

૨ વિષયાનુક્રમણિકા.

ભાગ ૧ લો.

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો પૃત્તાંત.

વિષય

૬	અધિવેશન પૂર્વેના પૃત્તાંત.
૭	અધિવેશનનો પૃત્તાંત
	અહાર્નદકૃત રાસાષ્ટકો.
	પરિશિષ્ટો.			
૧	પરિષદમાં પ્રસાર થયેલા ઠરાવો.
૨	વિજ્ઞાન વિભાગની બેઠકનો રિપોર્ટ....
૩	કવિ બોટાદકરનો પત્ર.
૪	કાર્યક્રમ.
૫	પરિષદમાં રજૂ થયેલાં ભાષણો તથા નિર્ણયો...
૬	સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ-પત્રિકા.
૭	પત્રિકા નં. ૧
૮	પત્રિકા નં. ૨
૯	પત્રિકા નં. ૩
૯	પત્રિકા નં. ૩ નું અનુસંધાન
૧૦	પત્રિકા નં. ૪
૧૧	પત્રિકા નં. ૫
૧૨	સાહિત્ય પરિષદના પ્રસુષો તથા ઉપપ્રસુષો વગેરેનું પત્રક.
૧૩	કારોબારી મંડળ...
૧૪	બડોચી કમિટી....
૧૫	નિર્ણય નિમંત્રણ સમિતિ...
૧૬	નિર્ણય નિરીક્ષણ સમિતિ....
૧૭	વિશિષ્ટ સમિતિઓ.
૧૮	કાર્યવાહક સમિતિ.
૧૯	પરિષદના સભાસદોની યાદી
૨૦	રાજ્યો તથા સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓની યાદી.
૨૧	વિષયવિચારણી મંચિતિમાં દાખલ રહેલા સભ્યોની યાદી
૨૨	ભાવનગરમાં સત્કારક્રમમાં નાણા બરનાગઓની યાદી.
૨૩	મુંબઈમાં સત્કારક્રમમાં નાણા ભગનારાઓની યાદી.
૨૪	સત્કાર મંડળના સભ્યોની યાદી
૨૫	માસ ૨૭ નું ઉપજી ખર્ચનું સત્કારક્રમ....

ભાગ ૨ જો.

પ્રમુખો તથા અધ્યક્ષોનાં ભાષણો—

૧	સત્કાર સંગીતો	૩
૨	સત્કાર મંડળના પ્રમુખ મહેરબાન પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબના ભાષણનો સાર	૭
૩	સત્કાર મંડળના ઉપપ્રમુખ મહેરબાન લલુભાઈ સામળદાસ મહેતાના ભાષણનો સાર	૮
૪	સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ-નિયુક્ત રા. બ. કમલાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીનું ભાષણ	૧૦
૫	સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત અરેશર ફરામજી ખરદવારનું ભાષણ	૬૭
૬	સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત ખુશાલ તલકર્યંદ શાહનું ભાષણ	૧-૧૪ (૧૧૩-૧૨૬)
૭	સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના વિદ્યાનવિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત કાંતિલાલ જગનલાલ પંડ્યાનું ભાષણ	૧-૩૬ (૧૨૭-૧૬૨)
૮	સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના જ્ઞેનવિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત પંડિત રતેહર્યંદ કર્પૂર્યંદ લાલનનું ભાષણ	૧-૨૮ (૧૬૩-૧૮૦)

ભાગ ૩ જો.

સાહિત્ય વિભાગ—

૧	પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉર્ગલા વિવેચનના અંકુર રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠે	૩
૨	કવિતા શિક્ષણ—રા. રા. બલવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર.	૧૬
૩	લિપિનો ઇતિહાસ—રા. રા. બરતરામ બાનુસુખરામ મહેતા.	૬૩
૪	લાલિત્ય—સૌ. બહેન ચૈતન્યબાળા મંજુલાલ મજમુદાર	૭૬
૫	સાહિત્યનો ત્રિદાસક્રમ—રા. રા. દનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનઘી	૯૧
૬	વક્ત્ર કાંકડો—રા. રા. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી.	૯૬
૭	લોક સાહિત્ય—રા. રા. ગિરિજાશંકર ભગવાનજી બધેકા	૧૧૫
૮	દ્રોપદી—સૌ. બહેન લીલાવતી.	૧૨૦
૯	કાવ્યકળા—રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે	૧૩૫
૧૦	રાસ પંદોધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ—શ. રા. જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ	૧૪૩
૧૧	રસદાળી.	૧૪૩

૧૧	ગુજરાતના શિષ્ટ સંવાદો—રા. રા. વિજયરાય કલ્યાણરાય વેળા ...	૧૫૧
૧૨	અખો અને તેની કવિના—રા. રા. ત્રિલોકાસ ખીમજી પટેલ ...	૧૫૮
૧૩	રસસમાધિના શ્લોકો— ...	૧૮૦
૧૪	ભર્તૃહરિના વૈરાગ્ય શાતકના કેટલાક શ્લોકોનું ભાષાન્તર એ કાવસજી જમસેદજી સંજ્ઞણ ...	૧૮૦
૧૫	રસિકતા—રા. રા. મનહરરામ હરિરામ મહેતા ...	૧૮૩
૧૬	કાઠીયાવાડનું લોકસાહિત્ય—રા. રા. ગોકુલદાસ દ્વારકાદાસ રાયચૂરા ...	૧૮૭
૧૭	ઓખામંડળનું ભાષાવૈશિષ્ટ્ય—રા. રા. કલ્યાણરાય નયુભાઇ જોષી ...	૧૯૫
૧૮	ભવાઇનું ગુજરાતી રંગભૂમિમાં અ્યાન—રા. રા. રેસ્તમજી નાનાભાઇ રાણીના ...	૨૦૦
૧૯	લલિત વાદ્ય અને તેની સમાજ ઉપર અસર—રા. રા. ગૌરીશંકર મોતીરામ ભટ્ટ ...	૨૧૬
૨૦	ભારતવર્ષમાં ભાષાઓનો સવાલ—એચ જહાગીર સોરાખજી તારાપોરવાલા ...	૨૨૪
૨૧	વલ્લભીય સંપ્રદાયનું સુદ્રિત સંસ્કૃત સાહિત્ય—રા. રા. જ્ઞાલાલ ગોવર્ધન શાહ ...	૨૨૮
૨૨	કવીશ્વર પ્રેમાનંદનાં ત્રણ નાટકોનું સ્ક્રિપ્ટ નિરીક્ષણ—રા. રા. ગજેન્દ્ર-શંકર લાલશંકર પંડ્યા, એમ. એ. ...	૨૩૮
	૨૫૧ થી ૨૬૪	

ભાગ ૪ થો

ઇતિહાસ વિભાગ

૧	ગીર્ણી કવિ જયદેવના સાત્કર્ષ—રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ ...	૧
૨	કેટલાક અપ્રસિદ્ધ જૂના લેખો—રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી ...	૮
૩	ગુજરાતના ધાર્મિક ઇતિહાસની રૂપરેખા—રા. રા. દત્તાત્રેય બાલ-કૃષ્ણ ડીસકર ...	૧૩
૪	ચાવડાઓની વંશાવલી—રા. રા. રામલાલ સુનીલાલ મોદી ...	૨૬
૫	વલ્લભીના કેટલાક શિલાલેખો—રા. રા. સુનીલાલ વર્ધમાન શાહ ...	૪૨
૬	નાસિક પંચવટી—રા. રા. હનુમંતરાવ બળવંતરાવ ભીડે ...	૪૮
૭	ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં ઉમેરવાનું એક પ્રકરણ—રા. રા. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડીસકર ...	૭૨
૮	ચૂડાસર્મી રાજાઓના શિલાલેખો અને તેઓની વંશાવલી—રા. રા. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડીસકર ...	૭૬
૯	સંશોધક દષ્ટિએ અધ્યાન અમલ ઉપર પ્રકાશ—રા. રા. કેશવલાલ હિમતરાય કોમ્પાર ...	૮૫ થી ૮૬

ભાગ ૫ મો

વિજ્ઞાન વિભાગ.—

૧	પ્રાચીન આર્યોનું ભૌતિક શાસ્ત્ર—રા. રા. પુરુષોત્તમ વિદ્યામ ભાવજી	૩
૨	પ્રાચીન હિંદમાં વિજ્ઞાન—રા. રા. પોપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ ...	૨૨
૩	ચરકસંહિતામાં દૃઢબલનો હાથ—રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવલરામ શાસ્ત્રી,	૪૧
૪	વિકાસવાદ—રા. રા. રૈવાશંકર ઝોષામાધ સોમપુરા. ...	૫૬
૫	વિજ્ઞાન શું છે?—રા. રા. પર્ણેશરામ વૈકુંઠરાય ગેડ ...	૭૦
૬	વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો પ્રસાર—રા. રા. વિજયલાલ કનૈયાલાલ ધ્રુવ ...	૭૫
૭	સમાજશાસ્ત્ર—રા. રા. માધવપ્રસાદ નવનીતરામ મજમુદાર. ...	૮૦
૮	કલાત્મક વિજ્ઞાન અને કેળવણી—રા. રા. હરિલાલ મૂલશંકર મૂલાણી. ૮૮થી ૯૪	

ભાગ ૬ હો

જૈન વિભાગ—

૧	જૈન ન્યાયનો ક્રમિક વિકાસ—પંડિત સુખલાલજી ...	૧-૧૨
૨	કર્મ સંબંધી જૈન સાહિત્ય—રા. રા. કુંવરજી આણંદજી શાહ ૧-૧૬ ૧૩-૨૮	
૩	પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ને જૈન સાહિત્ય—રા. રા. કુવચંદ હરિચંદ શાહ... ૨૬	
૪	જૈન કવિઓ—આચાર્યશ્રી સુનિ ન્યાયવિજયજી. ...	૩૮
૫	જૈન દાનવીરો—આચાર્યશ્રી સુનિ ન્યાયવિજયજી ...	૫૨
૬	જૈન મંત્રીઓ—આચાર્યશ્રી સુનિ ન્યાયવિજયજી ...	૬૩
૭	જૈન રાજાઓ—આચાર્યશ્રી સુનિ ન્યાયવિજયજી ...	૭૪
૮	જૈન રાસાઓ—રા. રા. ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ. ...	૧૦૩
૯	જૈન ભૂગોળ—આચાર્યશ્રી સુનિ ન્યાયવિજયજી. ...	૧૦૮
૧૦	શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી—રા. રા. મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાક ...	૧૧૫
૧૧	કવિવર સમયસુંદરજી—રા. રા. મોહનલાલ દલીચંદ દેસાઈ ૧૪૧થી ૧૭૦	

ભાગ ૭ મો

સાહિત્ય વિભાગ, પૂરવણી—

૧	સરસ્વતીચંદ્રની સમાલોચના—રા. રા. વિજયપ્રસાદ રણજોડલાલ ત્રિવેદી	૩
૨	એ ત્રણ ખાટકો—રા. રા. ડોવરરાય રંગીલદાસ મકડ ...	૧૪
૩	રામાયણનું રહસ્ય—રા. રા. મંજુલાલ રણજોડલાલ મજમુદાર ...	૪૪
૪	સૌ કનુબહેનનું કવન—રા. રા. મંજુલાલ જમનાદાસ દવે ...	૭૫
૫	ધરણામી સાહિત્ય—રા. રા. મુલામહસેન અનિલ ... ૧૨૧ થી ૧૨૬	
	કુલ એકંદર વિષય ૮૮એકંદર પૃષ્ઠો ...	૧૦૬૬

૩ ચિત્રાનુક્રમણિકા.

- ૧ નેકનામદાર ભાવનગરના બાલ મહારાજની છબી પુંડાની પછી દુરત મુખપૃષ્ઠની સામે.
- ૨ મહાત્મા ગાંધીજીની છબી. (' સમાલોચક ' ના બન્ધુકૃતચી.) મુખ પૃષ્ઠ પછી, અનુક્રમણિકા પૃ. ૧ ની સામે.
- ૩ મંત્રીઓની એકત્રિત છબી. અનુક્રમણિકા પછી વૃત્તાંત ભાગ ૧ ના પૃ. ૩ ની સામે.
- ૪ સત્કાર મંડળના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખોની એકત્રિત છબી. ભાગ ૨ પ્રમુખોનાં ભાષણો પૃ. ૭ ની સામે.
- ૫ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની છબી. ભાગ ૨ પ્રમુખોનાં ભાષણો પૃ. ૧૦ ની સામે.
- ૬ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સાહિત્ય વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. પૃ. ૬૬ પછી પૃષ્ઠ ૬૭ ની સામે.
- ૭ છતિદાસ વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. પૃ. ૧૧૨ પછી તેમજ છતિદાસ વિભાગના અધ્યક્ષના ભાષણના પૃ. ૧ ની સામે.
- ૮ વિદ્યાન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. વિદ્યાન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબના ભાષણના પૃ. ૧ ની સામે.
- ૯ જૈન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. જૈન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબના ભાષણની સામે.
- ૧૦ સાક્ષરોની એકત્રિત છબી. વિભાગ ૩ સાહિત્ય વિભાગના પૃ. ૩ ની સામે.

ભાગ ૧ લો

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો વૃત્તાંત.

(અધિવેશન-વિ. સં. ૧૯૮૦, ઈ. સ. ૧૯૨૪ ના એપ્રિલ માસમાં
મું. ભાવનગર.)

૩ ચિત્રાનુક્રમણિકા.

- ૧ નેકનામદાર ભાવનગરના બાલ મહારાજની છબી પુંડાની પછી દરેક મુખપૃષ્ઠની સામે.
- ૨ મહાત્મા ગાંધીજીની છબી. ('સમાલોચક' ના બન્ધુકૃત્યથી.) મુખ પૃષ્ઠ પછી, અનુક્રમણિકા પૃ. ૧ ની સામે.
- ૩ મંત્રીઓની એકત્રિત છબી. અનુક્રમણિકા પછી વૃત્તાત ભાગ ૧ ના પૃ. ૬ ની સામે.
- ૪ સત્કાર મંડળના પ્રમુખ ઉપપ્રમુખોની એકત્રિત છબી. ભાગ ૨ પ્રમુખોનાં ભાષણો પૃ. ૭ ની સામે.
- ૫ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની છબી. ભાગ ૨ પ્રમુખોનાં ભાષણો પૃ. ૧૦ ની સામે.
- ૬ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સાહિત્ય વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. પૃ. ૬૬ પછી પૃષ્ઠ ૬૭ ની સામે.
- ૭ ઇતિહાસ વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. પૃ. ૧૧૨ પછી તેમજ ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષના ભાષણના પૃ. ૧ ની સામે.
- ૮ વિજ્ઞાન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. વિજ્ઞાન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબના ભાષણના પૃ. ૧ ની સામે.
- ૯ જૈન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની છબી. જૈન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબનાં ભાષણની સામે.
- ૧૦ સાક્ષરોની એકત્રિત છબી. વિભાગ ૩ સાહિત્ય વિભાગના પૃ. ૩ ની સામે.

1871

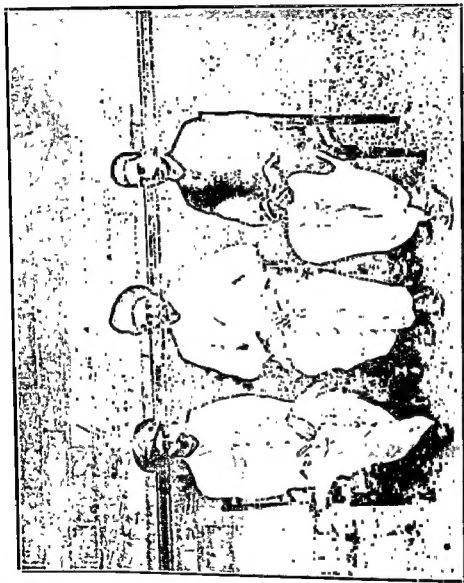

ભાગ ૧ લો

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો વૃત્તાંત.

(અધિવેશન-વિ. સં. ૧૯૮૦, ઈ. સ. ૧૯૨૪ ના એપ્રિલ માસમાં
મું. ભાવનગર.)

ડા. રા. ઈંદુલાલ બાપાલાલ મહેતા. ડા. રા. માનશંકર પીતામ્બરદાસ મહેતા. પ્રોફેસર રમણુલાલ કનેયાલાલ યાજ્ઞિક,
 ત્રીજેર અને દ્વિસાબી. સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના મંત્રી. સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના મંત્રી.

ક-અધિવેશન પૂર્વનો વૃત્તાંત

અધિવેશન પૂર્વનો વૃત્તાંત.

૧. પૂર્વવૃત્ત.

ઇ. સ. ૧૯૨૦ (સં. ૧૯૭૬) માં અમદાવાદમાં મળેલી છઠ્ઠી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની સભામાં રા. વિઠ્ઠલરાય મહીપનરાય મહેતા તથા રા. માનસંકર પીતાંબરદાસ મહેતાએ સાતેમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને ભાવનગરમાં મળવાનું આમંત્રણ કર્યું, ત્યારે તેઓ કેવી જવાબદારી માથે લે છે, તેનો તેઓને પૂરેપૂરો ખ્યાલ આવ્યો ન હતો. ભાવનગરથી કેટલાક સાહિત્યવિલાસીઓ તે પરિષદમાં ભાગ લેવાને આવ્યા હતા. તેઓના એકત્ર આગ્રહથી જ તેઓને તે પગલું ભરવું પડ્યું હતું. પરંતુ તે પ્રસંગે પણ તેઓના જાણવામાં હતું કે- ઇ. સ. ૧૯૦૭ માં મુંબઈમાં ભરાયેલી બીજી સાહિત્ય પરિષદના દરમિયાન મુજબ ત્યાર પછી સાહિત્ય પરિષદ કોણે યોજાવવી, તેના વિચાર કરવાને ઇ. સ. ૧૯૦૯ માં રાજકોટ યુક્તિએ એક સભા ભરાઈ હતી-તે પ્રસંગે કેટલાક સભ્યોએ ભાવનગરે આમંત્રણ કરવાનો ભાવનગરના પ્રતિનિધિઓને બહુ આગ્રહ કર્યો હતો. તે જ મુજબ ઇ. સ. ૧૯૦૯ માં સુરતમાં પાંચમી સાહિત્ય પરિષદ ભરાઈ હતી, તે પ્રસંગે પણ ત્યાર પછીની પરિષદ ભાવનગર, નાંક-યાદ અથવા ભરૂચે યોજાવવી, એમ ઘણા સભ્યોએ અભિપ્રાય આપ્યો હતો. પરંતુ તે સમયે તે ત્રણમાંથી કોઈ પણ સ્થળ તૈયાર ન હોવાથી ઇ. સ. ૧૯૨૦ માં છઠ્ઠી સાહિત્ય પરિષદ અમદાવાદમાં ભરાઈ. મહાત્મા ગાંધીજી, જગલ્લુ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર અને શ્રીમતી સરલાદેવી જેવી દર્શનીય વ્યક્તિઓથી તે પરિષદ ખૂબ આકર્ષક થઈ પડી હતી. અમદાવાદને ભૌગોલિક સ્થિતિને લઈને સાહિત્ય ક્ષેત્રમાં જે લાભો મળ્યા, તેવા લાભો ભાવનગરને મળી શકે નહિ. છતાં જ્યાં સુધી ભાવનગરમાં સાક્ષરવ્યવસ્થા સુધારવાનું કાર્ય, પ્રાઈસર નેકેસનદાસ જેઠાભાઈ કણિયા, શ્રીમુન કૌશિકરામ વિશ્વકરરામ જેવા સાક્ષરોના આદેશનોથી ભાવનગરની પ્રજાની સાહિત્યવૃત્તિનું ઉદ્દીપન થતું રહેતું હોય, કેળવણીના વિષયમાં નવીન પ્રયોગોથી ભાવનગરની પ્રજામાં નવનવા સંસ્કારો જાગ્રત કરનાર દક્ષિણા ભૂતિ ભવન વિદ્યમાન હોય, ત્યાં સુધી ભાવનગરમાં સાહિત્ય પરિષદને નિમંત્રણ કરનારાઓને સંશય રહેવાનું કંઈ કારણ ન હતું. અને ભાવનગરની પ્રજાની અને રાજ્યની પ્રથમથી સંમતિ મેળવવાની તો આવશ્યકતા હતી, તેમ છતાં પણ આમંત્રણ કરનારાઓનો પ્રજા અને રાજ્ય ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોવાથી એટલું મોટું સાહસ કર્યું હતું. તે સમયે ભાવનગરની પ્રજા રાજ્યથી વાતાવરણથી એટલી બંધી છવાઈ ગઈ હતી કે સાહિત્ય પ્રવૃત્તિનો પત્તો લાગે તેમ ન હતું. જગલ્લુ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનાં દર્શનથી ભાવનગરની પ્રજાની લાંબાઈ રહેલી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ એકદમ આગળ ધસી આવશે, એમ માનીને તેઓએ મહાત્મા ગાંધીજીને, જગલ્લુ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને અને શ્રીમતી સરલાદેવીને ભાવનગર આવવાનું આમંત્રણ કર્યું. મહાત્મા ગાંધીજી અને શ્રીમતી સરલાદેવી અનિવાર્ય કાળને લીધે તે આમંત્રણ સ્વીકારી શક્યાં નહિ. પરંતુ જગલ્લુ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર-પ્રધાર્મી, બ્રહ્મનગરની આમી-પ્રજાએ, અધિકારી વગેરે તેમ જ શ્રીમતી

પટ્ટણી સાહેબે હદયના અનિરા ભાવથી તેઓને વધાવી લીધા. તે પ્રમંગ કદી પણ વીસરાય તેવા નથી. તે જ સમયથી ભાવનગરના રાજકીય વાતાવરણમાં સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ માટે જોઇએ તેટલો અવકાશ પડી ગયો. આમ ત્રણ કરનારાઓએ તેની તુરત લાભ લીધો; તા. ૧૫-૭-૧૯૨૦ ને રાજ ભાવનગર હાઇસ્કૂલમાં પચીસ ત્રીસ સાહિત્યરસિકો એકઠા થયા અને તેઓએ કેટલોક ઉદ્ઘોષોહ કર્યા પછી ભાવનગરમાં સાહિત્યસભા સ્થાપવાનો નિર્ણય કર્યો.

૨ સાહિત્ય સભા

શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબે તે વિચારને ઉત્સાહપૂર્વક અનુમોદન આપ્યું. તા. ૨૬-૯-૧૯૨૦ ને રાજ તેઓના પ્રમુખપણા નીચે ભાવનગર પ્રજાની જાહેર સભા બોલાવી તે પ્રસંગે શ્રીયુત કાશિકરામભાઈએ સાહિત્યસભાને માટે ભાવનગર કેટલું બધું યોગ્ય છે, સભા દ્વારા એ સાહિત્યરસિકોની રસપ્રતિ વિકસિત કરવી જોઈએ અને ગુજરાતી સાહિત્ય સમૃદ્ધિ વધારવામાં ભાવનગરે યોગ્ય ફાળો આપવો જોઈએ, વગેરે વિવેચન કર્યું હતું. તે સાથે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને નિમંત્રણ કરવામાં આવ્યું છે, તે માથે જોરી લીધેલું કામ પાર ઉતારવામાં પણ સાહિત્યસભાની પૂરી અવશ્યકતા છે, તે પણ તેઓએ ઓનાજનોને સમજાવ્યું હતું. શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબે નિમંત્રિત સાહિત્ય પરિષદને પોતાથી જની સકશે તેટલી મદદ આપશે, એમ સ્પષ્ટ જાહેર કરી દીધું. પરંતુ સાહિત્ય સભાની પ્રવૃત્તિ માત્ર સાહિત્ય પરિષદને માટે તૈયારી કરવા પૂરતી જ ન હોવી જોઈએ. પરિષદ ગદ્યા પછી પણ તેની પ્રવૃત્તિ સતત ચાલુ રહેવી જોઈએ, એવી ધ્વજા દર્શાવી હતી. તુરંત સાહિત્ય સભાનું રીતસર બંધારણ બાંધવામાં આવ્યું. શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબે સાહિત્ય સભાનું કામથી પ્રમુખપદ સ્વીકારી લીધું; શ્રીયુત કાવસજી જમશેદજી સંગણા સાહેબ, શ્રીયુત મણિશંકર રત્નજી મદ્દ. શ્રીયુત જેકિસનદાસ જ્ઞાનાર્ણવ રૂણિયા, શ્રીયુત પ્રભુદાસ ભગવાનદાસ નગરશેઠ, તથા શ્રીયુત કુંવરજી આણંદજી શાહને ઉપપ્રમુખો નીમવામાં આવ્યા. તદુપરાંત બીજા સાત સાહિત્યરસિકો અને બે મંત્રીઓની બનેલી વ્યવસ્થાપક કમિટિને સાહિત્યસભાની વ્યવસ્થા કરવાનું સોંપ્યું. વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ કરવામાં આવી. ગુજરાતી કવિતાવાદિકામાં અમુતપૂર્વ ગુજરાત કરનાર કવિ નાનાલાલ દલપતરામને આમંત્રણ કરવામાં આવ્યું. તા. ૩૧-૧૦-૧૯૨૦ ને રાજ 'જમતના સાહિત્યમાં ગુજરાતી રસસાહિત્યનું સ્થાન'—એ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન કરી ભાવનગરની રસભીની પ્રજાને તેઓએ પોતાની રસીતી ગિરાતું પાન કરાવી વિશેષ ઉત્કંઠિત કરી. ત્યાર પછી ઉત્તરોત્તર વ્યાખ્યાનો થતાં જ રહ્યાં. શ્રીયુત ચંદ્રચંકર નર્મદાચંકર પંડ્યા, શ્રીયુત રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક, ડોઈસર હનુમંતરાવ બળવંતરાવ બીડે, શ્રીયુત મૂળચંકર સુંદરજી દવે, ગુજરાતી સાહિત્યને અનેરા આદોલનોથી હૃદયમયારી સુકનાર શ્રીયુત કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી તથા શ્રીયુત મંગળભાઈ ચતુરભાઈ પટેલ, વગેરે સાક્ષરોએ ભાવનગરની સાહિત્યવિદ્યાર્થી પ્રજાના

* રા. રા. કાશિકરામ જિન્નદસરામ, રા. રા. ત્રિફલરાય મહીપતરાય મહેતા, રા. રા. હનુમંતરાવ બળવંતરાવ બીડે, રા. રા. સુલાબરાય ગોવિંદરામ દેસાઈ, રા. રા. ત્રિવિનશંકર ભગવાનજી બધેકા, રા. રા. હનુમંતદાસ રઘુભાઈ ઠક્કર, રા. રા. હરમાનજી ખરસેદજી કોચમીડેડ, એ સાત સંચો અને રા. રા. માનચંકર પીતાબરદાસ મહેતા તથા રા. રા. ત્રિફલરાય બીમજી પટેલ એ મંત્રીઓ. (રા. વિદ્યોત્તમ મહેતા એકલે રા. ૧૫-૧૦-૧૯૨૦ની પોસ્ટલ સ્પર્ધા દ્વા. રમણલાલ યાજ્ઞિક નીમ્યાંથી)

સંસ્કારો ઉદ્ધુલ્લ કયા, જેને પરિણામે આખી પ્રજા આગામી સાદિલ પરિપદ-મંડળના મંત્રીઓ શ્રીયુત રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ તથા શ્રીયુત હીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખનો ભાવનગરમાં સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભરવાની ઉપરાણીનો તા. ૨૫-૪-૧૯૨૨ નો પત્ર આવ્યો. તા. ૧૫-૧૦-૧૯૨૨ (સંવત ૧૯૭૮ નાં ભાદ્રપદ શુદ્ધ ૫ વાર રવિ) ને રોજ શ્રીયુત મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટના પ્રમુખપણા નીચે ભરાયેલ સાહિત્યસભાની વાર્ષિકસભા સમયે તે પત્ર મંત્રીઓએ રજુ કર્યો, અને “સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ઇ. સ. ૧૯૨૩ ન અકટોપર માસમાં ભરવાનો અને તે બાબતની ચર્ચા કરવા માટે એક માસમાં ભાવનગરનાં જાહેર સભા ખોલાવવાનો” તે સભાએ સર્વોત્તમને ઠરાવ કર્યો. તે ઠરાવનો અમલ કરતાં પૂર્વે આખી ગુજરાતી પ્રજાની જાણ માટે મંત્રીઓએ ગુજરાતનાં સઘળાં સાપ્તાહિક અને દૈનિક પત્રોમાં એક પત્રિકા પ્રસિદ્ધ કરી. (જુઓ, સાચેનું પરિશિષ્ટ અંક ૬ ની પત્રિકા) પરંતુ શુભ કામ શા કરતાં જ તેમાં વિદ્વાં આપ્યા વિના રહેતાં નથી. જેઓને સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને ખીજી હરકોઈ પરિપદથી અપૂર્વ જનાવવાની તીવ્ર ઉત્કંઠા હતી, તે શ્રીયુત કૌશિકરામ ભાઈએ ભાવનગરના રાજ્યની નોકરી સાથે સાહિત્ય સભાનો પથ કાયમી સંબંધ છેડયો. તેઓની ખામી હગલે પગલે જાણવા માંડી. તે ખામી દૂર કરવા ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ-મંડળના મંત્રીઓ શ્રીયુત રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠને અને શ્રીયુત હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેખને હવે પછી ભરાવાની ભાવનગરની જાહેર પ્રજામાં હાજર રહેવાનું આમંત્રણ કર્યું તે આમંત્રણ તેઓએ બહુ કૃતજ્ઞાપૂર્વક સ્વીકાર્યું. સંવત ૧૯૭૯ ના કાર્તિક વદ ૩ વાર રવિ તા. ૫-૧૧-૧૯૨૨ ને રોજ ભાવનગર દાહરકૂલમાં શ્રીયુત પદ્મણી સાહેબના પ્રમુખપણા નીચે ભાવનગરની જાહેર સભા ભરવામાં આવી.

૩ પરિષદ ભરવાની તૈયારીઓ.

તે સભામાં આશરે ૨૦૦ મુદતરો પધાર્યા હતા. શ્રીયુત મણિશંકર રત્નજી બટ્ટે બહુ અસરકારક શબ્દોમાં સભા ખોલાવવાનો હેતુ કહી સંબળાવ્યો. તેમજ રાવખદાદર રમણભાઈએ પથ પરિપદ ભરવાનો ઉદ્દેશ, નિર્ણયો કેવા પ્રકારના હોવા જોઈએ, પરિષદ ભરવામાં કેવી બ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, તેમજ પરિષદના પ્રમુખની નિમણૂક કરવામાં માત્ર તેઓની વિદ્વત્તાની યોગ્યતા જ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, એવે બાબતોનું બહુ સ્પષ્ટ રીતે વિવેચન કર્યું. તે સભાએ ૧૯૨૩ ના અકટોપર માસમાં સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભરવાનો ઠરાવ કર્યો. સત્કાર મંડળ અને કારોવારી મંડળનું લગભગ ૭૨ સભ્યોનું એકત્ર મંડળ નીમ્યું. સાહિત્ય સભાના અધિકારીઓને તે સભાના અધિકારીઓ નીમ્યા. કામ કરવામાં એકત્ર મંડળની યોજના અગવડતા ભરેલી લાગવાથી તા. ૩-૧૨-૧૯૨૨ ને રોજ શ્રીયુત મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટના પ્રમુખપણા નીચે તે એકત્ર મંડળની એક સભા ખોલાવવામાં આવી. તે સભાએ સત્કાર મંડળથી કારોવારી મંડળ અગ્રગ કંઈ નાંખી લગભગ ૫૮ સભ્યોનું એક જુદું કારોવારી મંડળ નીમ્યું. તે મંડળના પ્રમુખ તરીકે મહેરબાન પ્રમાણકર દલપતરામ પટ્ટણીને, ઉપપ્રમુખ તરીકે રા. બ. ત્રિભુવનદાસ કળીદાસ ત્રિવેદી, મહેરબાન દેવેશ્વરભાઈભટ્ટ, મહેરબાન દાસદેવરાવ વિંકલદાસ મહેતા, મહેરબાન સુવંશજી ભટ્ટેદશી

મુંબઈ, મહેરબાન, મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ, મહેરબાન જેક્સનદાસ જેઠાભાઈ કણિયા, મહેરબાન પ્રજ્ઞદાસ ભગવાનભાઈ નગરશેઠ તથા મહેરબાન કુંવરજી આણંદજી શાહને તેમજ સામાન્ય મંત્રીઓ તરીકે રા. રા. શ્રી. માનસંકર પીનાંબરદાસ મહેતા અને રા. રા. રમણલાલ કર્નેવાલાલ યોગદત્તે નીમવામાં આવ્યા. તદુપરાંત તે સભામાં ૨૦ સભ્યોની એક નિમંત્રણ નિમંત્રણ કમિટી નીમવામાં આવી, તે કમિટીના મુખ્ય મંત્રી તરીકે રા. રા. હનુમંતરાવ બળવંતરાવ બીડેની અને પ્રકાશન વિભાગના મંત્રી તરીકે રા. રા. કપિલરાય પરમાનંદદાસ દુર્લભની યોજના કરવામાં આવી. તે સિવાય બડોળ એકઠું કરવાને માટે ૩૩ સભ્યોની એક બડોળ કમિટી નીમવામાં આવી. તે કમિટીના પ્રમુખ તરીકે મહેરબાન પ્રજ્ઞદાસ ભગવાનભાઈ નગરશેઠ અને મંત્રીઓ તરીકે રા. રા. શ્રી ગુલાબરાય ગોવિંદરામ દેસાઈ તથા રા. રા. શ્રી મણિલાલ મગનલાલ પારેખને નીમવામાં આવ્યા. (જુઓ પરિશિષ્ટ અંક ૭ તથા ૧૩ થી ૧૫) નિમંત્રણ નિમંત્રણ કમિટીએ પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું. પરિશિષ્ટ અંક ૮ માં આપવામાં આવી છે, તે પત્રિકા નં ૨ સાક્ષરોને જાહેર રીતે આમંત્રવા માટે જાહેર પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી. તે આમંત્રણ પત્રિકા સાથે નિમંત્રણની વર્ગવારી કરી માર્ગસૂચક યાદી જોડવામાં આવી છે. અમદાવાદમાં ભરાયેલ છઠ્ઠી સાહિત્ય પરિષદના કારોવારી મંડળે જે પદ્ધતિ શરૂ કરી હતી, તે પદ્ધતિને તેમાં સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. છઠ્ઠી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ વાંચતાં જણાશે કે-તે પરિષદના નિમંત્રણની વર્ગવારીમાં જૈન વિભાગ અલગ રાખવાની સૂચના થઈ હતી. પરંતુ તે સૂચના બહુ મોડી થયેલી તેના અમલ થઈ શક્યો ન હતો. (જુઓ, છઠ્ઠી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનો રિપોર્ટ, પરિષદના હેવાલ, પૃ. ૧૧). ભાવનગર તો જૈન સાહિત્યનું કેન્દ્રસ્થાન છે. જૈન સાહિત્યને પ્રકાશમાં લાવવા અને ખીલવવા ભાવનગરના જૈનોએ જેટલો ફાગો આવ્યો છે, તેટલો ફાગો બીજાં મુલ્યોં ઓછાં સ્થળોએ આવ્યો હશે. એમ હોવાથી અહીં તો જૈન સાહિત્યની વિશેષતા પરિષદમાં ખાસ રીતે દર્શાવી શકાય તેવી યોજના કરવાની પૂરી આવશ્યકતા હતી. તે સંજ્ઞા સચેતો ધ્યાનમાં રાખી નિમંત્રણ નિમંત્રણ કમિટીએ જૈન વિભાગ જુદો પાડવાનું ઠરાવ્યું. જે યાદી હવે નિમંત્રણ નિમંત્રણ કમિટીએ ચૂકરે કરી, તે યાદી શ્રીમુત મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ વગેરે સાક્ષરોને વંચાવવામાં આવી હતી. તેઓએ કહી આપેલા સુધારા વધારા પડી જ તે પત્રિકા ગુજરાતી ભાષામાં નીકળતાં સંજ્ઞાં મુખ્ય મુખ્ય દૈનિક પત્રો, સાપ્તાહિક પત્રો અને માસિક પત્રોને પ્રસિદ્ધ કરવા મોકલવામાં આવી. એટલુંજ નહિ પણ ગુજરાત, દાદિયાવાડ, મુંબઈ, પુના, દરાંચી, કલકત્તા, રંગૂન વગેરે સ્થળોએ રહેતા ગુજરાતી સાહિત્યસંશોધકોમાંથી જેઓનાં નામ કામ જણાવવામાં આવ્યાં, તેઓને એકેક નકલ મોકલી આપી. આ સ્થળે અમને કહેવાની જરૂર પડે છે કે-અમોએ લગભગ પાંચશે છસે પત્રિકાઓ મોકલી હતી, છતાં તેના પ્રત્યુત્તરો તો પાંચ સાતથી વધારે ગૃહસ્થો તરફથી અમને મળ્યા ન હતા. તો પણ ગુજરાતની છૂટી છૂટી સાહિત્ય સભાઓએ અમારા પરિશ્રમની કદર કરી હતી. ઉક્ત પત્રિકા સાથે આપેલ યાદી ઉપર કેટલીક સભાઓમાં રસબેર ચર્ચા કરવામાં આવી, જેને પરિણામે વડોદરાની સાહિત્ય સભા તથા અમદાવાદની સાહિત્ય સભાએ ખાસ પત્રો લખી અમોને કેટલીક સૂચનાઓ કરી હતી.

જે પ્રસંગે સૂચનાની શરૂઆત કરવા માંડી કે ગુરૂત, ગ્રન્થ-ઘાસે-મરફકાની પેઠે

એકદમ વિન ઉપરિચત થયું. કાર્યકર્તાઓને જેઓની સલાહની વરંવાર અને નિત્ય જરૂર હતી, જેઓની કાર્યદક્ષતાથી સ્પષ્ટતા થવાનો સંભવ ઓછો હતો, તેવા કારોબારી મંડળના ઉપપ્રમુખ શ્રીયુત જોડિશનદાસ-જોડાભાઈ કણિયાને ફર ફૂતાતે એકાએક ઝડપી લીધા. પરિપક્વ કાર્યવ્યવસ્થામાં ખામી આવી હોય તો તે શ્રીયુત કણિયા સાહેબની ગેર-હાજરીનું પરિણામ હતું. હજી તે ધા તો તાજેજ હતો, દરમ્યાન શ્રીયુત મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ પંચાલ અને કાશ્મીરના પ્રવાસે ગયા, અને શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબને હવા ફેર કરવા માટે સ્વીત્ઝર્લેન્ડમાં જવું પડ્યું. આવી પરિસ્થિતિમાં કાર્યવાહકોનો ઉત્સાહ એકદમ અટકી પડે તે સ્વાભાવિક જ હતું. જેઓના જવ ઉપર પરિપક્વના વિજયનો આધાર હતો, તેઓ સઘળાની ગેરહાજરીમાં ‘હવે શું કરવું?’ તે પ્રશ્ન ઉપરિચત થયો શ્રીયુત મણિશંકરભાઈ ખેચાર ભાસ પછી પ્રવાસમાંથી પાછા પધારનાર હતા, અને શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબ પણ સાલ આખરમાં આવી જવાના હતા. તેથી પરિપક્વ તેઓની હાજરીમાં જ ભગ્વી, તેવો નિશ્ચય થયો. ૧૯૨૩ના ઓક્ટોબર માસ પછી કોઈ પણ સમય અનુકૂળ હોય તો ઇ. સ. ૧૯૨૪ના ઇસ્ટરના તેહેવારો જ હતા. તા. ૨૯-૭-૨૩ ને રોજ કારોબારી મંડળ તથા સત્કાર મંડળની એક સભા યોજાવામાં આવી. તે સભાનું પ્રમુખસ્થાન રાવબહાદુર ત્રિલુવન-દાસ કાળીદાસ ત્રિવેદીને આપવામાં આવ્યું હતું. તે સભાએ નીચે પ્રમાણે કરાવેા પસાર કર્યાં.

કરોવ ૧—સાતમી શુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વ ઇ. સ. ૧૯૨૩ ના અક્ટોબર માસને ખદ્દે ઇ. સ. ૧૯૨૪ના ઇસ્ટરના તેહેવારોમાં ભરવી. સાક્ષરોને યોતાના નિયમો તા ૩-૮-૧૯૨૩ ને ખદ્દે તા. ૧૫-૧-૧૯૨૪ સુધી મોકલી આપવાની વિનંતિ કરવી.

કરોવ ૨—વડોદરા સાહિત્ય સભાના તા. ૨૦-૨-૧૯૨૩ના પત્રમાં પ્રથમ દરખાસ્ત એ હતી કે—અહીંથી સાક્ષરોને મોકલેલી આમત્રણપત્રિકા સાથે જોડેલી યાદીમાં કેળવણી વિભાગ તથા પ્રજાજીવન અને રાજકીય જીવન વિભાગ—એ જે વિભાગો ઉમેરવા. તેના સંબંધમાં કરાવવામાં આવ્યું કે—અહીંથી મોકલેલી યાદી માત્ર માર્ગદર્શક જ છે. સાક્ષરો તરફથી લખાઈ આવેલા નિબંધો ઉપરથી, તે નિબંધોનું વાંચન કેટલા વિભાગોમાં વહેંચવું, તે કામ નિબંધ નિરીક્ષણ કમિટિનું હોવાથી, તે દરખાસ્ત મંત્રીઓએ તે કમિટિ પાસે મૂકવી.

તે પત્રમાં તે સિવાય બીજી જે સૂચનાઓ કરવામાં આવી હતી, તેના સંબંધમાં કરોવ કરવામાં આવ્યો કે—સદરહુ સૂચનાઓ સંબંધી વિચાર કરી નક્કી કરવાનું કામ વિષયવિચારણી કમિટિનું હોવાથી, તે સૂચનાઓ મંત્રીઓએ તે કમિટિ મમક્ષ રજુ કરવી.

કરોવ ૩—અમદાવાદની શુજરાતી સાહિત્ય સભાના તા. ૧૮-૪-૨૩ ના પત્રમાં પણ અહીંથી મોકલેલી નિબંધ-નિમંત્રણ યાદીના સંબંધમાં એવી દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી કે—“ભાવનગર સાહિત્ય પરિષદમાં નાટ્ય વિભાગ ભૂદો રાખવો.” તે બાબતમાં કરોવ કરવામાં આવ્યો કે—તેઓની દરખાસ્ત નિબંધ નિરીક્ષણ કમિટિને લગતી હોઈને, તે દરખાસ્ત મંત્રીઓએ કમિટિ સમક્ષ રજુ કરવી.

એ પ્રમાણે જન્ને કરાવેનાં ખર્ચ તે તે સાહિત્ય સભાને આપવામાં આવ્યા, તેમજ

‘પરિષદ ભરવાનો સમય બદલવાના બપોર પત્રિકા નં ૩ શુજળ જાહેર પત્રોમાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યા, એટલુંજ નહિ પણ તે પત્રિકાની એકેક નકલ સાક્ષરો ઉપર પણ મોકલવામાં આવી. પત્રિકા નં. ૨ પ્રમાણે તો સાક્ષરો પાસેથી નિબંધો તા. ૩-૮-૨૩ સુધીમાં આવી જવાની આશા રાખી હતી. પરંતુ પરિષદ ભરવાનો સમય લંબાવાથી નિબંધો મંગલ વવાના સમયમાં પણ કેરફાર કરી તારીખ ૧૫-૧-૧૯૨૪ તે માટે રાખવામાં આવી. તે જ કારણથી સરળા સાક્ષરોને ફરી પત્રિકા મોકલવાની જરૂર પડી હતી. (જુઓ, પરિશિષ્ટ અંક ૯) છતાં તે પ્રસંગે પણ પાંચ સાત સાક્ષરોએ જ જવાબો લખવાની કૃપા કરી હતી. પરિષદની સફલતા સાક્ષરોની સારી સંખ્યામાં હાજરી અને મનનશીલ નિબંધો ઉપર છે. બનને માટે કાર્યવાહકોના અંતઃકરણમાં ચિંતાએ પ્રવેશ કર્યો. તે અરસામાં શ્રીયુત મણિ-શંકર રત્નજી બટ્ટેનું અમૃતસરથી લાહોર આવતાં માર્ગમાં ટ્રેનમાં અસ્વચ્ચયાના સમાચાર આવ્યા; જેઓના અવસાનથી આખા શુજરાતને, અરે! શુજરાતી બાપાને ન પૂરી શકાય તેવી ખોટ પડી. તેઓના મરણના સમાચારથી કાર્યવાહકો નાસીપાસ થાય, તે સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ ધૈર્યરેખા પાસે મનુષ્યનો ઉપાય ન હતો. પરિષદની ખરી તૈયારી તો હવે જ કરવાની હતી. તેવામાં વળી પરિષદના મહેમાનોને પોતાના કાવ્યમાધુર્યના રસથી નહવરાવી નાખે તેવા ભાવનગર રાજ્યના ભરત કવિ શ્રીયુત ત્રિભુવન ગ્રેમશંકરે પણ પોતાના પ્રાણરૂપ મિત્ર શ્રીયુત મણિશંકરભાઈની પાછળ અનુગમન કર્યું. એ પ્રમાણે શ્રીયુત કણિયા સાહેબ, શ્રીયુત મણિશંકરભાઈ તથા શ્રીયુત મસ્ત કવિની ગેરહાજરીમાં કાર્યવાહકોની દૃષ્ટિ ખોટાદમાં રહેતા પ્રતિભાશાલી કવિ દામોદર ખુશાલદાસ ખોટાદકર ઉપર જાય, તેમાં આશ્ચર્ય શું? કવિ ખોટાદકર સાથે કાર્યકર્તાઓના ચિરકાલિક અંગત સંબંધ હતા. છતાં તેઓ તેઓનું વિસ્મરણ કરે, તે બની જ શી રીતે શકે? તેઓના જણવામાં હતું કે શ્રીયુત ખોટાદકરની પ્રકૃતિ સ્વસ્થ રહેતી નથી. છતાં તેઓએ તેમને પરિષદની પ્રવૃત્તિમાં બની શકે તેટલો ભાગ લેવાને માટે ભાવનગર આવવાનો અને તેને માટે જોઈતી સગવડ કરી આપવાનો તા. ૨૮-૧૨-૧૯૨૪ ને રોજ એક પત્ર લખી મોકલ્યો. તે પત્રના જવાબમાં તેઓએ પોતાનો શારીરિક પ્રકૃતિ એટલી બધી અશક્ત જણાવી કે ફરીથી તેઓને વધારે આગ્રહ કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું નહિ. (જુઓ શ્રીયુત ખોટાદકરનો તા. ૨-૧-૧૯૨૪ નો પત્ર પરિશિષ્ટ અંક ૩).

એ રીતે કાર્યપરંપરા ચાલી રહી હતી. દરમિયાન શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબ વિલાયતથી પાછા આવી ગયા હતા. રત્નમાન પત્રો અને માસિકોમાં સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ નીમવાના સંબંધમાં બહુ જોશભેર ચર્ચા ચાલી રહી હતી. પ્રમુખની નીમણૂક કરવાનો સમય બરાબ ગયો હતા. તેમજ નિબંધનિમંત્રણ પત્રિકાની યાદીમાં નિબંધોના ચાર વર્ગો પાડ્યા હતા, તે ચારે વર્ગો માટે જુદા જુદા અધ્યક્ષો પણ નીમવાના હતા. અધ્યક્ષોની બાબતમાં પણ જાહેર પત્રોમાં કંઈ કંઈ ચર્ચનાઓ થતી. શ્રીયુત કવિ નાનાલાલભાઈએ સાહિત્યવિભાગના અધ્યક્ષ થવાની બખારી માર્ગજી સંકારી ન હતી, છતાં ભાવનગરના રાજ્ય સાથે તેમજ તેના અધિકારીઓ સાથેના તેઓના ગાઢ સંબંધ જોતાં, તેઓ આ પરિષદમાં તો આવ્યા વિના નહિ રહે એવી આશા રાખીને, તેઓની પરિષદના ઉપપ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવાનું કરવામાં આવ્યું.

છેવટ તા. ૨૦-૧-૧૯૨૪ ને રોજ રા. બ. ત્રિભુવનદાસ કાશીદાસ ત્રિવેદીના પ્રમુખપણા નીચે સત્કારમંડળની સભા ભરવામાં આવી. તે મંડળના પ્રમુખ તરીકે શ્રીયુત પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબની અને ઉપપ્રમુખ તરીકે ઑનરેબલ લલુભાઇ સામેગદાસ મહેતાની નિમણુક કરવામાં આવી. પરિષદના પ્રમુખ તરીકે હિંદુ યુનિવર્સિટીની કોલેજના પ્રિન્સીપાલ આચાર્ય આનંદશંકરભાઇ માટે અને ઉપપ્રમુખ માટે શ્રીયુત કવિ નાનાલાલ માટે દરખાસ્ત મુકવામાં આવી.

બહાર પત્રોમાં નીચે લખેલ સાક્ષરોને પરિષદના પ્રમુખ નીમવાની આગ્રહપૂર્વક બલામણુ કરવામાં આવી હતી.

૧ રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી, ૨ શ્રીયુત અરદેશર ફરામજી ખખરદાર, ૩ શ્રીયુત નાનાલાલ દલપતરામ કવિ, ૪ રા. રમણભાઇ મહીપતરામ નીલકંઠ, અને ૪ શ્રીયુત કનૈયાલાલ ભણેલાલ મુનશી.

તેઓ પ્રત્યેકની યોગ્યતા માટે જે કંઈ વિવેચન કરવામાં આવ્યું હતું, તે સમજી મંત્રીઓએ નિવેદન કર્યું, તે ઉપરથી કેટલાક સભ્યોનો અભિપ્રાય રા. બ. કમળાશંકર ભાઇ માટે અને કેટલાકનો રા. બ. રમણભાઇ માટે થયો હતો. છતાં છેવટે જ્યારે મત લેવામાં આવ્યા, ત્યારે તો સમજા મતો શ્રીયુત આનંદશંકરભાઇને માટે પડ્યા હતા. તે જ પ્રમાણે—

શ્રીયુત ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિ-પરિષદના ઉપપ્રમુખ,
શ્રીયુત અરદેશર ફરામજી ખખરદાર-સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ,
શ્રીયુત ખુશાલ તલકર્યંદ શાહ-ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ,
શ્રીયુત કાતિલાલ જગનલાલ પંડ્યા-વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ,
અને શ્રીયુત પંડિત કૃત્તેહર્યંદ કપૂરચંદ લાલન જૈન-વિભાગના અધ્યક્ષ,
તરીકે સર્વાનુમતે નીમાયા.

સત્કાર મંડળના સભ્યની શીના રૂ. ૧૦-૮-૦ તો રાખવામાં આવ્યા હતા, તે સિવાય નીચે પ્રમાણે શીના દરો ઠરાવવામાં આવ્યા.

પરિષદના સભ્યની શી રૂ. ૩-૦-૦,

સંભાવિત પ્રેક્ષકોની શી રૂ. ૧૦-૦-૦

પ્રેક્ષકોની શી રૂ. ૨-૦-૦

વિદ્યાર્થીઓ તથા સ્ત્રી પ્રેક્ષકોની શી રૂ. ૧-૦-૦

તથા બાવનગર રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓના શિક્ષકોને મફત પાસ.

તદુપરાંત તે સભામાં એક અગલનો ઠરાવ પ્રસાર કરવામાં આવ્યો. કારોવારીમંડળ તથા સત્કારમંડળના સભ્યોની સંખ્યા ચાલુ કામ કરવાને માટે જોઇએ તે કરતાં વધારે હતી. તેથી હવે પછી પરિષદનું હરકોઇ કાર્ય કરવા માટે આડનીસ સભ્યોની એક કાર્યવાહક કમિટી નીમવામાં આવી. તે કમિટીના પ્રમુખ તરીકે રા. બ. ત્રિભુવન કળીદાસ ત્રિવેદીને. સામાન્ય મંત્રીઓ તરીકે રા. માનશંકર પીનાબરદાસ મહેતા તથા રા. રમણલાલ

કનૈયાલાલ યાસિદને, હીસાબી તરીકે શેઠ શુલાબચંદ આણુંદણ શાહને, હીસાબ તપાસનારાઓ તરીકે શેઠ કુંવરજી આણુંદણાહ તથા રા. રા. ભજતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતાને અને તીજેર તરીકે રા. ઇંદુલાલ બાપાલાલ મહેતાને નીમવામાં આવ્યા. (જુઓ પરિશિષ્ટ અંક ૧૮)

તે સિવાય પરિશિષ્ટ અંક ૧૬ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ૨૩ સભ્યોની એક નિમંત્ર નિરીક્ષક કમિટી નીમવામાં આવી.

તા. ૨૦-૧-૨૪ની સભાએ કરેલા ઠરાવો મુજબ લાગતા વળગતાઓને ખબર આપવામાં આવ્યા, એટલું જ નહિ પણ પત્રિકા નં. ૫ મુજબ જાહેર પત્રોમાં તેની પ્રસિદ્ધિ કરાવવામાં આવી. (જુઓ, પરિશિષ્ટ અંક ૧૧). પ્રમુખની તેમ જ અધ્યક્ષોની કરેલી પસંદગી માટે લગભગ સઘળાં પત્રોએ સતોષ જાહેર કર્યો હતો. અમદાવાદની સાહિત્ય સભાએ તો તા. ૩૧-૧-૧૯૨૪ ને રોજ ખાસ બેઠક કરી પરિષદમાં રચનાત્મક કાર્યો શા શાં થઈ શકે, તે બાબતની ચર્ચા કરી હતી. કેટલાક પત્રોએ પણ તે ચર્ચા કુપાટી લીધી હતી પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને અધ્યક્ષોને તે તે પદ સ્વીકારવાને માટે વિનંતિપત્રો લખી મોકલ્યા હતા. સઘળા અધ્યક્ષોએ મમારી વિનંતિ ઉત્સાહપૂર્વક સ્વીકારી. શ્રીયુત નાનાલાલભાઈને આગ્રહપૂર્વક લખ્યા છતાં ઉપપ્રમુખપદ સ્વીકારવાની તેમણે ના લખી મોકલી. તેટલામાં વળી શ્રીયુત આનંદશંકરભાઈને પ્રમુખપદ સ્વીકારવાનો જે વિનંતિપત્ર લખી મોકલ્યો હતો, તેના જવાબમાં આખા એપ્રિલ માસ સુધીના યુનિવર્સિટીનું બજેટ વગેરે કામને પ્રસંગ હોવાથી તેઓથી આવી ઠાકારો નહિ, એમ તા. ૨૯-૧-૨૪ માંએ તેઓએ તાર કરી મોકલ્યો. વળી પાછી ટુકેલી ઉભી થઈ. બાવનગરમાં એપ્રિલ માસના જ તાપ એટલો બધો પડે છે કે-જેઓને તેટલી ગરમી સહન કરવાનો પરિચય ન હોય, તેઓ તે ઋતુમાં ત્યાં આવવાની ઇચ્છા કરે હિં. તેટલાજ માટે ઇસ્ટરના દિવસોમાં પણ સવાર સાઝ પરિવદની બેઠકો કરવી, એમ ઇરાવું હતું શ્રીયુત ખબરદારે લખી મોકલ્યું હતું કે તાપની ઋતુમાં તેઓ પ્રવાસ કરી શકે, તેવી તેઓની શારીરિક સ્થિતિ નથી, અને તેથી હવે પછી પરિષદ ભરવાનો સમય ન ફેરવવાની શરતે જ તેઓએ સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષપદનો સ્વીકાર કર્યો હતો. એટલુંજ નહિ પણ પરિષદ એક વાર ૪૦ સં ૧૯૨૩ ના અકટોબરમાં ભરવી, એવો ઠરાવ કર્યા પછી, તે મુદત પણ ફેરવવી પડી હતી. કેટલાંક પત્રોને તે ફેરફાર અચો નહોતો અને તેને માટે સખ ટીકા કરી હતી. એ સઘળાં કારણોને લીધે પરિષદના સમયમાં ખીજ વાર ફેરફાર કરવાની કાર્યવાહકોની હિંમત આલી નહિ. તા. ૨૦-૧-૨૪ ને રોજ ભરાયેલ કાર્યવાહક સમિતિની સભામાં ચર્ચેલ ચર્ચાનુસાર જ્યારે શ્રીયુત આનંદશંકર ભાઈએ પ્રમુખપદ સ્વીકારવાની અચકિત દર્શાવી, ત્યારે કાર્યદર્શીઓએ તાર દ્વારા એ સરળી દપ્રીકત રા. બ. કમળા-શંકરભાઈને નિવેદન કરી અને પ્રમુખપદ સ્વીકારવાને આગ્રહપૂર્વક વિનંતિ કરી. સદ્ભાગ્યે, તેઓએ તે વિનંતિ તાર દ્વારા જ સ્વીકારી.

દરમ્યાન નિમંત્રો માટે લખેલા ઉપરાણીના પત્રોના ખીજ પ્રસિદ્ધ સાક્ષરો તરફથી કંઈ પ્રત્યુત્તરો આવ્યા ન હતા. જે નિમંત્રો આવ્યા હતા, તેની સંખ્યા સ્વલ્પ હતી અને પરિષદમાં રજુ કરવા યોગ્ય તો તેથી પણ સ્વલ્પ હતા. એટલામાં બાવનગરમાં શ્રીયુત ગુલામરાયભાઈ અને શ્રીયુત કુંવરજીભાઈએ કંઈ એકઠું કરવાની શરૂઆત કરી લીધી હતી.

પરંતુ પરિપદના સમજના અર્થને પહોંચી વળાય, તેટલું જ માત્ર ભાવનગરમાંથી જ એકઠું થઇ શકે, તેવી ખિલકુલ આશા ન હતી. તેથી ભાવનગર રાજ્યના મુખ્યમાં વસતા શેડી-આઓનો આશ્રય લીધા વિના છૂટકો ન હતો. તે કારણથી તેમજ સાક્ષરોને રૂબરૂમાં મળી આમંત્રણ કરવા માટે કાર્યકર્તાઓમાંથી કોઇને જાતે જવાની જરૂર જણાઇ.

તા. ૧૦-૨-૧૯૨૪ ને રોજ રા. બ. ત્રિભુવનદાસ કાલીદાસ ત્રિવેદીના પ્રમુખપણા નીચે કાર્યવાહક સમિતિની એક સભા બોલાવવામાં આવી. તે સભાએ રા. બ. કમળાશંકર-ભાઇએ પ્રમુખપદનો સ્વીકાર કર્યો, તે બાજતના ઉપકાર સાથે તેઓની એકમતે પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરી; તે સાથે સાક્ષરોને આમંત્રણ કરવાને તેમજ મુ'મધમાં વસની ભાવનગરની પ્રેમ પાસેથી ફેડ એકઠું કરવાને તેમજ કઠિયાવાડમાં પણ સાહિત્યરસિકોને આમંત્રણ કરવા જવાના અર્થ માટે રૂ. ૩૦૦) સુધીનો ખર્ચ કરવાની મંજૂરી આપી.

દુરત રા. બ. કમળાશંકરભાઇને તે ઠરાવના ખર્ચ તારથીજ આપી દીધા. અને જાહેરપત્રમાં પણ તે ઠરાવ પ્રસિદ્ધ થવા મોકલી આપ્યો. પ્રમુખની તે પસંદગી ધણું કરીને સમજનાં પત્રોએ પસંદ કરી હતી, એટલુંજ નહિ પણ કેટલાક પ્રસિદ્ધ સાક્ષરોએ તો ખાસ પત્રો લખી પોતાના સહમતો દર્શાવ્યા હતા.

સામાન્ય રીતે આવી પરિપદો સાથે કળાપ્રદર્શન અથવા પ્રાચીન હસ્તલેખોનું પ્રદર્શન ભરાય છે. વડોદરામાં તો કવિ 'ત્રેમાનંદ'નું નાટક પણ ભજવી જતાવવામાં આવ્યું હતું. અહીંના કેટલાક યુવકોને પણ તેવા દ્વારો લેવાની ઇચ્છા થાય, તે સ્વાભાવિક હતું. પરંતુ અહીંયાં રાજકીય પરિપદની સાથે થોડાજ સમય પહેલાં હુન્નર ઉદ્યોગનું પ્રદર્શન ભરાયું હતું; એટલુંજ નહિ પણ અમદાવાદમાં તા. ૧૦-૨-૧૯૨૪ ને રોજ કળાપ્રદર્શન મોટા પાયા ઉપર ભરવાની તૈયારીઓ થતી હતી. તેવી પરિસ્થિતિમાં ભાવનગરમાં કળા પ્રદર્શન માટે ખિલકુલ અવકાશ ન હતો. દરમિયાન શ્રીયુત મોતીભાઈ વૃંસિંહભાઈ અમીનનો વડોદરાથી પત્ર આવ્યો, તેમાં તેઓએ ગુજરાતી સામયિક પત્રોનું પ્રદર્શન ભરવાને મંજૂર આગ્રહ કર્યો હતો.

કાર્યવાહકોને તે સૂચના પસંદ પડી, અને ગુજરાતી પત્રકારોને પોતાનાં પત્રોની નકલો વગેરે મોકલવા માટે વિનંતિ પત્રો લખી મોકલ્યા. (જુઓ પત્રિકા નં. ૪ પરિશિષ્ટ અંક ૧૦) અહીંના ઉત્સાહી યુવકોએ નાટક ભજવી જતાવવાની પણ ઇચ્છા દર્શાવી હતી. પરંતુ તે વિચાર કાર્યવાહકોને પસંદ આવ્યો નહિ. કઠિયાવાડની પરિપદ સાથે નાટક ભજવી જતાવાય તેને જાહેર તેના ચારણ કવિઓમાં ફળુ પણ કેટલું જોમ રહ્યું છે, તે પરિપદના સાક્ષરોને પ્રત્યક્ષ કરાવવાની જરૂર હતી. તે કામમાં અહીં રાજકવિ ધીંગળશી પાતાભાઈ ગઢીએ અમને જણુ ઉત્સાહપૂર્વક મદદ આપી. તેઓએ ગુજરાત કઠિયાવાડમાંથી પ્રસિદ્ધ કવિઓને બોલાવી આપવાનું માથે લીધું. તેઓની મૂચની સુગળ તેવા ચારણ કવિઓને પણ આગ્રહપૂર્વક આમંત્રણ કરવામાં આવ્યું. તે સાથે ગુજરાત કઠિયાવાડનાં દેશી રાજ્યોને અને કોલેજો અને પ્રસિદ્ધ સાહિત્ય સંસ્થાઓને પ્રતિનિધિઓ મોકલવા વિનંતિ-પત્રો મોકલવામાં આવ્યા.

દરમ્યાન કેટલાક પ્રસિદ્ધ સાક્ષરો તરફથી નિમ્નધો પણ આવવા લાગ્યા હતા પરંતુ ફેણુઆરી માસ પુરો થવા આવ્યો ત્યાં સુધી પચીસ ત્રીસથી વધારે સંખ્યા થઈ ન હતી. તેથી તા. ૧૦-૨-૧૯૨૪ની કાર્યવાહક કમિટિએ કરેલા ઠરાવ મુજબ રા. રા. શ્રી વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા અને રા. રા. માનશંકર પીતાંબરદાસ મહેતાએ પ્રથમ ગુજરાત અને મુંબઈ જવું અને ત્યાર પછી રા. રા. શ્રી ગુલાબરાય ગોવિંદરાય દેસાઈ અને રા. રા. શ્રી રમણલાલ કનૈયાલાલ યાસિકે કાઠિયાવાડમાં જઈ સાક્ષરોને આમંત્રણ કરવા તથા ફંદા એકઠું કરવું, એ રીતે નફી ચલાવી તે કામ ચરૂ કરવામાં આવ્યું.

૪ આમંત્રણ પ્રવાસ.

તા. ૨૮-૨-૧૯૨૪ ગુરુવારની રાત્રિએ રા. વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા તથા રા. માનશંકર પીતાંબરદાસ મહેતા અમદાવાદ જઈ પહોંચ્યા. પીંજે દિવસે સવારે તેઓ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ—મંડળના મંત્રી રા. હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેખની સાથે પ્રસિદ્ધ સાક્ષરોને મળ્યા. તે જ સાંજે રા. હીરાલાલભાઈએ સાક્ષરોના મેળાપને માટે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીના કાર્યાલયમાં એક સભા ઓલાવી હતી. રા. બ. કેશવલાલભાઈ ધ્રુવ, શ્રીયુત દેરાશયી, રા. બ. રમણભાઈ, શ્રીયુત કેળુચર અરદેશરખાલા, રા. હરિપ્રસાદ વ્રજરાય દેસાઈ, રા. પ્રીતભરાય વ્રજરાય દેસાઈ, રા. મણિલાલ નથુભાઈ દોશી, વગેરે અનેક સાક્ષરો ભાં પ્રીતિપૂર્વક પધાર્યા હતા. તેઓને મળીને મંત્રીઓના અંતઃકરણમાં પરિપક્વતા સ્પષ્ટતાને માટે જે કંઈ આશંકા હતી, તે એકદમ દૂર થઈ. મંત્રીઓએ ભાવપૂર્વક આમંત્રણ કર્યું. છેવટની ધડી સુધી હજુ સાક્ષરોએ નિમ્નધો મોકલવાની તરફી લીધી નથી, તે સ્થિતિ ઉપર ધ્યાન એવું. પરિપક્વતાં કંઈ રચનાત્મક કાર્યો થવાં જોઈએ અને તેની ચર્ચા આજથી સાક્ષરોએ જ ઉપાડી લેવી જોઈએ, વગેરે પોતાના હૃદયમાં જે જે લાગણીઓ ભરાઈ રહી હતી, તે ખાલી કરી. તુરત જોશભેર ચર્ચા ચરૂ થઈ. પરિપક્વતા કંઈ આવશ્યકતા જ નથી, એવા અવાજો પણ આવવા લાગ્યા. પરંતુ રા. હરિપ્રસાદ ડોકટરે વિરુદ્ધ દલીલોનું બહુ યુક્તિપૂર્વક નિરસન કરીને ગત પરિપક્વતાએ ગુજરાતી ભાષા ઉપર કંઈ ઝાઝો ઉપકાર થયો નથી, તે સિદ્ધ કરી આપ્યું. છેવટે સધળા સાથીઓએ ભાવપૂર્વક મંત્રીઓનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું અને નિમ્નધો જેમ અને તેમ જલદી મોકલી દેવાની કમ્પાલિટો આપી. પરિપક્વતાં રચનાત્મક કાર્યો કરવા સંબંધમાં વિચાર કરવાને એક કમિટિ નીમવામાં આવી. મંત્રીઓએ એટલેથી જ સંતોષ માની લીધો નહિ. તા. ૧-૩-૧૯૨૪ને રોજ રા. હીરાલાલભાઈની સાથે તેઓએ પુરાતત્વ મંદિરના સાક્ષરોને પણ જાતે મળી આમંત્રણ કર્યું. સાહિત્યક્ષેત્રથી આગળ વધી ધર્મક્ષેત્રમાં જ જીવન ગાળવાની ઇચ્છા રાખનાર અમારા હૈશિકરામભાઈને તો મળ્યા, આમદ કર્યો, પણ તેઓ અમારી વિનંતિને સ્વીકાર કરી શક્યા નહિ. છેવટ શ્રીયુત નાનાલાલભાઈને બહુ જ નિવૃત્તિથી મળવાનું રાખ્યું. ગ્રંથ દહીસિંગને બંગલે તેઓ મળ્યા તે સમયે તેઓ બહુ પ્રવૃત્તિમાં હતા. દળાગ્રન્થનની પૂર્ણહુતિ પછી તેને આટોપવાના કામમાં પડી ગયા હતા અને વળી તુરત કંઈક જવાના હતા. ફરીથી તેઓને સામદ આમંત્રણ કર્યાં છતાં, તેઓએ પોતાનો નિશય ફેરવ્યો નહિ. ગુજરાત વિદ્યાપીઠ બંધ હોવાથી અને સત્યાગ્રહાર્થમના અમણીઓ ગામમાં નહિ હોવાથી ત્યાં જઈ શકાયું નહિ. વળી આ સમયે એક નવું વિદ્યન ખરું થયું.

સાહિત્ય પરિષદ ભરાવાના જ અવસર ઉપર એટલે તા. ૧૫-૧૬-૧૭ એપ્રિલના દિવસોએ^૧ ભારતમાં ગુજરાત રાજકીય પરિષદ ભરવાનું કૃત્ય હતું. મંત્રીઓએ તે જ વખતે રાજકીય પરિષદના મંત્રીવર્યોને વિનંતિપત્ર લખી બની શકે તો તારીખો વધારે આગળ પાછળ રાખવાની માગણી કરી. તેઓને પણ ગમગન મહીનો હોવાથી તે તારીખો ફેરવવાની જરૂર હતી, અને તેથી બે માસમાં રાજકીય પરિષદની બેઠકો રાખવામાં આવશે એમ તેઓને પ્રત્યુત્તર આવી જવાથી નિવૃત્તિ થઇ. મંત્રીઓ પાસે તે તારીખ સુધીમાં લગભગ ત્રીશ નિબંધો આવ્યા હતા, તે સઘળા તેઓએ નિબંધ નિમંત્રણ કમિટિના અમદાવાદના સભ્યોને તપાસવાને આપી દીધા. તે જ રાત્રીએ એટલે તા. ૧-૩-૨૪ ને રાજ તેઓ વડોદરે જઈ પહોંચ્યા.

બીજા દિવસે સવારે તેઓ રા. મટુભાઇ હરગોવિંદનદાસ કાંઠાવાળાને તેઓની મીલની ઓફીસમાં મળ્યા. રા. મટુભાઇને તેઓના પત્ર પહોંચ્યો ન હતો; એટલે તેઓએ અગાઉથી કંઈ તૈયારી કરી રાખી ન હતી. છતાં તે જ દિવસે સાંજે સાક્ષરોની મેળાપ સભા ગોઠવવાને માટે તુરત તેઓએ બહોળરન કરી દીધો. સાંજે રા. બ. હરગોવિંદદાસ દારકાદાસ કાંઠાવાળાને ઘેર સાક્ષરોની મેળાપસભા બોલાવવામાં આવી હતી. રા. બ. હરગોવિંદદાસભાઈ પોતે ત્યાં હાજર હોય, તેમાં તો કંઈ આશ્ચર્ય નહિ, પરંતુ તેઓએ મંત્રીઓનું એટલા બધા પ્રેમપૂર્વક આતિથ્ય કર્યું, તથા ત્યાં આવેલ ગૃહસ્થોને પરિષદમાં જવાને માટે તથા નિબંધો લખી મોકલવાને માટે એટલા બધા હૃદયપૂર્વક આગ્રહ કરી ઉત્સાહ બતાવ્યો, તે કદી વિસરાય તેવો ન હતો. તે સભામાં શ્રીયુત નંદનાથ કેદારનાથ દીક્ષિતજી, રા. બ. ગોવિંદભાઈ, રા. ભાતુસુખરામભાઈ, રા. મોનીભાઈ અમીન, રા. જ્યોતીપરા, સિયાજીવિજયના તંત્રી રા. હરિરાય, રા. મંજુલાલ, રા. ડોક્ટર સુમત, રા. જગજીવનદાસ મોદી, રા. ભરતરામ, વગેરે પધાર્યા હતા; તેઓએ પણ ઓછો ઉત્સાહ દર્શાવ્યો ન હતો. રા. મટુભાઈએ અમારું ધણું સાઈ આતિથ્ય કર્યું હતું.

તા. ૩-૩-૨૪ સોમવારે મંત્રીઓ સુરત જઈ પહોંચ્યા. રા. બ. કમળાશંકરભાઈને તથા રા. જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દુરકાળને અમારેથી ખબર આપ્યા હતા. રા. બ. કમળાશંકરભાઈ નો રાહ જોતા બેસી રહ્યા હતા. જેવા તેઓ તેઓને મકાને પહોંચ્યા કે તુરત તેઓએ બહુ વિવેકથી અને હૃદયના સાચા ભાવથી તેઓનો સત્કાર કર્યો. આટલી વૃદ્ધ ઉમરે પણ તેઓ સરસ્વતીની સેવામાં એટલા બધા ઉદ્યોગશીલ રહેતા કે તેથી આશ્ચર્ય થયા વિના રહેવાય નહિ. તે પ્રસંગે તેઓ ભાવકારકર રીસર્ચ ઇન્સ્ટીટ્યુટ તરફથી પ્રક્રિયા કૌમુદી નામના વ્યાકરણનો બૃહદ્દ મંથ સંપાદન કરતા હતા. પરિષદમાં બની શકે તેટલાં રચનાત્મક કાર્યો કરવાની તેઓને ઉત્ત્ર ઇચ્છા હતી, અને તેને માટે તેઓ તૈયારી પણ કરતા હતા. રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે, રા. રા. જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દુરકાળ, રા. રા. અમૃતલાલ દાણી વગેરે સાક્ષરોની સાંજ મુલાકાત થઈ હતી.

રા. રા. શ્રી સરદાર સાહેબ જનાર્દન પાટકજીને પણ તેઓને મકાને જઈને મળ્યા. તેઓએ ભાદ્રનગરના સાહસ માટે બહુ સહકૃત્તિ બતાવી અને બની શકે તો પરિષદમાં આવવાની કમુલત આપી. સાંજે રા. રા. દુરકાળે પોતાને ઘેર સાક્ષરોની મેળાપસભા બોલાવી હતી. રા. રા. શ્રી મોહનલાલભાઈ, રા. સરદાર સાહેબ પાટકજી, રા. ચંદ્રવિદ્યાનંદ

પંડયા, રા. હમીદરામ પંડયા વગેરે સાક્ષરો તથા યુવાન પત્રકારો અને રાષ્ટ્રીય કેળવણીના અગ્રણીઓ વગેરેની સારી સંખ્યા જામી હતી. પધારેલા સઘળા ગૃહસ્થોએ બહુ ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો. પરંતુ જ્યારે રા. રા. શ્રી દુરદાજના વૃદ્ધ માતૃથી મં. સ્વ. જમુના, જેઓએ વેદાન્તના તત્ત્વચિંતનને તેમજ ઇશ્વરભક્તિને જ પોતાનું શેષ આયુષ્ય અર્પી દીધું છે, તેઓએ ગુજરાતી સાહિત્યની ઝાંખી રૂપરેખા દોરી, દરે પછી તેનો વિકાસ કરવાને પરિશ્રમ કરવાની કેટલી બધી જરૂર છે વગેરે બહુ સહૃદય અને પ્રેમાળ વાણીમાં કહ્યું. ત્યારે તો શ્રોતાઓનાં હૃદયોમાં કંઈ અનેરો આનંદ થયો, એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમ નથી. તે સૌ ભાઈની રાજ લાઈને મંત્રીઓ તા. ૪-૩-૨૪ ની રાત્રિએ મુંબઈ જઈ પહોંચ્યા.

મુંબઈ નગરી જેટલી વિશાલ અને બહુરંગી છે, તેટલી જ ત્યાંની પ્રકૃતિઓ પણ વિશાલ અને બહુરંગી હોય, તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય નહિ એક તરફ મંત્રીઓનું કાર્ય સાક્ષરોને જાતે મળવાનું, આમંત્રણ કરવાનું, પત્રકારોનું સહકાર્ય મેળવવાનું, તેમજ જૂઠાં જૂઠાં મંડ-ગોની સહાનુભૂતિ સંપાદન કરવાનું હતું, ત્યારે બીજી તરફ પરિષદના ખર્ચ માટે ફંડ એકઠું કરવાનું હતું. સહભાગ્યે રા. રા. શ્રી શુભાશ્રાય ગોવિંદરાય દેસાઈ અગાઉથી ત્યાં પે.તાના ખાનગી કામે આવ્યા હતા. તેઓ માત્ર એકાદ બે દિવસ રહેવાના હતા; પરંતુ ફંડનો પાયો નાંખવામાં તેઓના જેવા પ્રભાવશાલી ગૃહસ્થની જરૂર હતી. તેઓએ પ્રથમના બે દિવસોમાં ફંડને માટે જે શ્રમ લીધો હતો, તે લીધો ન હોત તો તેટલું ફંડ પાછળથી એકઠું થઈ શક્યું, તેટલું થઈ શક્યું ન હોત. સાક્ષરો પણ નગરને એક છેડેથી બીજે છેડે રહેતા હોવાથી, સઘળાઓને મળવામાં બહુ મુશ્કેલી આવતી હતી. મંત્રીઓ તા. ૫-૩-૨૪ ને રાજ સવા-રમાં સૌથી પહેલાં શ્રીયુત ચંદ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડયાને મળ્યા. ત્યાં વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત દાંનિલાલભાઈ પણ હતા. તે બંને ભાઈઓએ પરિષદની સઘળતા માટે જોઈએ તેટલી મદદ આપવાનું કહ્યું. બીજે દિવસે પહેલું કામ ફંડનું કરવું, તેવા નિશ્ચય થવાથી, મંત્રીઓ રા. રા. શ્રી શુભાશ્રાયભાઈ સાથે સાંતાક્રુઝમાં ભાવનગરના શેઠ નરૈ-ત્તમ ભાણુજીને મળવા ગયા. તેઓએ જોઈએ તેટલું ફંડ એકઠું કરી આપવાનું વચન આપ્યું. ખરેખર, શેઠ નરૈત્તમ ભાણુજી અને ભાવનગર રાજ્યની પ્રજાપરિષદના પ્રમુખ રા. રા. શ્રી ગિરિનાથંકર ભગવાનજી ત્રિવેદીએ ફંડ એકઠું કરવાને જેટલો ઉત્સાહ પૂર્વક ભાગ લીધો હતો, તેટલો ન લીધો હોત તો ફંડ કદી પણ એકઠું થઈ શકત નહિ. તે જ દિવસે મધ્યાહ્નતર શ્રીયુત ત્રિશ્વનાથ પ્રભુરામ વૈદ્યને કેટલાં તેઓની ઓફીસમાં મળ્યાં. જૂઠા જૂઠા સાક્ષરોને શી રીતે મળવું, સાક્ષરોની મેળાપ સભા કોણે અને ક્યાં બોલાવવી અને મુંબઈના પારસી લેખકોની સહાનુભૂતિ મેળવવા શા શા ઉપાયો લેવા, વગેરે યોજના તેઓએ યોજ દાઢી. ટુરત સાહિત્ય સંસદના કાર્યાલયમાંથી રા. રા. શ્રી લામશંકર પ્રભુરામ ભટ્ટને બોલાવ્યા અને શ્રીયુત મુનશીજીની સલાહ લઈને સાક્ષરોની મેળાપસભા બોલાવવા તેઓએ સઘળી વ્યવસ્થા કરવી તેવી સૂચના કરી. તેઓની વાતચીત ઉપરથી લાગ્યું કે રવિનાર સિવાય તેની સભા બોલાવી શકાશે નહિ; એટલે અમદાવાદ, વડોદરા અને મુરતની જેમ એક બે દિવસમાં અહીંનું કાર્ય પતી જાય તેમ ન હતું. ત્યાંથી ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત ખુશાલ તલધર્મદ શાહને મુનિર્વસિદ્ધિના મકાનમાં મળ્યા. તેઓની પ્રકૃતિ અત્યંત જ હતી. જ્યાં તેઓએ પ્રમુખ તરીકેનું ભાવણ તેા લખવા આંર્યું હતું. ગરમીના

કારણથી પરિષદમાં તેઓ કદાચ નહિ આવી શકે, તેમ તેઓની સાથે વાતચીત ઉપરથી જણાયું. તે પ્રસંગે તેઓ યુનિવર્સિટીના બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની હીલચાલ કરવામાં રોકાયા હતા. તેઓની ઇચ્છા હતી કે-અમદાવાદમાં જૂદી યુનિવર્સિટી સ્થાપવાની માગણી પરિષદે કરવી. ત્યાંથી શુજરાતી પ્રેસમાં રા. રા. શ્રી નટવરરાય ધ્રુવશારમ દેસાઈ તથા રા. રા. શ્રી અંબાલાલ યુલાખીરામ જાનીને મળ્યા. તેઓએ પરિષદની પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજન આપનારાં લખાણો પોતાના પત્રમાં કરવાની કલ્પલત આપી. એ રીતે તે દિવસે તેા સાક્ષરોને મળવા હળવામાં કાઢી નાખ્યો. તા. ૭-૩-૨૪ શુક્રવારની સવારે મંત્રીઓ શ્રીયુત કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીને તેઓને મકાને મળ્યા. સવા વર્ષ પહેલાં શ્રીયુત મુનશીજી જ્યારે ભાવનગર આવ્યા ત્યારે તેઓના એક ચઠવાડીયાના સહવાસમાં તેઓએ ભાવનગરને પોતાનું જ કરી દીધું હતું. ભાવનગર ઉપર તેઓએ એટલો બધો અનુરાગ થયે ગયો કે ભાવનગરની સાહિત્ય પરિષદને તેઓ પોતાની જ માનતા હતા. પરંતુ તે સમયે તેઓ ધરની ઉપાધિમાં જેટલા આવી પડ્યા હતા તેટલી ઉપાધિ તેઓને માથે આવી પડી ન હોત તેા જરૂર ભાવનગરની પરિષદને તેઓ જુદે રંગે રંગી ચક્રા હોત. તેટલી બધી ઉપાધિ છતાં તેઓએ મંત્રીઓને જેમ્મતી મદદ આપવામાં જણુપ રાખી ન હતી. તા. ૯-૨-૨૪ રવિવારની સાંજે તેઓએ પોતાને જ મકાને સાહિત્ય સંસદને નામે સાક્ષરોની મેળાપસભા બોલાવવાની ગોઠવણ કરી દીધી. બપોર પછી શેઠ નરેન્દ્રભાઈ માણેકજીની સાથે ફરીથી ફંડ એકઠું કરવાનું કામ શરૂ કરી દીધું. ભાવનગરના સુપ્રસિદ્ધ શેઠ કુંવરજી આણંદજીના બંત્રીજી શ્રીયુત મોતીચંદ ગિરધર કાપડીયાને પણ મળ્યા. તેઓએ પણ ફંડ એકઠું કરી આપવામાં સહાનુભૂતિ ખતાવી. બીજે દિવસે ખાસ કરીને પારસી લેખકોને આમંત્રવાનું હતું. તે પેહેલાં શ્રીયુત મુનશીજીની સાથે શ્રીયુત ત્રિસિંહરાવ ભોળાનાથ દીવેટિયાને વાદરે જઈ તેઓને બંગલે મળ્યા. તેઓએ મંત્રીઓનો ખુબ પ્રેમપૂર્વક સત્કાર કર્યો. પરંતુ ગરમીની ઝડપને લીધે પરિષદમાં આવવાની તેઓએ અનિચ્છા દર્શાવી બપોર પછી કોટમાં જઈ શ્રીયુત જીવજીજી જમસેદજી મોદી, શ્રીયુત મસાણી સાહેબ, જામેજમસેદના તંત્રી શ્રીયુત મરજખાન અને મુમુઝ સમાચારના તંત્રી શ્રીયુત બેલગામવાળાને મળ્યા. પારસી લેખકો પરિષદમાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહે તેવાં લખાણો પોતાના પત્રમાં કરવાની તંત્રીઓએ 'કલ્પલત આપી. શ્રીયુત જમસેદજી જીવજીજી મોદીએ તેા પારસી લેખકમંડળની સભા બોલાવવાની તજવીજ કરી અને તે મંડળ તરફથી પ્રતિનિધિઓ મોકલવાનો ફરાવ કર્યો. તે જ રાત્રીએ મુમુઝ વડનગરા નાગર મંડળના મંત્રીઓ તથા નાગરનેત્રમણિના અવસ્થાપક સાહેબ અને શ્રીયુત લલિત વગેરે ગૃહસ્થો મંત્રીઓને ઉતારે મળવા આવ્યા હતા. તેઓએ પણ તા. ૯-૩-૨૪ ને રોજ બપોરે પોતપોતાને મકાને મંત્રીઓનો સત્કાર કરવાને અર્થે મેળાપસભાએ ગોઠવી દીધી. ઇશ્વરભક્તિમાં તહીન થયેલા શ્રીયુત લલિત પોતાને ભાવનગરવાસી ગણાવે તેા તેમાં કંઈ અશ્વર્થ જેવું નથી. તેઓએ તેા સત્કાર મંડળના સભ્યની શી આપી ફંડની શરૂઆત કરી દીધી. તેઓના જેવા શુદ્ધ હૃદયના ભગવદ્ભક્તોને હાથે ફંડનું મંગળાચરણ થવાથી, તેનું ઉજ્જવલ પરિણામ આવ્યા વિના રહ્યું નહિ.

તા. ૯-૩-૨૪ રવિવારે સવારે મંત્રીઓ શ્રીયુત શેઠ રેવાશંકર જગજીવનદાસને બંગલે શ્રીયુત બરજેરજી કે. ઢાણાને મળવા ગયા. ત્યાં તેઓની સાથે સ્વામી શ્રી સત્યદેવજી

અને હીસાખ તપાસનારા રા. રા. ભૂપતરાય વિકૃલદાસ મહેતા તથા રા. રા. કુંવરજી આણુદજી સાહે તપાસ્યો છે. ત્યાર પછી તા. ૧૯-૩-૧૯૨૫ ને રાજ મહેરબાન સંબંધી સાહેબના પ્રમુખપણા નીચે બરાબરી કાર્યવાહક સભાએ તે હીસાખ મંજુર કર્યો છે. પરિશિષ્ટ અંક ૨૩-૨૪ ઉપરથી ખ્યાનમાં આવશે કે સત્કારકુંડના કુલ રૂ. ૬૨૮૨-૦-૦ ઉપજ્યા છે, જેમાં મુંબઇના શેરીઆઓનો ફાળો રૂ. ૪૪૫૬-૦-૦ નો અને ભાવનગરના શેરીઆઓ તથા ગૃહસ્થોનો ફાળો રૂ. ૧૮૨૬-૦-૦ નો છે. તદુપરાંત પરિશદ સભાશીના રૂપીઆ ૩૭૮-૦-૦, સત્કાર મંડળ સભાશીના રૂ. ૬૨૦-૦-૦ તથા પ્રેક્ષક દીપ્તી વેચાણના રૂ. ૧૪૭-૦-૦ મળી તે ત્રણ બાબતોના રૂ. ૧૪૪૫-૦-૦ ઉપજ્યા છે. તે સિવાય રૂ. ૬૩-૪-૩ વ્યાજના અને રૂ. ૧૫-૦-૦ સ્વ. કવિ બોટાદકરના ફંડના છે. એ રીતે કુલ રૂ. ૭૮૦૫-૪-૩ ઉપજનાં તેમાંથી નાણા વસૂલ કરવાના કમીશન ખર્ચના રૂ. ૨૯૦-૦-૦ જતાં ઉપજ રૂ. ૭૫૧૫-૪-૩ ની થઈ છે. તે જ સરવૈયામાં ઉધાર બાણુએ કુલ ખર્ચના રૂ. ૪૧૧૩-૦-૦ મૂક્યા છે, તેમાં પરિપક્વ પ્રમુખોનાં ભાવણો, પત્રિકાઓ અને સભા નિમંત્રણ પત્રિકાઓ છપાવવાનો ખર્ચ રૂ. ૮૭૩-૧-૩ તથા રિપોર્ટ છપામણી પેટે અગાઉથી આપેલા રૂ. ૧૧૮૭-૧૨-૦ નો સમાવેશ થાય છે. રિપોર્ટ છપામણી, અંધામણી અને પોસ્ટદારા વહેંચણીનો કુલ ખર્ચ રૂ. ૪૦૦૦-૦-૦ નો અટકળવામાં આવે છે. તે પૈકી ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ અપા-યેલી રકમ બાદ જતાં હજુ ઓછામાં ઓછા રૂ. ૨૮૦૦) નો ખર્ચ થવાનો સંભવ છે. છેવટ કુલ ખર્ચનો પાઠો હીસાખ થતાં સુધી એકસ રકમ કહી શકાય નહિ, તેપણુ ઉપરના અડસટા મુજબ લગભગ રૂ. ૬૦૦) સુધી સીતીકે રહેવાની આશા રાખી શકાય.

૬ સ્વાગત વગેરેની તૈયારીઓ.

મુંબઇથી જોઇએ તેટલું ફંડ એકઠું થઇ શક્યું હતું, અને હજુ મેદમાનેના સ્વાગતને માટે થણી તૈયારી કરવી બાકી હતી; તેથી કાઠીયાવાડમાં જવાનું બંધ રાખ્યું. તા. ૩૦-૩-૧૯૨૪ ને રાજ કાર્યવાહક સમિતિની સાધારણ સભા રા. બ. ત્રિલુચનદાસ કાપીદામ ત્રિવેદીના પ્રમુખપણા નીચે બરાબ. તે સભાએ નીચે મુજબ છ સમિતિઓ નીમી.

- ૧ સ્વાગત સમિતિ, મેહેરબાન કૃષ્ણચંદ્રસિંહજી-અધ્યક્ષ અને મેહેરબાન કેપ્ટન જોરાવર-સિંહજી-મંત્રી, તદુપરાંત બીજા સાત સભ્યોની.
- ૨ મંડપ સમિતિ, રા. રા. શ્રી વલ્લભદાસ ઉત્તમચંદ પારેખ-અધ્યક્ષ અને રા. રા. શ્રી મણિલાલ પરમાનંદદાસ મંત્રી, તદુપરાંત બીજા છ સભ્યોની.
- ૩ ટિકિટ સમિતિ, રા. રા. શ્રી રતિલાલ જગન્નાથ જાની-મંત્રી, ઉપરાંત બીજા ૭ સભ્યોની
- ૪ પત્ર પ્રદર્શન સમિતિ, રા. રા. શ્રી હનુમંતરાવ બળવંતરાવ બીડે સાહેબ-મંત્રી, ઉપરાંત બીજા છ સભ્યોની.
- ૫ પ્રકાશન સમિતિ, રા. રા. શ્રી કપિલદાસ પરમાનંદદાસ દકર તથા રા. રા. શ્રી મુનિ-કુમાર મણિશંકર ભટ્ટ-સંયુક્ત મંત્રીઓ, ઉપરાંત બીજા આઠ સભ્યોની.
- ૬ સ્વયંસેવક યોજક કમિટી, રા. રા. શ્રી વીરેન્દ્રરાવ ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ, રા. રા. શ્રી સુખવંતરાવ કિવજી મહેતા, ભાવનગર આલેક્ષેન્ડ્રા હાઇસ્કૂલના બોયસ રકાઉટસના કેપ્ટન

રા. રા. શિવપ્રસાદ દરુણાચંકર ખૂચ તથા મનાતનધર્મ હાઇસ્કૂલના બોયસ સ્કાઉટના કેપ્ટન રા. રા. સંતોષરામ પ્રેમજી બટ્ટ, એએ. અધિકારીઓ તથા અન્ય સભ્યોની,
(જુઓ પરિશિષ્ટ અંક ૧૭)

દરેક સમિતિ પોતપોતાનું નિયત કાર્ય કરવા મંડી પડી. સ્વામતનો બાર રાજ્યખર્ચના આસીસ્ટન્ટ અધિકારી મેહેરબાન મચેગશા દોગજી ઉમરીગરે ઉપાડી લેવાથી, સમિતિનું કામ સરલ થઇ ગયું. રા. રા. થી વીરેન્દ્રરાય ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઇએ પોતાનો મંજળ મહેલ આપવાની ઉદારતા કરી હતી. તે સ્વળ મેહેરબાન પ્રમુખ સાહેબ અને તેઓની સાથે આવતા મેહમાનોને માટે રાખ્યું. રાજ્યના માજીરાજની વાડી અને નાકુબાગ તે અન્ય મેહમાનોને માટે તેમજ પાનવાડીના બંગલાઓ પારસી મેહમાનો માટે રાખવામા આવ્યા. રાજ્ય તરફથી મેહમાનોની સેવામાં બની શકે તેટલી ગાડીઓ પણ સોંપી દેવામાં આવી હતી. તેથી સ્વામતના કાર્યમાં કંઈ બાધુપ રહેવાની શંકા પણ રહી નહિ. જૈન મેહમાનો માટે શેડ કુંવરજી ભાઇએ અને ચારણ મેહમાનો માટે રાજકવિ પીંગળશી પાતાભાઇ ગઢીએ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરી દીધી હતી.

બાવનગર સનાતન ધર્મ હાઇસ્કૂલના ઉદાર માલેકોએ તેઓનું નિશાળનું વિશાલ મકાન સોંપી દીધું હતું, તેના બંધ્ય કમ્પાઉન્ડમાં મંડપ પણ ઉભો કરી દેવામા આવ્યો, અને તેમાં વડોદરાની સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરીમાથી આવેલી સાક્ષરોની છબીઓ યથાસ્થાન ગોઠવી દેવામાં આવી.

દરમ્યાન સ્વયંસેવક યોજક સમિતિ પાસે શહેરના એક ઉત્સાહી યુવકોની અરજ આવી ગઇ હતી. તદુપરાંત નીચેનાં મંડળો તથા સંસ્થાઓના સ્વયંસેવકોના કેપ્ટનોએ પણ પોતપોતાના સઘળા સ્વયંસેવકો સાથે પરિષદની સેવામાં હાજર કરવાને ઇચ્છા દર્શાવી. તે ઉપરથી તા. ૬-૩-૨૪ ને રાજ સ્વયંસેવક સમિતિની એક બેઠક થઇ તેમા નીચે પ્રમાણે ઠરાવો પસાર કરવામાં આવ્યા.

ઠરાવ ૧

નીચે લખ્યા મુજબ સ્વયંસેવકો સ્વીકાર્યા તથા કેપ્ટનો નીમ્યા.

- ૪૦ બાવનગર નાગર જીમખાના મંડળના સ્વયંસેવકો તથા શહેરના બીજા કેટલાક સ્વતંત્ર ઉમેદવારોનો વર્ગ-કેપ્ટન-મી. તનસુખરાય યુનિલાલ મહેતા—
 - ૩૦ બાવનગર આલફ્રેડ હાઇસ્કૂલના બોયસ્કાઉટસ-કેપ્ટન-મી. રામચંદ્ર ગડકરી.
 - ૩૦ બાવનગર સનાતન ધર્મ હાઇસ્કૂલના બોયસ્કાઉટસ કેપ્ટન-મી. દનૈયાલાલ વ્રજલાલ ડહર
 - ૨૫ દક્ષિણ મૂર્તિબવન તથા ઔદીચ્ય બોર્ડિંગના સ્વયંસેવકો કેપ્ટન-મી. મયાશંકર ભાણુચંકર જાની.
- તદુપરાંત મી. વનમાળીદાસ શંકરલાલ દવે તથા મી. મેડલા દલ્યાણસિંહને સામાન્ય દેખરેખ રાખનારાઓ નીમવામાં આવ્યા.

ઠરાવ ૨

પાટલીઓ વગેરેના તેમજ બીજા પરચુરિજ ખર્ચ માટે રૂ. ૧૨૫) સુધી ખર્ચવાનો ઠરાવ કર્યો.

કેરાવ ૩

જૂદે જૂદે ઉતારે, સ્ટેશને અને મંડપમા હાજર રહેવાને છ દુકડીઓ પાડી, દરેકને પોતાપોતાનું કર્તવ્ય નિયત કર્યું.

૭ નિબંધ નિરીક્ષક સમિતિની બેઠક.

(તા. ૧૩-૪-૧૯૨૪ રવિવાર)

એ રીતે તૈયારી થઇ રહી હતી, તે દરમ્યાન ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ મંડલના મંત્રીઓ પૈકી રા. રા. શ્રી હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેજે અગાકૃપી બધીં આવી, અમારા કામમાં સહાય કરવાનું સ્વીકાર્યાથી તેઓ તા. ૧૩-૪-૨૪ રવિવારે અમદાવાદથી આવી પહોંચ્યા, અને બીજે જ દિવસે રા. રા. શ્રી ભરતરામ ભાતુસુખરામ મહેતા પણ તે જ હેતુથી વડોદરાથી આવી ગયા. અમારે સ્પષ્ટ કહી દેવું જોઈએ કે-આ બે બાઇઓ આવી પહોંચવાથી અમારું અધિવેશન સંબંધીનું કાર્ય બહુ સરલ થઇ ગયું. વસ્તુતઃ તે સંઘના કાર્યના ભાર તો તે બન્ને બાઇએ જ ઉઠાવ્યો હતો. રા. હીરાલાલભાઈની તો પ્રકૃતિ પણ ધણી અસ્વસ્થ હતી, છતાં રાતદિવસ શરીરે કંઈ વેડીને પણ તેઓએ તા. ૧૩ થી તા. ૨૧ સુધી અંતઃકરણ પૂર્વક જે પરિશ્રમ લીધો હતો, તેવા પરિશ્રમ લેનાર અન્ય વિરલ જ મળી આવે.

તે જ દિવસે એટલે તા. ૧૩-૪-૨૪ રવિવારને રોજ મહેરબાન સંજ્ઞા સાહેબના પ્રમુખપણા નીચે બાર્ટન લાઇબ્રેરીમાં નિબંધ નિરીક્ષક સમિતિની સભા ભરાઇ રા. હીરાલાલભાઈ અમદાવાદ તપાસવા આવેલા ૩૦ નિબંધો લેના આવ્યા હતા. ત્યાર પછી તા. ૧૨-૪-૨૪ સુધીમાં લગભગ ૪૦ નિબંધો આવ્યા હતા. નિબંધો એટલા બધા મોડા આવ્યા કે ખરી રીતે તપાસવાનું તો અશક્ય જ હતું. છતાં બધીંના નિબંધ નિરીક્ષક કમિટિના સભ્યોએ બની શકે તેટલા તપાસ્યા હતા. જૈન વિભાગના નિબંધો શેઠ કુંવરજી આણંદજી શાહે તપાસ્યા હતા. તે દિવસ સંધીમાં પ્રતિહાસના નિમંધો ધણા મોડા આવ્યા હતા, તેથી સાહિત્યના અને પ્રતિહાસના નિમંધ એક વિભાગમાં, અને વિજ્ઞાનના તથા જૈનસાહિત્યના નિબંધો બે જૂદા જૂદા ભાગોમાં વાંચવા, એવો તે સભાએ ઠરાવ કર્યો. તા. ૧૮-૪-૨૪ થી તા. ૨૦-૪-૨૪ સુધીના દિવસોમાં જે કાર્યક્રમ મોઢવવામાં આવ્યો, તેમાં સાહિત્ય અને પ્રતિહાસના ૨૭ નિમંધો વાંચવાનું ઠરાવ્યું; વિજ્ઞાનની જૂદી બેઠકમાં બની શકે તેટલા નિમંધો વાંચવાનું અને જૈન વિભાગમાં જૈનના કુલ ૨૦ નિમંધો આવ્યા હતા તેમાંથી ૧૯ નિમંધો વાંચવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું. તેમ જ પરિષદના અધિવેશનને સમય સવારે ક. ૮-૩૦ થી ક. ૧૧-૦ સુધી અને સાંજે ક. ૪-૦ થી ક. ૭-૦ સુધી રાખવામાં આવ્યો.

આ સ્થલે અમારે એક બે બાબતોના ખુલાસા કરવાની જરૂર જણાય છે.

- ૧ જે છવાવેલા કર્મક્રમની નકલો મંડપમાં વહેંચવામાં આવી હતી, તે કાર્યક્રમમાં નિર્દિષ્ટ નિબંધલેખકો પૈકી કેટલાક આવ્યા ન હતા. એકાદ બે લેખકોએ, હાજર છતાં પોતાના નિબંધો વાંચવાની અનિચ્છા જણાવી હતી.

- ૨ તા. ૧૮-૪-૨૪ રવિવારની રાત્રિએ વિષયવિચારણી સભા ભરાઇ હતી તે પ્રસંગે જૈન વિભાગ જૂદો ન રાખતાં એક સાથે તે નિબંધો વાંચવાનું કર્યું હતું.
- ૩ ઉપરનાં કારણોને લીધે અમારે દરરોજ તે તે સમયે જ કાર્યક્રમમાં ફેરફાર કરવાની જરૂર પડી હતી. જે નિબંધલેખકો હાજર ન હતાં, હા. ૨ છતાં જેઓએ વાંચવાની અનિચ્છા દર્શાવી હતી, તેઓની જગ્યાએ જૈન નિબંધો ગોઠવવામાં આવ્યા હતા.
- ૪ એ રીતે ફેરફાર ચતાં પરિશિષ્ટ અંક ૪ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે નીચે મુજબ નિબંધો વંચાયા હતા.

૨૮ સાહિત્ય, ઇતિહાસ અને જૈન વિભાગના નિબંધો એક એકઠામાં વંચાયા.

૮ વિજ્ઞાનના નિબંધો જૂદા વિભાગમાં વંચાયા.

૩૬

- ૫ તા. ૧૭-૪-૨૪ સુધી નિબંધો આવતા જ રહ્યા હતા. કુલ નિબંધો ૮૫ આવ્યા હતા (જૂઓ પરિશિષ્ટ અંક ૫) તે પૈકી આ રિપોર્ટ સાથે સાહિત્યના ૨૭, ઇતિહાસના ૯, વિજ્ઞાનના ૮ અને જૈનવિભાગના ૧૧ મળી કુલ ૫૫ નિબંધો છપાયા છે. ઉપરાંત પ્રમુખ સાહેબ તથા ચાર અધ્યક્ષ સાહેબોના ભાષણો મળી પાંચ ભાષણો પણ એક ભાગમાં એકી સાથે છપાયાં છે. સત્કારમંડળના પ્રમુખ સાહેબ તથા ઉપપ્રમુખ સાહેબોએ મોઢીથી ખડું દુકામ ભાષણો કર્યા હતા, તે ભાષણોના સારો પણ છાપવામાં આવ્યા છે.
- ૬ ઇસ્લામી સાહિત્યના લેખક શ. અનિલે પોતાનો નિબંધ અમને તા. ૧૭-૪-૨૪ ને રોજ રજુ કર્યો, અને છેક છેવટે તો છેવટે પણ વાંચવા દેવાનો આગ્રહ કર્યો. ને નિબંધની સિખત પ્રતમાં પ્રમુખ વગેરે ઉપર હાપેલી પ્રતમાં તેઓએ જે ટીકા ઉમેરી છે, તે ટીકા નથી જ. ખીજે દિવસે પ્રમુખ સાહેબ અને અધ્યક્ષોનાં ભાષણો ચપા પછી તેઓએ સફરદુ ટીકા ઉમેરી પોતાનો નિબંધ છેવટે વખતે મંડપમાં તેઓએ વહેંચ્યો હતો, એટલે તે હડીકન મંત્રેઓના પ્ધાન બહાર નય, ને સ્વાભાવિક છે. રિપોર્ટ સાથે તેઓનો નિબંધ છપાયો છે, તેમાં પાછળથી ઉમેરેલો ભાગ કમી કરવામાં આવ્યો છે.
- ૭ ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ મહેરબાન કે. ટી. શાહ આવવાના હતા, એમ અમારાં જાણવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ અસ્વસ્થ પ્રકૃતિને લીધે તેઓ આવી શક્યા નહિ. છતાં તેઓનું ભાષણ શ. વિટ્લસયભાઈ પાસે વંચાવવાની ગોઠવણ કરી હતી. તા. ૧૮-૪-૨૪ ને રોજ સાંજે અધ્યક્ષોનાં ભાષણો વંચાયાં, ત્યારે સમય ખડું વીતી જવાથી તે ભાષણ વંચાઇ શકાયું નહિ.

તા. ૧૪-૪-૨૪ થી તા. ૧૭-૪-૨૪ સુધીની પ્રગતિ.

તા. ૧૬-૪-૨૪ થી એકમનો આવતા ગયા. ખાસ કરીને તે દિવસે ઘીયુત કેશવલાલ દર્પદરાય મુવ તથા શ્રીચુત ખજરદાર, શ્રીચુપ બાલા મહેમ, શ્રીયુત દાજરાઈ, શ્રીયુત બળવંતરાય કલ્યાણરામ દોકર આવ્યા હતા. તા. ૧૭-૪-૨૪ ને રોજ સવારે મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબ કમળાચંદ્રનાથ તથા સત્કાર મંડળના ઉપપ્રમુખ મહેરબાન અનુમતિ સાહેબ

અને તેઓની સાથે મુંબઈ, અમદાવાદ, વડોદરા અને મુરતના ધણા ખરા સાક્ષરો પધાર્યા હતા. પ્રમુખ સાહેબને સત્કાર કરવા મહેરબાન પટ્ટણી સાહેબ તેમજ રાજ્યના મોટામોટા અધિકારીઓ, શેઠીઆઓ, મહેરબાન સંખ્યા સાહેબ, તેમજ શ્રીયુત કેશવલાલ ભાઈ તથા શ્રીયુત ઠાકોર વગેરે સ્થળને પ્રથમથી જ આવી ગયા હતા. આખી પોપાકમાં સજ્જ થયેલા બોયમસ્કાફેટોએ તેઓને લશ્કરી માન આપ્યું હતું. વેર્ટીમ રૂમમાં તેઓ પધાર્યા બાદ વેદ-શ્રુતિ ક્ષાહાણોએ વૈદિક મંત્રોમાં તેઓને આશિર્વાદ આપ્યો હતો. ત્યાર પછી યોગ્ય સ્વામીના આકારમાં બ્રહ્મરૂપમાં થઈ પ્રમુખ સાહેબને મંગળ મહેલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા. તે જ તારીખે સાંજે સપળા સાક્ષરો આવી પહોંચ્યા હતા. શ્રીયુત બળવંતરાય કલ્યાણરામ ઠાકોરનું તે દિવસે ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ઉપર ભાષણ રાખવામાં આવ્યું હતું. સાંજે પાંચ વાગેતે ભાવનગર આર્ટ્સ કોલેજમાં તે ભાષણ સાંભળવાને શહેરના અનેક સાહિત્યવિલાસી મૃદંસ્થો અને શાળાઓના તથા કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા. મહેરબાન લઘુભાઈ સાહેબ પ્રમુખસ્થાને બીરાજ્યા હતા. વિષય યોગ્ય ચર્ચાસ્પદ હતો, તેમાં શ્રીયુત ઠાકોરની વિવાદ પદ્ધતિએ પુષ્કળ ચર્ચા ઉપસ્થિત કરી હતી અને તેમ ચર્ચાથી ઓનાઓને બહુ આનંદ ઉપજ્યો હતો. તે જ રાત્રિએ મંત્રીઓએ રા. હીરાનાલભાઈ અને ભરતરામની મદદ લઈને વિષયવિચારણી સભાના સભાસદોની યાદી બીજે કિસ્સે પરિપક્વમાં દરખાસ્ત રૂપે મૂકવા તૈયાર કરી હતી. સ. ૧૯૨૦ ની સાદિત્ય પરિષદે તે સંબંધી જે નિયમ કર્યો હતો, “તે મુજબ તો ધણું જ થોડા સભાસદોનો સમાવેશ થઈ શકે તેમ હતું. તેમ જ સત્કાર મંડળના ધણા પ્રતિષ્ઠિત અને વિદ્યાવિલાસી સભ્યો રહી જતા હતા. તેથી લગભગ ૫૦ પરિપક્વના સભાસદોમાંથી અને ૫૦ સત્કાર મંડળના સભ્યોમાંથી મળી ૧૦૦ સભ્યોની યાદી તૈયાર કરી હતી. એ રીતે કરવાથી પરિપક્વના નિયમ મુજબ જે જે સભાસદો આવવા જોઈએ, તેઓ આવી ગયા હતા. સદરહુ યાદી જોટલી લાંબી કરવામાં મંત્રીઓનો બીજો કંઈ હેતુ ન હતો.”

તે જ અરસામાં ગુજરાત કાઠિયાવાડ અને મુજબના જાહેર પત્રોના પ્રતિનિધિઓ પરિપક્વના રિપોર્ટ લેવાને આવી ગયા હતા. ધણું કરીને, જોખમેઠોનીકલ, ટાઇમ્સ ઓવ ઇંદીયા, ગુજરાતી, સાંજ વર્તમાન, મુંબઈ સમાચાર, હિંદુસ્તાન, જામેનસસેડ, નવમુખ, સયાજીવિજય, પ્રજામંદુ, ગુજરાતી પંચ, સૌરાષ્ટ્ર, કાઠિયાવાડ ટાઇમ્સ, સાબરમતી વગેરેના પ્રતિનિધિઓ આવ્યા હતા.

નિમંત્રિત ચારણ પૈકી જામનગરના રાજકવિ આવદાનજી બીમાજીભાઈ, લાદીરાજ કવિ રામભાઈ પાતાભાઈ, મેથવીના રહીશ કવિ વીસાભાઈ નાગભાઈ, મુંદાળાના રહીશ માધવદાન ભાઈ આવ્યા હતા. રાજકવિ પીંગળશીભાઈ અને તેમના ચિરંજવી ભાઈ તેઓના સત્કાર કર્યા તરીકે હાજર જ હતા.

તે સિવાય જૂની જૂની સંસ્થાઓને, કોલેજોને, તથા દેશી રાજ્યોને પ્રતિનિધિઓ મોકલવા આમ ત્રણ જુદું હતું, તેઓએ પણ પરિણિત અંક ૨૦ મુજબ યોગના પ્રતિનિધિઓ મોકલવા મહેરબાની કરી હતી.

ખ. અધિવેશનનો વૃત્તાંત.

(તા. ૧૮, ૧૯, ૨૦ એપ્રિલ ઈ. સં. ૧૯૨૪)

૧ પ્રથમ દિવસ તા. ૧૮-૪-૧૯૨૪ શુક્રવાર.

તા. ૧૮-૪-૧૯૨૪ શુક્રવારે સવારે બરાબર સાડા આઠ વાગતે સાહિત્ય પરિષદના પ્રથમ દિવસનું કાર્ય શરૂ થયું હતું. બાવનગર સનાતન ધર્મ હાઇસ્કૂલના વિસ્તીર્ણ મેદાનમાં મધ્ય મંડપ નાંખવામાં આવ્યો હતો, અને બની શકે તે મુજબ તેને શય્યાગારવામાં આવ્યો હતો. આઠ વાગતા પહેલાં તો શહેરના અનેક સાહિત્યરસિકો, અધિકારીઓ, સાક્ષરો, વેદાર્થીઓ અને સ્ત્રીઓ તથા કન્યાઓથી આખો મંડપ ચીકાર બરાબ ગયો હતો. કુલ મંખ્યા ૭૨૦ સાતસે સુધીની હતી, જેમાં બહારથી આવેલા સાક્ષરોની સંખ્યા લગભગ ૧૫૦ ની તેમ જ સ્ત્રીઓ તથા કન્યાઓની સંખ્યા પણ લગભગ તેટલી જ હતી આખી પોપાકધારી બોયરકાંદો સમગ્રી વ્યવસ્થા જાળવવામાં પૂરે પૂરે ઉત્સાહ લેતા હતા. લગભગ મધ્ય આઠ વાગતે પરિષદના પ્રમુખ રા. બ. કમળાશંકરભાઈ પધાર્યા હતા. રહેજ ઉપર તેઓની પ્રાથે પ્રમુખ રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય દ્રુવ, રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ, રા. બબરદાર, શ્રીયુત પંડિત લાલન, રા. કાંતિલાલ જગનલાલ પંડયા, રા. કાજરાજી, રા. બાલા સાહેબ, રા. રસ્તમજી નાનાભાઈ રાણીના, રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી, રા. મદુભાઈ હમ્મોવંદાસ કાંટાવાળા, રા. જયસુખરાય જોષીપુરા, રા. નંદનાથ કેદારનાથ દીક્ષિત, રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે, રા. જયેન્દ્રરાય બગવાનલાલ દૂરકાળ, રા. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી વગેરે કેટલાકે સાક્ષરો ખીરાબ્યા હતા.

તેઓ સર્વના સત્કાર માટે સત્કાર કમિટિના પ્રમુખ શ્રીયુત પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી લેડી પટ્ટણી સાથે હાજર થયા હતા. તદુપરાંત ઉપપ્રમુખ ઝોનરેબલ લલુભાઈ સામળદાસ, મહેરમાન ત્રિભુવંસિંદજી મંગળસિંદજીભાઈ, રા. બ. ત્રિભુવંસિંદજી કાલિદાસ ત્રિવેદી, મહેરમાન કૃષ્ણચંદ્રસિંદજી, મહેરમાન કેપ્ટન જોગવંસિંદજી, મહેરમાન પ્રભુદાસ ભગવાનભાઈ નગરશેઠ, મહેરમાન કાવમજી જમશેદજી સંમજા સાહેબ, રા. બરજોગજી અરદેશર એટ્રીસાહેબ, રા. ગુલામરાય ગોવિંદરામ દેસાઈ, રા. શૂપતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા, રા. વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા વગેરે ગૃહસ્થો અગાઉથી આવી ગયા હતા.

પરિષદના કાર્યારંભે “વિશ્વભારતીને વંદન”નું સુમધુર મુંદર ગીત માણરાજ કન્યાગાળાની બાળાઓએ લલકાર્યું. (જુઓ પ્રમુખોનાં બાપણો વિભાગ ૨ પૃ. ૩) એક ન્દાની, નમણી નાનકડા કન્યા સરસ્વતી દેવીના સ્વેત સ્વાંગમાં સુસજ્જ થઈ હતી, અને ખીજી કન્યાઓ જાણે તેની પરિચારિકાઓ હોય તેમ તેની ધરતી ધરી વળીને વિશ્વભારતીને ભારતવર્ષ ઉપર પોતાની કૃપા અને પોતાનો પ્રભાવ વર્ણવવા ચિનવતી હોય તેમ તેમણે વંદનગીતનું ગાન કર્યું હતું. પછી સ્વર્ગસ્થ શ્રીમાન કાન્તનું રમેલું “પરિવસત્કાર”નું ગીત પણ તે બાળાઓએ સુમધુર સંગીત માથે ગાયું હતું. (જુઓ ભાગ ૨ પ્રમુખોનાં બાપણો પૃ. ૧) અને સ્પર્ધાના રત્ન પોશગદી પાનાભાઈએ એક સત્કાર ગીત ગાયું હતું.

પછી સત્કાર કમિટિના પ્રમુખ મેહેરબાન સર પ્રભાશંકર દ. પદણી સાહેબે પધારહાલ વિદ્વાનોના સત્કારમાં સંક્ષેપમાં મોટેથી બાપણું કર્યું હતું. (જુઓ પ્રમુખોનાં બાપણું ભાગ ૨ પૃ. ૭)

ત્યારપછી સત્કાર મંડળના-ઉપપ્રમુખ ઓનરેબલ લલુભાઈ સાહેબે પણ હુંકામાં પણ બહુ ચિત્તાર્થક બાપણું કર્યું. (જુઓ પ્રમુખના બાપણું ભાગ ૨ નો પૃ ૮) એ રીતે પ્રસ્તાવ કર્યા પછી તેઓ સાહેબે કેટલાક વિદ્વાનો જેઓ પધારી ચકેલા નહિ, અને જેમણે તારો કે પત્રદારા પરિપક્વના કાર્યમાં સહાનુભૂતિ તથા ફત્તેહ છત્તી હતી તે તારો અને પત્રોનો સાર વાંચી સંભળાવ્યો હતો.

તારદારા કે પત્રદારા શુભેચ્છા અને સહાનુભૂતિ દર્શાવનારા વિદ્વાનો નીચે મુજબ હતા:-

- ૧ આર્મિદશંકર બાપુભાઈ મુવ.
- ૨ સર મનુભાઈ નંદશંકર મહેતા. દીવાન સાહેબ, વડોદરા.
- ૩ રા. દનેયાલાલ માણેકલાલ મુનશી.
- ૪ રા. કૌશિકરામ વિધ્નહરરામ મહેતા.
- ૫ રા. ચંદ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડ્યા.
- ૬ રા. રમણીયરામ ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી.
- ૭ રા. પુરુષોત્તમ વિશ્વામ માવણ.
- ૮ સૌ. બહેન લીલાવતી.
- ૯ રા. રામમોહનરાય જસવંતરાય.
- ૧૦ વડોદરા સાહિત્યસભાના મંત્રી.
- ૧૧ રા. ઇંદુલાલ સેવકરામ દવે.
- ૧૨ રા. બ. હરગોવિંદલાલ દ્વારકાદાસ કાટાવાળા.
- ૧૩ રા. વિધનાથ પ્રભુગમ વૈદ-આરીસ્ટર.
- ૧૪ રા. હરિપ્રસાદ વજરાય ડૉક્ટર.
- ૧૫ રા. જનાર્દન વીરભદ્ર પાડકણ.
- ૧૬ પ્રેક્ષિસર હરિલાલ માધવણ ભટ્ટ.
- ૧૭ રા. તંત્રી-નવચેતન અને તંત્રી-રંગભૂમિ.
- ૧૮ રા. બટુભાઈ હંમરવાડીયા.
- ૧૯ રા. બળવંતરાય વિજયાશંકર છાયા.
- ૨૦ રા. હરિરાય ભગવંતરાય બૂચ, સિયાળ વિજયના તંત્રી.
- છેલ્લા ત્રણ તારો મોડા આવેલા તેથી પાછળથી વંચાયા હતા.

પછી અહીંની સાહિત્ય સભાના મંત્રી રા. રમણલાલ દનેયાલાલ યાચિકે જણાવ્યું કે- 'વડોદરા સેન્ટ્રલ લાયબ્રેરીના સેક્રેટરી રા. મોનીવાલ અમીનની સૂચનાથી આ પરિષદને બંગે એક મસિકે અને સામુદાયિક પત્રોનું પ્રદર્શન પણ ભરવામાં આવ્યું છે. તે સાહિત્ય હું છે, તેમાં કેવા કેવા ફેરફારો કરવા, તેને કેવે માર્ગે દોરવું, અને તેને કેવું ઉત્તેજન

આપનું જરૂરનું છે તે વિચારી શકાય એવા હેતુથી લગભગ ૭૦ થી ૮૦ જેટલાં માસિક વગેરેનું પ્રદર્શન પણ આ સનાતન ધર્મ હાઇસ્કૂલના જે ખંડોમાં તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. તે આજે બપોરે ચાર વાગે ખુલ્લું મુકાશે તે જોવા અને તેને સમય બનાવવા તથા તેને પોષવા માટે અત્રે પધારેલા સાક્ષરો અને સજારીઓને નિમંત્રણ કરવામાં આવે છે.

વિશેષ જાણવાતાં હર્ષ થાય છે કે-વિશ્વકોષ-સાયકલોપીડીયા જેવું કામ જે અનેક વિદ્વાનોના સમૂહથી બની શકે તેવા વિશ્વકોષ અહીંના સદ્ગત શ્રી સવાઇલાલ છોટમ વેાદરાએ એકલ હાથે તૈયાર કરવા માટેલો તે ૫ પૈકી પેચાવા શબ્દ સુધી લગભગ ૧૦૫૯૧ પૃષ્ઠોમાં તેમના હાથથી તૈયાર થવા પામેલો, અને તે પછી અધુરો રહ્યો છે. અને જેમ પ્રેમાર્નવનો દશમ સ્કંધ અધુરો રહેતાં તેમના પુત્ર વલ્લભે પૂરા કર્યો હતો, તેમ સદ્ગત સવાઇલાલ ભાઈના પુત્ર કદાચ તે પુરો ન કરી શકે એવું હોય, તો તે તેમના કાઠ પથ્રુ સાક્ષરપુત્ર પૂરા કરે એમ ઇચ્છું છું. ઇસ્માઇલ ભાઈઓને માટે પણ સાહિત્યનું જુદું ટેબલ તૈયાર રાખવામાં આવ્યું છે તે સાહિત્યને પણ બનતી સહાય આપવી એવી સૂચના છે."

ત્યારપછી સામગ્રાસ કોલેજના માજી પ્રીન્સીપાલ અને સુપ્રસિદ્ધ ગણિતશાસ્ત્રી મ. સંભળા સાહેબે આ પરિષદના પ્રમુખની દરખાસ્ત કરતાં બહુ વિસ્તારપૂર્વક, પરંતુ તેઓની યોગ્યતાને સંપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ કરનારૂં નીચે મુજબ ભાષણ કર્યું.

સર પ્રભાશંકર પટ્ટણી, ઓ. થીયુત લલુભાઇ સામગ્રાસ, સજારીઓ અને સહયુક્તો,-
સ્વાગત મંડળના પ્રમુખથી થતું વિવેચન મે સર પ્રભાશંકર માંદગીના સમયે કરી શક્યા નથી તે માટે જે દિલગીરી ઓ. થીયુત લલુભાઇએ પ્રત્યક્ષ કરી છે તેમાં આપણે સર્વે અંતઃકરણ પૂર્વક શામેલ છીએ. સર પ્રભાશંકર એમની બળવાન કાર્યદક્ષતાને, એમના દેશવિદેશના અનુભવોને તેમજ એમના પરિષદવ શાણપણને આપણને બીજાં તરફથી અલભ્ય એવા લાભ આપત એ નિઃસંદેહ છે. એમનાં ભાષણથી જે આપણને આનંદ અને બોધ મળત તે મળ્યો નથી એ શોચનીય છે. પરંતુ હર્ષની વાત છે કે એમણે થોડા ઘણા શબ્દો મહત્વના કહ્યા છે, અને કાંઈક દેહનું કષ્ટ પણ વેદીને અત્રે પધારી આ મંડપની શોભામાં અભિવ્યક્તિ કરી છે; એ પ્રત્યે એમનો આભાર આપણે જેટલો માનીએ તેટલો થોડો છે.

રાવ બહાદુર કમળાશંકર ત્રિવેદી એક સાહિત્યપ્રેમી મોટા સાક્ષર છે, ને એમની કારકીર્દી સામાન્ય રીતે ત્રણ વિભાગોમાં વહેંચી શકાય:- સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્યના ગ્રંથોનું એમણે કરેલું વિદ્વાતભર્યું પ્રકટન, ગુજરાતી સાહિત્યની એમણે કરેલી ઉપયોગિતાવાળી સેવા અને શિક્ષક પદ ઉપર ચિર સમયસુધી એમણે બળવેલું મહત્ત્વ ને અગત્યનું કામ.

રાવ બહાદુર કમળાશંકર ભાઈએ ઘણાક સંસ્કૃત ગ્રંથોનું સંશોધન કરી ટીકા અને ટિપ્પણ સહિત પ્રતિદ્ધ કર્યા છે. એમાંના મહત્ત્વના ગ્રંથો Bombay Sanskrit Series નામની મુંબઇ સરકારના આશ્રય હેઠળ નીકળતી પુસ્તકમાળામાં છપાય છે. આ પુસ્તકમાળાએ દિ'હરયાનમાં સારી નામના મેળવી છે. એટલું જ નહિ પરંતુ પાર્સી-લંડન-બર્લિન ઇત્યાદિ સ્થળોના પ્રાચીનશાસ્ત્રના અભ્યાસી મંડળોમાં પર્ણ એ ઘણી પ્રતિષ્ઠા પામી છે. એ ગ્રંથો પૈકી મુખ્ય ગ્રંથોનું અત્રે ટુંક વર્ણન આપું છું:-

મહાકાવ્ય—પદ્યમાં લખાએલા અલંકાર અને વ્યાકરણશાસ્ત્ર વિશેનો ગ્રંથ. આ આશ્રિતિની ડા. સર રામકૃષ્ણ બાંકારકરે ઘણી પ્રશંસા કરી છે.

પ્રકાચલી—અલંકારશાસ્ત્ર વિષયક ગ્રંથ, મહિનાથની દીકા સાથે. એની પણ વિદ્વાન વર્ગમાં ખ્યાતિ છે અને આ આશ્રિતિ મદ્રાસ યુનિવર્સિટીએ કેટલાક વર્ષો સુધી એમ. એ. ના અભ્યાસક્રમના પાઠ્યપુસ્તકોમાં દાખલ કરી હતી.

પ્રતાપરુદ્રિય—અલંકાર શાસ્ત્રનો ગ્રંથ, કુમારસ્વામિની દીકા અને ભામહના કાવ્યાલંકારના પરિશિષ્ટ સાથે આપણા જૂના પ્રખ્યાત અલંકારશાસ્ત્રી દંડીના કરતાએ આ ભામદ પૂર્વકાલીન છે એમ કમળાશંકરભાષ્યએ સિદ્ધ કરી દેખાડ્યું છે.

વ્યાકરણમૂષળ—વ્યાકરણશાસ્ત્રની તત્ત્વવિદ્યા (શીલસૂત્રી) વિશેનો ગ્રંથ. પ્રસ્તાવના અને વ્યાખ્યામાં સાઈ રમણીકરણ આપ્યું છે.

પદ્મભાષા ચન્દ્રિકા—હેમચંદ્રનાં અપભ્રંશ સૂત્રો સહિત. સંસ્કૃતમાંથી ઉત્પન્ન થતી જે છ મુખ્ય પ્રાકૃતો આપણી આધુનિક આર્યભાષાઓની માતૃભાષા ગણાય છે તેનું આ ઘણા મહત્વના ગ્રંથમાં પ્રતિપાદન થયું છે. આ આશ્રિતિમાં કમળાશંકરભાષ્યએ આ છએ પ્રાકૃતો વિશે ઉપયોગી વિવરણ વિસ્તારથી આપ્યું છે. હેમચંદ્રસૂત્રિના આ ગ્રંથમાં આપેલાં અપભ્રંશ ભાષા ઉપરનાં સૂત્રો આપણી યુનિવર્સિટીના એમ. એ. ના ગુજરાતી અભ્યાસક્રમમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં છે. આ હેમચંદ્ર સંસ્કૃત ભાષા અને સાહિત્યનું અગાધ જેવું જ્ઞાન ધરાવનાર એક જૈન મહા વિદ્વાન હતા, અને એ અપભ્રંશ ભાષા નામની પ્રાકૃત આપણી ગુજર ભાષાની જનેતા છે એમ વિદ્વાન વર્ગમાં સિદ્ધાન્તરૂપ ગણાય છે.

રેખા ગણિત—એ પુસ્તકોમાં, ગણિતશાસ્ત્ર વિષયક ગ્રંથ. સદ્ગત હરિલાલ ધ્રુવની માન્યતા હતી કે જે કે એ ગ્રંથ મહાન ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રી યુક્લિડનાં ભૂમિતિનાં મૂલતત્ત્વોના અનુવાદ જેવો દેખાય છે તો એ એમાંના સિદ્ધાન્તો આપણા દેશમાં સ્વતંત્ર રીતે ખોળી કઢાડવામાં આવ્યા હતા. એમનાં સ્વર્ગપાસ થઈ આ આશ્રિતિ બંકાર વાડવાનું કામ રાજ બહાદુર કમળાશંકરભાષ્યને સોંપાતાં એમણે ખતથી કાળજીભરી શોધખોળ કરી દૃઢપણે પણ સંબંધતાથી દેખાડી આપ્યું કે ગ્રંથ તો એક ફારસી ભાષામાં લખાએલા ગ્રંથનો અનુવાદ છે અને તે ફારસી ગ્રંથનો મુખ્ય આધાર યુક્લિડના પ્રખ્યાત પુસ્તક ઉપર જ રખાયો છે.

ગુજરાતી સાહિત્યની પણ રા. બ. કમળાશંકરભાષ્યએ બહુ સારી સેવા બજાવી છે. ‘બ્રહ્મસૂત્રો ઉપરનાં શાંકરભાષ્ય’ નો એમણે કરેલો અનુવાદ ઘણો ઉપયોગી છે અને ગુજરાતના વિદ્વાનોમાં એની ઉચ્ચ ગણના થઈ છે. જેમ વ્યાકરણ અને અલંકારશાસ્ત્રોમાં તેમજ વેદાંતશાસ્ત્રમાં પણ એઓ અતિ નિપુણ હોવાથી આ કપરાં અને ગૂઢાર્થ સૂત્રોનું એમણે કુશળતાથી પ્રશ્ન વિવરણ કર્યું છે. વળી શંકરાચાર્યના ખીન્ન લખાણોનો એ એમણે સારો પરિચય ગ્રેષ્ઠો છે, જેને લઈને શંકર જયન્તી ઉજવતી વેળા સુરત, અમદાવાદ, ખંભાત ત્રિગેરે સ્થળોએ એમને ભાષણો આપવા બોલાવવામાં આવ્યા હતા. એમની ‘શંકરજયન્તી વ્યાખ્યાનમાળા’ ની ઘણી પ્રશંસા થઈ છે. એમનું ગુજરાતી

બાપાનું 'પ્રૃથક્ વ્યાકરણ' શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી રચાયેલું અને મહત્ત્વનું છે. શિક્ષકોના ઉપયોગ માટે ખાસ લખાયેલો એમનો 'શિક્ષણશાસ્ત્રનાં મૂલતત્ત્વો' નો ગ્રંથ સામાન્ય વાંચનારને પણ બોધકારી થઇ પડે એવો છે. એ ઉપરાંત 'ગુજરાતી' ઇલાદિ પત્રોના દીવાળી અંકોમાં, 'સમાચારિક' ઇત્યાદિ માસિકોમાં એમણે ઘણાક નિબંધો લખ્યા છે; એમાંનો 'દાન્યશાસ્ત્ર વિનોદ' નિબંધ લોકપ્રિય થયો છે અને 'અનુભવ વિનોદ' માં સારા ગ્રંથણ કરવા જેવું વાચન સમાજેલું છે. રાવબહાદુર કમળાશંકરભાઈએ ખીળ નાના નિબંધો અને અનુવાદો ઘણા લખ્યા છે, જેમાંના માત્ર એકનું જ નામ હું અહીં દર્શાવું. એ 'ઇંગ્લાંડની ઉન્નતિનો ઇતિહાસ' છે, જે Buckle's History of Civilization ના આધારે રચાયેલો અને સામાન્ય વાચકને જ્ઞાનદાયક થઇ પડે એવો છે.

શિક્ષક તરીકેની રાવ બહાદુર કમળાશંકરભાઈની કારકીર્દી ગૌરવભરી છે. કેટલીક મુદત સુધી સામળદાસ, ડેક્કન, એલ્ફીન્સ્ટન કોલેજોના એઓ સંસ્કૃતના પ્રોફેસર હતા; પાંચ વર્ષ સુધી નદીઆદ હાઇ સ્કૂલના હેડમાસ્ટરનું અને બાર વર્ષ સુધી અમદાવાદની ટ્રેનીંગ કોલેજના પ્રિન્સીપાલનું કામ એમણે બજાવ્યું છે. વળી બાર વર્ષ સુધી 'ગુજરાત શાળા-પત્ર' ના તંત્રી રહ્યા હતા, જે અરસામાં એ પત્રમાં શિક્ષણ સંબંધી તથા સાહિત્ય ને બાધા વિશેના લેખો મોટી સંખ્યામાં એમણે આપ્યા છે; એટલે મુખ દ્વારા તેમજ લેખ દ્વારા એમણે બહોળા શિષ્ય વર્ગ પર સારાં શિક્ષણની છાપ પાડી છે. એ જ શિષ્યો મોટે ભાગે વર્તમાન સમયના વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષકો છે; તે રાવબહાદુરને ગુરુનાં ગુરુઃ ની સંજ્ઞા આપવામાં કાંઈએ અતિશયોક્તિ થતી નથી. એમણે લખેલા અનુભવ વિનોદ' અને 'શિક્ષણશાસ્ત્રનાં મૂલતત્ત્વો' ની મેં આગળ નોંધ લીધી છે. ઉપરાંત એમણે 'સંસ્કૃત શિક્ષક' નામનો ગ્રંથ અંગ્રેજીમાં રચ્યો છે; એના ગુજરાતી, મરાઠી, હિન્દી અને બંગાલી ભાષાઓમાં અનુવાદો થયા છે અને અક્ષાદાપ્પાદ હુનિવર્સિટીએ ત્યાંની પ્રવેશન પરીક્ષામાં એ ગ્રંથને પાઠ્યપુસ્તક તરીકે નીમ્યો છે. પહેલીથી સાતમી યોગી સુધીના વાચનનો સમાવેશ થાય એવી એમણે 'ત્રિવેદી વાચનમાળા' પ્રસિદ્ધ કરી છે. કમીટીઓએ નિયોજેલી વાચનમાલાથી આ કેવળ સ્વતંત્ર છે અને એમાં આર્થશ્રવન તથા સ્વદેશી સાહિત્યને લગતા વિષયો લેવામાં આવ્યા છે.

પંદર વર્ષ સુધી એઓ સરકારી પાઠ્ય પુસ્તક મંડળ (Text Book Committee) ના સભ્ય હતા અને લગભગ છત્તિસ વર્ષ થયાં મુંબઇ સરકાર માટે ગુજરાતી પુસ્તકોનું અવલોકન કરતા આવ્યા છે; તે એઓ હમણાના ગુજરાતી સાહિત્યના નિકટ સંસર્ગમાં રહ્યા છે અને કેટલાક વર્ષથી પ્રસિદ્ધ થતા ગુજરાતી ગ્રંથો-સારા કે નરસા-થી સુપરિચિત થયા છે. એટલે આપણા સાહિત્યની ખુશી-ખામોશી દર્શાવવા કમળાશંકરભાઈ પુરતા કોયેલ છે અને સાહિત્યનો પ્રવાહ કદા દિશામાં જવાથી લાગ્ર થાય તે વિશે ઉપયુક્ત બોધ દેવા કેવળ સમર્થ છે.

સંસ્કૃત વિદ્યાભ્યાસમાં કમળાશંકરભાઈએ મુખ્યત્વે અલંકાર, વેદાંત અને વ્યાકરણ શાસ્ત્રોનું ગહન અધ્યયન કર્યું છે; પણ એમના પાણ્ડિત્યની આટલાથી જ પરિસીમા બંધાતી નથી. આજ પચીસ વર્ષ થયાં એઓ મુંબઇ અને પંજાબની હુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓમાં સંસ્કૃતના પરીક્ષક નીમાતા આવ્યા છે અને બી. એ. ના વૈકલ્પિક તેમજ એમ. એ. ના

વિષયો પણ તપાસના રહ્યા છે; વળી પટ્ટણ, જનારસ છત્રાદિ સ્થળોની પાછળથી સ્થપાએ વિદ્યાપીઠોમાં પણ કંચામાં ઉંચી પદ્ધતિ સુધીની પરીક્ષાઓમાં પરીક્ષક થયા છે. તેઓ સુમિ સ્તીર્થ અને અતિ મંભીર સંસ્કૃત શાસ્ત્રોના મહાસાગરોમાં માત્ર આ વધુ નાના સાગરે માંથીજ નહિ પણ જીભએ-ન્યાય-તર્ક-વૈદિક શબ્દશાસ્ત્ર (Philology) ઇત્યાદિ સાગરે અને ઉપસાગરોમાંથી સહેલાઈથી અને સાચી દિશાએ તરી જઈ પારંગત થવાના બધા અંગ કૌશલ એમણે પ્રાપ્ત કર્યા છે જ.

ગયા વીસ વર્ષમાં હપાએના Bombay Sanskrit Series મંથોના લેખકોમ રાવ બડાદર કમળાશંકર મુખ્ય ગણાય હમણાં પણ એ માળામા સિદ્ધાન્ત કૌમુદીથી જૂને પ્રક્રિયા કૌમુદી નામનો ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ કરવાનું કામ,એમને સોપાએલું છે. એટલે આ માળામ જે નામ કિત વિદ્વાનો આગળ મોટે ભાગે લખાણ કરતા હતા-જેના કે પાશ્વર્યો ડૉક્ટર બુલ્લર અને ડૉક્ટર ક્રીસ્ટોફર અને આપણા પોતાના શ્રી રામકૃષ્ણ બાડારકર અને ન્યાય મૂર્તિ કાશીનાથ તેવંગ-તેમની પંક્તિમાં, તે જગીએની સાથે, મુકાવાનું માન એમણે સંપાદિત કર્યું છે.

પોતાના પ્રાચીન શાસ્ત્રોનું પુરતું જ્ઞાન, સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષામાં પ્રવીણતા અને એમાં લખાએલા સાહિત્યનું વિદ્વતામય અધ્યયન એ સર્વેની ગુજરાત અને કાઠિયાવાડમાં ધણી ન્યૂનતા છે એવી માન્યતા ત્રીસ વાત્રીસ વર્ષ પહેલાં જીવત પ્રદેશોમા હતી અને પાણિડ ત્યના આ કહેવાના દારિદ્ર્ય માટે આપણી ગુર્જર પ્રભતી અગચુના થતી હતી. ધ્રિગિષ અમમતની સ્થાપના પછી આપણામાં અવમત ધણા સારા પંડિનો થઈ ગયા હશે; કેપર જણાવેલા પક્ષમા તથ્ય હોય તો તે આટલું છે કે એ વિદ્વાનો સમયમા પરિવર્તને કસમાં ન રાખતાં શોધખોળ કરતા અને માત્ર જૂના શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ મનાનુગમનથી વધારતા. પરંતુ ગયા પચીસ ત્રીસ વર્ષમાં પ્રાચ્ય અને પાશ્વલ સાહિત્યમાં અનિ નિપુણ અને ઐતિહાસિક ને શાસ્ત્રીય પદ્ધતિથી શોધખોળ કરનાર કેટલાક સુશિક્ષિત પંડિનો આપણી આ માતૃભૂમિમાં ઉદ્ભવ્યા છે. એમ કહેવામાં કાઠ ખોલું નથી કે એ બધાએમાં બાઈશ્રી કમળાશંકરે અગ્રેસરી ને ધણે મકલ્તનો ભાગ લીધો છે અને વિદ્વાના દારિદ્ર્યના દૂધમુમાંથી ગુર્જર જનસમુહને ધણે અંશે મુક્ત કર્યો છે.

મનુષ્ય જનની ધાર્મિક, સાંસારિક કે આર્થિક, રાષ્ટ્રીય કે શાસ્ત્રીય, સાહિત્ય કે કળા સંબંધી પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં સલપંચતી શોધખોળ કરનાર અભ્યાસીને એ મુખ્ય સૂત્રો ધ્યેય તરીકે રાખવાં પડે છે;-પહેલા તો પોતાના અધ્યયન ક્ષેત્રમા દરેક બાગનો પુરતો ખંત, કાળજી અને સાવચેતી વાપરી નિષ્પક્ષપાન બુદ્ધિથી જેટલો બની શકે તેટલો જાણ અભ્યાસ કરવાનું, અને પછી જ્યારે એવા પંથ વિશે તેને જે પ્રમાણે કે સિદ્ધાન્તો શુદ્ધ મનથી સત્ય જણાય તે પાકી દહના અને સત્ત આગ્રહથી પરંતુ નરમાય અને સુચયતાવાળી ભાષામા જન સમક્ષ મૂકવાનું; આવી શોધખોળમાં-નહિ સુદહે પ્રત્યે આદર રાખતા, નહિ કે ત્રિદિપથી કરતાં-માત્ર સત્ય ઉપર જ એકાગ્ર દષ્ટિ રહેટ્યુડી કામ લેવાનું રહે છે મારા ધારવા પ્રમાણે જ્યારે જ્યારે એ સૂત્રો ઉપર અમલ કરવાના પ્રમંગ આવ્યા છે ત્યારે ત્યારે રાવ બડાદર કમળાશંકર પોતાના મતો નિષ્પણે પ્રસિદ્ધ કરતા ચુકતા નથી. વળી એમનામાં પંડિને

શામે-વિદ્વાતાને શોભાવે-એવા વિનય પ્રધાન ગુણેનું પ્રાચુર્ય જોવામાં આવે છે. 'એકમાર્ગી' પણ, સદનસીલતા, પોતાના અભ્યાસથી અન્ય વિદ્યાર્થીઓને સહાયતા આપવાનો ઉમંગ, સુમનતા, સૌમ્યતા એ ગુણો એમના આચાર વિચારમાં દેખાઈ આવે છે.

કેટલાક આત્મતત્ત્વવેત્તા અને ધર્મશાસ્ત્રકારોનો એવો મત છે કે આ ભવ એક નિશાળ સમાન છે જેમાં તાલીમ લઈ આવતી જીંદગીમાં ભગ્ય અને ઉચ્ચ તાલીમ લેવાને લાપક થવાની પ્રત્યેક માનવીની ફરજ છે. એટલે કેવિ વર્ડ્સવર્થના એક કાવ્યના બે ચરણોમાં બે નાના ફેરફાર કરી એમ પણ કહેવામાં કાંઈ ઝાઝી અતિશ્લેષા નથી કે-જીંદગીની તાલીમ લેનાર આ ખરે આગ્યશાળી અભ્યાસી છે કે જેના જેવો થવા માટે એવી તાલીમ લેનાર પ્રત્યેક નિશાળીઓ આકાંક્ષા રાખે—

This is the happy scholar; this is he
Whom every man at school should wish to be.

તો બહુઓ અને ભગિનિઓ તમે આગળ દરખાસ્ત રજુ કરૂં છું કે—

આ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ-એ પરિષદના પ્રમુખપદે રાવ બહાદુર કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીને નીમવાના ઠરાવ ઉપર આવે છે.

હું પૂર્ણ ઉમેદ રાખું છું, ખાત્રીપૂર્વક માન્યતા ધરાવું છું કે આ દરખાસ્તને તમે સર્વે એકદિલથી એક અવાજે વધાવી લેશો."

રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠે માછ પ્રિન્સીપાલ સંજ્ઞા સાહેબની ઉપસ્થિતિ દરખાસ્તને ટેકા આપતાં જણાવ્યું કે:—

"મારા પૂર્વમ ગુરૂ પ્રિન્સીપાલ સંજ્ઞા સાહેબની દરખાસ્તને ટેકા આપવાની હું વિનંતિ કરૂં છું. રા. બ. કમળાશંકરભાઈને માટે મહેરમાન સંજ્ઞા સાહેબે તેમની વિદ્વતા, ખર્ચિય, અને ધર્મપ્રદેશ ત્રિષે વિરતાશી, ક્ષી બતાવ્યું છે, એટલે, મારે કંઈ વિશેષ કહેવાનું રહેતું નથી. સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં ઉતારેલું તેઓનું શારીરભાષ્ય અદ્વિતીય છે; તેમની ત્રિવેદીવાચનમાલા પ્રસિદ્ધ છે અને સંસ્કૃતના અધ્યાપક તરીકે અને પરીક્ષક તરીકેની તેમની કારકીર્દી સુવિદિત છે. એટલે પ્રમુખપદ માટે તેઓશ્રીને નિયુક્ત કરવાની દરખાસ્તને મારી સાથે સૌ ટેકા આપશો."

રા. રા. મૃણાલાલ મોહનલાલ ખેરીએ સદરજુ દરખાસ્તને ચોગ્ય સંબંધમાં અનુમોદન આપ્યા પછી, તે દરખાસ્ત સર્વાનુમતે પ્રસાર થઈ ત્યાર બાદ પ્રમુખશ્રીએ પોતાનું ભાષણ વાંચવું શરૂ કર્યું. ભાષણ બહુ લાંબુ હોવાથી વચમાં વચમાં કેટલાક ભાગે ચૂકી દેવાયા છતાં ભાષણ પૂરૂ થતાં લગભગ દોઢ કલાક વીતી ગયા હતા. ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ અને તેની ઉપર કરેલું વિવેચન તથા સાહિત્યની ઉન્નતિ દરવા માટે દરજોલા ઉપાયો, વગેરે બાબતો ઉપર તેઓએ કરેલા જિદ્દાપોષથી શ્રોતાઓ સામાન્ય રીતે પ્રસન્ન થયેલા જણાતા હતા. અધ્યાનોત્તર ચાર વાગે જૈન વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીમુત પંડિત લાલનના ભાષણથી શરૂઆત થઈ ત્યાર પછી વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીમુત પંડિત લાલનના પંડ્યા

અને સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત ખજારદારના ભાષણથી ત્રોતામંડલ એટલું બધું આકૃષ્ટ થયેલું જણાવું હતું કે નિયત સમય વીતી ગયા છતાં, તે ભાષણો સાંભળવાને સૌએ આતુરતા દર્શાવી હતી. ત્યાર બાદ મંત્રી રા. રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિકે વિષયવિચારણી સભા તે દિવસે રાત્રીએ ૯ વાગે મંડપમાં ભરાશે, તેની દરખાસ્ત રજુ કરતાં, તે સભાના સભ્યોની પસંદગીની એક યાદી વચ્ચે સંભળાવી. રા. રા. શ્રી મટુભાઇ હરજીવિંદાસ કાંટાવાળાએ તે દરખાસ્ત સામે વાંધો લીધો કે હાલ સાહિત્ય પરિષદે સભ્યો પસંદ કરવાનો જે નિયમ કર્યો છે, તે નિયમાનુસાર સભ્યોની પસંદગી કરવી જોઈએ. મંત્રી રા. માનસંકર પીતાબરદાસ મહેતાએ ખુલાસો કર્યો કે સદરહુ નિયમ મુજબ પસંદગી કરવાથી (૧) આ પરિષદના સભ્યોમાંથી તેમજ (૨) અહીંના રાજકાર મંડળમાંથી ધણા એાછા સભ્યોનો સમાવેશ થઈ શકે તેમ છે, એટલું જ નહિ પણ કુલ સભ્યોની સંખ્યા પણ જોઈએ તેટલી થશે નહિ; અને તેટલા માટે સમિતિના સભ્યોની સંખ્યા મોટા પ્રમાણમાં આવી શકે અને સત્કાર મંડળના સભ્યોને પણ તેનો લાભ મળે, તેવા હેતુથી તે દરખાસ્ત લાવવામાં આવી છે. છતાં પણ જ્યારે તેઓએ ચોતરનો વાંધો પાછો ન બેઠો લીધો ત્યારે રા. બ. રમણભાઇ મહીપતરામ નીલકંઠે ખુલાસો કર્યો કે હાલ સાહિત્ય પરિષદ મંડળના ધણા નિયમો અત્યાર સુધી અમલમાં આવી શક્યા નથી એટલે આ પ્રસંગે જ્યારે મંત્રીશ્રી કહે છે તેમ સુરક્ષી આવતી હોય તો આ એક જ નિયમ અમલમાં લાવવાની જરૂર રહેતી નથી. રા. રા. મટુભાઇને તે ખુલાસાઓ સંતોષકારક લાગ્યા નહિ, અને તેથી એવો સુધારો મૂક્યો કે આ પરિષદના સઘળા સભ્યોને વિષયવિચારણી સમિતિના સભ્યો નીમવા. તે સુધારાને રા. જોષીપુરાએ ટેકો આપ્યો. મંત્રી રા. માનસંકરભાઇએ તે સુધારા સામે એવો વાંધો દર્શાવ્યો કે સદરહુ સુધારો હાલ પરિષદે કરેલા નિયમાનુસાર નથી, માટે તેને ગેરકાયદેસર ઠરાવવો. આ પ્રસંગે પુષ્કળ ચર્ચા થઈ, છેવટે કંઈ તોડ નીકળે તેવું ના હોવાથી, સત્કાર મંડળના પ્રમુખ મહેરજીવન પટ્ટણી સાહેબે જાહેર કર્યું કે સત્કાર મંડળના જે સભ્યો વિષયવિચારણી સભામાં આવશે, તે સઘળાઓની સભ્યો તરીકેની શી તેઓ પોતે આપશે. આ ઉપરથી તકરારનો અંત આવ્યો અને રા. મટુભાઇએ રજુ કરેલ સુધારા પ્રમાણે પરિષદના સમગ્ર સભ્યોને વિષયવિચારણી સમિતિમાં નીમવાનો ઠરાવ પ્રસાર થયો.

વિષયવિચારણી સભા.—રાત્રીએ નવ વાગે મંડપમાં પરિષદના ધણા ખજાર સભ્યો તેમજ સત્કાર મંડળના ભાગ્યે બેચાર સભ્યો આવી ગયા હતા બધા મળી લગભગ ૭૦ સભ્યોએ હાજરી આપી હતી (જુઓ પરિશિષ્ટ અંક ૨૧). સભાનું પ્રમુખ પદ રા. બ. કમળાશંકરભાઇએ લીધા પછી કામ શરૂ થયું હતું. પરિશિષ્ટ અંક ૧ માં છપાયા છે તે ઠરાવો, લગભગ થોડી ઘણી ચર્ચાઓ સાથે પ્રસાર થયા હતા. માત્ર એક દરખાસ્ત રા. નારણજી પુરુષોત્તમ રાગાણીએ એવી મતઘમની કરી કે “ગુજરાતમાં એક જૂદી યુનિવર્સિટી કરવી.” તે દખાસ્ત ઉપર લંબાણથી ચર્ચા થઈ હતી; છેવટે મત લેતાં બહુ વિરુદ્ધ મતે ઉડી ગઈ હતી. સમિતિનું કામ સાંગોપાંગ ચાલતીથી ચાલ્યું અને નિર્વિઘ્ને સમાપ્ત થયું, તેનો યશ પ્રમુખ ગદાચર્યને તો ઘટે જ છે. પરંતુ જોનારેબલ લલુભાઇ સામળદાસે જે દક્ષતાથી દરખાસ્તો મૂકવાનું કામ લીધું. તેવી દક્ષતા ન વપરાય હોત તો આવું સંતોષકારક પરિણામ આવત નહિ.

તા. ૨૦-૪-૧૯૨૪ રવિવાર.

સવારમાં સાડા આઠ વાગતે ખાળાઓએ મનોહર હાવભાવથી શ્રીયુત ખખરદારકૃત “ ભારત દેવીનું ” ગીત ગાઇ સંજાળાવ્યા બાદ સાક્ષરો તરફથી ૧૧ નિબંધો વંચાયા હતા. પરંતુ આરંભમાં જ સૌ. ચૈતન્યખાળાએ તો નિબંધની વર્ણનાથી અને વાણીના માધુર્યથી આખા મંડપને રસમાં તારબોળ કરી દીધો હતો. તેઓના વચન સુધારું આસ્વાદન કરતાં કરતાં ઓતાઓને તૃપ્તિ થતી જ નહતી, અને તેથી નિયત સમય કરતાં તેઓને પ્રમુખ મહાશયે ખમણે ત્રગણે સમય આપ્યો હતો. અધ્યાનોત્તર વિષયવિચારિણી સભાએ પ્રસાર કરેલા ઠરાવો પરિષદ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સઘળા ઠરાવો આ સાથેના પરિશિષ્ટ અંક ૧ માં છાપવામાં આવેલ છે. બીજા સઘળા ઠરાવો તો યથા-વિધિ પ્રસાર થયા હતા, પરંતુ જોડણીને લગતો નં-૧૦ ઠરાવ પ્રસાર થતાં કેટલીક ચર્ચા ઉપરિચિત થઇ હતી, તેની હુંક નોંધ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.

આ ઠરાવ રજુ કરનાર રા. રા. મદુભાઈ હ. ઠાંટાવાળાએ તે બાબતની તરફેણમાં અને જોડણી મુકરર કરવાની અવરજવતી વિગે વિવેચન કર્યા પછી તે ઠરાવને રા. રા. જય સુખરાય જોશીપુરાએ ટેકો આપ્યો, અને તે પછી આ ઠરાવની તરફેણમાં કે વિરુદ્ધમાં ઠાંટાને કંઈ કહેવાની જરૂર જણાય તો બોલવાની છુટ માનનીય પ્રમુખ મહાશય તરફથી અપાઇ; એટલે પ્રથમ રાવ બહાદુર રમણભાઈ નીલકંઠ ઉભા થયા અને જણાવ્યું કે “ તેમને પોતાને જોડણી અમુક જ રીતે રાખવા આગ્રહ નથી, પરંતુ કેટલાક સાક્ષરો પોતાની જોડણી અમુક જ રીતે રાખવા આગ્રહ રાખે છે, અને તેમને તેમ કરવામાં તેઓ પાસે કારણો પશુ છે. જોડણીનો સવાલ ગંભીર છે અને તેનો નિર્ણય જલદી આવી જાય તેવું નથી. વળી પરિષદ તરફથી જેટલાં પુસ્તક બહાર પડે તેટલામાં એક સરખી જોડણી રાખવાથી કાંઈ બીજાઓ તેનું જ અનુકરણ કરશે એવું નહિ બને. સરકારી વાચનમાળાની જોડણી અમુક રીતે એક સરખી રાખવા તે ખાતાએ ધણા કાગળી પ્રયાસ કર્યો છે છતાં તેને સૌ અનુસરે છે ખરું? વળી જો પરિષદ મંડળ અમુક જ જોડણી નક્કી કરશે, અને તેની જોડણી વગરના કોણે પરિષદમાં નહિ લેવા કે નહિ છાપવા આગ્રહ રાખશે તો કેટલાક સારા સાક્ષરોના કોણે જ તેમાં આવતા અટકી જશે. માટે તાણે તુટી જાય એટલે આગ્રહ આ બાબતમાં રાખવા જેવું નથી લાગતું. વળી જ્યારે આ ઠરાવ કમિટીમાં મુકાયો ત્યારે પણ તે સર્વાનુમતે પસાર નથી થયો પણ બહુમતે થયેલો છે તેથી તેની મહત્તા કેટલી તે સમજાય તે ખાતર આ દલીલો જણાવું છું ”

ત્યાર પછી રા. રા. અરદેશર ખખરદાર આ ઠરાવની તરફેણમાં બોલ્યા કે-“ આજે લગભગ ૨૦ વક્ત્રથી આપણી ગુજરાતી પરિષદ યર થઇ છે, અને જોડણીનો સવાલ વખતો-વખત ચર્ચાય છે છતાં આપણે એક નિર્ણય કંપર આવી શકતાં નથી તે ધણી દિલગીરીની વાત છે. પણ આવી કોષનની અરાજકતા હવે ક્યાં સુધી ચાલવા દેશો? તમે પારસીઓને કહો છો કે તમારી જોડણી ખરાબ છે, તમારો છાપામાં જોડાક્ષર નથી, પારસીઓમાં હરવાડ વરડું કે દીર્ઘાંક વરડું તેમજ હસ્વાય દીર્ઘાંકનો દગધડો નથી, વગેરે આક્ષેપ તમે

તા. ૧૯-૪-૧૯૨૪ શનિવાર

તા. ૧૯-૪-૨૪ ને રોજ સવારના સાડા આઠ વાગેને પરિવર્તનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો હતો. વિદ્વાન વિભાગના નિમંત્રે જૂની બેઠકમાં વાંચવાની કેટલાક વિદ્વાન રસિકોએ હસ્તી દર્શાવી અને અધ્યક્ષ રા. કાન્તિલાલભાઈએ તે દરખાસ્તને અનુમોદન આપવાથી-સનાનન ધર્મ હાઇસ્કૂલના પ્રધાનમંડમાં તે વિભાગની બેઠક કરવામાં આવી હતી. તેમાં રા. પ્રીતમરાય ત્રગરાય, દેશાઈ, રા. ગોપલલાલ ગોવિંદલાલ શાહ, રા. જોષીપુરા વગેરે સભ્યોએ બહુ ઉત્સાહ પૂર્વક ભાગ લીધો હતો. ઉપરાંત પરી બે દિવસો સુધી તે વિભાગની બેઠકનું કામ ચાલુ હતું તેનો સવિસ્તર રિપોર્ટ પરિશિષ્ટ અંક ૨ માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યો છે, તે ઉપરાંત સઘળા હકીકત જાણવામાં આવશે.

૨. તે સિવાય મંડપમાં સઘળા વિભાગોના નિમંત્રણનાં વાંચનાં એકાં કરવાનું હતું હતું. શરૂઆતમાં બાળાઓએ રા. રા. શ્રી લલિતશર્મા આ પ્રસંગને માટે બનાવેલું “ગીત-મંજરી” નામનું ગીત ગાઈને શ્રોતાઓનાં ચિત્તો હરી લીધાં હતાં. ત્યાર પછી કાર્યક્રમ (પરિશિષ્ટ અંક ૪) માં દર્શાવ્યા મુજબ સવારે અને મધ્યાહનાં વચ્ચે ૧૭ નિમંત્રણ વંચાયા હતા, જે પૈકી રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ, રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ, ને રા. રા. બળવંતરાય કલ્યાણરાય હાકોર અને રા. રા. ગોકુળદાસ દ્વારકાદાસ-રાયચુરાના નિમંત્રણોએ બહુ ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. મધ્યાહનાં વચ્ચે રા. રા. લલિતશર્મા રા. રા. ખમરદારનું બનાવેલું સંગીત ગાઇ સંભળાવી શ્રોતાઓનાં મનરંજન કર્યું હતું. તે જ બેઠકમાં એક મુંઝાઈના રસિક ગૃહસ્થે ઉત્તમોત્તમ અમુક ભાવનાવાળો શ્લોક બતાવી આપનારને શ. ૨૫) ઇનામના આપવાની હસ્તી દર્શાવવાથી, પ્રમુખ મહારાય તરફ રા. બ. કેશવલાલ ભાઈએ તેમની લાક્ષણિક રરિકતાથી શ્લોકનું ચોથું ચરણ ‘એની બાન વિનાની ચાલ નીરખી યદ્રે ચૂકશે આતુરી’-અને બાવ વગેરે કહી બતાવ્યાં. તે ઉપરાંત જૂનાં જૂનાં ૩૬ કાવ્યો રચાઈ આવ્યાં હતાં. પરીક્ષક મંડળને તે પૈકી સૌ બહેન જયમત તથા રા. ગજેન્દ્રરાય મુચના શ્લોકો ઉત્તમોત્તમ જણાવાથી તે પ્રત્યેકને રૂ. ૧૨-૮-૦ મુજબ ઇનામના આપવામાં આવ્યા હતા. તે સિવાય બીજા ઘણા શ્લોકો સુંદર હતા. આ રિપોર્ટમાં તે પૈકી બધા મળી ૧૧ શ્લોકો છાપવામાં આવ્યા છે (જુઓ સાહિત્ય વિભાગ. પૃ. ૧૮૦ થી ૧૮૨) આ ઉપરાંત રા. રા. શ્રી રૂપશંકર એક તરફથી પ્રમુખ મહારાયે “ગાંધી યુગ અને તે પૂર્વના યુગની સરખામણી” નામનો નિમંત્રણ લખી ગોકુળદાસના પૈકી ઉત્તમોત્તમ નિમંત્રણ લેખકને રૂ. ૧૦૧) આપવાનું જાહેર કર્યું હતું.

૩. રાત્રિએ માણસાજીની વાડીમાં સાહિત્ય રસિકોએ કૌમુદી મહેલાવ ઉમળો હતો. રા. લલિતશર્મા કવિ નાનાલાલ અને કાન્તનાં સુંદર ગીતો ગાયાં હતાં અને રા. મેઘાણીએ કવીન્દ્ર રવીન્દ્રનાથ ટાગોરનાં ગીતો ગાઈને તેમજ મહેરજાન-કેપટન બેરાવરસી-હજીની ભજનમંડળાએ આખું વાનાવંચુ આનંદના રમથી છાંદ લીધું હતું.

તા. ૨૦-૪-૧૯૨૪ રવિવાર.

સવારમાં સાડા આઠ વાગતે બાળાઓએ મનોહર હાવભાવથી શ્રીયુત ખચરદારકૃત “ ભારત દેવીનું ” ગી. ગાઇ સંભળાવ્યા બાદ સાક્ષરો તરફથી ૧૧ નિબંધો વંચાયા હતા. પરંતુ આરંભમાં જ સૌ. ચૈનન્યબાળાએ તો નિબંધની વર્ણનાથી અને વાણીના માધુર્યથી આખા મંડળને રસમાં તારબોળ કરી દીધો હતો. તેઓના વચન સુધાનું આસ્વાદન કરતાં કરતાં એતાઓને તૃપ્તિ થતી જ નહતી, અને તેથી નિયત સમય કરતાં તેઓને પ્રમુખ મહાશયે બમણો ત્રગણો સમય આપ્યો હતો. મધ્યાનોત્તર વિષયવિચારિણી સમુદ્ધે પ્રસાર કરેલા ઠરાવો પરિષદ સમક્ષ રજુ કરવામાં આવ્યા હતા. તે સઘળા ઠરાવો આ સાથેના પરિશિષ્ટ અંક ૧ માં છાપવામાં આવેલ છે. બીજા સઘળા ઠરાવો તો યથા-વિધિ પ્રસાર થયા હતા, પરંતુ જોડણીને લગતો નં-૧૦ ઠરાવ પ્રસાર થતાં કેટલીક ચર્ચા ઉપરિચિત થઇ હતી, તેની ટુંક નોંધ નીચે પ્રમાણે આપવામાં આવે છે.

આ ઠરાવ રજુ કરનાર રા. રા. મટુભાઇ હ. ઠાંઠાવાળાએ તે બાબતની તરફેણમાં અને જોડણી મુકરર કરવાની અવરમકતા વિશે વિવેચન કર્યા પછી તે ઠરાવને રા. રા. જય સુખરાય જોશીપુરાએ ટેકો આપ્યો, અને તે પછી આ ઠરાવની તરફેણમાં કે વિરુદ્ધમાં ઠેકાંને ઠંધ ઠહેવાની જરૂર જણાય તો બોલવાની છુટ માનનીય પ્રમુખ મહાશય તરફથી અપાઇ; એટલે પ્રથમ રાવ બહાદુર રમણભાઇ નીલકંઠ ઉભા થયા અને જણાવ્યું કે “ તેમને પોતાને જોડણી અમુક જ રીતે રાખવા આગ્રહ નથી, પરંતુ કેટલાક સાક્ષરો પોતાની જોડણી અમુક જ રીતે રાખવા આગ્રહ રાખે છે, અને તેમને તેમ કરવામાં તેઓ પાસે કારણો પશુ છે. જોડણીનો સવાલ ગંભીર છે અને તેનો નિર્ણય જલદી આવી જવો તેવું નથી. વળી પરિષદ તરફથી જેટલાં પુસ્તક બહાર પડે તેટલામાં એક સરખી જોડણી રાખવાથી કાંઈ બીજાઓ તેવું જ અનુકરણ કરશે એવું નહિ બને. સરકારી વાચનમાળાની જોડણી અમુક રીતે એક સરખી રાખવા તે ખાતાએ ધણા કાંચથી પ્રયાસ કર્યો છે છતાં તેને સૌ અનુસરે છે ખરું? વળી જો પરિષદ મંડળ અમુક જ જોડણી નક્કી કરશે, અને તેની જોડણી વગરના લેખો પરિષદમાં નહિ લેવા કે નહિ છાપવા આગ્રહ રાખશે તો કેટલાક સારા સાક્ષરોના લેખો જ તેમાં આવતા અટકી જશે. માટે તાણે તુડી જવો એટલો આગ્રહ આ બાબતમાં રાખવા જેવું નથી લાગતું. વળી જ્યારે આ ઠરાવ કમિટીમાં મુકાયો ત્યારે પણ તે સર્વાનુમતે પ્રસાર નથી થયો પશુ બહુમતે થયેલો છે તેથી તેની મહત્તા કેટલી છે તે સમજવો તે ખાતર આ હકીકત જણાવું છું ”

ત્યાર પછી રા. રા. અરદેશર ખચરદાર આ ઠરાવની તરફેણમાં બોલ્યા કે-“ આજે લગભગ ૨૦ વસ્ત્રથી આપણી મુજરાતી પરિષદ શરૂ થઇ છે, અને જોડણીનો સવાલ વખતો-વખત ચર્ચાય છે છતાં આપણે એક નિર્ણય કંપર આવી ચકતાં નથી તે ધણી દિલગીરીની વાત છે. પણ આવી લેખનની અરાજકતા હવે ક્યાં સુધી ચાલવા દેશે? તમે પારસીઓને કહો છો કે તમારી જોડણી ખરાબ છે, તમારો છાપામાં જોડાક્ષર નથી, પારસીઓમાં હરવાડિ વરુનું કે દીર્ઘાંત્ર વરુનું તેમજ હસ્વાઇ દીર્ઘાંત્રના કંઠધડો નથી, વગેરે આલેખ તમે

પારસી લેખક બાઇઓ ઉપર કરે છે, પણ તમારામાજ એક સરખો નિયમ ક્યા છે ? કોઈ વ્દમને લખે છે, અને કોઈ તમને લખે છે કોઈ હસ્નાઉ વરડુ લખે છે, નો કોઈ દીર્ઘ વરડુ પસંદ કરે છે આમ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી પાઠ્ઠી કે જીજ્ઞાસુને માથે આક્ષેપો વર્ષાવાના માટે તમને શું હક છે ? વળી આ વાતનો નિર્ણય જલદી થાય તેવું નથી એમ કહીને શું આપણે કાંઈ પણ ધોરણ નક્કી કરવું જ ન જોઈએ ઇંગ્લેન્ડ બાપામા પણ લગભગ ૧૬ માં ૧૭ માં સૈંકા સુધી જાડણીની અનિયમિતતા આવીજ હતી, પણ ત્યાંના વિદ્વાનોએ એકલા થઈ અમુક ધોરણ સુકરર કર્યું તે આજે દોઢસો વરસથી ચાલુ છે, અને તેમા ફેરવાર થયો નથી માત્ર અમેરિકામા કોઈ કોઈ સંપ્રદાયથી કોઈક એકાદ સ્વર પડતો મુકવાની પ્રયા થઈ છે. માટે વાચન લેખનની સરલતા માટે જોડણી મુકરર થવી જ જોઈએ,”

પછી રા. રા. જળવંતરાય ક. ઠાકોરે આ બાબતમા પોતાના વિચારો નીચે મુજબ જણાવ્યા—

ખરૂં કે આ સગાલ એકમતિથી નહિ પણ બહુનતિથી રજુ થયો છે, એટલે સર્વાનુમત આમા નથી એ વાત સિદ્ધ છે હાલ જોડણીની જે અવ્યવસ્થા અગાઉ હતી તે કેલેક્ટર અંશે ધરી છે, અને ભવિષ્યમા એ ઘટાડો વધારે ઝડપથી અમલમા આવશે પણ તેને તાત્કાલિક અમલમા મુકવા સખધે હું એકજ સંપ્રદાય કહું છું કે ‘ખામોશ’

હજી આપણી શુજરાતી ભાષાનું, તેના વ્યાકરણનું, જુની શુજરાતી ભાષા અને તેની ઉત્પત્તિ વગેરેનું જ્ઞાન આપણા મોટા ગણાતા વિદ્વાનોને પણ યત્નિચિત્ છે. રા. રા. કેશનલાલ હ. ધ્રુવ પોતે પણ ૨ દીર્ઘ વરડુ લખના, તે હવે ૨ હસ્ત વરડુ લખતા થયા છે. સામગ્રી, પ્રેમાનંદ, દયારામ વગેરેની હસ્તલિખિત જુની પ્રતોમા પણ બધે જુદી જોડણી જોડણીમા અવ્યવસ્થા જે ખૂબે તે લાગણી સાથે હું પણ એકદિલ છું પણ ખામોશ થોડા દાયકા પકડો એટની મારી વિનતિ છે સામાન્યન ‘હિસ્ટોરિકલ ગ્રામ’ મહુ ધીમે ધીમે થાય છે. વિભાગતમા જોડણી સુકરર થયાનો ભાઈ ખજારદારે દાખલો આપ્યો, પણ ચોસરના સૈંકાથી ૧૮ માં સૈંકા સુધીમા કેટલા સૈંકા થયા ? તેનો વિચાર કરો ત્યાં હેલા ઓગામા ઓગા ચાર સૈંકા લગીના ભાષાજ્ઞાનના પરિપાક એ તે જોડણી સુકરર થઈ શકી અહીં આપણે તો સને. ૧૮૫૭ ના નવેમ્બરમા શાગાઓ રીતસર સ્થપાઈ અને ભાષાજ્ઞાનની શાસ્ત્રીય રીતે શરૂઆત થઈ કહેવાય. તેને આજે ૬૬ વર્ષ થયા, અને એટલા જ વરસમા ભાષાના વિકાસનું જ્ઞાન થાય નહિ જે જોડણીની બાબતમા અવ્યવસ્થા છે જે વિદ્વાનોની દૃષ્ટિને લીધે હોવાનું કહેવાય છે, પણ ખરૂં જોતા તો તે તેમની થોડી માહિતીને લીધે છે. અને જે અવ્યવસ્થા હાલ છે તે મુજબ જતા એની મેળે ધરી જશે. કાપડો કાંઈ પગા-ચાથી પગાય તે ખરો હુકમ નથી પણ જો ખરા દિવથી પગાય તો તે હુકમ ખરો કહેવાય, અને તેમ કરતા જેટલો કચવાટ રૂઢે તેટલો જુલમ જ ગણાય આ બાબતમા ભાઈ પધારેલા ૫૦૦ જેટલા સાક્ષરોમા પાંચ પદ્ધતો મારા મતના દરે પણ આ બાબતમા મન લેવા. લાવાળાને અને નાવાળાને કબા કરવા અને જુદા જુદા ગણી ગણા, અને એ રીતે આ તકરાગી સરાસનું મૂળ ગોઠી નિર્ણય કરતા ધણો વખત લાગે એવું છે. વળી તેની આજ ને આજ અગત્ય નથી. માટે આ વાત મહેગાન પ્રમુખ સાહેબના નિર્ણય ઉપર છોડું છું ”

રા. દેવચંદ દામજીએ પોતાના વિચારો જણાવ્યા કે—આપણે અહીં ગુજરાતી ભાષાની સાહિત્યના વિચારો કરવા એકદા થયા છીએ ત્યારે જો ગુજરાતીની જોડણીની અરાજકતા દૂર ન કરી શકીએ તો આપણે કાંઈ કામ કર્યું નથી. આવા વિષયમાં મતભેદ અને આ ઠરાવમાં વિરોધ થાય તો આપણે કેવળ વાતો જ કરી ગણાશે. જો કોઈ રાજ્યબંધારણમાં નિયમ કે કાયદો ન હોય તો તે રાજ્ય સ્વસ્થ રીતે ટકી શકે નહિ, તેમ સાહિત્ય કે ભાષાના બંધારણમાં નિયમ વગર સ્થિરતા આવે નહિ માટે નિયમ તો જોઈશે.”

રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરીએ આ ઠરાવના સ્વરૂપમાં સુધારો મુકવા દરખાસ્ત કરી કે—“જે પુસ્તકો પરિપત્તી જહાર પાડવામાં આવે તેમાં એક સરખી જોડણી રાખી શકાય તે માટે એક સરખી જોડણી નક્કી કરવી.”

(આ સુધારો મૂળ વિષયવિચારણી કમિટિમાં આવેલ ન હતો તેથી તેને out of order હોવાનું રા. મટુભાઈ કાટાવાળાએ જણાવ્યું).

રા. રા. કેશવલાલ હ. ધ્રુવે જણાવ્યું કે—“જોડણીની અનેક પદ્ધતિમાંથી ધીમે ધીમે પ્રભુ ગમે તે એક સ્વીકારી લેશે. આગ્રહ કરતા કદાચ છુટા પડી જવાય એવો ખાલી વિરોધ શું કરવા કરવો. આપણે જો સુધારો અત્યારે દાખલ કરશું તે પણ કાળે કરીને અને અનુભવને પરિણામે બદલાશે, અને ખરું કરું તો રા. ભાષા ઠાકોરે કહ્યું તેમ હજી આપણા વિદ્વાનોને ગુજરાતી જુની ભાષાનો જેવો જોઈએ તેવો સંપૂર્ણ અભ્યાસ થયો નથી, અને એ કારણથી જ જોડણીનો મતભેદ ઉભો થયો છે. તેમ છતાં પરિપત્તિ એક સંસ્થા તરીકે જે કરવું હોય તે કરી શકે. ગુજરાતી ભાષાનો ખરો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ તો હજી છેલ્લાં પાંચ વર્ષથી જ યુનિવર્સિટીએ દાખલ કર્યો છે. માટે હજી થોડો વખત ખમો.”

રા. રા. કાન્તિલાલ હમનલાલ પંડ્યાએ કહ્યું કે—“જોડણી એક શાસ્ત્ર છે અને તેના વિકાસ માટે ઘણા સમય જોઈશે, એ વાત ખરી છે. તો પણ કંઈ ન કરવું તે ચોખ્ખું નથી. કંઈક કરવું તો જોઈએ અને પછી વળી જરૂર હશે, તો સુધારશું. માટે પરિપત્તિમાં જોડણી માટે કંઈક નિર્ણય કરવો જ જોઈએ. ખરું છે કે જ્યાં સુધી પરિપત્તિ કંઈ નિશ્ચય ન કર્યો હોય, ત્યાં સુધી ખીલ વિદ્વાનોને અમુક જ જોડણીમાં નિબંધો લખી મોકલવાની ફરજ પડાય નહિ. પરિપત્તિ—મંડળે એક જોડણીનું ધોરણ નક્કી કરવું અને ઠરાવમાંથી અપ્રિયતા ઉત્પન્ન કરનારી બાબત હાલ તુરત પડી મુકવી.”

રા. રા. મટુભાઈ કાટાવાળાએ છેવટ પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે—“જોડણી મુકરર અને એક ધોરણની થવી જોઈએ. આપણા ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષાના રા. રા. કેશવલાલભાઈ જેવા વિદ્વાનો જો નક્કી નહિ કરે, તો અમે અમારી મેળે નક્કી કરી લઈશું. રા. રા. ઠાકોર, કૃષ્ણભાઈ વગેરે ધીમે ધીમે અને હાલ ખામોશ રાખવા કહે છે, પણ તેથી તો ઉલટો ચુંચવાડો વધુ ઉભો થાય છે.”

રા. રા. રામચુરાએ વળી પાછું તેની પ્રુદ્ધિમાં કહ્યું અને છેવટ સુધારેલા ઠગવ વિશે મત લેતાં તે ઉઠી ગયો. અને રા. મટુભાઈનો ઠરાવ ૫૦ વિરુદ્ધ ૩૩ મતે પ્રસાર થયો.

ત્યાર પછી કાર્યક્રમમાં ચારણોનાં કાવ્યો વાંચવાની બાબત મુકરર કરી હતી. પરંતુ વખતના અભાવે, તે કાર્ય તે સમયે બાકી રાખવામાં આવ્યું. તે દિવસે રાત્રિએ એકદા થવાની સંધ્યાઓની સમ્મતિ જણાતાં મંત્રીઓએ રાત્રિએ મંડપમાં સૌ ગૃહસ્થોને પધારવાની વિનંતિ કરી.

એ રીતે કાર્યક્રમ પૂરો થવાથી પરિપદના પ્રમુખ રા. બ. કમળાશંકરભાષ્યએ ઉપસંહારમાં ઉપકાર માનતાં કહ્યું કે—“હવે પરિપદનું કામ પૂરું થાય છે. આ વેળા આવેલા ૮૫ નિમ્નધોમાંથી ૨૮ નિમ્નધો વંચાયા છે. નિમ્નધોના વાચન ઉપરાંત સંગીત કામનું પણ ખીજરોપણ થયું છે. ભાવનગરના સાહિત્યરસિકોએ આપણા બધાનું આતિથ્ય બહુ સારી રીતે કર્યું છે, અને રાત્રે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં કોઇ પણ પ્રકારની ન્યૂનતા રાખી નથી. સ્વયંસેવકોનું કાર્ય પણ સ્તુત્ય છે. પરિપદ વની હતું તેઓ સર્વનો આભાર માનું છું.” તેના પ્રત્યુત્તરમાં સરકાર મંડળના પ્રમુખ શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબે પધારેલા મહેમાનોનો ઉપકાર માન્યો અને કહ્યું કે—“તમેએ અમેને સ્વાગતનું માન આપ્યું છે તે માટે હું તમે સર્વનો આભાર માનું છું.” માછ પ્રિન્સીપાલ સંજલ્લાના ભાષણ વખતે લંબાણ થવાથી કેટલાક બ્રોતાઓએ થોડો ઘોંઘાટ કરી મુક્યો હતો, તેને ઉદ્દેશીને તેઓએ કહ્યું કે—એ ઉચિત ગણાય નહિ. વિદ્વાનોની સભામાં તો સંપૂર્ણ શાંતિ રહેવી ધરે; એટલું જ નહિ પણ વિદ્વતા આચરણમાં ઉતારવી જોઇએ, એમ હું માનું છું. જોડણી વિષેની ચર્ચામાં બ્યક્તિ પરત્વે દીકાઓ થઇ જાય અને અસહિષ્ણુનાનું બાન થાય, તે પણ વિદ્વાનોની સભાની ઊંચુપ જેવું લાગે તેવે પ્રસંગે દીકા સહન કરનાર કરતાં દીકા કરનારને જ પરિણામે હાનિ થવાનો ભય છે. એવા જ એક પ્રસંગે મારા એક વિદ્વાન મિત્રે તેવી દીકાઓ આનંદ સાથે સહન કરવાની અને સલાહ આપતાં, એક પ્રાચીન શ્લોક કહ્યો હતો તે અને આ પ્રસંગે યાદ આવે છે. તે શ્લોક એ છે કે—

કશ્ચિન્નરો ક્ષિપતિ માં પ્રતિ રુક્ષવાક્યં

સોડહં મનોભુવનમેત્ય મુદ્દં પ્રવામિ ।

સોકં વ્રજામિ પુનરેષમયં તપસ્વી

ચારિત્ર્યતઃ સ્થલિતવાનિતિ મન્નિમિત્તમ્ ॥

અને તે મથાર્થ જ હતું છે. વાગ્બાણ સહનશીલ અને ક્ષમાવાન પુરુષ પ્રતિ વ્યર્થ જાય છે. પરંતુ તે કેંકનાર પોનાના ચારિત્ર્યથી ખીજને ખાતર સ્થલિત થાય છે, તેનો જ તેને શોક થાય છે, તે વાત વિચારવા જેવી છે.

શ્રીયુત ખજરદારના સાક્ષર શ્રવન તથા ઉચ્ચ શક્તિઓની તેમણે બહુ પ્રશંસા કરી હતી.

હેવટે ભાવનગરના એક પ્રજાજને વિશ્વકોષ લખી રાખ્યો છે, તે ઉપયોગી જણાતાં પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે, નો તેમાં મદદ તરીકે રૂ ૩૦૦૦) નામદાર મંદારાજ માહેશ તરફથી આપવાનું જાહેર કર્યું હતું.

ત્યાર બાદ શ્રીયુત ખજરદારે મેદમાનો તરફથી ઉપકારની લાગણી ‘દર્શાવવાને’ તે પ્રસંગે ખાસ રચેલું વિદાયગીત ગાઇ સંબળાવ્યું હતું. તે જ પ્રમાણે સત્કર્તાઓ તરફથી મેદમાનોનો

ઉપકાર માનવાનું એક ખાસ ગીત સ્થાવવામાં આવ્યું હતું, તે ગીત બાળાઓએ ગાયા પછી પરિપૂર્ણ કાર્ય સમાપ્ત થયું હતું. (શુઓ ભાગ ૨ પ્રમુખોનાં ભાષણો, પૃ-૩-૪.)

સાંજે મોતી બાગમાં શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબ તરફથી મહેમાનોને ગાર્ડનપાર્ટી આપવામાં આવી હતી. તે પ્રસંગે સ્ત્રીઓ તથા કન્યાઓની એક ગરબાપાર્ટી પણ ગોઠવવામાં આવી હતી. પારસી અને નાગર જેવી સંસ્કારી કોમની સ્ત્રીઓએ તથા કન્યાઓએ તેમાં બહુ ઉત્સાહ પૂર્વક ભાગ લેખને જ્યારે 'શો અહ્લનાદ ગાજે?' તથા કવિ કાન્તકૃત 'સખી ! રમી શો રાસ રંગમાં !' એ ગરબાઓ ગાઇ સંભળાવ્યા, ત્યારે શ્રોતાઓનાં મન બહુ રંજન થયાં હતાં. ગરબાપાર્ટીની સધળી વ્યવસ્થા રા. રા. કપિલરાય ભૂપતરાય મહેતાએ કરી હતી, અને તે કાર્ય ફતેહમંદ પાર ઉતાર્યું, તેનું સમગ્ર માન તેઓ બાંધને ધરે છે.

સ્નેહસંમેલન

રાત્રિએ નવ વાગે રાહેરના ઘણાંખરા સાહિત્યરસિકો મહેમાન સાક્ષરો શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબ વગેરે આશરે એક હજાર ગૃહસ્થોથી મંડપ ભરાઇ ગયો હતો. તે પ્રસંગે મારે રાજકવિ પિંગળશીભાઇની મૃત્યુનાનુસાર કાઠિયાવાડ શુભરાતના પસિદ્ધ ચારણોને આમંત્રણ કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તેઓ પૈકી જમનગરના રાજકવિ ભાવદાનજી બીમજી ભાઈ, લાઠી રાજકવિ રામભાઇ પાનાભાઇ, મેયળી ગામના રહીશ કવિ વિસાભાઇ નાગભાઇ અને શુંદાળાના કવિ માધવદાનભાઇ આવ્યા હતા. રાજકવિ પિંગળશી ભાઇની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ હોવાથી તેઓ આવી શક્યા નહતા, પરંતુ તેઓના ચિરંજીવી હરદાનભાઇ જેઓ હાલમાં રાજ કવિની જગ્યાએ છે, તેઓએ પોતાના પિતાની ગેરહાજરીની ખાતરી જણાવા દીધી નહતી. આરંભમાં તેઓએ ભાવનગરની સ્થાપનાનું તે સમયે એક ચારણે બનાવેલું મુંદર ગીત ગાઇને પછી સ્વ. મહારાજ સાહેબ ભાવસિંહજી તેમજ હાલના મહારાજ સાહેબ કૃષ્ણકૃષ્ણરાજકવિ પ્રજ્ઞાસિંહજી કાવ્યો ગાઇ બ્રતાવ્રીતે શ્રોતાઓને આનંદ પમાડ્યો હતો.

ત્યાર પછી શ્રી રામચૂરાએ એક કાઠિયાવાડી લોકસાહિત્યનું કાવ્ય ગાઇને શ્રોતાઓને કાઠિયાવાડનાં જૂનાં કાવ્યોની વાનગી ચખાડી હતી. આ પ્રસંગે ગવાયેલું 'મને કરે કાંઠે વાગ્યો', વાળું લોકગીત કદીય જુલાશે નહિ. પરંતુ જ્યારે જમનગરના રાજકવિ ભાવદાનજીભાઇએ આ વૃત્તાંતને અંતે છપાયેલ સ્વામીનારાયણ કવિ અહ્લનાદ કૃત 'નટવરત્ય'નો રેણુકીકંદ સ્લોકાર્થો, ત્યારે આખું શ્રોતામંડળ મંત્રમુગ્ધ થઇ ગયું હતું. તેજ મુજબ બીજા ચારણ કવિઓ રામભાઇ, વિસાભાઇ અને માધવદાનજીભાઇએ જૂનાં કાવ્યો ગાઇ સંભળાવી, શ્રોતાઓનાં મન રંજન કર્યા હતાં. શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબે તે પ્રસંગે જાવદાનજીને રૂ. ૫૦-૦-૦ તથા બીજા ત્રણ કવિઓને, પ્રત્યેકને રૂ. ૨૫-૦-૦ મુજબ રાજ્ય તરફથી ઇનામના આપ્યા હતા. ચારણો સિવાય રા. શિવજીભાઇ, રા. મેયાણી, રા. દકર રામુભાઇ અને છેવટે રા. લલિતે જૂનાં જૂનાં કાવ્યો અને ભજનો ગાઇ સંભળાવ્યાં ત્યારે તો સ્નેહનો સાગર છૂટ્યો હોય નહિ, તેમ થઇ રહ્યું હતું.

ઉપસંહારમાં શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબ ગુજરાતી ભાષા ઉપર મહાત્મા શ્રી ગાંધીજીએ કરેલ ઉપકારનું ઝલુ સુકવતા હોય નહિ, તેમ તેઓએ નીચે પ્રમાણે સ્વરચિત ખાદીની કવિતા ગાઇ સમજાવી.

“ કૃષ્ણભગવાનના પહેરવાના પીતાંબર થકી પુનત ગાંધીની ખાદી,
રાજ, મહારાજ, સમ્રાટના તાજથી સોગણી કીમતી સાદી ખાદી;
દેશ આખાદીનું મૂળ મશહૂર, સ્પાતચ્ચને જન્મ દેનાર ખાદી,
સર્વ સામન્ય હાંકણુ ધનીગરીબનું હિંદના રાજની રાજગાદી. ”

તે કવિતાથી શ્રોતાઓ બહુ પ્રસન્ન થયા હતા, અને લગભગ રાત્રીના બે વાગે તેના વડો વિસર્જન થયો હતો.

આભારદર્શન

અમારે તંત્રીઓએ કેનો આભાર માનવો અને કેનો ન માનવો ? જેની જેની અમોએ સહાય માગી હતી, તેઓએ પ્રસન્નવદને અમને સહાય આપવામાં ક્યાસ રાખી નહતી. શ્રીયુત પટ્ટણી સાહેબે તો પોતે જ પરિપક્વ બોલાવી હતી અમે તો તેઓની ધુમ્મસાનુસાર કાર્યકર્તા હતા. છતાં રાજ્ય તરફથી સ્વાગતને અમે તેઓએ જે જે મદદ આપી હતી, તે ન અપાઇ હોત તો પરિપક્વ કામ આટલું શ્રેષ્ઠ થયું હોત નહિ. તેઓનો તો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો જોછો છે નાણા બાણનાર ગૃહસ્થોનો, ખાસ કરીને નાણા બરાવનાર ગૃહસ્થો શેઠ નરૈતમ ભાણુજી અને ગ. રા. ગિરિનશંકર ભગવાનજી ત્રિવેદીનો તો અમારે અત કષ્ટ પૂર્વક ઉપકાર માનવો જ જોઇએ. અધિકારીઓ પૈકી રા. બહાદુર ત્રિભુવનદાસ ભાઈ, મહેગ્યાન કૃષ્ણચંદ્રસિંહજી, મહેગ્યાન કેપ્ટન જોરાવરસિંહજી અને આસીસ્ટન્ટ રાજ્ય ખર્ચ ખાતાના ઉપરી મહેગ્યાન મચેરશા ઉમરીગરના ઉપકારો કંઈ જોઈ થયા નથી. જોનારેબલ લલ્લુભાઈ સાહેમે પ્રમુખ મહાશયની પડખે બેસીને પરિપક્વ નાવ પડકાર મદવા ન દીધું, એ તેઓની કાર્યક્ષમતા અને પરિશ્રમ માટે અમે તેઓનો ખાસ ઉપકાર માનીએ છીએ. મનાતન ધર્મ હાથરૂઢના માયેકો રા. પ્રાણુજીવનદાસ અને ગોપાળ જીભાઈએ તો આખું મહાન સર્વ સાહિત્યો સાથે અમને મોપી દીધું હતું, તેઓનો તેમજ અધિવેશનના કાર્યનો રિપોર્ટ લેનાર ગ. ચિત્રનાથ યજ્ઞેશ્વર આવસત્યીનો તેટલોજ ઉપકાર માનીએ છીએ. ખાખી પોષાકમાં મજબૂત યથા સેવા કરવામાજ કૃતાર્થ માનનાર સ્વયંમેવકો ને તો બૂવાય જ કેમ ? તેઓ તો પરિપક્વ વ્યવસ્થાની કિયાશક્તિ જ હતા તેઓનો અને તેઓની નાયકોનો અમે અત કષ્ટ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. રા. રૂ. શ્રી હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેબે માત્ર પરિપક્વની યજ્ઞાત પહેલા પધારીનેજ મદદ આપી હતી એટલુંજ ન હતું, પણ પ્રગિવદને અમે નોતરી ત્યારથી છેવટે તેની પૂર્ણાવૃત્તિ થઈ ત્યાં સુધી સાંગોપાંગ મદદ આપ્યા કરી છે. તેઓનો, તેમજ રા. જયરામ બાલુસુખરામભાઈનો અમે અત કષ્ટ પૂર્વક આભાર માનીએ છીએ જેને પધારેલા સંસ્કાર બહુઓએ ખંચુ અમારી અંતરે

ખામીઓ હશે, તે તરફ ખીલકુલ લક્ષ ન આપતાં, અમારી તરફ સતત સહાનુભૂતિ દર્શાવતા હતા, તે બાબતમાં તેઓનો પણ આભાર માનવાની જરૂર જણાય છે.

ઉપસંહારમાં અમારે કહેવું જોઈએ કે ભાવનગર વચ્ચે બસે વર્ષ પૂરાં થયા કે તુરત આવા સરસ્વતીના મહાન્ યજ્ઞનાં દર્શન કરવાને ભાવનગરની પ્રજા ભાગ્યશાળી થઈ છે, તે સંધ્યો પ્રતાપ ભાવનગરના ઉત્તરોત્તર મહારાજાઓ અને તેઓના કાર્યદક્ષ અને ઉદારચિત્ત કાર્યભારીઓની રાજનીતિનું જ પરિણામ છે. હવે પછી બીજા બસે વર્ષો દરમ્યાન ભાવનગર શહેરની ઉન્નતિ અને અભિવૃદ્ધિ યશે, એમ અમે આશા રાખીએ તો તે અતિશયતામય નથી.

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ
ભાવનગર.
સંવત્ ૧૯૮૨ ના પૌષ શુદ્ધ ૨
ગુરુ તા. ૧૭ દીસેબર ઇ. સ. ૧૯૨૫

માનશંકર ખીતાબરદાસ મહેતા.

રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.

સામાન્ય મંત્રીઓ

॥ અથ રાસાષ્ટકમ્ ॥

ब्रह्मानंद कृत.

એક સમે શશી હિંદીત અતિ, હોય મન અધિક હુલાસ,
યમુના ત્રટ વૃજનાર જ્યુત, રચ્યો મનહર રાસ.

૧

ભરભર તન સજ આભરણુ, વરતન કરન વિહાર,
કરકર પ્રહ નટવર કૃષ્ણ, સરસર અનુસર સાર.

૨

(છંદ રૈણુકી)

સરસર પર સંધર અમર તર અનુસર, કરકર વરધર મેલ કરે;
હરિહર સુર અવર અછર અતિ મનહર, ભરભર અતિ હર હરખ ભરે,
નિરખત નર પ્રવર પ્રવર ગણુ નિરંજર, નિકર સુકટ શિર સવર નમે;
ધણુરવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગભર સુંદર સ્યામ રમે.

૧

ઝણુણુણુણુ ઝણુણુ ખણુણુ પદ ઝાંઝર, ગોમ ધણુણુ ગણુણુ ગધણુ;
તણુણુણુ બજતંત ઠણુણુ ટંકાર મંજ; રણુણુણુ સુર ધણુણુણુ રમણુ,
ત્રહ ત્રહ અતિ ત્રણુણુ ધણુણુ બજ ત્રંસા, ભમર ભમર તરમણુ ભમે;
ધણુરવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર રંગભર સુંદર સ્યામ રમે-સુંદર સ્યામ રમે.

૨

ઝટપટ પટઉલટ પલટ નટવત ઝટ, લટપટ કટ ઘટ નિપટ લગે,
ઠોકટ અતિ ઉકટ તુકટગતી ધીનકટ, મનહર મટ લટ લપટ મળે;
યમુનાં ત્રટ પ્રગટ અમટ અટ રટ, જૂરૂ સુર ચટ ખેખટ તેણુ સમે,
ધણુરવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂધર રંગભર સુંદર સ્યામ રમે.

૩

ધમધમ અતિ ધમક ઠમક પદ ધૂધર, ધમધમકમ સમ હોત ધરા;
બ્રમ બ્રમવત વિધમ પરિશ્રમવત બ્રમ ખમખમદમ અદિ વિશ્રમખરા;
ગમગતિ અતિ અગમ નિગમનલહતગમ, નટવત રમઝમ ગમ મનમે
ધણુરવ પટફરર ધરરપદ ધૂધર, રંગભર સુંદર સ્યામ રમે.

૪

ગતગત પર ઉગત તુગત તૃત્ય પિયમત, રત ઉનમત ચિત વધત રતિ,
તતપર ધરત નચત ઉચત મુખ ચે તત, આષત અતહિન બ્રમત અતિ;
ધીધીતતગત બજત ત્રદંગ સુર ઉધધત કટ બ્ર નરનત અતંત કમે,
ધણુ રવ પટ ફરર ધરરપદ ધૂધર રંગભર સુંદર સ્યામ રમે.

૫

ચનગનતન નચત પવન પ્રચલન ચન, મુગમ ગગન ધુન મગન સૂરા,
મનમન વર કૃન પ્રસન ધન તન મન, ધનધન વન ધન તારા ધરા;
વીસરે તન ભાન ખાન પાન વીધિ, ગાનતાન જેહી કાન ગમે,
ધણુરવ પટફરર ધરર પદ ધૂધર, રંગભર સુંદર સ્યામ રમે.

૬

દલદલ રંગ પ્રગલ અદલ જનપર દલઝલ અલકલ તેજ ઝરે,
ખલખલ બુલબુલ ચપલ અતિ ખલકલ, કાન કંકતક પ્રખલ કરે;

વલવલ ગલ હસ્ત તુમલયલેચિત વલ, જુગલજુગલ પ્રતિરંગ જમે;
 ધણુરવ પટ ફરર ધરર પદ ધૂવર રંગભર સુંદર સ્યામ રમે.
 સરવ સવય મોહદરસ સૂયથીર શશિ, અરસપરસ તૃપ ચરસ અતિ,
 રસગસ ખુસ હસ વરસ રતિ,
 દસનવ રસ સરસ ભયો અહાનંદ અનરસ મન તરસ અથમે;
 ધણુ રવ પટ ફરર ૦ સુંદર સ્યામ રમે-રંગભર સુંદર સ્યામ રમે ૦

(છંદઃ)

- રમત મનોહર રાસ, સદા સુખ વાસ સ્વતંત્ર,
- પ્રખલ ગોપાળ જન પાસ, કમલ આભાસ શશીકર;
- વિહરત કરત વિનોદ, મોહ અંતર ન સમાવે,
- અરસ પરસ એક તાર, દરસ નવરસ દર સાવે;
- સુખ રૂપ સદા અશરણુ ચરણુ, ફના કરણુ ભવ રૂંદ કે,
- સૈત સાથ સદા ખેલત સહી, નાથ સો અહાનંદ કે.

અથ રાસાષ્ટકમ્ ૨

(ચરચરી છંદ)

એક નિશ શશી, ઉજાશ, પ્રોટ ઝાતુ ચરદ પ્રકાશ, રમતરાસ જગનિવાસ, ચિતવિલાસ કને;
 મોરલી ધુન અતિ રસાળ, ગેરેર સુર ફર ગોપાળ, તાનમાન સુભયતાલ, મનમોરાળ લીને;
 પ્રજન્નિય સુનભર ઉઠાવ, બન કન તન અતિ બનાવ, ચિતવ્રત મતવ્રત ઉઠાવ, હાવભાવ છાજે;
 હરિહર અજ હેરહેર, બિકસત સુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર, નટવર નાચે. ૧

ઠે' ઠે' બજ ત્રંબક ઠોર, સે' સે' સરણાધ સોર, ઘે' ઘે' બજપરવ ઢોલ, ઘે' ઘે' બેસે;
 ઝુકે ઝુકે બજત ઝાંઝ, ટુકે ટુકે મંજર રંજ, ડુગ ડુગ ઝોપંગ ચંદ, અતિ હમંગ ઢોલે;
 દગડદા દગડદા પખાજ, પગડદા ચૈ ચૈ સમાજ, કુકડદા કુકડદા કુકડ; તુકટ ધન રાચે,
 હરિ, હર, અજ હેર હેર, બિકસત સુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર, નટવર નાચે. ૨

સંતન અભિરામ ધામ, કમત રમત બ્રમત કામ, પ્રમત શ્રમત નમત ગ્રામ, વામ હામ લોભે,
 અટન ઘટન અતિ ઉદામ, ચનતતન હામ કામ, તજ વિશ્રામ, અતિ વિશ્રામ, સ્યામ સુંદર શોભે;
 જમુનાં કે નીર તીર, ખેલત બલવીર વીર, ગહુવટ ચટ સઘટ બીર, કટિ સુધીર કાચે;
 હરિ હર અજ હેર હેર, બિકસતસુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર નટવર નાચે. ૩

જલલલલલ તન કાંતિ જલક, ખલલલ ભુજ ચૂડ ખલક, સલલલ જેહી વિજ સલક, બલક ભાવ સાજે;
 અટપટ લટ છૂટ અલક, તટ ઘટ શુભકિન તિલક, હટહટ ઘટ તૂટ હલક, નટ વિલાસ રાજે;
 તન તન પ્રતિ સુગત તાન જન જન મન એક બાણ, કટકિત મૂખ કાન કાન, માનમાન માચે;
 હરિહર અજ હેર હેર, બિકસતસુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર, નટવર નાચે. ૪

ધમમમ ધુધર ધમંક, હમમમ ઝાઝર હમંક, ધમમમમમ ભૂધમ ધમક, મતનીસંક ગાવે,
 ઝગ ઝગ ઝગ ઝગમગાટ, ચગ ચગ ચગ ચૈન દાક, નૌતમ પગ દગ નિરાટ, લલિત નાટ નાવે,
 હથ ળથ હથ ગુંથ લીન, પથ પથ પ્રિય સથ પ્રવીન, કથકથ ગ્રંથ શેષ કીન, જુથ નવીન જાયે;
 હરિહર અજ હેર હેર, બિકસતસુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર, નટવર નાયે: ૫

નૌતમ છખી નંદ નંદ, મુખસહસ મંદ મંદ, દંપતી જુત દંદ દંદ, જગતવંદ ડોલે;
 વિનતાસુર વ્રદ વ્રંદ, નિરખત આનંદ કંદ, ગતિ અતિ સ્વછંદ છંદ, જય જય બોલે;
 જુગલિત કર જોર જોર, હમક ઝમક ઠોર ઠોર, વિમલ તાન તોર ઘોર મોરલી વાજે;
 હરિહર અજ હેરહેર, બિકસત સુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર, નટવર નાયે. ૬

લખ છખી સુરપતિ લલિત, ગુણ ગાન તાન ગીત, પ્રિયા પીયુસહિત પ્રીત, સમરજીત શોભે;
 રમત જ્રમત અજખ રીત ચકિત ઝુકિત, ચકિત ચિત, લલિતહલિત મલિત લીત; નિરખ મિત્રભોભે;
 હુંખ ઝુંખ એક લગન, વિમલિત દગ જાત વિગન, તકતક ચક હોત તગન, પ્રૌઢ મગન પ્રાયે;
 હરિહર અજ હેર હેર, બિકસતસુર બેર બેર, પનધટ પર ફેર ફેર નટવર નાયે. ૭

તતતતતત હોત તાન, અચુંબીત મત આન આન, ધૂજડી ઘટ છૂટત ધ્યાન, કાન બાન સુનતે;
 ગેદરી હુન હોત ગાન, મંગલ સુર માન માન, ભૂલ ભાન ખાન પાન, પ્રાણ જાન બનતે;
 ધીધીકટ વૃત ધાર ધાર સીમિતતહાં સતાર તાર, અહ્હાનંદ વારવાર, ચરનન ચિત રાયે;
 હરિહર અજ હેરહેર, બિકસત સુર બેરબેર, પનધટ પર ફેરફેર, નટવર નાયે:

પરિશિષ્ટે.

પરિશિષ્ટ અંક ૧

ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદની સાતમી બેઠકમાં પસાર થયેલ ઠરાવો.

ઠરાવ ૧:—નીચેનાં સાહિત્યસંસ્થાનાં, છેલ્લી પરિષદ પછી થયેલાં અવસાનની આ પરિષદ ખેદપૂર્વક નોંધ લે છે:—

સ્વ. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી, સ્વ. કણ્વીયા, સ્વ. સો. કનુખડેન દવે, સ્વ. કૃષ્ણગવ બોળાનાથ દિવેદિયા, સ્વ. તનસુખરામ મનસુખરામ ત્રિપાઠી, સ્વ. ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણદાસ ગજજર, સ્વ. ત્રિભુવન પ્રેમશંકર કવિ, સ્વ. દેવશંકર વૈકુંઠજી, સ્વ. મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ, સ્વ. મનસુખલાલ રવજીભાઈ મહેતા, સ્વ. ઈ. બા. રણુભાઈ ઉદયરામ, સ્વ. વામનરામ સોમનારાયણ દલાલ, સ્વ. મુનિશ્રી વિજયધર્મસૂરી, સ્વ. સવામીલાલ છોટાલાલ વોરા, સ્વ. હસમનરામ કપૂરરામ મહેતા અને સ્વ. હાજીમહમદ અલારખિયા શિવજી. (પ્રમુખસ્થાનેથી)

ઠરાવ ૨:—ગુજરાતી ભાષાના પરમ સેવક મહાત્મા ગાંધીજી દારાગૃહવાસમાંથી હમણાંજ મુક્ત થયા અને ગુજરાતી સાહિત્યની સેવામાં પુનઃ પ્રવ્રત્ત થયા છે તે પ્રસંગે આ પરિષદ મહાત્મા ગાંધીજીનું બહુ આનંદપૂર્વક અભિનંદન કરે છે અને તેઓ દીર્ઘાયુષ્ય અને સંપૂર્ણ આરોગ્ય ભોગવી ગુજરાતી સાહિત્યની દિન પ્રતિદિન ખૂબ સેવા કરતા રહે એવી આ પરિષદ પરમાત્માને પ્રાર્થના કરે છે. (પ્રમુખસ્થાનેથી)

ઠરાવ ૩:—ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું કામકાજ સતત ચાલુ રહે અને તે સ્થાયી અને સંગીન કાર્ય પાર પાડી શકે એ આશયથી છેલ્લી સાહિત્ય પરિષદને “ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ મંડળ” સ્થાપકોને ઠરાવ કર્યો હતો, અને તે પરિષદ મંડળ પરિષદ ભંડોળ કમિટી સાથે બેઠી દેવાની યોજના કરવામાં આવી હતી. પરંતુ તે યોજના અમલમાં આવી નથી, અને તેથી “ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ મંડળ” સ્થાપન કરવાની જરૂર જણાય છે. માટે આ પરિષદ ઠરાવ કરે છે કે:—

(૧) ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ મંડળ સ્થાપવું.

(૨) સદરહુ પરિષદ મંડળનું બંધારણ પાકી રીતે તૈયાર થઈ અમલમાં આવે ત્યા સુધીને માટે હાલ તુરત નીચેનું કામચલાઉ મંડળ નીમવામા આવે છે.

૨૧. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી	સર. પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી
૨૧. બ. હરગોહિંદદાસ દારકાદાસ કાંટાવાળા	૨૧. રા. રમણલાલ કનેચલાલ યાગ્નિક
૨૧. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ	૨૧. રા. આનંદશંકર આપુભાઈ ધ્રુવ
૨૧. રા. નરસિંહરાવ બોળાનાથ દિવેદિયા	૨૧. રા. બળવંતરાય કલ્યાણરાય દાદોર
૨૧. રા. પુરુષોત્તમ વિશ્વામ માવજી	૨૧. રા. હરિલાલ માધવજી ભટ્ટ
૨૧. રા. અરેશર દરામજી અમરદાસ	૩૧. જીવણજી અમરેશજી મોડી

રા. રા. મટુભાઈ હરગોવિંદદાસ કાંટાવાળા
 રા. રા. પ્રીતમરાય વસિંદરામ કચ્છી
 રા. રા. જયેન્દ્રારવ ભગવાનલાલ દુરકાળ
 રા. રા. ગોકુલદાસ દ્વારકાદાસ રાયચુરા
 રા. રા. માનસંકર પીતાંબરદાસ મહેતા
 રા. રા. હિંમતલાલ ગણેશજી અંબરીયા
 રા. રા. ગિરિનંદશંકર વલ્લભજી આચાર્ય
 રા. રા. છોટાલાલ નરસેરામ ભટ્ટ
 રા. રા. જન્મશંકર મહાશંકર ધુવ
 રા. રા. રાજેન્દ્ર સોમનારાયણ દલાલ
 રા. રા. શુભામહાસેન વારસ દેવશી અનિલ
 રા. રા. રમણુભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ

રા. રા. હીરાલાલ વ્રજભૂખણદાસ ગ્રાફ
 રા. રા. અંબાલાલ બુલાખીદાસ
 રા. રા. કલ્યાણુરાય નયુંભાઈ જોશી
 ઓ. શ્રીકૃત લલુભાઈ શામળદાસ
 રા. રા. વિકુલરાય મહિપતરાય મહેતા
 રા. રા. જયકૃષ્ણ ધંડજી
 રા. રા. જયસુખરામ પુરુષોત્તમરાય જોષીપુરા
 રા. રા. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી
 મુનિશ્રી જિનવિજયજી
 રા. રા. મોહનલાલ દસીચંદ દેશાઈ
 રા. રા. કરીમ મહમદ માસ્તર.

રા. રા. મટુભાઈ હરગોવિંદદાસ કાંટાવાળા
 રા. રા. હીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ
 રા. રા. ભરતરામ બાનુસુખરામ મહેતા

મંત્રીઓ

જ (૩) સદરહુ મંડળના મંત્રીઓએ સદરહુ પરિષદ મંડળનું બધારણ છ માસની અંદર તૈયાર કરી મંડળને રજુ કરવું:—

(૪) ઉપર મુજબ જે બધારણ તૈયાર થાય તે સદર મંડળે સને ૧૮૬૦ ના ૨૧ મા એક્ટ મુજબ રજીસ્ટર કરાવી લેવું અને આગામી પરિષદ મળે ત્યારે સદર મંડળે પોતાના કામકાજને આલેવાલ રજુ કરવો.

(૫) આ પ્રમાણે સદર મંડળ રજીસ્ટર ચયેલી રા. બ. હરગોવિંદદાસ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળા જેમણે છેલ્લી પરિષદને પોતા તરફથી રૂ. ૧૯૯૯૦) અને રા. નરસેશંકર ઉમિયાયંકર તરફથી રૂ. ૫૮૮૦) મળી એકંદર રૂપિયા ૧૫૮૮૦) પંદર હજાર રૂપિયા આપવાનું જાહેર કર્યું હતું તે રકમ આ મંડળે માગી લેવી. આ મંડળે પરિષદ બંડોળ કમિટિનું બંડોળ પોતાના બંડોળમાં સાથે એકત્ર કરવા તજવીજ કરવી.

(૬) આ પ્રમાણે ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ મંડળ રચેપાય તે પોતાના મંડળના નિયમો સાથે પરિષદના બધારણના નિયમો વિચારી તેમા યોગ્ય સુધાગ કરી આવવી પરિષદ આગળ મંજુર થવા રજુ કરશે

દરખાસ્ત ચૂકનાર:—રા. બ. રમણુભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ
 ટેકો આપનાર રા. મટુભાઈ હરગોવિંદદાસ કાંટાવાળા

કુરાવ ય:—આ પરિષદ “ ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ મંડળ ” ને સૂચના કરે છે કે:—

(૧) પ્રાચીન સાહિત્ય, ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિનું સંશોધન અને પદ્ધતિસર અભ્યાસ માટે વ્યવસ્થા કરવી; તથા જૂના હસ્તાલિખિત ગ્રંથો; લોકગીત અને લોકકથા, ચિત્રો અને ઐતિહાસિક અવશેષો વગેરેનો સંગ્રહ કરવો અને તેની નોંધ રાખવી.

(૨) (ક) શિષ્ટ સાહિત્યના ગ્રંથોનો અભ્યાસ જનસમૂહમાં વધે અને સાહિત્યના

સંસ્કારની છાપ તેના પર વિશેષ પડે એ હેતુથી ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી ઉત્તમ ગદ્યનાં અને પદ્યનાં પુસ્તકો પસંદ કરી તેમા પ્રતિ વર્ષે ઉંચા અને નીચા ધોરણમાં પરીક્ષા લેવાની વ્યવસ્થા કરવી.

(ખ) —આ યોજનાથી જનસમાજ પરિપક્વના કામકાજથી પરિચિત રહેશે એટલુંજ નહિ, પણ પરિપક્વ સાહિત્યના ઉચ્ચ સંસ્કારની છાપ પ્રજા ઉપર પાડવા શક્તિમાન થશે એવી આશા રહે છે.

(૩) જનસમાજમાં જ્ઞાનનો પ્રચાર વધારવાને, ખાસ કરીને વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ આપવાને યુનિવર્સિટી એકસ્ટેન્શન વ્યાખ્યાનમાળાની જેમ પ્રતિ વર્ષે એ કે ત્રણ વિષયો કરી તે પર ત્રણથી છ ભાષણોની એક વ્યાખ્યાનમાળા યોજવાનો અને જુદાં જુદાં સ્થળે તે ભાષણો આપવાને તજવીજ કરવી.

ઠરાવ ૪:—મુખાધ યુનિવર્સિટીએ એમ. એ. અને બી. એ. પાસ કેસમાં ગુજરાતીને સ્થાન આપ્યું છે એ યોગ્ય થયું છે. પણ ગુજરાતીનો પદ્ધતિસર અને શાસ્ત્રીય રીતે અભ્યાસ કરવાનું વધુ સુગમ અને એ માટે કોલેજના પહેલા વર્ષથી ગુજરાતીનો ક્રમસર અભ્યાસ દાખલ કરવા અને યુનિવર્સિટીની બધી પરીક્ષામાં તેને સ્થાન આપવા આ પરિપક્વ મુખાધ યુનિવર્સિટીને આગ્રહપૂર્વક ભલામણ કરે છે, અને તે સંબંધી યોગ્ય તજવીજ કરવા ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ મંડળને સૂચના કરવામા આવે છે.

દરખાસ્ત મૂકનાર:—પ્રો. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી.

ટોકો આપનાર:—પ્રો. મોહનલાલ પાવંતિશંકર દવે.

ઠરાવ ૫:—ગુજરાતી ભાષામાં છપાતાં તમામ પુસ્તકોનો અને તેટલો સંપૂર્ણ સંગ્રહ કરવા માટે ગુજરાતી લેખકોને તેમનાં પુસ્તકોની એક એક પ્રત પરિપક્વ પુસ્તકાલયને ભેટ મોકલી આપવાને આ પરિપક્વ સૂચના કરે છે. તેમજ વળી છાપખાનાના કામદારોને અને સંસ્કારને જે નકલો ભરવામાં આવે છે તેમાંની એક પ્રત આ પરિપક્વ પુસ્તકાલયને મળે એવો પ્રયત્ન થવા મુખાધ સંસ્કારને રીતસર અરજ કરવી. (પ્રસુખસ્થાનેથી)

ઠરાવ ૬:—(ક) સાહિત્ય પરિષદની બન વિજ્ઞાન સમિતિએ કરેલા કાર્યને માટે પરિપક્વ તે સમિતિને અભિનંદન આપે છે.

(ખ) ગત વિજ્ઞાન સમિતિએ આરંભેલા કાર્યને ચાલુ રાખવાને તથા આગળ વધારવાને નીચેના ગૃહસ્થોની નવી વિજ્ઞાન સમિતિ નીમવામાં આવે છે. વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષના વ્યાખ્યાનના ઉપસંહારમાં (પૃ. ૩૩) મૂલ્યેલા માર્ગ પ્રમાણે આ સમિતિ વિજ્ઞાનપ્રસારનું તથા વિજ્ઞાન સાહિત્ય વિષેનું કાર્ય કરશે.

ડૉ. કાન્તિલાલ હમનલાલ પંડ્યા (પ્રમુખ) રા. રા. પ્રીતમરાય વ્રજરાય દેસાઈ (મંત્રી)

„ દુર્ગમરામ ખાંડવાળા (તિબ્બેર) „ પોપટલાલ જોવિન્દલાલ શાહ

પ્રો. વીરમિત્ર ભીમરાવ દીવેટિયા „ દુર્ગાશંકર કેવળદાસ શાસ્ત્રી

રા. રા. કમ્પાણીદાસ નયુભાઈ જોષી

(ગ) આ વિજ્ઞાન સમિતિના સદાપ્રેમી કામ કરવાને માટે નીચેના ગૃહસ્થોનું એક સલાહકાર મંડળ નીમવામાં આવે છે. એ મંડળમાં જરૂર પ્રમાણે વધારે નામો ઉમેરવાની સ્વાધિ વિજ્ઞાન સમિતિને રહેશે.

ભૌતિકશાસ્ત્રો.

પ્રો. ડાહ્યાભાઈ ખી. નાયક

રા. મણિલાલ એમ. મહેતા

પ્રિન્સીપાલ છોટાલાલ વી. વોરા

ગણિત, અગણ ઇત્યાદિ શાસ્ત્રો.

પ્રિન્સીપાલ નગીનદાસ માણેકલાલ શાહ

પ્રો. ત્રિભુવનદાસ પીતાંબરદાસ ત્રિવેદી

પ્રો. જેઠાલાલ ચિ. સ્વામીનારાયણુ

રા. રા. ભોગીલાલ કે. પટવા

રા. રા. ગિરજશંકર હ. જોશી

,, અમૃતલાલ શાસ્ત્રી

રસાયન.

રા. રા. રવિશંકર વલ્લભજી આચાર્ય

રા. રા. સાંકળચંદ જેઠાભાઈ શાહ

,, વલ્લભદાસ ઉત્તમચંદ પારેખ

,, મદનભાઈ જેઠીસનદાસ ગજનર

,, કપિલરામ હરદેવરામ વડીલ

,, હરિલાલ મૂળશંકર મૂલાણી

પ્રો. નટવરલાલ મગનલાલ અંતાણી

ડૉ. કુંવરજી ગોસાઈ નાયક

રા. રા. પર્જન્યરાય વ. મેદ

આરોગ્ય, વૈદક, ને તત્સંબંધી શાસ્ત્રો.

ડૉ. હરિપ્રસાદ ત્રજરાય દેસાઈ

ડૉ. સુમન્ત મહેતા

ડૉ. વિઠ્ઠલરાય માધવજી ભટ્ટ

રા. રા. મોતીલાલ અલમૌલા

જીવનશાસ્ત્રો.

રા. રા. છોટાલાલ બાળકૃષ્ણ પુરાણી

રા. રા. જયકૃષ્ણ ઇન્દ્રજી પાઠક

,, બાનુસુખરામ નિશુશુરામ મહેતા

કૃષિ શાસ્ત્ર.

રા. રા. રૂપશંકર ઉદયરામ ઝોઝા

રા. રા. હીરાલાલ હરગોવિંદ પંડ્યા

ભૂસ્તર શાસ્ત્ર.

રા. રા. વિજયલાલ કનૈયાલાલ ધ્રુવ

પ્રો. ડી. એન. વાહીઆ

,, લલિતાપ્રસાદ શિવરામ દવે

પરિભાષા.

પ્રો. સાંકળચંદ જે. શાહ

રા. રા. બાનુસુખરામ નિ. મહેતા

પ્રો. વીરમિત્ર ભીમરાવ દીવેટિયા

,, જયસુખરામ પુરુષોત્તમરાય જોશીપુરા

કરમ ૭:—ગુજરાતી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ યના પુસ્તકોમાંથી શાળા અને લાયબ્રેરીને ઉપયોગી થાય તેમજ પ્રજાને વાંચન માટે આર્ગદર્શક અને એવી એક સારાં પુસ્તકોની યાદી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ મંડળ વખતે વખત બહાર પાડે એમ આ પરિષદ તે મંડળને સૂચના કરે છે. પરિષદ વળી આશા રાખે છે કે લેખક વર્ગ, પુસ્તક પ્રકાશક મંડળો અને શુકસેલરો તેમના તરફથી પ્રસિદ્ધ યતો પુસ્તકો પરિષદ મંડળને મોકલી આપી આ કાર્યમાં બનતી સહાયતા આપશે.

(પ્રમુખસ્થાનેથી)

કરમ ૮:—ગુજરાતી ભાષામાં રેકર્ડ્સનાં પુસ્તકો જેવાં કે વિષકોષ, ઇયરબુક્, ચરિત્ર-માળા વગેરે રચાયોં નથી. ખજુ તે ખાતરી એમ બને તેમ જલદી પૂરી પડે એવાં વ્યવહાર.

પત્રોમાં પરિપદ મંડળ અન્ય સાહિત્ય વિષયક સંસ્થાઓ સાથે સહકાર કરી ઉપાડી લે એ આવશ્યક છે. દરમ્યાન સ્વ. સવાધલાલ છોટમલાલ વોરાએ વિશ્વકોષ ‘પ’ અક્ષર સુધી લખી તૈયાર કર્યો છે તે ચોખ્ખા માલૂમ પડે તો એક કમિટી નીમી અમુક સંખ્યામાં ગ્રાહકો અગાઉથી મેળવી પ્રતિવર્ષે ચાર બામ બહાર પાડવાની યોજના કરવા તેનું તંત્રીપદ રા. માનસંકર પીતાંબરદાસ મહેતાને મોંપવા આ પરિપદ ઠરાવ કરે છે.

ઠરાવ ૯:—યુજરાન સાહિત્ય પરિપદ મંડળનું મુખ્ય કાર્યાલય અમદાવાદમાં રાખવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

ઠરાવ ૧૦:—પરિપદ તરફથી જેટલાં પુસ્તક બદાર પડે તેટલામાં એક સરખી જોડણી રાખવી, અને તે જોડણી પરિપદ મંડળે નક્કી કરવી.

દરખાસ્ત મુકનાર:—રા. રા. મટુભાઇ હ. કાંઠાવાળા
ટેકો:—રા. રા. જયસુખરામ પુ. જોશીપુરા

ઠરાવ ૧૧:—પ્રમુખ સાહેબનો ઉપકાર.

દરખાસ્ત મુકનાર:—રા. મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડીયા
ટેકો:—રા. રા. નન્દનાથ કેદારનાથ દિક્ષિત

ઠરાવ ૧૨:— નેક નામદાર મહારાજ સાહેબનો ઉપકાર.

પ્રમુખસ્થાનેથી

ઠરાવ ૧૩:—સર પ્રભાસંકર દલપતરામ પટ્ટણી જોનારેજલ શ્રીયુત લલ્લુભાઇ સામળદાસ, સામાન્ય મંત્રીઓ સહકાર મંડળના અન્ય સભ્યો કાર્યકર્તાઓ સ્વયંસેવકો વગેરે ગૃહસ્થોએ આ પરિપદ ભરવામાં જે સહાનુભૂતિ દર્શાવી છે તે ખાતર તે સૌની સેવાની ઉપકારસહ મોંઘ આ પરિપદ લે છે.

દરખાસ્ત મુકનાર:—રા. રા. જી. કે. જીન કામરાજ
ટેકો આપનાર:—રા. રા. મટુભાઇ હ. કાંઠાવાળા

ઠરાવ ૧૪:—આવની સાહિત્ય પરિપદ મુખ્ય તરફના નિમંત્રણથી ત્યાં ભરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.
(પ્રમુખ સ્થાનેથી)

પરિશિષ્ટ અંક ૨

વિજ્ઞાન વિભાગની બેઠકનો રિપોર્ટ

(તા ૧૯ એપ્રિલ ઇ. સ. ૧૯૨૪ સોમવાર)

લેખક રા. રા. પ્રીતમરાય વ્રજરાય દેશાધી.

વિજ્ઞાન સમિતિની બેઠક સવારના નવ વાગે મળી હતી તે પ્રસંગે સમિતિના સભ્યો તથા વિજ્ઞાનમાં રસ લેતા શૃદ્ધ્યો મળી આશરે ૩૫ જણ હાજર હતા. શરૂઆતમાં પ્રમુખ ડૉ. કાન્તીલાલ જીનલાલ પંડ્યાએ અત્યારસુધી થયેલા કાર્ય ઉપર વિવેચન કર્યું હતું અને હવે પછી કરવાના કાર્યની રૂપરેખા સંબંધી વિવેચન કર્યું હતું, આ રૂપરેખા સંબંધી લંબાણ ચર્ચા ચાલી હતી અને થોડા સભ્યોની વિજ્ઞાનસમિતિ અને ધણી સભ્યોનું સલાહ-કાર મંડળ સ્થાપવાનો ઠરાવ મંજૂર થયો હતો.

વિજ્ઞાન સમિતિના મંત્રી રા. પ્રીતમરાય વ્રજરાય દેશાધીએ પ્રસિદ્ધ કરેલો “ વિજ્ઞાન સમિતિનો રિપોર્ટ ” મંજૂર થયો હતો.

(તા. ૨૦-૪-૨૪)

વિજ્ઞાન વિભાગની બેઠક સવારના નવ વાગે મળી હતી તે પ્રસંગે આશરે ૩૫ શૃદ્ધ્યો હાજર હતા. હાજર રહેલાઓમાં ડૉ. કાન્તીલાલ જીનલાલ પંડ્યા, રા. પોપટલાલ ગોવિન્દલાલ શાહ, રા. પ્રીતમરાય વ્રજરાય દેશાધી, ડૉ. તુલજીરામ ચુનીલાલ ખાંડવાળા, રા. રૂપશંકર ઉદયશંકર ઝોઝા, રા. રવિશંકર વલ્લભજી આચાર્ય, રા. જયસુખરામ પુરુષોત્તમરાય જોષીપુરા, પ્રિન્સીપાલ છોટાલાલ હરજીવન વોરા, પ્રો. ખીમચંદ આંબેડકર શાહ, રા. રૈવાશંકર ઓઘડભાઈ સોમપુરા, રા. ભાનુસુખરામ નિર્મલજીરાય મહેતા, રા. ભાઈશંકર ગૌરિશંકર સિહોરી, પ્રો. વલ્લભદાસ ઉત્તમચંદ પારેખ, પ્રો. હરિલાલ માધવજી ભટ્ટ, શ્રદ્ધાણુરાય નથુભાઈ જોષી, રા. જોહનલાલ ગોપાલજી દવે, ગ. શિવપ્રસાદ દલપતરામ પંડિત, રા. અજીત વિકૃત્તદાસ મહેતા વગેરે સુખ્ય હતા.

પ્રમુખ ડૉ. કાન્તીલાલ પંડ્યાએ વિજ્ઞાન સમિતિ તરફથી બધાને આવકાર આપ્યો અને હવે પછી કામ કેવી રીતે લેવું તે સંબંધી વિવેચન કર્યું.

મંત્રી રા. પ્રીતમરાય વ્રજરાય દેશાધીએ વિજ્ઞાન વિભાગ માટે આવેલા નિબંધોનો સાર કહી સંબંધાળ્યો અને નિબંધો વાંચી લીધેલા માની લેવામાં આવ્યા.

પ્રમુખે જણાવ્યું કે પારિભાષિક શબ્દો યોગ્ય તેમાં દરેક ચોક્કસ પોતાની પદ્ધતિ જાહેર કરવી જોઈએ અને એ પદ્ધતિ ઉપર જાહેર ટીકા થાય અને ઉદાહરણ પછી પદ્ધતિ બહુમતે માન્ય થાય તો કામ ધણું સરલ થાય. વડોદરા રાજ્ય તરફથી પ્રસિદ્ધ થયેલા વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહના બધા ભાગ સાથે આપણે કદાચ મળતા ન થઈ શકીએ અને તેમાં કેટલાક દોષો પણ છે અને આવા કામમાં હમેશાં રૂઢેજ અને મતભેદને અવકાશ પણ છે તે છતાંએ ધણું કાર્ય થયું છે. જે તેની યોજનાના મૂળભૂત સિદ્ધાન્તો આપણને જણાવવામાં આવે તો ધણો લાભ થાય તેથી ભાઈ જોષીપુરાને તેમના સિદ્ધાન્ત સમજાવવા હું વિનંતિ કરું છું.

૨૧. જયસુખલાલ. પુ. જોષીપુરાએ નીચે પ્રમાણેના સિદ્ધાન્તો ઉપર તેમના કોશની રચના થઇ છે એમ જણાવ્યું.

- (૧) આ દિશામાં સૌથી પ્રથમ કામ કરનાર પ્રો. મન્નર હતા અને તેમણે કેટલાક શબ્દો યોજેલા છે. ખાસ બાધકારક ન હોય ત્યાં સુધી પ્રો. મન્નરના શબ્દો કાયમ રાખ્યા છે.
- (૨) બંગાળી, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર હિંદમાં આ પ્રકારના પ્રવાસો થયેલા છે તે કોશોમાં એકમ ક્યાં છે અને બેદ ક્યાં છે તે ક્રમવાર શુદ્ધ પાડ્યા. જ્યાં ત્રણે ભાષામાં એકમ છે તે શબ્દો કબુલ રાખ્યા છે, જ્યાં બેદ છે ત્યાં ગુજરાતીમાં વધારે અનુકૂળ પડે તેવો શબ્દ લીધો છે,
- (૩) વેદ, પુરાણ, ધર્મશાસ્ત્રો, તંત્ર અને વૈદકની ગ્રંથો તપાસ્યા અને તેમાંથી જે શબ્દો મળી આવ્યા તે લીધા. વાયુપુરાણમાંથી એવા ઘણા શબ્દો મળી આવ્યા. Etymologies ના પણ ઘણા શબ્દો એવી રીતે મળી આવ્યા છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિના શબ્દોનો ઉપયોગ કરવાથી આપણી ઘણી મુશ્કેલીઓ દૂર થાય છે.
- (૪) ભાષાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો. લગભગ સરખા ધ્વનિવાળા અને સરખા અર્થના જે શબ્દો મળી આવે તેને પસંદગી આપી. લેટીન અને ગ્રીક શબ્દોને મળતા ધ્વનિના અને અર્થના શબ્દો સંસ્કૃતમાં મળી આવવા મુશ્કેલ નથી.
- (૫) શબ્દ યોજવા માટે suffix અને prefix ના અર્થ નક્કી કર્યા અને વચસા પદ માટે તેનો અર્થ મુક્યો, દાખલા તરીકે logy ને માટે વિદ્યા નક્કી કર્યો તો logy વાળાં શાસ્ત્રોને વિદ્યા કહેવાં અને બીજાંએને શાસ્ત્ર કહેવાં.

આપને ટુંકમાં અમારા મુખ્ય સિદ્ધાન્તો જણાવ્યા. આપ એ સિદ્ધાન્તો ઉપર ટીકા કરી શકો અને બીજા દેખાડી શકો અને મોધમ ટીકા કરવાને બદલે constructive (રચનાત્મક) ટીકા કરો તો ઉપકાર થશે. અમારો અમુક શબ્દ ખરાબ છે એમ કહેવાને બદલે આ શબ્દને બદલે આ શબ્દ વાપરવો એમ કહેવા કૃપા કરશો. મોધમ ટીકાથી કાર્પ આગળ વધવું નથી.

અમે બધાં શાસ્ત્રો જાણતા નથી; અમારી વિદ્વતા સંપૂર્ણ છે એવો અમે દાખલો પણ કરતા નથી. આ તો અમારો પ્રયાસ છે તેમાં બધાની સહાનુભૂતિની જરૂર છે.

દિલગીરી સાથે જણાવવું જોઈએ કે ગુજરાતમાંથી અમને જોઈએ તેવા અભિપ્રાયો નથી મળ્યા. મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ, પંજાબ વગેરે પ્રાંતોના વિદ્વાનોએ તેના ઉપર સંભાળથી ધ્યાન આપ્યું છે અને કેટલીક સૂચનાઓ પણ મોકલી છે. તેમાંની કેટલીક સ્વીકારવા જેવી પણ છે અને કેટલીકમાં ગેરસમજ્યુત પણ થએલી છે તે સંબંધી પત્રવ્યવહાર ચાલે છે. મરાઠી સાહિત્ય પરિષદે એ કોશ ઉપર ચર્ચા કરવા એક દિવસ ખાસ રોક્યો હતો. અને હવે મરાઠીમાં પ્રસિદ્ધ યશાં પુસ્તકોમાં તેનો તેઓ છૂટથી લાભ લે છે. આપણા બધા શબ્દો તેઓ વાપરે છે એમ કહેવાનો હેતુ નથી પણ આપણામાંથી તેમણે ધણું સચન લીધું છે અને આપણી મહેનતનો તેઓ પૂરો લાભ લે છે.

અમારા ઉપર એક આક્ષેપ ગમે તેવા શબ્દો થોડા કાઢવાનો અથવા ગુના શબ્દો નવા અર્થમાં ઠોકી બેસાડવાનો છે. પ્રાચીન શબ્દો સંમજવા માટે એકલું અંગ્રેજીનું જ્ઞાન કામ નહિ લાગે. તેને માટે તો પ્રાચીન પુસ્તકોજ તપાસવાં પડશે.

દાખલા તરીકે અમે “આંગિરસ” એ શબ્દ Carbo Hydrates ના અર્થમાં વાપર્યો તે સંબંધી અમારી ઉપર ટીકા થાય છે. હું એમ કહેવા માગું છું કે એ શબ્દ એજ અર્થમાં પ્રાચીન પુસ્તકોમાં વપરાયેલો છે. રા. પુરુષોત્તમ વિશ્વામ માવજીને જે પુસ્તકસંગ્રહ મળી આવ્યો છે તેમાં પણ એજ અર્થમાં વપરાયેલો છે અને અમારાથી સ્વતંત્ર રીતે સ્વ. સવાઇલાલ છોટાલાલ વોરાનો વિશ્વકોશ જે પ્રદર્શનમાં રજુ થયો છે તેમાં પણ એ શબ્દ માલમ પડે છે. હું ધારું છું કે આટલી ચર્ચા પછી કેટલાક મતભેદો દૂર થશે. •

પ્રમુખે રા. જોષીપુરાનો ઉપકાર આવ્યો અને બધું કાર્ય રચનાત્મક દૃષ્ટિથી કરવા વિનંતિ કરી અને જણાવ્યું કે પહેલી વખતે કોશનું કાર્ય પૂરું થતું જ નથી તેમજ એકલે હાથે પણ થતું નથી; તેમાં સંપ અને સહકારની જરૂર છે. અને છેવટે નવી સમિતિ અને સલાહકાર મંડળ આવતી પરિપક્વ પહેલાં વધારે સંગીન કાર્ય કરી દેખાડશે એવી આશા બતાવી હતી.

રા. પોપટલાલ જોશિલાલ ચાહે જાહેર કર્યું કે “લોહું અને ચોલાદ” એ બન્નેના ઉદ્દોગની સ્લાઇડો કરાવી આપવા એક ગૃહસ્થે વચન આપ્યું છે. તે જાહેરાતને સખાએ સહર્ષ સ્વીકારી અને સખા બરખાસ્ત થઇ.

પરિશિષ્ટ અંક ૩

બોટાદ તા. ૨-૧-૧૯૨૪

પરમ કૃપાસાગર સુરજબી શ્રી માનશંકરલાલની સેવામાં

લાવનગર.

આપનો તા. ૨૮-૧૨-૨૩ નો કૃપાપત્ર મળ્યો.

“સાહિત્ય પરિષદ”ની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવા આપે મહેને આમંત્રણ કર્યું, તેથી ઉપકૃત થયો છું, જીવનમાં કવચિત મળતા આનંદજનક પ્રસંગોમાંનો તે એક હોવાનું હું સમજું છું, અને લાવનગરનાં પ્રજાજન તરીકે, સાહિત્યસેવક તરીકે એ કાર્ય કરવાની મારી દર્શન માનું છું. પરંતુ હું વૈવશાત્ આજકાલ મ્હારી પ્રકૃતિ અતિશય અસ્વસ્થ રહે છે. પંદરેક દિવસ તાન આવી જવાથી અત્યારે મારું શરીર અત્યંત દુર્ગલ થઈ ગયું છે. ઘેરથી શાળા સુધી પણ પરાકાષ્ટાએ જઈ શકું છું, અને સહજ પણ પરિશ્રમ થઈ શકતો નથી. વૃદ્ધ વય, આલુ અગ્નિ-માંઘ અને અસાધારણ દુર્બલતાને ક્ષીણે સંપૂર્ણ આરોગ્ય અને આવરણ શક્તિ પ્રાપ્ત થતાં કેટલોક સમય નીકળી જશે, એમ જૂનકાળની માંદગીના અનુભવથી જણાય છે. તેથી સાહિત્ય-પરિષદની સેવા માટે આપ જણાવો છો, તે સમયપર મ્હારાથી આવી નહિ શકાય, તેમની ક્ષમા યાચું છું. વૈદ્યોના કહેવા પ્રમાણે અને ઉપક્રમના અનુભવે પૂર્વસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતાં બે-અઢી માસ લાગશે, એમ જણાય છે. જેથી એ પ્રવૃત્તિ માટે અન્ય કોઈ પુરુષની યોજના કરવા વિનંતિ કરું છું.

સત્કારનું ગીત તૈયાર કરવાની આપની આજ્ઞા સ્વીકારવા પ્રયાસ કરીશ. કયા રાગમાં તેની યોજના કરવી? તે જણાવશો, તે વિશેષ સરક્ષતા થશે.

શરીર સાફ થશે તો પરિષદ પહેલાના પખવાડીયામાં કદાચ આવી શકીશ.

આજ્ઞાકિત સેવક

દામોદર ખુસાલદાસ બોટાદકરના

સચિવ સહ. દં. પ્રણામ.

પરિશિષ્ટ અંક ૪

કાર્યક્રમ.

(પ્રથમ નકી કરેલા કાર્યક્રમમાં સુધારા વધારા સાથે)

તા. ૧૮—૪—૨૪ શુક્રવાર

(સવારે ક. ૮-૩૦ (રટા. ટા.)

- ૧ સરસ્વતી સ્તુતિ.
- ૨ સત્કાર સંગીત.
- ૩ સત્કાર કેવિત.
- ૪ સત્કાર મંડળના મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબનું ભાષણ.
- ૫ સહાનુભૂતિદર્શક આવેલા તારો તથા પત્રો વાંચવા.
- ૬ પરિષદના પ્રમુખની નિમણૂક માટે દરખાસ્ત ચૂકવી.
દરખાસ્ત કરનાર—મે. કાવસજી જમસંદજી સંગળ્યા.
ટોકો આપનાર—રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ,
અનુમોદન આપનાર—રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી.
- ૭ મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબનું ભાષણ.

તા. ૧૮—૪—૨૪ શુક્રવાર.

(મધ્યાહ્નોત્તર ક. ૪—૦ રટા. ટા.)

- ૧ જૈન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબનું ભાષણ.
- ૨ વિજ્ઞાન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબનું ભાષણ.
- ૩ સાદિય વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબનું ભાષણ.
- ૪ ઇતિહાસ વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબનું ભાષણ.
- ૫ વિગ્ધવિચારણી સભાની બેઠક (રાત્રીએ ક. ૯-૦ રટા. ટા., મંડપમાં)

તા. ૧૯—૪—૨૪ શનિવાર

(સવારે ક. ૮—૩૦ રટા. ટા.)

[વિજ્ઞાન સમિતિની બેઠક તે જ વખતે સનાતન ધર્મ હાઈસ્કૂલના
મકાનના મધ્ય ખંડમાં થશે.]

- ૧ સંગીતો—
- ૨ ગીર્વાણ કવિ જયદેવના સત્કર્તા—રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ટુવ ૧૫ મિ.
- ૩ પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉલેખાં વિવેચના ઝાકુરો—
- ગ. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ ૨૦ મિ.
- ૪ કર્મ સંબંધી જૈન સાહિત્ય—દોઢ કૃષ્ણજી આશિષદાસ ૧૫ મિ.

૫ વડવાણુના કેટલાક શિલાલેખો-રા. રા. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ	૧૦ મિ.
૬ રાસપંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ-રા. રા. જયેન્દ્ર ભગવાનલાલ દુરકાળ	૧૫ મિ.
૭ કવિવર સમયમુંદર-રા. રા. મોહનલાલ દલીપદ દેશાધ.	૧૦ મિ.
૮ કાઠિયાવાડનું લોક સાહિત્ય-રા. રા. ગોકુલદાસ દારકદાસ રામચૂરા	૧૫ મિ.
૯ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી-રા. રા. મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર	૧૦ મિ.

તા. ૧૯-૪-૨૪ શનિવાર

(મધ્યાહ્નોત્તર ૬-૪-૦ (૨૪. ટા.)

૧૦ કવિતા શિક્ષણ-રા. રા. બળવંરામ કદ્યાણુરાય હાકેર	૨૦ મિ.
૧૧ લિપિનો ઇતિહાસ-રા. રા. ભરતરામ બાનુસુખરામ મેહેતા	૧૫ મિ.
૧૨ કાવ્યકળા-૨૧ રા. મોહનલાલ પાર્વતીરાકર દવે	૧૫ મિ.
૧૩ વિકાસવાદ-રા. રા. રેવારાકર આદ્યભાઈ સોમપરા	૧૫ મિ.
૧૪ ગ્રામીન ગુજરાતી જૈન સાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ-પંડિત લાલચંદ ભગવાન	૧૫ મિ.
૧૫ ગુજરાતના ધાર્મિક ઇતિહાસની રૂપરેખા- રા. રા. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડીસ્કંકર	૧૫ મિ.
૧૬ અખો અને તેની કવિતા-રા. રા. વિઠ્ઠલદાસ ખીમજી પટેલ	૧૫ મિ.
૧૭ જૈન રાસાઓમાં ગુજરાતી ભાષાનું પ્રથમ સ્થાન- રા. રા. વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ શાહ	૧૦ મિ.
૧૮ આખામંડળનું ભાષાવૈશિષ્ઠ્ય-રા. રા. કમ્બાણુરાય નયુભાઈ જોષી	૧૦ મિ.
૧૯ ગુજરાતી જૈનસાહિત્ય અને તેનો ઇતિહાસ-રા. રા. માધવજી દામજી	૧૫ મિ.

તા. ૨૦-૪-૨૪ રવિવાર

(સવારે ૬. ૮-૩૦ ૨૪. ટા.)

[વિગ્નાન સમિતિની બેઠકે એ જ વખતે સભાતન ધર્મ હાઈસ્કૂલના મકાનના મધ્ય ખંડમાં થશે.]

૨૦ સંગીત	૧૫ મિ.
૨૧ લલિતકળા-સૌ. ચૈતન્યમાળા મંજુલાલ મજમુદાર	૧૦ મિ.
૨૨ લોકવાર્તાનું સાહિત્ય-રા. રા. ગિરિજાશંકર ભગવાનજી બપ્રેક્ષા	૨૦ મિ.
૨૩ ભટ્ટકરિના વૈરાગ્ય શાસ્ત્રમાંના કેટલાક શ્લોકો-રા. રા. કાવસજી જમસેદજી સંત્તણુ	૧૫ મિ.
૨૪ જૈન દર્શનનો અન્ય દર્શન સાથે સુકોળવો-રા. રા. જગજીવનદાસ કાલીદાસ પાંકજી	૧૦ મિ.
૨૫ સરસ્વતીચંદ્રની સમાજોચ્ચના-રા. રા. ત્રિપુલપ્રસાદ રણુઓડલાલ ત્રિવેદી	૧૦ મિ.
૨૬ જૈન ધર્મનું રહસ્ય-રા. રા. ગોકુલદાસ કાનજીભાઈ ગાધી	૧૦ મિ.
૨૭ સાહિત્ય દર્શન-રા. રા. શાંતિલાલ સારાભાઈ એઝા	૧૫ મિ.
૨૮ ભવાઈનું ગુજરાતી રંગમૃત્તિમાં સ્થાન-રા. રા. રૂસ્તમજી નાનોભાઈ રાણીના	૧૫ મિ.
૨૯ જૈન કવિઓ-રા. રા. શિવજી દેવશી	૧૦ મિ.
૩૦ કર્ણનું બિલિદાન-રા. રા. લક્ષ્મીશંકર ત્રિભુવન ત્રિવેદી	૧૦ મિ.
૩૧ હસ્તામૃતી સાહિત્ય-રા. રા. છુલામે હુસેન અનિલ	૧૫ મિ.

તા. ૨૦-૪-૨૪ રવિવાર

(મધ્યાહ્નોત્તર ક. ૪-૦ રટા. ૧૧.)

- ૧ વિપયવિચારણી સભાએ પ્રસાર કરેલી દરખાસ્તો ઠરાવો રૂપે સ્વીકૃત કરવામાં આવશે.
- ૨ ચારણ કવિઓનાં કાવ્યો—
- ૩ વિદાય સંગીત.

- ટીપ્પણ:—૧ જૈન વિભાગની બેઠક બૂટી કરવાનું પ્રથમના કાર્યક્રમમાં ઠરાવ્યું હતું; પરંતુ જૈન વિભાગના મે. અધ્યક્ષ લાલનની માગણીના મે. પ્રમુખ સાહેબે સ્વીકાર કરવાથી, પ્રથમના કાર્યક્રમમાં જ ગૃહસ્થોના નિમંત્રણ વાંચવાનું ઠરાવ્યું હતું, તે ગૃહસ્થો હાજર ન હોવાથી તેઓની જગ્યાએ જૈન નિમંત્રકારોને ગોઠવવામાં આવ્યા હતા. તેમ જ ઇતિહાસ વિભાગના મે. અધ્યક્ષ સાહેબની ગેરહાજરીને લીધે તેઓનું ભાષણ વંચાઈ શકાયું ન હતું.
- ૨ તા. ૧૭-૪-૨૪ શુક્રવારને રાજ સાંજરે પાચ કલાકે ભાવનગર હાઇસ્કૂલના મહાનમાં રા. રા. લલુભાઇ સામળદાસ મેહેતાના પ્રમુખપણા નીચે રા. રા. જગવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોરે “ગુજરાત યુનિવર્સિટી” ઉપર વ્યાખ્યાન આપ્યું હતું.
- ૩ તા. ૧૮-૪-૨૪ શનિવારે મધ્યાહ્નોત્તર બેઠકના આરંભમાં રા. રા. લલિતજીએ રા. રા. જગદરાજનું બનાવેલું એક સંગીત ગાઇ સંભળાવ્યું હતું.
- ૪ તા. ૧૮-૪-૨૪ શનિવારે માછરાજબાની વાડીએ કોમુદી મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. રા. રા. લલિતજીએ પોતાનાં લાલિત્યપૂર્ણ ભજનોથી તેમજ રા. મેઘાણીએ કવિવર દાગોરનાં ગીતો ગાઇને શ્રોતાઓને બહુ આનંદ આપ્યો હતો.
- ૫ તા. ૨૦-૪-૨૪ રવિવારના મધ્યાહ્નોત્તર કાર્યક્રમમાં “ચારણોનાં કાવ્યો” નો ક્રમ ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. સમયના અભાવે તે ક્રમ પડતો મૂકવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તે જ દિવસે રાત્રિએ પરિવહના મંડપમાં સપ્તમા ગૃહસ્થોને પધારવાનું આમંત્રણ કરવામાં આવ્યું હતું. તે પ્રસંગે રાજકવિ હરદાન પંચગણીબાઇ ગઢી તથા નગર તાબાના ગામ ઠાળાવડના ગઢી માવદાનબાઇ વગેરે કવિઓએ જુની ચારણી કવિતાઓ ગાઇ સંભળાવી હતી. ગઢી માવદાનબાઇનું નટવર-ટૂલ નામનું ગીત કાંચ બહુ આકર્ષક થઇ પડ્યું હતું. તદુપરાંત રા. રામચુરા, રા. શિવજીબાઇ, રા. લલિતજી રા. મેઘાણી વગેરે સંગીતરસિકોએ સંગીતો ગાઇ શ્રોતાઓને બહુ આનંદ આપ્યો હતો.
- ૬ તા. ૨૦-૪-૨૪ રવિવારે સાંજરે ક. ૬-૦ રટા-૧૧. મોટી બાગમાં નામદાર કાઉન્સિલ-આવ-એડમિનિસ્ટ્રેશનના મેહેરબાન પ્રેસીડન્ટ સાહેબ તરફથી ગાર્ડન પાર્ટી આપવામાં આવી હતી. ત્યાં નાની મોટી બાળાઓએ અને સ્ત્રીઓએ ગરબાઓ ગાઇને પધારેલા મેહમતોનાં મનરંજન કર્યા હતાં.
- ૭ તા. ૧૯-૪-૨૪ શનિવારે એક ગૃહસ્થ ઉત્તમોક્તમ અમુક ભાવનાઓ સ્ત્રોત બનાવી આપનારને રૂ. ૨૫) નું ધનામ આપવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી. તે ઉપરથી સૌ પહેલ જયમળ ગાંઠકજી અને રા. ગજેન્દ્રરાય સુલામરાય જીય-પ્રત્યેક ને રૂ. ૧૨-૦-૦ મુજબ આપવાનું રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય કુવે બહેર કર્યું હતું.
- ૮ તા. ૨૦-૪-૨૪ રવિવારે રા. રા. રૂપચંદ્ર ઉદયચંદ્ર ઝોઝાએ અમુક વિપયને ઉત્તમોક્તમ નિમંત્ર લખનારને રૂ. ૧૦૧) ધનામના આપવાની ઇચ્છા દર્શાવવાથી, રા. બ. કેશવલાલબાઇએ તે હપ્તીકત બહેર કરી હતી.

પરિશિષ્ટ અંક ૫

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ પાસે રજુ થયેલાં ભાષણો તથા નિબંધો.
ભાષણો.

- ૧ સત્કાર મંડળના પ્રમુખ મહેરબાન પ્રભાશંકર દલપતરામ પટણી સાહેબના ભાષણનો સાર.
- ૨ સત્કાર મંડળના ઉપપ્રમુખ મહેરબાન લઘુભાઈ શામળદાસ મહેતાના ભાષણનો સાર.
- ૩ સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ મહેરબાન કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીનું ભાષણ.
- ૪ સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ મહેરબાન અરવિંદરાવ ફરામજી ખખરદારનું ભાષણ.
- ૫ ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ મહેરબાન યુદ્ધાલ તલકચંદ શાહનું ભાષણ.
- ૬ વિજ્ઞાન વિભાગના અધ્યક્ષ મહેરબાન કાલિદાસ જગનલાલ પંડ્યાનું ભાષણ.
- ૭ જૈન વિભાગના અધ્યક્ષ મહેરબાન પંડિત કૃત્તેહચંદ કપૂરચંદ લાલનનું ભાષણ.

નિબંધો.

૧ સાહિત્ય વિભાગ.

- ૧ પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉગેલાં વિવેચનનાં અંકુરો-રા. બ. રમણભાઈ મહી-પતરામ નીલકંઠ.
- ૨ કવિતાશિક્ષણ-રા. રા. બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર.
- ૩ લિપિનો ઇતિહાસ-રા. રા. ભરતરામ બાનુસુખરામ મહેતા.
- ૪ લલિતકળા-સૌ. બહેન ચૈતન્યબાળા મુજસુદાર.
- ૫ સાહિત્યનો વિકાસક્રમ-રા. રા. દેવેશલાલ માણેકલાલ મુનશી.
- ૬ વલ્લભ શંકડો-રા. રા. અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી.
- ૭ લોકવાર્તાનું સાહિત્ય-રા. રા. ગિરિજાશંકર ભગવાનજી અષ્ટકા.
- ૮ દ્રૌપદી-સૌ. બહેન લીલાવતી.
- ૯ કાવ્યકળા-રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે.
- ૧૦ રાસપંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ-રા. રા. શ્રી જયેન્દ્ર ભગવાનલાલ દુર્ગા.
- ૧૧ ગુજરાતના શિષ્ટ સંવદો-રા. રા. વિજયરાય કલ્યાણરાય વૈધ.
- ૧૨ અખો અને તેની કવિતા-રા. રા. વિઠ્ઠલદાસ ખીમજી પટેલ.
- ૧૩ બે પાદ્યુર્તિના શ્લોકો-૧ સૌ. બહેન જયમતી વ્યોમેશ પાઠકજી તથા રા. રા. ગજેન્દ્રરાય યુદ્ધાખરાય જુય.
- ૧૪ ભર્તૃહરિના કેટલાક શ્લોકો-રા. રા. દાવસજી જમસેદજી સંજીવા.
- ૧૫ રસિકતા-રા. રા. મનહરરામ હરિરામ મહેતા.
- ૧૬ કાઠિયાવાડનું લોકસાહિત્ય-રા. રા. ગોકુળદામ દારદાદાસ રાયચુરા.
- ૧૭ સરસ્વતીચંદ્રની સ્થાપના-રા. રા. વિષ્ણુપ્રસાદ રણછોડલાલ ત્રિવેદી.
- ૧૮ ઓખામંડળનું ભાષાવૈશિષ્ટ્ય-રા. રા. કલ્યાણરાય નયુભાઈ જોષી.

- ૧૯ બવાઇનું ગુજરાતી રંગભૂમિમાં રચાન—રા. રા. રસ્તમજી નાનાભાઈ રાણીના.
 ૨૦ લલિતવાડમય અને તેની સમાજ ઉપર અસર—રા. રા. ગૌરીશંકર મોતીરામ ભટ્ટ.
 ૨૧ ભારતવર્ષમાં બાળાઓનો સવાલ—રા. રા. એચ જહાંગીર સોરામજી તારાપોરવાળા.
 ૨૨ ધરદામનું સાહિત્ય—રા. રા. ગુલામ હુસેન આનિલ.
 ૨૩ સૌ. ખ્દેન કનુખ્દેનનું જીવન અને કવન—રા. રા. મંજુલાલ જમનાદાસ દવે.
 ૨૪ વક્રત્વ કળા—રા. રા. જ્યોતીન્દ્ર દરિયાંકર દવે.
 ૨૫ સાહિત્યદર્શન—રા. રા. શાંતિલાલ સારાભાઈ ઓઝા.
 ૨૬ વચ્ચળી સંપ્રદાયનું મુદ્રિત સંસ્કૃત સાહિત્ય—રા. રા. જોદાલાલ ગોવર્ધન શાહ.
 ૨૭ કવીશ્વર પ્રેમાનંદનાં ત્રણ નાટકો—રા. રા. મજેન્દરાય લાલચંકર પંડ્યા.
 ૨૮ એ ત્રણ નાટકો—રા. રા. ડોલરરાય રંગીણદાસ માંકડ.
 ૨૯ ગુજરાતી કવિતા અને ગઝલ—રા. રા. સૈયદ હખીમ ખાકસાર
 ૩૦ ધર્મના શિક્ષણની આવરણકના—રા. રા. લક્ષ્મીશંકર ત્રિભુવન વૈદ્ય.
 ૩૧ ધીરો અને તેની કવિતા—રા. રા. નિર્ભયરામ પ્રાણજીવન દવે.
 ૩૨ સાહિત્યમાં આવન સંખ્યાનું મહાત્મ્ય—રા. રા. નાગરદાસ રૈવાશંકર મહડાકર.
 ૩૩ હસ્તાક્ષરોનું પાંચન—રા. રા. નાગરદાસ રૈવાશંકર મહડાકર
 ૩૪ સાપ્રત ઉચ્ચતર કેળવણી—રા. રા. મણિલાલ મોહનેલાલ ઝાલા.
 ૩૫ કર્ણુનું બાલદાન—રા. રા. લક્ષ્મીશંકર ત્રિભુવન ત્રિવેદી.
 ૩૬ રામાયણનું રહસ્ય—રા. રા. મંજુલાલ રણજોડલાલ મજમુદાર.
 ૩૭ નાટક રંગભૂમિ—રા. રા. વૈદ્યશાસ્ત્રી નારાયણશંકર દેવશંકર
 ૩૮ સાંપ્રદાયિક ધર્મો અને તેની સમાજ ઉપર અસર—રા. રા. ગૌરીશંકર મોતીરામ ભટ્ટ
 ૩૯ સમાજ સાહિત્યરંગ—રા. રા. સોમેશ્વર શિવલાલ વૈદ્ય.
 ૪૦ શબ્દપ્રયોગ અને શબ્દાર્થબેદ—રા. રા. કેશવ હ. શેઠ
 ૪૧ શીખરકવિ શંકરલાલ મહેશ્વરનાં સંસ્મરણો—રા. રા. બાઈશંકર કુમેરજી શુક્લ.
 ૪૨ કાવ્યની વિકાસ—રા. રા. મદવી હારજી મધુમાધ.
 ૪૩ મોક્ષેશ્વરનાં મુસલમાન કવિ રાજેમાધની કવિતા—રા. રા. હમનલાલ વિદ્યારામ રાવળ
 ૪૪ શંકરાચાર્ય વિરચિત સ્તોત્રોના બોધપાઠનું બાળાન્તર—રા. રા. દેવશંકર કેશવરામ ભટ્ટ
 ૪૫ સ્વાગત ગીત—રા. રા. કેશવ હ. શેઠ.
 ૪૬ સ્વાગત શ્લોકો—રા. રા. શાંતિલાલ સારાભાઈ ઓઝા.

૨ ઇતિહાસ વિભાગ

- ૪૭ ગીર્વાણકવિ જયદેવના સત્કર્તા—રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ.
 ૪૮ કેટલાક અપ્રમિદ જૂનાં લેખો—રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી.
 ૪૯ ગુજરાતના ધાર્મિક ઇતિહાસની રૂપરેખા—રા. રા. દ્વાત્રેવ બાળકૃષ્ણ દીરકજકર.
 ૫૦ ચાવડાઓની વંશાવલી—રા. રા. રામચાર્ય યુનિલાલ મોદી
 ૫૧ વંશાવળીના કેટલાક શિલ્પલેખો—રા. રા. યુનિલાલ વર્ધમાન શાહ.

- ૫૨ નાસિકપંચવટી—રા. રા. હનુમંતરાવ જળવંતરાવ બીડે.
 ૫૩ ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં હિમેરવાનું એક પ્રકરણ—રા. રા. દત્તાત્રેય બાળકૃષ્ણ ડીરકળકર.
 ૫૪ ચૂડાસમા રામચોના શિલાલેખો—રા. રા. દત્તાત્રેય બાળકૃષ્ણ ડીરકળકર.
 ૫૫ સંશોધનદૃષ્ટિએ અશ્વધાન અમય ઉપર પ્રકાશ—રા. રા. કેશવલાલ હિમ્મતરામ કામદાર.
 ૫૬ કાઠિયાવાડના જૂના શિલાલેખો ને રિપોર્ટ—રા. રા. બરજેસ અરદેશર એટી.
 ૫૭ ઇતિહાસ વાંચનમાળા—રા. રા. રેવાશંકર પ્રભુરામ રાવળ

૩ વિજ્ઞાન વિભાગ

- ૫૮ પ્રાચીન હિંદમાં વિજ્ઞાન—રા. રા. પોપટલાલ જોવિન્દલાલ શાહ.
 ૫૯ પ્રાચીન આર્યોનું ભૌતિકશાસ્ત્ર—રા. રા. પુરુષોત્તમ વિશ્રામ માવજી,
 ૬૦ ચરક સંહિતામાં દંઢબળનો હાથ—રા. રા. દુર્ગાશંકર કેવળરામ સાસ્ત્રી.
 ૬૧ વિકાસવાદ—રા. રા. રેવાશંકર આશ્રામભાઈ સોમપરા.

૧૨ વિજ્ઞાન શુ છે ?—રા. ગ. પર્ણરાય વૈકુંઠરાય મેઠ.

૧૩ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનો પ્રસાર—રા. રા. વિજયલાલ કુવ.

- ૬૪ સમાજશાસ્ત્ર—રા. રા. માધવપ્રસાદ નવનીતરાય મજમુદાર.
 ૬૫ ક્લાવિજ્ઞાન અને કેળવણી—રા. રા. હરિલાલ મૂળશંકર મૂળણી.

૪ જૈન વિભાગ

- ૬૬ જૈનન્યાયનો ક્રમિક વિકાસ—પંડિત શ્રી સુખલાલજી.
 ૬૭ કર્મ સંબંધી જૈનસાહિત્ય—રા. રા. કુંવરજી અનંદજી શાહ
 ૬૮ પ્રાચીન ગુજરાતી જૈનસાહિત્યનો સંક્ષિપ્ત ઇતિહાસ—રા. રા. પંડિત લાયચંદ બગવાન.
 ૬૯ કવિવર સમયસુંદરજી—રા. રા. મોહનલાલ દશીચંદ દેસાઈ
 ૭૦ જૈન આચાર્યો.
 ૭૧ જૈન કવિઓ.
 ૭૨ જૈન દાનવીરો.
 ૭૩ જૈન રામચો. } પ્રસ્તાવના સાથે—આચાર્ય શ્રી મુનિન્યાયવિજયજી.
 ૭૪ જૈન મંત્રીઓ—આચાર્ય શ્રી મુનિ દર્શનવિજયજી.
 ૭૫ જૈન તીર્થોનો ઇતિહાસ—આચાર્ય શ્રી મુનિ જ્ઞાનવિજયજી
 ૭૬ જૈન મંત્રીઓ—આચાર્ય શ્રી મુનિ ન્યાયવિજયજી
 ૭૭ જૈન ભૂગોળની દિંદી ભૂગોળ સાથે સરખામણી—આચાર્ય શ્રી મુનિ ન્યાયવિજયજી
 ૭૮ જૈન સૂત્રોનું દ્વિદર્શન—રા. રા. ગોકુલદાસ નાનજીભાઈ ગાંધી.
 ૭૯ ગુજરાતી ભાષા અને જૈનો—રા. રા. ગોકુલદાસ નાનજીભાઈ ગાંધી
 ૮૦ શ્રીમાન દેવચંદ્રજી અને તેમનું ગુજરાતી સાહિત્ય—
 રા. રા. મણિલાલ મોહનલાલ પાદમકર.

- ૮૧ જૈન રાસાઓનું ગુજરાતી ભાષામાં પ્રથમ સ્થાન—
રા. રા. વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ શાહ
- ૮૨ જૈનદર્શન, તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ—રા. રા. કલેહર્યદં ઝવેરચંદ શાહ
- ૮૩ ગુજરાતી જૈનસાહિત્ય અને તેનો ઇતિહાસ—રા. રા. માધવજી દામજી માસ્તર.
- ૭૪ જૈનદર્શનનો અન્ય દર્શન સાથે સુકાવશે—રા. રા. જગજીવનદાસ કાળીદાસ પાંડક
- ૮૫ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો અને જૈન સાહિત્ય—રા. રા. કુલચંદ હરિચંદ શાહ.
- ૮૬ જૈનધર્મનું સ્વરૂપ—રા. રા. ગોકુલદાસ નાનજીભા ગાધી.

પરિશિષ્ટ અંક ૬

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

તા ૧૫-૧૦-૧૯૨૨ રવિવારને રોજ ભાવનગર સાહિત્ય સભાની વાર્ષિક સભા ભાવનગર હાઈસ્કૂલનાં મકાનમાં ભરવામાં આવી હતી. સભામાં લગભગ ૧૦૦ ગૃહસ્થોએ હાજરી આપી હતી. સભાના કાયમી પ્રમુખ મહેરજાન સર પ્રભાશંકર દલપતરામ, પદ્મણી સાહેબની પ્રકૃતિ અસ્વસ્થ થઇ જવાથી તેઓ પધારી શક્યા નહતા; તેથી સભાનું પ્રમુખપદ મહેરજાન મણિશંકર રતનજી મટ્ટને આપવામાં આવ્યું હતું. સભાના મંત્રીઓ તરફથી વાર્ષિક રીપોર્ટ વગેરે વંચાયા બાદ આવતા વર્ષ માટે પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખો, મંત્રીઓ તથા વ્યવસ્થાપક મંડળના સભ્યોની સર્વાનુમતે નીમણુંક કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સામાન્ય મંત્રી સાહેબોનો આવેલો પત્ર મંત્રીઓએ સભા સમક્ષ વાંચી સંભળાવ્યો હતો. અને તે ઉપરથી સભાના ઉપપ્રમુખ મહેરજાન શેઠ કુંવરજી આણંદજી શાહે નીચે પ્રમાણે દરખાસ્ત મૂકી હતી:—

“આ સભા ઠરાવ કરે છે કે—છ. સ. ૧૯૨૩ ના ઓક્ટોબર માસમાં હવે પછી સુદર કરવામાં આવે તે તારીખે સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ અહીંયાં ભરવી. અને તે બાબતની શરૂઆત કરવા માટે તથા સત્કાર કમિટિ નીમવા વગેરે કાર્ય કરવા માટે આ સભાના મંત્રીઓએ હવે પછી એક માસની અંદર જાહેર સભા બોલાવવી.”

સદરહુ દરખાસ્તને શ્રીયુત રા. રા. વિઠ્ઠલરાય મહિપરાય મહેતાએ ટેકા આપ્યા બાદ સર્વાનુમતે પસાર થઇ હતી. આવતા માસમાં ભાવનગર શહેરપ્રજાની જાહેર સભા બોલાવવામાં આવશે, અને તે પ્રસંગે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સામાન્ય મંત્રીઓ શ્રીયુત રા. રા. રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠ તથા શ્રીયુત રા. રા. હિરાલાલ ત્રિજીવનજીસ પારેખને સભામાં હાજરી આપવાનું આમંત્રણ કરવામાં આવ્યું છે. તે સભામાં સત્કાર કમિટિ નીમાયા બાદ પરિષદ ભરવાની સત્રણી તૈયારી કરવાની શરૂઆત કરવામાં આવશે.

ભાવનગર સાહિત્ય સભા,

ભાવનગર. તા. ૧૭-૧૦-૨૨

માનશંકર પીતામ્બરદાસ મહેતા.
રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.
મંત્રીઓ.

પરિશિષ્ટ અંક ૭

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

પત્રિકા નં. ૧.

તા. ૫-૧૧-૧૯૨૨ રવિવારે ભાવનગર શહેરના પ્રમુખજનોની એક બહેર સભા ભાવનગર હાઇસ્કૂલનાં મકાનમાં મહેરજાન સર પ્રભાશંકર પટ્ટણી સાહેબના પ્રમુખપદ નીચે ભરાઈ હતી. તે પ્રસંગે સાહિત્યસભાના આમંત્રણને માન આપી અમદાવાદથી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ મંડળના સામાન્ય મંત્રીઓ, શ્રીયુન રા. રા. શ્રી રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ શ્રીયુન રા. રા. હિરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ પધાર્યા હતા. ત્રીજા મંત્રી શ્રીયુન રા. રા. શ્રી કૈાશિકરામ વિમ્બડરામ મહેતાને આમંત્રણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ તેઓ અનિવાર્ય કારણને લીધે પધારી શક્યા નહતા. શરૂઆતમાં શ્રીયુન રા. રા. શ્રી રમણભાઈએ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભરવાનો વિચાર શી રીતે ઉપસ્થિત થયો, તેનો મુખ્ય ઇરાદો શો છે, તેમાં કેવા પ્રકારના નિષ્પંથી આપવા જેઠાએ, પરિષદના પ્રમુખની ચુંટણી કરવામાં માન આપવાનો કે લેવાનો ભાવ હોવો જાણ્યો નહિ, પરંતુ જેઓએ પોતાની પ્રતિભાથી સાક્ષરતા સિદ્ધ કરી હોય તેમજ જેઓએ ગુજરાતી સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરવામાં સારો ભાગ લીધો હોય, તેવા સાક્ષરવર્ધનીજ પ્રમુખ તરીકે ચુંટણી કરવી જેઠાએ, પરિષદ ભરવામાં કેવી કેવી તૈયારીઓ કરવાની જરૂર છે, અને કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ આવવાનો સંભવ છે, ભાવનગરમાં તો સત્કાર મંડળનું પ્રમુખપદ મહેરજાન પટ્ટણી સાહેબ સ્વીકારવાની કૃપા કરશે તો તેઓના નેતૃત્વ નીચે પરિષદનું નામ કંઈ પણ વિઘ્ન ઉપસ્થિત થયા વિના સહિસંઘાત કિનારે પહોંચી શકશે વગેરે આગતોનું સંવિસ્તાર વિવેચન કર્યું હતું. ત્યાર પછી નગરશેઠ સાહેબ પ્રભુદાસ બગવાન બાઈએ નીચે પ્રમાણે દરખાસ્ત સભા સમક્ષ રજૂ કરી હતી.

“ ભાવનગરના પ્રમુખજનોની સભા તા ૧૫-૧૦-૧૯૨૨ ને રાજ ભરાયેલી સાહિત્ય-સભાએ કરેલા હરાવ મુજબ હરાવ કરે છે કે- ઇ. સ. ૧૯૨૩ ના ઓક્ટોબર માસમાં, હવે પછી સુકર કરવામાં આવે તે તારીખે, સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભાવનગરમાં ભરવી અને તે પરિષદ ભરવાના સંબંધમાં સવળા પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવા માટે ભાવનગર સાહિત્યસભાના અધિકારી વર્ગ મહિનાના વ્યવસ્થાપક મંડળના સળળા સભ્યોનું, હવે પછી સભ્યો વધારવાની સત્તા સાથે, એક કારોગારી મંડળ નીમવામાં આવે છે. સદરુદ્ધ કારોગારી મંડળના સળળા સભ્યો અને નીચે આપેલા સદગૃહસ્થો તેમજ હવે પછી જેઓ જોડાય તેઓ સત્કાર મંડળના સભ્યો ગણાશે. સદર સત્કારમંડળના સભ્યોની શી ઓગામાં ઓછી રૂ. ૧૦) ની રાખવાનું હયાવતામાં આવે છે.”

સદરુદ્ધ દરખાસ્તને શેઠ સાહેબ કુંવરજી આણંદજી સાહે રોકે આપ્યો હતો, અને તે સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવી હતી ત્યારબાદ મહેરજાન પટ્ટણી સાહેબે જાહેર કયું કે આગળી પપિપદનું મંડળારોપણ આપણે આજે રજૂ કર્યું છે. આપણે મંડળીયા છીએ; અને આપણે સાક્ષરતાની જાન નોનરી છે. પરમાત્માની કૃપાથી સુદ સાગ વાના યશે ત્યાર-

બાદ પ્રમુખ મહાશયનો અને મહેમાનોનો રા. રા. ગુલાબરાય વઢિયે આભાર માન્યા પછી સભા વિસર્જન કરવામાં આવી હતી.

ઉપરની આ દરખાસ્તમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સડસડ ગૂઢચો જોઓમાં રાજ્યના સંવળા મુખ્ય મુખ્ય અધિકારી સાહેબોને શમાવેશ થઇ જાય છે તેઓએ સત્કાર મંડળમાં જોડાવાની ઇચ્છા દર્શાવી છે. તે મંડળના સભ્યો વધારવાનું કામ ચાલુ છે, અને આખા ભાવનગરના રાજ્યમાંથી તેમજ કાઠિયાવાડનાં મોટાં મોટાં શહેરો અને ગામોમાંથી સારી સંખ્યામાં તે મંડળના સભ્યો થશે, એવી આશા રાખવામાં આવે છે.

કારોબારી મંડળમાંથી કાર્યોના વિભાગવાર પેટા કમિટીઓ નીમાયા બાદ ગુજરાત કાઠિયાવાડના સાક્ષરોને નિમંત્રે માટે નિમંત્રણપત્રો મોકલવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવશે.

સાહિત્ય પરિષદ જેવી વિદ્વાનોની મંડળોને એકઠી કરવાનું કામ ભાવનગરની પ્રજાને માથે આ પેઢેલીજ વાર આવી પડ્યું છે; તેથી તેમાં ધસી તુટીઓ આવવાનો સંભવ છે. વિદ્વાનો અને વિચારસંકેતો એ પરિરિથિતિ ધ્યાનમાં લઇને અમારાં ઠોઢ રચણનની ક્ષમા કરશે, અને અમારા પ્રયાસને સફળ બનાવવાને અંતઃકરણપૂર્વક સાહાય્ય કરશે, એવી અમારી નમ્ર પ્રથના છે.

સાહિત્ય પરિષદ માત્ર ભાવનગરની નથી, ગુજરાત કે કાઠિયાવાડની નથી, પરંતુ ગુજરાતી બાપા બોલનારી આખી ગુજરાતી પ્રજાની છે. તે એક મહાન સરસ્વતી યત્ર છે, જેના યજમાનો પણ સરસ્વતીદેવીના અનુગ્રહવાળા વિદ્વાનો છે; તેમજ ઋત્વિજો પણ તેઓ જ છે. સરસ્વતીના ઉપાસકોનો ધર્મ છે કે, તેમાં જે કંઈ હુત દ્રવ્ય જોઇએ, તે સમગ્રું તેઓએ જ પુરૂં પાડવું જોઇએ. આ મહાન સરસ્વતીયત્રમાં સાક્ષરો સમિત્પાણિ થઇ પધારશે અને યથાશક્તિ ઋત્વિકર્મ કરીને યજ્ઞને નિર્વિઘ્ન પૂર્ણાહુતિએ પોહોચાડવામાં પોતનું ઋણી-ઋણું અદા કરશે એવી આશા છે.

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું
કારોબારી મંડળ.
ભાવનગર, તા. ૧૨-૧૧-૧૯૨૨

માનશંકર પીતાંબરદાસ મહેતા
રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક
મંત્રીઓ.

ઓ, તાત્રપત્રો, શિલાલેખો વગેરે ઉપરથી ગુજરાતનો મધ્યકાલીન ઇતિહાસ, તેના સાધનો વગેરે.

૪ પરદેશી મુસાફરોની નોંધ.

૫ ગુજરાતકાઠિયાવાડના અર્વાચીન ઇતિહાસનો વિકાસ સમાલોચના વગેરે.

૬ ગુજરાતકાઠિયાવાડના જૂનાં જૂનાં દેશી રાજ્યો, તેઓનું રાજ્ય બંધારણ, પરસ્પરનો સંબંધ, ગુજરાતની સામાજિક તથા

રાજકીય પરિસ્થિતિ ઉપર તેથી થયેલી અસર.

૭ ગુજરાત અથવા કાઠિયાવાડમાં ખ્રિસ્તી રાજ્યનું બંધારણ.

૮ મુદ્દકળા અને વ્યૂહરચના.

૯ ચારણી સાહિત્યમાંથી મળેલા આવતો કાલિયાવાડ અથવા ભાવનગરનો ઇતિહાસ.

૧૦ રાજનીતિશાસ્ત્ર-પ્રાચીન અને અર્વાચીન.

૩ વિજ્ઞાન કલા વિભાગ.

૧ વિજ્ઞાનના ગુજરાતી સાહિત્યની સમાલોચના.

૨ રસાયનશાસ્ત્ર, ભૌતિકશાસ્ત્ર, પ્રાણીવિદ્યા વૈદ્યકશાસ્ત્ર માનવતત્ત્વશાસ્ત્ર, જીવનવિદ્યા પુરાણવસ્તુશાસ્ત્ર, યંત્રશાસ્ત્ર, જ્યોતિર્વિદ્યા નીતિશાસ્ત્ર, ખગોળવિદ્યા, પુરાતત્ત્વશાસ્ત્ર, ઇસ્તરવિદ્યા તેમજ

૩ ચિત્રકલા, સંગીતકલા, અભિનયકલા, વાદનકલા, શિલ્પ અને રથાપત્યકલા વગેરે તેમજ

૪ ગુજરાત કાઠિયાવાડનાં પ્રાચીન દેવમંદિરો, મહાલયો વગેરે રચનાની બાંધણી, ઇતિહાસ વગેરે-તેમજ

૫ ગૃહકળા.

[ઉપર લખેલા વિષયોની સમાલોચના, અન્વેષણ વગેરે]

૪ જૈનસાહિત્ય વિભાગ.

૧ જૈનસાહિત્ય અને તેનો ઇતિહાસ, વિકાસ, સમાલોચના વગેરે

૨ જૈનધર્મ અથવા સાહિત્યની દિગ્દશમાજ ઉપર થયેલી અસર, પરસ્પર સંબંધ વગેરે

૩ જૈન દાનધોરણ, રાજકુશળ પુરુષો, કવિઓ આચાર્યો-વગેરેના જીવનચરિત્રો

૪ જૈન ભગોળ, જૈન ઇતિહાસ-દિગ્દશાના ઇતિહાસ અથવા ભૂગોળ સાથે સર-

ખામણી, સમાલોચના વગેરે

૫ જૈન દર્શન-ગુણનાત્મક

૬ જૈન તોર્થો, ઇતિહાસ, શિલ્પકામ વગેરે.

૭ જૈન સાહિત્ય અને આદ્યપુરાણિકાની ગુણનાત્મક સમાલોચના

૮ જૈનાચાર્યોએ મુસલમાન રાજકર્તાઓ ઉપર કરેલી અસર.

પરિશિષ્ટ અંક ૬.

પત્રિકા નં. ૩.

ભાવનગર, સાહિત્યપરિષદ કાર્યાલય.

તા. - - ૧૯૨૨.

શ્રીયુત મહાશય

વિનંતિ કે-પત્રિકા નં. ૩ માં વિનંતી કર્યા મુજબ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ આવતા વર્ષના ઇસ્ટરના તહેવારો (તા ૧૮-૧૯-૨૦, એપ્રિલ, ઇ. સ. ૧૯૨૪) માં ભરવાનો દરાવ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ નિબંધો મોકલવાની છેવટમાં છેવટના તા. ૧૫ નવંબર આગી ઇ. સ. ૧૯૨૪ ની દરાવી છે. પરંતુ તે તારીખ પહેલાં નિબંધો આવી ત્યારે તો નિબંધ નિરીક્ષક કમિટિને તપાસીને કમવાર મોકલવાની સવસ્તા થઇ શકે; તેટલા માટે આપને જેમ અને તેમ આપનો નિબંધ અને તેનો સંક્ષિપ્ત સાર તા. ૩૧-૧૨-૧૯૨૩ પહેલા નીચે લખેલ શિરનામે મોકલી દેવાની વિનંતિ કરવામાં આવે છે. કૃપા કરી અમારી વિનંતી આપના ધ્યાનમાં લેજો અને જેમ અને તેમ જલદીથી આપનો નિબંધ મોકલાવવા તસ્દી લેશો. નીચે લખેલ શિરનામે નિબંધો મોકલાવશો.

માનસંકર પીતાંબરદાસ મહેતા

સાહિત્ય પરિષદ કાર્યાલય, ભાવનગર.

હનુમંતરાવ બળવંતરાવ ભીડે.

મંત્રી, નિબંધ નિમંત્રણ કમિટિ

આગામી સાહિત્ય પરિષદ શું કરવું ?

ના મહેરબાન અધિપતિ સાહેબ, આપણી ગઇ છ સાહિત્યપરિષદે શું સંગીન કામ કર્યું ? એ પ્રશ્ન કોઇ પૂછે તો તેનો જવાબ અસ્તિ પક્ષમાં આપવા પહેલાં ઘણો વિચાર કરવો પડશે એમ અમારો નમ્ર અભિપ્રાય છે. સાતમી પરિષદ પણ એ જ પંક્તિમાં મૂકવા યોગ્ય ન થાય તો સાઈ એમ દરેક સાહિત્ય-ભક્ત ઇચ્છતા હશેજ. એ જ ઇચ્છાને પરિણામે નીચેની મૂંઝાણો સરસ્વતીના ઉપાસકોને વિનંતિરૂપે કરવાનું મન થાય છે.

૧ સૌથી મહત્વનું કામ અમને એ લાગે છે. અત્યારે હાપાઓમાં University Reform વિશે ચર્ચા ચાલી રહી છે, તેમાં ગુજરાતને માટે સ્વતંત્ર યુનિવર્સિટી સ્થાપવાનો એક મુદ્દો છે, તે સાહિત્યપરિષદે ઉપાડી લેવો જોઇએ. ગુજરાતને માટેજ એક વિદ્યાપીઠની જરૂરીયાત તો છે તેમાં કોઇ ના પાડતા હશે એમ અમે ધારતા નથી. સાહિત્ય પરિષદમાં તેની ચર્ચા થવી જોઇએ. કાર્યની વિગતો નક્કી કર્યા પછી વજનદાર વિદ્વાનોની એક કમિટી નીમવી. કમીટીએ મુખ્યતઃ બે કાર્યો કરવાં; એક ફંડ બેંચુ કંવાનું સરકારના અને ધનિકોના સહાયથી-બીજું, વિદ્યાપીઠ અને તેટલું વહેલું સ્થપાય તે માટે સરકાર સાથે પત્ર વ્યવહાર કરવો, યોજના ઘડવી વિગેરે.

પરિષદ જેવી અધિકારી સંસ્થા એ કામ હાથમાં ન લે તો બીજું કોણ લઇ શકે ? ગુજરાતી સાહિત્યના વિસ્તારને માટે પણ વિદ્યાપીઠની અત્યંત આવશ્યક છે. અત્યારે વધારે રિગતોમાં ઉતરવા અમે માગતા નથી. જરૂર છે તે સૌને કબુલ હશે જ.

બીજું કાંઇ ન હોય તો પણ આ મહત્વના પક્ષને મૂર્ત સ્વરૂપમાં મૂકવામાં સાહાય્ય કરવા ખાતર સર્વ નહાના મોટા સાહિત્યકારો પરિષદમાં હાજરી આપશે એવી આશા ગળીએ તો તે નિષ્ફળ થશે ?

૨. સાહિત્યનો વિસ્તાર અંથ વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રતિભાસુકત અંથો હુકમથી તૈયાર થતા નથી એ ખરું, પરંતુ ઉપસુકત અંથો પ્રતિભા વિના કેવળ ખાંત હોય તો નિર્માણ કરી શકાય. એ ખીજા પ્રકારના અંથો તૈયાર કરવાની કોઇ યોજના પરિપક્વ ધડાવી શકે. અમારા મત પ્રમાણે હાલ ત્રણ જાતના અંથો પ્રકાશિત કરી શકાય.

અ-અત્યારે સંસ્કૃત પ્રાકૃત અંથોનું ચિદિત્સક દૃષ્ટિથી અધ્યયન કરવું હોય તો અંગ્રેજી વિના ખીલકૂલ ચાલે નહિ, તેથી ગુજરાતી વાંચકોનું વિદ્યાક્ષેત્ર ધાર્ણજ મર્યાદિત રહ્યું છે, અને સાહિત્યનો પ્રસાર અટક્યો છે. માટે અમારી સૂચના છે કે સંસ્કૃતાદિ સાહિત્યના શિષ્ટ અંથો ગુજરાતી પ્રસ્તાવના, ટિપ્પણી અને ભાષાંતર સહિત પ્રકાશિત કરવા. લલિતવાડમય તેમજ શાસ્ત્રીય અંથો, બધાનું કાલાંતરે પ્રકાશન થવું જોઇએ દર વર્ષે એકાદ બે અંથ પરિપક્વ માર્દત પ્રસિદ્ધ કરવાનું અસંકેપ નથી. પરિષદની અને વિદ્વાનોની કેવળ ઇચ્છા જોઇએ.

આ-તેમજ અંગ્રેજી અંથો વિશે અંગ્રેજી સાહિત્યની પ્રસાદી કેવળ ગુજરાતી વાંચકોને શા માટે ન આપવી જોઇએ ? તેથી ગુજરાતી સાહિત્યને લાભ થયા વિના રહેશે નહિ.

ઘ-પૂર્વકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રકાશન વિશે અમારી કલ્પના આ પ્રમાણે છે. અત્યાર સુધી જેટલા કવિઓ અને લેખકો યથ ગયા છે તેઓનો સ્વતંત્ર કાવ્યસંગ્રહ કે લેખસંગ્રહ ચિદિત્સક દૃષ્ટિથી શોધીને છાપવો. ગયા પચીસ વરસની અંદર થયેલા અંગ્રેજીમાં આદ કરીએ તો ચાલે, પણ એ બાબત ગૌણ છે. અંગ્રેજીમાં રોકસ્પીઅરની 'વ્હેરીઓરમ' એડિશન છે તેનું ધ્યેય આપણા પ્રકાશકોએ દૃષ્ટિ સામે રાખવું જોઇએ. અંથના આરંભમાં ચિદિત્સક પ્રસ્તાવના-જેમાં અંગ્રેજીમાં ઇતિહાસ, સાહિત્યની સંખ્યાલેખના 'વિશેરે આંવે-અંથના' પહેલે, અને અન્ય રચનાઓ માટે ટિપ્પણીઓ એટલા વિષયો અંથની અંદર આવે. પ્રસ્તાવના જુદી છપાય તો English Men of Letters જેવી 'માલા' પણ થઇ શકે.

૭ રાજકોટની પરિપક્વ વખતે વ્યાખ્યાનમાલાની એક યોજના યથ હતી, પણ તે અમલમાં ન સુકાઇ. અત્યારે તેવી યોજના સરજ ન થાય ? રાજકોટની યોજનામાં એક દોષ હતો-અતિ ફેામનો. બધાય વિદ્વાનોને એક સામકું નોતરૂં આપવામાં આવ્યું હતું, જાણે, એકજ માલામાં બધાને ગોઠવીને ખીજી માલાની જરૂરી રાખવી નહોતી ! અમારી સૂચના એ છે કે ફક્ત ગૌનવૃદ્ધ અનુભવી સાક્ષરોને જ વ્યાખ્યાનો આપવાની વિનંતિ કરવી. દર વરસે ત્રણ વ્યાખ્યાનકારોને ચુંટી દાઢવા. જે વિષયોમાં તેઓએ ખાસ પ્રાવિષ્ય મેળવ્યું હોય તે વિષયો ૨૦ તેઓએ ત્રણથી છ સુધી વ્યાખ્યાનો આપવાં. ત્રણ જણે જુદે જુદે ત્રણ રમતો વ્યાખ્યાનો આપવાં-એ સ્થળો ગુજરાતમ. અને એક કાદિઆવાડમાં, તેઓને 'ઈર્ષ પુર્વ પ્લેલં તૌયં (Honorary)' તરીકે પરિપક્વ માર્દત દાંધ અપાય તો સારું. એવી જાનની વ્યાખ્યાનમાલાઓ દર વરસે ચાલુ રહે એવી દાંધક ગોઠવણ કરવી જોઇએ. અને તો તે વ્યાખ્યાનોને પુસ્તકરૂપે છપાવવાં જોઇએ જેથી સાહિત્યમાં કાવ્યમતો વધારો થશે. હાલ તો એટલી સૂચનાઓ છે. વધારે અને ઉપયોગી સૂચનાઓ આવે તો તેમનો વિચાર જરૂર થશે જ.

સાતમી સાહિત્ય પરિષદ દાર્બાંધવ,
ખાર્ટન લાઇબ્રેરી લાવનગર.

તા. ૬-૩-૨૪,

વિઠ્ઠલગય મહીપતરામ મહેતા.
હનુમંતરાવ બળવંતરાય લિડે.
આનંદાકર પીતાંબરદાસ મહેતા.
રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.

સામાન્ય
મંત્રીઓ

પરિશિષ્ટ અંક ૧૦

પત્રિકા નં ૪

સાહિત્યપરિષદ્ જોશીસ, બાઈન લાઇબ્રેરી,

બાવનગર, તા. ૨-૩-૨૪.

ના મે. અધિપતિઆદેમ.

બાવનગરમાં આપના ઇસ્ટરના તહેવારો દરમિયાન સાતમી સાહિત્યપરિષદના અધિવેશન સમયે, ગુજરાતી ભાષાના સચળા પત્રો, દૈનિક, અઠવાડિક, માસિક, વિગેરનું એક પ્રદર્શન કરવાનો દરોવ પરિષદની કાર્યવાહક સમિતિએ કરેલો છે.

એ પ્રદર્શન ફતેહમંદ થાય તેને માટે આપના સહકારની અમને પુરી જરૂર છે, અને તેને ફતેહમંદ કરવા માટે આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે આપના પત્રની છેવા વરસની કાંઈક અને છેલ્લામાં છેલ્લો અંક અમને મોકલી આપવા માટે કૃપા કરશો.

એ ઉપરાંત આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે ગુજરાતી વર્તમાનપત્રના સાહિત્યનો કેટલોક ઉપયોગી ઇતિહાસ જાણી શકાય તેટલા માટે આપના પત્ર માટેની નીચેની હકીકત અમને પુરી પાડશો.

૧ માસિકનો હેતુ.

૨ હુંકો ઇતિહાસ.

૩ કંઈ સાલથી નીકળે છે.

૪ સચિત્ર છે કે નહિ.

૫ ગ્રાહકોની સંખ્યા.

૬ લવાજમ.

૭ ખાનગી મદદ મળતી હોય તો તે કેટલી. ૮ ખરચ પુરો થાય છે ? હાંસલ રહે છે ?

૯ કંઈ ખામ લેખો.

૧૦ પત્ર ચલાવવામાં નડતી કંઈ ખામ મુસીબત.

૧૧ આપના પત્રને લગતી કંઈ ખામ વિશેષ હકીકત.

ઉપરની હકીકત માસિકની કાંઈક સાથે માર્ચ ૧૫ મી તારીખ સુધી અમને મળી જાય તેવી ગોઠવણ કરશો તો ધણા આભારી થઈશું.

આપના સેવકો,

માનશંકર પીળાંબરદાસ મહેતા.

રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક.

ગુજરાતી સાતમી સાહિત્ય પરિષદના

મંત્રીઓ.

પરિશિષ્ટ અંક ૧૧

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

પત્રિકા. નં. ૫.

તા. ૨૦—૧—૧૯૨૪, રવિવારને રોજ ભાવનગર હાઇસ્કૂલમાં રાવજહાદ્દર ત્રિભુવન કાલીદાસ ત્રિવેદીના પ્રમુખપણા નીચે સત્કાર મંડળની માધારણુ સભા ભરાઇ હતી. તે સભામાં સત્કારમંડળના પ્રમુખ તથા ઉપપ્રમુખની, સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તથા ઉપપ્રમુખની, પેટા વિભાગોના અધ્યક્ષોની તેમજ નિર્વાહનિરીક્ષક કમિટિના સભ્યોની નિમણૂક કરવા, વગેરેનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. આરંભમાં મહેરબાન સર પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબને, અને ઓનરેબલ લલ્લુભાઈ સામળદાસ મહેતાને ઉપપ્રમુખ તરીકે નીમવાનો સર્વાનુમતે ઠરાવ કરવામાં આવ્યો હતો.

ત્યારબાદ, સાહિત્યપરિષદના પ્રમુખ તથા ઉપપ્રમુખની નિમણૂક કરવાની દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી. પ્રમુખની પસંદગી કરવાના સંબંધમાં જાહેર પત્રોમાં જે જે ચર્ચા થયેલી છે અને કેટલાક ગૃહસ્થોએ ખાનગી પત્રો લખી પોતાના અભિપ્રાયો દર્શાવ્યા છે, તે વિષે મંત્રીઓએ સચળી હકીકત સ્પષ્ટતાથી અને વિસ્તારપૂર્વક રજુ કરી. રાવજહાદ્દર કમળાશંકરભાઈ, સાક્ષરવર્ધ આનંદશંકરભાઈ, સાક્ષરવર્ધ અરદેશર દેરામજી ખખરદાર, કવિશ્રી નાનાલાલભાઈ, રાવજહાદ્દર રમણભાઈ, તથા સાક્ષરવર્ધ કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી—તેઓમાંના દરેકને માટે જે જે કારણો અને દલીલો આપવામાં આવી હતી, તેનું યોગ્ય વિવેચન કરવામાં આવ્યું.

સચવાયેલા વિદ્વાનોની તુલનાત્મક પરીક્ષા કરવાની અને તેવી પરીક્ષા કરીને તેમાંના હરકોઇ એકને સર્વોત્કૃષ્ટ ઠરાવવા સભાની ઇચ્છા ન હતી, તેમ શક્તિ પણ ન હતી. તેવી પરિસ્થિતિમાં દરેક સંખ્યને પોતાના અંતઃકરણની રુચિ પ્રમાણે મત આપવાની જરૂર પડી હતી. લાખા વખત સુધી રસભેર ચર્ચા ચાલ્યા પછી, મત લેવાતાં સાક્ષરવર્ધ આનંદશંકર બાપુભાઈ ટ્રુમલું નામ પસંદ થયું હતું, અને તેથી તેઓને પ્રમુખ તરીકે ચુંટી કદાચેલા જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ત્યાર બાદ ઉપપ્રમુખ તરીકે સાક્ષરવર્ધ નાનાલાલ દલપતરામ કવિ, સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે સાક્ષરવર્ધ અરદેશર દેરામજી ખખરદાર, ઇતિહાસવિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે સાક્ષરશ્રી ખુશાલચંદ તાલકચંદ શાહ, વિજ્ઞાનવિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે કાંતિલાલ છગનલાલ પંડયા, અને જૈન વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે પંડિત દ્વેતેલચંદ કપૂરચંદ લાલનને નીમવામાં આવ્યા. ઉપપ્રમુખ તરીકે કવિશ્રી નાનાલાલભાઈની સાથે એક મુસલમાન સાક્ષરને નીમવાની કેટલાક ગૃહસ્થોની સૂચના થયા છતાં કોઇ પણ સભ્ય તરફથી તેવા મુસલમાન સાક્ષરનું નામ રજુ ન થવાથી, તેમ થઇ શક્યું ન હતું. અગાઉની કોઇ પણ પરિષદમાં એક વખત જે સાક્ષર જે કામ માટે નીમાયેલ હોય, તેઓની તે કામ માટે ફરી નિમણૂક કરી નહિ, એવું ધોરણ રાખવાથી ઇતિહાસ વિભાગના અધ્યક્ષ તરીકે

સાક્ષરવર્ગ બળવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકરને નીમવા કેટલાક સભ્યોની મુજબ હોવા છતાં તેઓની તે મુશ્કેલીભૂત થઈ શકી નહિ.

ત્યારપછી, પચીસ સાક્ષરોની નિયંધનરીક્ષક કમિટી નીમવામાં આવી. જે જે સાક્ષરોને તેમાં નીમવામાં આવ્યા છે તેઓને જુદા પત્રો લખી મોકલવામાં આવ્યા છે. તે કામ થઈ રહ્યા પછી સત્કારમંડળની એક કાર્યાવાહકકમિટી નીમવામાં આવી, તેમાં બાવનગરના સ્થાનિક સભ્યોનો જ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ત્યારબાદ, સભ્યો અને પ્રેક્ષકોની પાસેથી ફેવાની શીતો દર નક્કી કરવાનો દરાવ પ્રસાર કરવામાં આવ્યો. સભ્યની રા. ૩-૦-૦, સંભાવિત પ્રેક્ષકોની રા. ૧૦-૦-૦ પ્રેક્ષકોની રા. ૨-૦-૦, વિદ્યાર્થી અથવા સ્પ્રેક્ષકની રા. ૧-૦-૦, એ પ્રમાણે શી રાખવામાં આવી છે.

સત્કારમંડળના સભ્યની શી રા. ૧૦-૦-૦ રાખવાનો દરાવ તો અગાઉની સમામાં થઈ ગયો છે.

એ પ્રમાણે સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, અધ્યક્ષો વગેરેની નિમણૂકો થઈ ગઈ છે. પરિષદ ભરવાને હવે માત્ર અઢી માસ બાકી રહ્યા છે, છતાં અમને બહુ આશ્ચર્ય લાગે છે કે આજ દિવસ સુધીમાં અમારી પાસે માત્ર ૧૧ નિયંધો આવી ગયા છે. તે પૈકી પ્રસિદ્ધ લેખકોના તો માત્ર બે ત્રણ નિયંધો જ છે. સાહિત્યપરિષદનું કર્તવ્ય મત્ર નિયંધલેખન અથવા નિયંધવાંચનમાં જ પર્યાપ્ત થવું નથી, તે ખરૂં છે. પરંતુ ત્રણચાર વર્ષે ભરાતી સાહિત્યપરિષદમાં જે ઉત્તમોત્તમ નિયંધો ન આવે તો શરીથી સાહિત્યપરિષદ ભરવાની આવશ્યકતા રહેશે કે કેમ તેનો વિચાર ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનોએ કરવાનો છે. બાવનગર પોતે તો તે ત્રુટિ પૂર્ણ કરવાને શી રીતે શક્તિમંત હોઈ શકે? બાવનગર તો વિદ્વાનોને પોતાનું હૃદય અર્પણ કરી શકે, હૃદયપૂર્વક સત્કાર કરી શકે. પરિષદની તેજસ્વિનિ સઘળા આધાર અતિથિઓની તેજસ્વિતા ઉપરજ છે.

અમે સઘળા સાક્ષરલેખકોને અંતઃકરણપૂર્વક વિનંતિ કરીએ છીએ કે બાવનગરના સાહસને નિર્વિધિ પાર પાડવાને ખુલ્લા દિલથી તેઓ મદદ કરશે, અને દરેક લેખક પોતાનો નિયંધ જેમ બને તેમ સત્વર અમારી તરફ મોકલવા કૃપા કરશે. જાણે અમણે અમે જેઓને આમંત્રણ પત્રિકા પહોંચાડાવી શક્યા ન હોઈએ, શિરનામાના અઘાનથી મોકલ્યા છતાં પહોંચી ન હોય, તેઓ સઘળા અમને ક્ષમા કરશે, અને સઘળા લેખકો તેમજ સાહિત્યરસિકોને અમે આ પત્રિકાદ્વારા જાહેર આમંત્રણ દરીએ છીએ, તે તેઓ સ્વીકારશે, એવી આશા રાખીએ છીએ.

બાવનગર, સાહિત્ય પરિષદ કાર્યાલય
તા. ૨૭-૧-૧૯૨૪

માનશંકર પીતાંમરદાસ મહેતા,
રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક,
મંત્રીઓ.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદોના અધિકારી વર્ગની યાદી.

(ઇ. સ. ૧૯૦૫ થી ઇ. સ. ૧૯૨૪ સુધી)

પરિષદ અંક	સ્થળ.	વર્ષ.	પરિષદના પ્રમુખો વગેરે	સત્કાર કમિટિના પ્રમુખો વિગેરે	સામાન્ય મંત્રીઓ.
પ્રથમી	અમદાવાદ	ઇ. સ. ૧૯૦૫	સ્વ. સાક્ષરશ્રી ગોવર્ધનરામ માધવ- રામ ત્રિપાઠી-પ્રમુખ.	સાક્ષરશ્રી શેઠ પુરુષોત્તમદાસ વિશ્વામ માવજી-પ્રમુખ.	રા. રણનિતરામ વાવાભાઇ રા. હિંમતલાલ ગણેશજી અં. નંદરીયા રા. ઠાકોરલાલ હરિલાલ દેસાઇ.
બીજી	મુંબઇ	ઇ. સ. ૧૯૦૭	સાક્ષરશ્રી કેશવલાલ હર્પદરાય કુવ- પ્રમુખ.		
ત્રીજી	રાજકોટ	ઇ. સ. ૧૯૦૮	રા. સાક્ષરશ્રી અંબાલાલ સાકરલાલ દેસાઇ-પ્રમુખ.	ગોંડળનાં તે ના. રાણીસાહેબ અ. સો. નંદકુવરબા-પ્રમુખ	રા. બળવંતરાય દલ્યાણરાય ઠાકોર. રા. ભાલુસુખરામ નિર્મલરામ મેહતા રા. બલવંતરાય વિજયશંકર જાવા.
ચોથી	વડોદરા	ઇ. સ. ૧૯૧૨	સ્વ. સાક્ષરશ્રી રણછોડભાઇ ઉદયરામ -પ્રમુખ.		

સાંચી	સુરત	ક. સ. ૧૯૧૫	સાક્ષરશ્રી નરસિંહરાવ બોળાનાથ દોવેટિયા-પ્રમુખ.	રા. રા. મધુવન્છામ બળવન્છા-રામ હોરા-પ્રમુખ. રા. રા. ગણપતરામ અનુપરામ ત્રવાડી-ઉપપ્રમુખ.	રા. મનહરરામ હરિરામ મહેતા
છટ્ટી	અમદાવાદ	ક. સ. ૧૯૨૦	રા. બ. રા. રા. હરગોવિંદદાસ દાર-કાદાસ કાંટાવાળા-પ્રમુખ. રા. બ. રમણરામ મહીપતરામ નીલ-કંઠ-સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ. સાક્ષરશ્રી બળવંતરાય કલ્યાણરાય કાકેર-કાંતિદાસ વિભાગના અધ્યક્ષ. સાક્ષરશ્રી સાકળચંદ જોડાલાલ શાહ. વિમાન-વિભાગના અધ્યક્ષ.	સાક્ષરશ્રી આનંદશંક બાપુભાઈ દુવ-પ્રમુખ.	રા. રામગોહનરાય જયમંતરાય દેસાઈ. રા. હરિપ્રસાદ વજ્રદાસ દેસાઈ. રા. કાલ્યાભાઈ લક્ષ્મણ પટેલ. રા. ગડુલાલ ગોપીલાલ મુ. રા. હીરાલાલ ત્રિલુવનદાસ પારેખ.
નસાતી	બાવનગર	ક. સ. ૧૯૨૪	રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી પ્રમુખ. સાક્ષરશ્રી અરેશ્વર કેશમજી ખમરદાર સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ સાક્ષરશ્રી ગુણાલ તલકચંદ શાહ-કાંતિદાસ વિભાગના અધ્યક્ષ. સાક્ષરશ્રી કાનિલાલ છગનલાલ પંડ્યા વિમાન વિભાગના અધ્યક્ષ. સાક્ષરશ્રી પંડિત શતેશચંદ કપૂરચંદ લાલન-જેન વિભાગના અધ્યક્ષ.	મહેરખાન સર પ્રકાશંકર દલ-પતરામ પટ્ટણી સાહેબ-પ્રમુખ જોનારેખ લલુભાઈ સામળ-દાસ મહેતા-ઉપપ્રમુખ.	રા. આનંદશંક પીતાંબરદાસ મહેતા. રા. રમણલાલ કનૈયાલાલ યાસિકે

પરિશિષ્ટ અંક ૧૩

કારોબારી મંડળ—

મહેરબાન પ્રભાશંકર દલપતરાય પટ્ટણી સાહેબ—પ્રમુખ

મહેરબાન ત્રિભુવનદાસ કાળીદાસ ત્રિવેદી

- „ ફેપ્ટન જોરાવરસિંહજી સાહેબ
 „ ભાસ્કરરાવ વિઠ્ઠલદાસ મહેતા
 „ કાશવજી જમસેદજી સંગળ્યા સાહેબ
 „ જોકેસનદાસ જોડાભાઇ કથિયા સાહેબ
 „ મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ
 „ પ્રભુદાસ ભગવાનભાઇ નાગરશેઠ સાહેબ
 „ કુંવરજી આણંદજી સાહુ

ઉપપ્રમુખ

રા. રા. માનશંકર પીતાંબદાસ મહેતા } સામાન્ય મંત્રીઓ
 „ રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક }

- „ ભૂપતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા
 „ વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા
 „ શુભાચરાય ગોવિંદરામ દેસાઇ
 „ હનુમંતરાવ બળવંતરાવ ભીડે સાહેબ
 „ જુહાપનદાસ રઘુભાઇ દેસર
 „ નસિંહપ્રસાદ કાળીદાસ ભટ્ટ
 „ ગિરિમણીશંકર ભગવાનજી બધેકા
 „ બરજોરજી અરદેશર એંટી સાહેબ
 „ પાનાચંદ જેચંદ મહેતા
 „ પીંગળશી પાતાભાઇ રાજકવિ
 „ બાલુભા પથુભા રાયગદા
 „ નાડભા સાહેબ
 „ મોતીચંદ ઝવેરચંદ મહેતા
 „ મણિલાલ હરિલાલ મહેતા
 „ મણિશંકર જયાનંદ ભટ્ટ
 „ મણિલાલ મગનલાલ પારેખ
 „ કપિલરાય ભૂપતરાય મહેતા
 „ દોલતરાય સાકરલાલ મહેતા
 „ કપિલરાય પરમાનંદાસ
 „ ધનરયામલાલ રતિલાલ વેરા
 „ ઈંદુલાલ બાપાલાલ મહેતા
 „ વિઠ્ઠલદાસ ખીમજી પટેલ

- „ મદાસુખરાય જટાસંકર બહોરા
 „ પ્રકાર સાહેબ પ્રરુપોત્તમરાય વિનાયકરાય કાષ્ટેસાહેબ
 „ સુધાનયનંદ આશુદેવ સાદ
 „ કુંવરજી મૂળચંદ સાદ
 „ રવિસંકર મદાસંકર રાવળ
 „ ચંદ્રસંકર નર્મદાસંકર પંડયા
 „ કેશવલાલ ગિરધરલાલ ત્રિવેદી
 „ વપમદાસ ઉનમચંદ પારેખ
 „ ચંદ્રપ્રસાદ હરિપ્રસાદ પંડયા
 „ રતિલાલ જગન્નાથ જાની
 „ દિમનરાય દોલતરાય મહેતા
 „ મનુભાઈ અનુપરામ પંડયા
 „ વપમદાસ ત્રિભુવનદામ
 „ જુહાભાઈ સાકરચંદ વોરા
 „ ગિરધર ગોરધનદાસ બહેરા
 „ જમનાદાસ અમરચંદ ગાંધી
 „ જગજીવન અમરચંદ બહેરા
 „ વિદુલદાસ મૂળચંદ સાદ
 „ કેશવલાલ હર્ષદરાય કુવ
 „ રણછોડભાઈ ઉદયરામ
 „ નૃસિંહરાવ ભોળાનાથ દીવેટિયા
 „ હરજીવિંદાસ દ્વારકાદાસ કાઠવાળા
 „ રામચંદ્રભટ્ટ પ્રદીપતરામ શ્રીસ્થાનં
 „ હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેખ
 „ કોશિકરામ વિદ્યદરરામ મહેતા

કુદાની રમચે

પરિશિષ્ટ અંક ૧૪

લગ્ન સમિતિ

મહેરજાન પ્રભુદાસ ભગવાન નગરશેઠ સાહેબ

,, બરજોરજી અરદેશર એંગ્રીસાહેબ

,, શુલાળરાય ગોવિંદામ દેશાઈ

,, મણિલાલ મગનલાલ પારેખ

,, ઇંદુલાલ બાપાલાલ મહેતા

,, શુલાળચંદ આણુદંજી શાહ

,, ભૂપતરાય વિદુલદાસ મહેતા

,, કુંવરજી આણુદંજી શાહ

,, જંદાવનદાસ રઘુભાઈ દેકર

,, વિદુલરાય મહીપનરાય મહેતા

,, ગિરજાશંકર ભગવાનજી વહેરા

,, મોનીચંદ ઝવેરચંદ મહેતા

,, દેવિલરાય ભૂપનરાય મહેતા

,, ધનરખામલાલ રતિલાલ વહેરા

,, દોલતરાય સાકરલાલ મહેતા

,, મણિલાલ હરિલાલ મહેતા

,, મહાસુખરાય જટાશંકર વહેરા

,, મણિશંકર જમાનંદ ભટ્ટ

,, રતિલાલ જમનાય જાની

,, મનુભાઈ અનુપરામ પંડ્યા

,, વસુભદાસ ત્રિશુવનદાસ

,, જુહાભાઈ સાકરચંદ વહેરા

,, ગિરધર ગોરધન વહેરા

,, જમનાદાસ અમરચંદ ગાંધી

,, જમજીવન અમરચંદ વહેરા

,, શાંતિલાલ સુનીયાય મહેતા

,, નારભા સાહેબ

,, બાલુભા પપુભા રાવજી સાહેબ

,, દિનરાય દોલનગાય મહેતા

,, ડૉ. પુરગોતમરાય વિનાયકગવ કાન્તેમાહેબ

,, માનસંકર પીતાંજીદાસ મહેતા

,, રમજીલાલ દનેશાલાય શાંતિક

મંગ્રીઓ

—તોજેર

—હીસામી

હીસામ તપાસનારાઓ

મંગ્રીઓ

પરિશિષ્ટ અંક ૧૫

નિબંધ નિમંત્રણ સમિતિ

૧ પત્રવ્યવહાર વિભાગ.

૨૧. રા. શ્રી મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ
 „ શ્રી જોકિસનદાસ જોડાભાઈ કણિયા સાહેબ
 „ શ્રી વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા
 „ શ્રી હનુમંતરાવ બળવંતરાવ ભીડે સાહેબ—મંત્રી
 „ શ્રી કુંવરજી આણંદજી શાહ
 „ શ્રી વિઠ્ઠલદાસ ખીમજી પટેલ
 „ શ્રી કુંવરજી મૂળચંદ શાહ
 „ શ્રી તુર્સિંહપ્રસાદ કાળીદાસ ભટ્ટ
 „ શ્રી ગિરિજાશંકર ભગવાનજી બધેકા
 „ શ્રી ભાનુશંકર માનશંકર મહેતા
 „ શ્રી દિનકરરાય ગુલાબરાય દેશાધ
 „ શ્રી બળવંતરાય ગોપાળજી મહેતા
 „ શ્રી બળવંતરાય માણિકલાલ મહેતા
 „ શ્રી કૃષ્ણપ્રસાદ શંકરપ્રસાદ મહેતા

૨ પ્રકાશન વિભાગ.

૨૧. રા. કપિલરાય પરમાનંદદાસ દક્કર—મંત્રી
 „ નવિનચંદ્ર રતિલાલ મહેતા
 „ મુનિકુમાર મણિશંકર ભટ્ટ
 „ સામશંકર લક્ષ્મીશંકર મહેતા
 „ માનશંકર પીતાબરદાસ મહેતા
 „ રમણલાલ કનૈયાલાલ યાગિકે } સામાન્ય મંત્રીઓ હુદાની રૂઢી

પરિશિષ્ટ અંક ૧૬

નિબંધ નિરીક્ષણ સમિતિ.

૨૧. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી
 ૨૧. રા. ખુશાલચંદ તલકચંદ શાહ
 „ કાંતિલાલ છગનલાલ પંડ્યા
 „ પંડિત શતેહચંદ કપૂરચંદ લાલન
 „ કેશવલાલ હર્ષદરાય દ્રુવ
 „ રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ
 „ હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેખ
 „ કૌશિકરામ વિમ્લહરરામ મહેતા
 „ હરિલાલ માધવજી ભટ્ટ
 „ બળવંતરાય કલ્યાણરાય દાકેર
 „ મટુભાઈ હરજોવિંદાસ કાંટાવાળા
 „ અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી
 „ કાવસજી જમસેદજી સંન્નજી સાહેબ
 „ બરજેરજી અરદેશર એ'ડી સાહેબ
 „ વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા
 „ હનુમંતરાય બળવંતરાય બીડે સાહેબ
 „ કુંવરજી આણંદજી શાહ
 „ વૃત્સિંહપ્રસાદ કાળીદાસ ભટ્ટ
 આમાર્થથી જિનવિજયજી
 ૨૧. રા. માનગંધર પીતામરદાસ મહેતા
 „ રમણલાલ કનૈયાલાલ યાગિક

} મંત્રીઓ

પરિશિષ્ટ અંક ૧૭

—❦—

વિશિષ્ટ સમિતિઓ

૧ સ્વાગત સમિતિ

મહેરખાન કૃષ્ણચંદ્રસિંહજી

- ” કેપ્ટન જોરાવરસિંહજી —મંત્રી
- ” ભૂપતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા
- ” મંચેરસાહેબ દોરાબજી ઉમરીયર
- ” કેવરજી આણંદજી શાહ
- ” રાજકવિ પીંગળશી પાતાભાઈ મદની.
- ” સામાન્ય મંત્રીઓ, હુદાની રૂઝમે.

૨ અંક ૫ સમિતિ

મહેરખાન વલ્લભદાસ ઉત્તમચંદ પટેલ

- ” મણિલાલ પરમાનંદદાસ પટેલ
- ” કપિલરાય ભૂપતરાય મહેતા
- ” ગોપાલજી આધવજી ઠક્કર
- ” સામાન્ય મંત્રીઓ—હુદાની રૂઝમે

૩ ટિકિટ વ્યવસ્થાપક સમિતિ

- ” સતિલાલ જગન્નાથ ભટ્ટી—મંત્રી
- ” મણિલાલ પરમાનંદદાસ
- ” કપિલરાય ભૂપતરાય મહેતા
- ” ગોપાલજી આધવજી ઠક્કર
- ” મણિલાલ જીવનરામ બેથી
- ” હુદાવન રુઝમાઈ ઠક્કર

૪ ખન પ્રદર્શન સમિતિ

- ” હનુમંતરાવ બળવંતરાવ બીડે સાહેબ—મંત્રી
- ” વિવાશંકર મુચ્છાશંકર દવે
- ” મણિલાલ જીવરાજ દોશી
- ” જયનંતરયામ વરલનિવાસી
- ” વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ
- ” ભાતુચંકર માનસંકર મહેતા

૫ પ્રકાશન સમિતિ

- ” કપિલરાય પરમાનંદદાસ ઠક્કર
- ” મુનિકુમાર મણિજીઠકર મદ

} મંત્રીઓ

- „ નવીનચંદ્ર રતિલાલ મહેતા
 „ શ્રામજી ખરસેદજી કાચબીલડર
 „ ચિનુભાઈ ચંકરપ્રસાદ દેશાઈ
 „ ગૌરીશંકર કુબેર જોષી
 „ કુંવરજી આણુદંજી શાહ
 „ વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ
 „ સામાન્ય મંત્રીઓ-હુદાની રૂઝમે

૬ સ્વયંસેવકચોજક સમિતિ

- ૧ રા. રા. શ્રી વીરેન્દ્રરાય ચંદ્રપ્રસાદ દેશાઈ
 ૨ „ સુખવતરાય શિવજીભાઈ મહેતા
 ૩ „ શિવપ્રસાદ કરુણાશંકર જુય
 ૪ „ સંતોષરામ પ્રેમજી ભટ્ટ
 ૫-૬ „ સામાન્ય મંત્રીઓ.

પરિશિષ્ટ અંક ૧૮

કાર્યવાહક સમિતિ

મહેરખાન ત્રિલુવનદાસ કાળીદાસ ત્રિવેદી-પ્રમુખ

- ” લલુભાઇ સામળદાસ મહેતા
- ” કૃષ્ણચંદ્રસિંહજી
- ” કેપ્ટન જોરાવરસિંહજી
- ” પ્રભુદાસ ભગવનભાઇ નમરશેઠ
- ” કેશવલાલ ગિરિધરલાલ ત્રિવેદી
- ” કાવસજી જમશેદજી સંજયી સાહેબ
- ” બરજોરજી અરેશર એટી સાહેબ
- ” ભૂપતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા—હીસાબ તપાસનાર
- ” બારકરરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા
- ” વીરેન્દ્રરાય ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઇ
- ” ત્રિકમલાલ ક્યાભાઇ
- ” વિઠ્ઠલરાય મહીપતરાય મહેતા
- ” ગુલાબરાય ગોવિન્દરામ દેસાઇ
- ” મણિલાલ હરિલાલ મહેતા
- ” દોલનરાય સાકરલાલ મહેતા
- ” હનુમંતરાવ બળવંતરાય બીડે સાહેબ
- ” કુંવરજી ભૂજયંદ શાહ
- ” મણિશંકર જય્યાનંદ બટ્ટ
- ” રતિલાલ જગન્નાથ જાની
- ” વધમદાસ ઉત્તમચંદ પારેખ
- ” મણિલાલ મગનલાલ પારેખ
- ” તૃતીયપ્રસાદ કાળીદાસ બટ્ટ
- ” ગિરિજાશંકર ભગવાનજી બધેક્ષા
- ” કપિલરાય પરમાનંદદાસ દક્કર
- ” જૂહાભાઈ સાકરચંદ જોરા
- ” અમૃતલાલ દલપતરામ શેઠ
- ” ગોપાળજી એમ્બવજી દક્કર
- ” રાજકવિ ખીંગળશી પીતાભાઇ મદવી
- ” શેઠ વલ્લભદાસ ત્રિલુવનદાસ
- ” શા. પ્રતેહચંદ ઝવેરભાઇ
- ” કુંવરજી આણંદજી શાહ—હીસાબ તપાસનાર
- ” કપિલરાય ભૂપતરાય મહેતા
- ” બાલુભા રાવજી સાહેબ
- ” ગુલાબચંદ આણંદજી શાહ—હીસાબી
- ” માનશંકર પીતાંજીદાસ મહેતા
- ” રમણલાલ કનૈયાલાલ યાસિક
- ” ઇંદુલાલ બાપાલાલ મહેતા—તીજોરર.

મંત્રીઓ.

પરિશિષ્ટ અંક ૧૯

લાવનગર સાહિત્ય પરિષદના સલાસદોની યાદી.

- ૧ રા. રા. વિષ્ણુપ્રસાદ રણછોડજી ત્રિવેદી
- ૨ " " પ્રો. કાળીદાસ લલુભાઇ
- ૩ " " વકીલ શામજી રાવજી વીરાની
- ૪ " " કંટાકટર મોહનલાલ પુરુષોત્તમદાસ
- ૫ " " હક્કર રણછોડદાસ ગોપાલજી
- ૬ " " બાલચંદ્ર નાનુભાઇ ઝોઝા
- ૭ " " ભરતરામ બાનુસુખરામ મહેતા
- ૮ " " ભાનુસુખરામ નિર્મલુરામ મહેતા
- ૯ " " પીરોજશાહ પાલનજી ડમરી
- ૧૦ " " પ્રાણજીવન માધવચંદર આચાર્ય
- ૧૧ " " રવિશંકર ભોળાનાથ યાસિદ
- ૧૨ " " જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દ્વરકાળ
- ૧૩ " " જયસુખરાય પુરુષોત્તમરાય જોષીપરા
- ૧૪ " " ગોકુલદાસ દારકાદાસ રાવચૂરા
- ૧૫ " " મણિશંકર રતનજી ઉપાધ્યાય
- ૧૬ " " શિવપ્રસાદ દલપતરામ પડિત
- ૧૭ " " નારણજી પુરુષોત્તમ સાંગાણી
- ૧૮ " " રવિશંકર વસંતજી આચાર્ય
- ૧૯ " " અંબકનાથ શિવનાથ વ્યાસ
- ૨૦ " " રાણાભાઇ પી. દેરાશયી
- ૨૧ " " મૂલજીભાઇ જગજીવન ત્રિવેદી
- ૨૨ " " પુરુષોત્તમદાસ દીરજીભાઇ જોષી
- ૨૩ " " નારણભાઇ લાધાભાઇ વિઠ્ઠલાણી
- ૨૪ " " મોદનલાલ ચંદરભાઇ મહેતા
- ૨૫ " " બાલચંદર કુમેરજી શુક્લ
- ૨૬ " " પ્રાણજીવન લાલજી જોષી
- ૨૭ " " પ્રભુદાસ મુંદરજી
- ૨૮ " " જગવંતરાય કલ્યાણરાય દાકોર
- ૨૯ " " ચંદ્રવંદન મહેતા
- ૩૦ " " જી. એલ. ધીવાળા
- ૩૧ " " અનિલ
- ૩૨ " " જી. એચ. મુખી
- ૩૩ " " દેવચંદ શામજી

- ૩૪ „ પરમાનંદદાસ મોતીલાલ
૩૫ „ દેવશંકર કાળીદાસ
૩૬ „ હરિચંદ છગનલાલ વક્તીલ
૩૭ „ અમૃતલાલ દેવરામ
૩૮ „ નગીનદાસ ગિરિધરલાલ
૩૯ „ જ્યુભા નયુભા
૪૦ „ હસનઅલી શરીફભાઈ
૪૧ „ રજબઅલી ખાનમહમદ
૪૨ „ જાદરભાઈ સબુરભાઈ
૪૩ „ હસન શરીફભાઈ
૪૪ „ નર્મદાશંકર મુરારજી
૪૫ „ જ્યુભાઈ રાવત
૪૬ „ કેશવજી પરમાર
૪૭ „ સવાઈલાલ છોટાલાલ
૪૮ „ કંધ્યાણરાય નયુભાઈ જોષી
૪૯ „ વિશ્વનાથ મગનલાલ ખુચ
૫૦ „ મહાસુખરાય જટાશંકર
૫૧ „ પંડિત લાલચંદ ભગવાનદાસ
૫૨ „ છોટાલાલ હ. વહેરા
૫૩ „ મટુભાઈ હરગોવિંદદાસ કાઠાવાળા
૫૪ „ સામળદાસ પરમાનંદદાસ
૫૫ „ ભાઈશંકર અંબાશંકર ત્રિવેદી
૫૬ „ અમૃતલાલ મોતીલાલ
૫૭ „ ટી. સી. ખાડવાળા
૫૮ „ ધનરયામલાલ રતિલાલ વહેરા
૫૯ „ અજિતરાય વિક્રમરાય મહેતા
૬૦ „ જમનાદાસ અમરચંદ
૬૧ „ જેઠલાલ પ્રભુદાસ
૬૨ „ શાંતિલાલ સારાભાઈ ઝોઝી
૬૩ „ કનૈયાશંકર જયજીકર
૬૪ „ અમૃતલાલ લક્ષ્મીદાસ
૬૫ „ રૂતમજી બાલા
૬૬ „ નર્મદાશંકર સુખદેવ
૬૭ „ હેમુ સુખદેવ
૬૮ „ પી. ડી. મહેતા

- ૬૯ " મનહરરાય રૂપશંકર
 ૭૦ " જયાનંદ સંતોષરામ
 ૭૧ " કમળાશંકર પ્રાણશંકર
 ૭૨ " ભાષ્યંદ વીરજી
 ૭૩ " છગનલાલ માવજી
 ૭૪ " ખીમચંદ ધારશી
 ૭૫ " વામનરાય રતનલાલ
 ૭૬ " પ્રીતમરાય વ્રજરાય દેસાઈ
 ૭૭ " જયન્તીલાલ ચિત્તલાલ
 ૭૮ " નિહાલચંદ લક્ષ્મીચંદ
 ૭૯ " મણિલાલ વ્રજલાલ
 ૮૦ " ચાંપશી ગુલાબચંદ
 ૮૧ " જોડાલાલ હરજીવન
 ૮૨ " રણજિતભાઈ
 ૮૩ " ભિક્ષુ અખંડાનંદજી
 ૮૪ " ચંપકલાલ
 ૮૫ " રમણલાલ સુનિલાલ
 ૮૬ " ભીખાભાઈ કુબેરભાઈ
 ૮૭ " મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન
 ૮૮ " વીરચંદ ધનજી
 ૮૯ " જટાશંકર નથુરામ
 ૯૦ " ચમનલાલ ઝવેરચંદ
 ૯૧ " હેમચંદભાઈ રામજીભાઈ
 ૯૨ " મણિલાલ હેમચંદ
 ૯૩ " રતિલાલ ગોવર્ધન
 ૯૪ " જાદવજી ઝવેરભાઈ
 ૯૫ " મોહનલાલ
 ૯૬ " રામલાલ સુનિલાલ મોદી
 ૯૭ " ચિત્તજીભાઈ
 ૯૮ " ગદુલાલ ગોપીલાલ ટું.
 ૯૯ " કુંવરજી આણંદજી સાલ
 ૧૦૦ " પરમાનંદ કુંવરજી સાલ
 ૧૦૧ " અનોપચંદ હરિભાઈ
 ૧૦૨ " મોહનલાલ દેસાઈ
 ૧૦૩ " હીરાલાલ અમલલાલ સાલ
 ૧૦૪ " સુનિલાલ લવજી

- ૧૦૫ „ બાયાલાલ છોટાલાલ ઠક્કર
 ૧૦૬ „ જી. કે. કાખરાજી
 ૧૦૭ „ રમણલાલ વસંતરાય દેઝાઈ
 ૧૦૮ „ મીસીસ કાખરાજી
 ૧૦૯ „ અતિસુખરાંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી
 ૧૧૦ „ મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે
 ૧૧૧ „ રાજેન્દ્રરાય સોમનારાયણ દલાલ
 ૧૧૨ „ વ્યોમેશચંદ્ર જનાર્દન પાઠક
 ૧૧૩ „ અનંતકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ દવે
 ૧૧૪ „
 ૧૧૫ „ અમૃતલાલ એસ. ઠક્કર
 ૧૧૬ „ નન્દનાથ કેદારનાથ દીક્ષિતજી
 ૧૧૭ „ હીરાલાલ અમૃતલાલ
 ૧૧૮ „
 ૧૧૯ „ મોતીચંદ ગિરધર ટાપડીયા
 ૧૨૦ „ સન્મુખલાલ પંડ્યા
 ૧૨૧ „ હરિલાલ માધવજી ભટ્ટ
 ૧૨૨ „ ન્યાલચંદ લક્ષ્મીચંદ
 ૧૨૩ „ મણિલાલ એમ. મહેતા
 ૧૨૪ „ શુભાષચંદ આણંદજી શાહ
 ૧૨૫ „ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ
 ૧૨૬ „

ટિપ્પણ:—ખાલી આમનવાળા નંજરોની ટીકીટ ધરાવનારાઓનાં નામો જણાયા નથી, તેથી અહીં લખવામા આવ્યા નથી.

હુદાની રૂઝએ.

- ૧૨૭ „ રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ. માજી પરિષદ પ્રમુખ
 ૧૨૮ „ રા. બ. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠે સાહિત્ય, પ. મં. ના મંત્રી
 ૧૨૯ „ અરદેશર શરામજી ખખરદાર—સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ
 ૧૩૦ „ કાતિલાલ છગનલાલ પંડ્યા—વિદ્યાન વિભાગના અધ્યક્ષ
 ૧૩૧ „ પંડિત લાલન —જૂન વિભાગના અધ્યક્ષ
 ૧૩૨ „ હીરાલાલ ત્રિભુવન પારેખ—સાહિત્ય પ. મં. ના મંત્રી
 ૧૩૩ „ સર પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી—સત્કાર મંડળના પ્રમુખ
 ૧૩૪ „ ડૉ. લલ્લુભાઈ સામળદાસ મહેતા:— } ઉપપ્રમુખ
 ૧૩૫ „ માનસંકર પીતામહદાસ મહેતા } સામાએન્ય. મંત્રી
 ૧૩૬ „ રમણલાલ કેનેયાલાલ, વાગિક

- ૧૩૭ „ પ્રો. હનુમંતરાય બગવંતરાવ બીડેસાહેબ
 ૧૩૮ „ ગુણબરાય ગોવિન્દરામ દેસાઈ
 ૧૩૯ „ કેપ્ટન જોશવરસિંહ
 ૧૪૦ „ રતિલાલ જગન્નાથ ઝાની
 ૧૪૧ „ કપિલરાય પરમાનંદદાસ ઠક્કર
 ૧૪૨ „ મણિલાલ પરમાનંદદાસ
 ૧૪૩ મનિકુમાર મણિલાલ ઠક્કર

અન્ય મંત્રીઓ
 (પેટા સમિતિઓના)

પરિશિષ્ટ અંક ૨૦

રાજ્યો તથા સંસ્થાઓના પ્રતિનાધઓની યાદી.

૧ વડોદરાના નામદાર આયકવાડ સરકારના રાજ્ય તરફથી—

- રા. રા. નંદનાથ કેદારનાથ દીક્ષિત
 „ મોતીભાઈ નરસિંહભાઈ અમીન
 „ અતિસુખશંકર કમલાશંકર ત્રિવેદી
 „ મદુભાઈ હરગોવિંદદાસ કાંઠાવાળા
 „ જયસુખરામ પુરુષોત્તમરાય જોષીપુરા
 „ બાનુસુખરામ મિશ્રજીરાય મહેતા
 „ કલ્યાણરાય નયુભાઈ જોષી
 „ રમણલાલ વસંતરાય દેસાઈ

૨ ખાલીતાણાના રાજ્ય તરફથી

- રા. રા. મણિલાલ પ્રજલાલ વછરાવનની
 „ દેવશંકર કાળીદાસ ભટ્ટ
 „ આપશી ગુલામચંદ શાહ
 „ જોહાલાલ હરજીવન મહેતા

૩ અમદાવાદ સાહિત્ય સભા તરફથી

રા. રા. હરિસિદ્ધ પ્રજરાય દેસાઈ	રા. રા. કેતવલાલ હર્ષદરાય યુવ
„ શંકરરાય અમૃતલાલ સહીયડ	„ રમણભાઈ મહાપતરામ નીલકંઠ
„ ચુનીલાલ શાહ	„ ડાહ્યાભાઈ પી. દેરાશ્રયી
„ જયન્તીલાલ સી. કનિ	„ પ્રીતમરાય પ્રજરાય દેસાઈ
„ ડાહ્યાભાઈ પટેલ	„ હીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ
„ સોમેશ્વર સી. પંડ્યા	„ ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહ
„ રણજિતભાઈ ડાહ્યાભાઈ દેગશ્રયી	„ જોહાલાલ ગોવર્ધન શાહ

૪ ગુજાઈ સાહિત્ય સંસદ તરફથી

- રા. રા. વિજયરાય કલ્યાણરાય વૈદ્ય
 „ જન્મશંકર મહાશંકર જીવ
 „ ગોકુલદાસ દારકાદાસ રાયચૂરા

૫ ગુજાઈ જ્ઞાનપ્રચારક મંડળ તરફથી

- „ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ જીવેરી
 „ હસ્તમજી નાનોભાઈ રાણીની

૬ ભરૂચ સાહિત્ય સભા તરફથી

રા. રા. મટુલાલ ગોપીલાલ ધ્રુ

„ વિશ્વનાથ એમ. ભટ્ટ

૭ ગુજરાત કોલેજ તરફથી

રા. બ. કેશવાલ હર્ષદરાય ધ્રુ

૮ મુરત સાર્વજનિક કોલેજ તરફથી

રા. રા. જયેન્દ્રરાવ ભગવાનલાલ દ્વરકાળ

૯ વોટસન યુનિયન-રાજકોટ-તરફથી

રા. રા. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ હીરકલકર

રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી

—પરિપદના મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબ

મહેરબાન પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબ

—સત્કાર મંડળના પ્રમુખ સાહેબ

મહેરબાન રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ

મહેરબાન લક્ષ્મીભાઈ સામળદાસ મહેતા

—સત્કાર મંડળના ઉપપ્રમુખ

પરિશિષ્ટ અંક ૨૧

વિષય વિચારિણી સમિતિમાં હાજર રહેલા સભ્યોની યાદી

૨૧. ૨૧. બાનુસુખરામ નિયુક્તરામ મહેતા
- „ હિરાલાલ ત્રિભોવનદાસ પારેખ
- „ અરેશર કરામજી ખખરદાર
- „ જયસુખરાય પુરુષોત્તમરાય જોષીપુરા
- „ જ્યેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દુર્ગળ
- „ રાજેન્દ્ર સોમનારાયણ દલાલ
- „ અતિસુખશંકર કમળાશંકર ત્રિવેદી.
- „ મરુભાઈ હરગોવિનદાસ કાટાવાળા
- „ વામનરાવ રતનલાલ ધોળાપીયા
- „ મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે
- „ વ્યોમેશચંદ્ર જનાર્દન પાઠકજી
- „ છોટાલાલ હરજીવન વહેરા
- „ મંજુલાલ રણછોડદાસ મજમુદાર
- „ સન્નુખલાલ અવેરીલાલ પંડયા
- „ અનંતકૃષ્ણ હરિકૃષ્ણ દવે
- „ ભાઈશંકર કુમેરજી શુક્લ
- „ કલ્યાણરાય નયુભાઈ જોષી
- „ વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ
- „ પ્રાણજીવન જોષી
- „ શામળદાસ ત્રિભોવનદાસ ગાધી
- „ મૂળજીભાઈ જમજીવનદાસ ત્રિવેદી
- „ રવિશંકર ભોળાનાથ યાગિક
- „ કાન્તિલાલ છમનલાલ પંડયા
- „ બળવંતરાય કલ્યાણરાય કાકોળ
- „ ચંદ્રવદન ચમનલાલ મહેતા
- „ કંવરજી આણંદજી કાદ
- „ ડૉ. ટી. સી. ખાડવાળા
- „ મોતીચંદ ગિરધર કાપડીયા
- „ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ અવેરી
- „ પ્રીતમરાય મજરાય દેસાઈ
- „ નન્દનાથ કેદારનાથ દીક્ષિત
- „ બરતરામ બાનુસુખરામ મહેતા

- „ સુમન્ત મહેતા
 „ હનુમંતરાવ બલવંતરાવ બીડે
 „ ગોકળદાસ દ્વારકાદાસ રામચુરા
 „ રામલાલ સુનીલાલ મેદી
 „ સુનીલાલ વર્ધમાન શાહ
 „ શાન્તિલાલ સારાભાઈ એન્ડ
 „ શિવપ્રસાદ દલપતરામ પંડિત
 „ વિદ્યુદાસ ખીમજી પટેલ
 „ પેાપટલાલ ગોવિંદલાલ શાહ
 „ શુભાચર્યંદ આણંદજી
 „ રવિશંકર વલ્લભજી આચાર્ય
 „ જમનાદાસ અમરચંદ ગાંધી
 „ ન્યાયચંદ લક્ષ્મીચંદ સોની
 „ નારણજી પુરુષોત્તમ સાંગાણી
 „ જોશલાલ પરબુદાસ પારેખ
 „ સુનીલાલ લલજી કપારી
 „ જયન્તિલાલ શિવલાલ કવિ
 „ સવાઇલાલ હોટાવાલ મહેતા
 „ પ્રાણજીવન વાલજી જોષી
 „ પ્રભુદાસ સુન્દરજી નંદાણી
 „ શિવજીભાઈ
 „ રમણલાલ વસંતરામ દેસાઈ
 „ મોહનલાલ દલીપચંદ દેસાઈ
 „ રમણચંદ ઉદયચંદ એન્ડ
 „ ભાઈચંદ અંબાઈચંદ
 „ પુરુષોત્તમ દોરજી જોષી
 „ મોહનલાલ શંકરલાલ મહેતા
 „ જી. એચ. મુખી
 „ ફરુજીભાઈ
 „ રજાજીભાઈ ખાનખાનજી
 „ સુભાષચંદ્રોદય ડી. અનિલ
 „ દીરાલાલ અમૃતલાલ શાહ
 „ પરમાણુદાસ કુંવરજી
 „ કમલરાય પરમાણુદાસ દમર
 „ રતિલાલ જગન્નાથ બની

પરિશિષ્ટ અંક ૨૨

સતકાર દેડમાં ભાવનગરના જે શુદ્ધથોએ નાણાં ભર્યા તેઓની યાદી.

૩૧. ૪૦૦) મહેરબાન સર પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબ.

૧૨૫) " પ્રભુદાસ ભગવાનભાઈ નગરશેઠ સાહેબ

૧૦૦) ન્યુ જહાંગીર મીલ્સ તરફથી—ભાવનગર

૧૦૦) ન્યુ જહાંગીર મીલ્સ તરફથી—અમદાવાદ

૭૫) મહેરબાન ત્રિભુવનદાસ કાળીદાસ ત્રિવેદી

૭૧) " શેઠ નરોત્તમ ભાણુજી

૫૧) " હરિભાઈ વિજયશંકર ઓઝા

૭૧) " શેઠ કુંવરજી આણુદજી શાહ

૬૧) " વીરેન્દ્રપ્રસાદ મંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ

૫૧) કોટન એસોસીએશન તરફથી

(શેઠ મકનદાસ તથા શેઠ રણછોડભાઈ)

૫૧) મહેરબાન પોપટભાઈ કાળીદાસ ચાહવાળા

૫૧) " શેઠ મગનલાલ નાનાભાઈ પારેખ

૫૦) " ભૂપતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા

૫૦) " ભાસ્કરરાવ વિઠ્ઠલદાસ મહેતા

૪૧) " દિનશા ખમનજી

૪૧) " હિરાલાલ અમૃતલાલ શાહ

૩૫) " ઇન્દુલાલ બાપાલાલ મહેતા

૩૫) " શાન્તિલાલ યુનીલાલ મહેતા

૩૫) " કુંભરદાસ કલ્યાણજી

૩૧) " રતિલાલ કે. મોદી

૨૫) " જોરાવરસિંહ હરિસિંહજી

૨૫) " કેશવલાલ ગિરધરલાલ ત્રિવેદી

૨૫) " કાવસજી જમશેદજી સંગણા

૨૫) " બરજોરજી અરેશ્વર એંટી

૨૫) " જોરાવરસિંહજી કેસરીસિંહજી

૨૫) " મણિલાલ હગનલાલ બક્ષી

૨૫) " જીવરાજ દેવચંદ

૨૫) " તસિંહપ્રસાદ ધરણીધરદાસ દેસાઈ

૨૫) " છોટાલાલ પીતાબરદાસ

૨૫) " જુહાભાઈ સાકરચંદ બહેરા

૨૧) " શેઠ નયુભાઈ કીરપારામ

૧૦) " શેઠ સાહેબ મુસાભાઈ અલાદીન

પરિશિષ્ટ અંક ૨૩

સત્કાર કુંડમાં ભાવનગર રાજ્યના મુખ્યમાં વસતા જે ગૃહસ્થોએ
નાણાં ભરી તેઓની યાદી.

૩૧. ૫૦૧) મહેરબાન દારકાદાસ ત્રિભોવનદાસ
- ૫૦૧) " લક્ષ્મીદાસ દામોદરદાસ
- ૨૫૧) " ત્રજલાલ ભગવાનદાસ ગાધી
- ૨૫૧) " મોતીચંદ ગિરધર કાપડીયા
- ૨૫૧) " ચતુર્ભૂજ જીવણ તથા હરગોવિંદદાસ જીવણભાઈ {
- ૨૫૧) " ત્રિકમદાસ પુરુષોત્તમદાસ
- ૨૫૧) " પ્રેમચંદ ત્રિભોવનદાસ (નરોત્તમ ભાણુજ)
- ૨૫૧) " હરિદાસ નાગજી
- ૨૫૧) " દોસ્તમહમદ મનજીભાઈ
- ૨૦૧) " વિશ્વેશ્વર ભાણુકલાલ હર્ષી ભાઈદાસભાઈ
- ૧૫૧) " મૂળજીભાઈ વલ્લભજી
- ૧૨૫) " જગજીવનદાસ ઉજ્જમશી
- ૫૧) " વિઠ્ઠલદાસ જીનલાલ લોદાવાળા
- ૫૧) " ગિરમચંકર ભગવાનજી ત્રિવેદી
- ૫૧) " જીનલાલ હંસરાજ
- ૫૧) " શાન્તિલાલ પરમાણુદાસ
- ૫૧) " ભગવાનદાસ ગોકળદાસ
- ૫૧) " છોટાલાલ કેશવજી
- ૫૧) " હરજીવનદાસ ધારશી
- ૫૧) " લક્ષ્મીદાસ મકનજી
- ૫૧) " રામજી ગીવા
- ૫૧) " બાણુભાઈ કેદારદાસ
- ૫૧) " ભગવાનદાસ ડાહ્યાભાઈ
- ૫૧) " વનમાળી મોતીરામ એન્ડ કું.
- ૫૧) " પરમાણુદાસ જાવજી
- ૫૧) " મૂળજી હરિદાસ
- ૫૧) " મોતીભાઈ લક્ષ્મીદાસ
- ૫૧) " જીવણદાસ પ્રભુદાસ
- ૫૧) " જમનાદાસ અને ભાઈઓ
- ૫૧) " નંદવજી હીરજી
- ૫૧) " પુરુષોત્તમદાસ રામજી

૫૧)	„	મગલાલ જીવણદાસ
૫૨)	„	હરજીવનદાસ ગોરધનદાસ
૨૫)	„	નર્મદાશંકર હરજીવનદાસ
૨૫)	„	સુંદરજી વલ્લભદાસ
૨૫)	„	મોહનલાલ ગોપાળજી દવે
૨૧)	„	મૂળશંકર હરજીવનદાસ
૨૧)	„	પ્રાણજીવન મેનજી
૨૧)	„	ધરમાણદાસ અબજી
૧૧)	„	હરિનાલ રામકૃષ્ણ

૪૪૫૬) કુલ રૂપૈયા

૪૦

પરિશિષ્ટ અંક ૨૪

સાતમી મંડળના સભ્યોની યાદી—

- ૧૦) રા. રા. સર પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબ
- ૧૦) " ત્રિશુવનદાસ કાળીદાસ ત્રિવેદી
- ૧૦) " શાવકશા આદરજી
- ૧૦) " કેપ્ટન જોરાવરસિંહજી હરિસિંહજી
- ૧૦) " પ્રભુદાસ ભગવાનભાઈ નગરશેઠ
- ૧૦) " ભારકરરાવ વિઠ્ઠલદાસ મહેતા
- ૧૦) " કેશવલાલ ગિરધરલાલ ત્રિવેદી
- ૧૦) " શરામરોઝ સાહેબ
- ૧૦) " ચીમનલાલ ભૂદરભાઈ
- ૧૦) " પાનાચંદ જયચંદ મહેતા
- ૧૦) " બરજોરજી અરદેશર એંટી
- ૧૦) " સરદાર બહાદુર સરદારસિંહજી સાહેબ
- ૧૦) " મહાબલસિંહજી સાહેબ
- ૧૦) " હમીરસિંહજી સાહેબ
- ૧૦) " કાવસજી જમશેદજી સંજીવણી
- ૧૦) " કુંવરજી આણંદજી શાહ
- ૧૦) " ભૂપતરામ વિકલદાસ મહેતા
- ૧૦) " હરિભાઈ વજ્રેશંકર ઓઝા
- ૧૦) " વિકલરાય મહિપતરામ મહેતા
- ૧૦) " હનુમંતરાવ બળવંતરાવ ભીડે
- ૧૦) " ગુલામરાય ગોવિંદરામ દેસાઈ
- ૧૦) " દોલતરામ સાકરલાલ મહેતા
- ૧૦) " ગુલામચંદ આણંદજી શેઠ
- ૧૦) " વૃંદાવનદાસ રઘુભાઈ દક્ષર
- ૧૦) " ખરશેદજી બહેરામજી
- ૧૦) " ગુલામહુસેન તુરમામદ વજીર
- ૧૦) " મજલાલ ડાલાભાઈ ખારેયા
- ૧૦) " જીવરાજ ઓધવજી ત્રાશી
- ૧૦) " પ્રો. ડી. કે. ચંદાપુત્રી
- ૧૦) " પ્રો. મણિશંકર જય્યાનંદ ભટ્ટ
- ૧૦) " સુસાભાઈ અલાદીન
- ૧૬) " મગનલાલ નાનાભાઈ પારેખ

- ૧૦) „ મણિલાલ મગનલાલ પારેખ
- ૧૦) „ દેવજીભાઈ મધુભાઈ
- ૧૦) „ પુરુષોત્તમ વિનાયકરાય કાણે.
- ૧૦) „ મણિલાલ હરિલાલ મહેતા
- ૧૦) „ ત્રિભોવનદાસ ડાલાભાઈ માંડવીય.
- ૧૦) „ માનસંકર પીતામ્બરદાસ મહેતા
- ૧૦) „ રમણલાલ કનૈયાલાલ યાગિક
- ૧૦) „ કૃષ્ણચંદ્રસિંહજી કાળુભા સાહેબ
- ૧૦) „ ધનશ્યામસિંહજી કાળુભા સાહેબ
- ૧૦) „ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી
- ૧૦) „ સુમન્ત મહેતા
- ૧૦) „ રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ
- ૧૦) „ હરગોવિંદદાસ મણિશંકર
- ૧૦) „ ઇન્દુલાલ બાપાલાલ મહેતા
- ૧૦) „ સામળદાસ બાપુભાઈ વહેરા
- ૧૦) „ પીરેન્દ્રરાય ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ
- ૧૦) „ સુમનરાય ચંદ્રપ્રસાદ દેસાઈ
- ૧૦) „ શંકરપ્રસાદ હરિપ્રસાદ દેસાઈ
- ૧૦) „ બેળનજી હોરમસજી ઉમરીગર
- ૧૦) „ ત્રિકમભાઈ કબાભાઈ મહેતા
- ૧૦) „ નાનચંદ બેચરદાસ દોશી
- ૧૦) „ બાપુભા નારણજી
- ૦૦) „ રાજ્યકવિ પીમળશી પાતાભાઈ ગઢવી
- ૧૦) „ બાલુભા પથુભા રાયગઢા
- ૧૦) „ મણિલાલ છગનલાલ બક્ષી
- ૧૦) „ રૂપશંકર ઉદયશંકર ઝોલા
- ૧૦) „ શાન્તિલાલ સુનીલાલ મહેતા
- ૧૦) „ ઉદયશંકર દેવશંકર ભટ્ટ
- ૧૦) „ કુંવરજી મૂળચંદ શાહ
- ૧૦) „ રવિશંકર મહાચંકર રાવળ
- ૧૦) „ રતિલાલ જગન્નાથ જાની
- ૧૦) „ ચંદ્રપ્રસાદ હરિપ્રસાદ પંડયા
- ૧૦) „ દિમતરાય દોલતરાય મહેતા
- ૧૦) „ વલ્લભદાસ ત્રિભોવનદાસ
- ૧૦) „ વ્યૂહાભાઈ સાહચંદ ધોળા
- ૧૦) „ જગજીવન અમરચંદ વહેરા

- ૧૦) ,, વિઠલદાસ ખીમજી પટેલ
 ૧૦) ,, દસિંહપ્રસાદ ધરણીધરદાસ દેસાઇ
 ૧૦) ,, વલ્લભદાસ ઉત્તમચંદ પારેખ
 ૧૦) ,, છોટાલાલ દલપતરામ કવિ
 ૧૦) ,, ગિરનારચંકર ભગવાનજી બધેકા
 ૧૦) ,, અમૃતલાલ દલપતરામ શેઠ
 ૧૦) ,, જન્મશંકર મહાશંકર જુવ
 ૧૦) ,, ત્રિજીવનદાસ પીતાબરદાસ ત્રિવેદી
 ૧૦) ,, બળવંતરાય વજ્રેશંકર ઢાયા
 ૧૦) ,, જહાગીરજી સોરાબજી ગંભીરજી
 ૧૦) ,, કપિલરાય ભૂષનરાય મહેતા
 ૧૦) ,, પ્રતાપરાય મોહનલાલ મોદી
 ૧૦) ,, ગ્રેમચંદ રતનજી સાહ
 ૧૦) ,, હરિભાઈ લક્ષ્મીભાઈ મહેતા
 ૧૦) ,, પ્રાણજીવનદાસ ઓધવજી ઠક્કર
 ૧૦) ,, ગોપાળજી ઓધવજી ઠક્કર
 ૧૦) ,, કપિલરાય પરમાણુદાસ ઠક્કર
 ૧૦) ,, રામજીભાઈ મગનલાલ
 ૧૦) ,, પેરતનજી બરબોરજી
 ૧૦) ,, હરગોવિંદદાસ અંબાશંકર જાની
 ૧૦) ,, પોપટલાલ ગોવિંદલાલ સાહ
 ૧૦) ,, દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડીસકળકર
 ૧૦) ,, દતેહચંદ ગવેરભાઈ
 ૧૦) ,, હિરાલાલ હરગોવિંદદાસ

પરિશિષ્ટ અંક ૨૫

ભાવનગર સાહિત્યપરિષદનું ઉપજ અર્થાનું તા. ૧-૧-૧૯૨૩ થી
તા. ૩૧-૩-૧૯૨૫ સુધી માસ ૨૭ નું એકંદર સરવૈયું,

ઉ

૧૭-૦-૦ સત્કારમંડળી.લેટ ખાતે જમા	૮૭૩-૧-૩ પત્રિકાઓ, આમંત્રણ પત્રિકાઓ
૪૪૫૬-૦-૦ મુંબાઈના શાળાના	વગેરે પરચુરણ છપામણી અર્થ
૧૮૨૬-૦-૦ ભાવનગરના "	ખાતે ઉધાર
૬૨૮૨-૦-૦	૧૧૮૭-૧૨-૦ રિપોર્ટ છપામણી અર્થ ખાતે
૨૬૫-૦-૦ કમીશન અર્થના	તા. ૩૧-૩-૧૯૨૫ સુધી
૬૦૧૭-૦-૦	થયેલા અર્થ.
૮૫-૦-૦ સત્કારમંડળના સભ્યોની શી	૭૯૮-૦-૬ મંડપ અર્થ ખાતે ઉધાર.
ખાતે જમા.	૧૨૮-૧૩-૩ સ્વાયંસેવકોની બાબતમાં થયેલા
૯૨૦-૦-૦ સભ્યો ૯૨ ની શીના	અર્થખાતે ઉધાર.
દર રૂ. ૧૦) મુજબ	૧૨૧-૧૧-૦ સ્વાગત અર્થખાતે ઉધાર
૨૫-૦-૦ કમીશન અર્થના	૨૨૦-૪-૬ રેલ્વે મુસાફરી અર્થખાતે ઉધાર
૮૯૫-૦-૦	૯૦-૮-૦ દીવાળતી અર્થખાતે ઉધાર
૭૮-૦-૦ સભ્યો ૧૨૬ ની શીના, દર	૧૫૧-૧-૯ તારટપાલ અર્થખાતે ઉધાર
રૂ. ૩) મુજબ	૫૧-૬-૦ ઘોડાગાડી-સાઇકલ ભાડા અર્થ
૧૪૭-૦-૦ પ્રેક્ષક ટીકીટ વેચાણની ઉપજના	ખાતે ઉધાર
૩૦-૦-૦ સંભાવિત પ્રેક્ષક ટી-	૭૭-૮-૯ પરચુરણ અર્થખાતે ઉધાર
કીટ ૩ના દર રૂ. ૧૦	૧૫૬-૮-૦ નોકર પગાર અર્થખાતે ઉધાર
મુજબ.	૨૭-૨-૬ પત્ર પ્રદર્શન અર્થખાતે ઉધાર
૬૮-૮-૦ પ્રેક્ષક ટીકીટ ૩૪ના	૭૬-૬-૯ સંગીત ગરબા પાર્ટી ખાતે ઉધાર
દર રૂ. ૨ મુજબ	૧૦૦-૦-૦ ફોટોગ્રાફ અર્થખાતે ઉધાર
૪૯-૦-૦ વિદ્યાર્થીઓની ટીકીટ	૫૨-૧૨-૦ કેટીન્ગ અર્થખાતે ઉધાર
૪૯ ના દર રૂ. ૧	૪૧૨૩-૦-૦
મુજબ.	૨૦૦૦-૦-૦ વડોદરા બેંકમાં એક વર્ષને
૧૪૭-૦-૦	માટે વ્યાજે મૂકેલ રકમ ખાતે
૬૩-૪-૩ વ્યાજ વટાવની ઉપજના	૧૦૩૦-૦-૦ વડોદરા બેંકની સેવીંગ બેંક
૧૫-૦-૦ રવ. બોટાદકર કંડ ખાતે જમા	ખાતે ઉધાર.
	૩૪૧-૩-૦ વડોદરા બેંકમાં ચાલુ ખાતા
	ખાતે ઉધાર
	૧૨-૦-૦ જોળી માધવજી ગાંડા ખાતે
	૬-૮-૦ સાહિત્યસમાના મંત્રીઓ ખાતે
	૩૩૮૯-૧૧-૦
	૧૨-૯-૦ સીવીલ રોકડ
	૭૫૧૫-૪-૩

ઈફલાલ ખાખાલાલ મહેતા તીજેરર

તા. ૧-૧-૧૯૨૩ થી તા. ૩૧-૩-૧૯૨૫ સુધી માસ ૨૭ નું
સાલ આખર લેણદેણનું સરવૈયું.

જ	ઉ
૩૩૮૭-૪-૦ પરિપદ ૪૬ ખાતે જમા	૨૦૦૦-૦-૦ વડોદરા બેંકમાં શ્રીકૃષ્ણ દીપેન્દ્રીદા
૭૧૬૦-૪-૩૪૬ની કુલ ઉપજના	૧૦૨૦-૦-૦ ,, સેવીશ બેંક ખાતે
૨૬૦-૦-૦ કમીશન ખર્ચના	૩૪૧-૨-૦ ,, ચાલુ ખાતા ખાતે
૭૫૦૦-૪-૩ બાકી એ ઉપજના	૧૨-૦-૦ જોષી માધવજી ગાહા ખાતે
૪૧૧૩-૦-૩ માસ ૨૭નો ખર્ચ	૬-૮-૦ સાહિત્ય સમાના મત્રીઓ ખાતે
૩૩૮૭-૪-૦ કુલ અનામત બાકી	૩૩૮૬-૧૧-૦
૧૫-૦-૦ સ્વ. કવિ ખોટાદકર ૪૬ ખાતે	૧૨-૬-૦ સીલીક રોડ
૩૪૦૨-૪-૦	૩૪૦૨-૪-૦

મંદુલાલ બાપાલાલ મહેતા તીર્થેશ

સદરહુ હીસાબ અમેએ વાહિયરો સામે મેળવી બરાબર તપાસ્યો છે.

તા. ૩૦-૪-૧૯૨૫

ગુલાબચંદ આણંદજી શાહ હીસાબી

સદરહુ હીસાબ અમેએ વાહિયરો સામે મેળવી બરાબર તપાસ્યો છે અને તે બરા છે.

તા. ૨૧-૫-૧૯૨૫

ભૂપતરાય વિઠ્ઠલદાસ મહેતા

કેવરજી આણંદજી શાહ

હીસાબ તપાસનારાઓ

ભાગ ૨ જો.

પ્રમુખો તથા અધ્યક્ષોનાં ભાષણો. .

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ

ભાવનગર

ભાગ ૨ જો.

૧ સત્કાર સંગીતો.

[શુક્રવાર તા. ૧૮ એપ્રિલ ૧૯૨૪.]

૧ સરસ્વતી સ્તવન.

વંદન ! જય ! વંદન ! જય વિશ્વભારતી !
સ્વજનસેવ સુખદ સર્વથા સુહાવતી. -ટક.
પુણ્યમય, પ્રકાશતી, દિવ્ય જ્યોત ધારતી,
અવિરત વચ્ચસ્વ વિશ્વમાં વધારતી. - વંદન૦
પરિમલ પ્રિય પુણ્યપુંજના પ્રસારતી,
અમિત રસભરિત સરિત લલિત વહાવતી. - વંદન૦
મચિત ગીત ગજવતી, રસિક હર રીઝાવતી,
ખંડ ખંડમાં અખંડ ઐક્ય સારતી. - વંદન૦
ભારત રત સતન ગુર્જરી ગિરાવતી,
સુમન્ય સૌરાષ્ટ્ર સર્વ શ્રેષ્ઠ સ્થાપતી. - વંદન૦
દેશ પ્રેમ દાખતી મોહન માન રાખતી,
અભિનવ દિલ્લેખ દુર્લભ સાધતી. - વંદન૦

છુલછુલ.

૨ પરિપત્સત્કાર.

(મુલજ્ઞા-ખીત.)

નવલ યુગનો દિસિ સૂર્ય આજે ઉદિત,
દિંદસંતાન ઉજસિત ફરતાં;
બાલ વીરો અને પ્રૌઢ વીરો સદિત,
ગીર માતા તજાં ટુંદ સરવાં !
આદરો સંઘનું કાર્ય ઉજરગમાં,
અધૂરું, સંસારનું કૃષ્ણ વંશરો;

પૃથ્વે પરિપદે પુનિત પગલાં અમે,
બંધુઓ ને બહેનો પધારો !
પરિપદે છે પુરાણી પ્રથા આપણી,
નવલ આનંદ શો આજ રેલે !
સર્વનાં નયનમણિ દીપ્તિમય ભાસતાં,
હૃદયના રંગ શા રાસ ખેલે !
કેળવે દેશમાં દિવ્ય શિશુવાદિકા,
સન્નનો ! પ્રથમ નિજ ઘર સુધારો !
પૃથ્વે પરિપદે પુનિત પગલાં અમે,
બંધુઓ ને બહેનો, પધારો !

કાંત.

[શનિવાર તા. ૧૯ એપ્રિલ ૧૯૨૪.]

૩ ગીત ગુર્જરી.

(મરાઠી સાખી-આશા.)

૧

સરસ્વતીનાં સ્વરાજ્ય-હંસલ ! સુમન-ગુર્જરી ઉજવિયેઃ
વસંતનાં ડોહર ફૂલડાં સમ, સુગન્ધ તત્ત્વ મયવિયેઃ
ત્યાંને જન્મભૂચરિત પ્રભાવ,
સ્વભાષા સાહિત્યે, જગ ઝુલાવ !

૨

માનસરોવરના કલ હંસલ ! રસ ગુર્જરી ગજવિયેઃ
હૃદય-દમનનાં રસમૌકિતિકથી જય ધૂંગાર સુહવિયેઃ
ત્યાંને રસાત્મચરિત સુહાવ,
ધરિયે સત્તપદસચ્ચ ભાવ !

૩

પ્રાણ સરિતનાં પરમ હંસલા ! સૂર ગુર્જરી જગવિયેઃ
ધીરી ત્વરાએ, સ્વતંત્રતાનાં જીવિત લલિત જગવિયેઃ
ત્યાંને દિવ્ય ચરિત્રે, સ્હાવ,
મંત્રદૃષ્ટા હોઃ મહાનુભાવ !
જન્મશંકર લલિત.

[રવિવાર તા. ૨૦ એપ્રિલ ૧૯૨૪.]

૪ અનન્ય ભારત.

માત હો ! મ્હારું તનમનથી,

માત હો ! મ્હારું તનમનથી;

નથી નથી તુજ દેહી, ભારત ' જગમા અનન્ય નથી,—માત હો: (ટુવ)

જ્યા પ્રભુ મુખના રસભોજ પ્રથમ ખેલાયા,

જ્યા અગમ નિગમના ભેદ પ્રથમ ખેલાયા;

જ્યા ધર્મ કર્મના યોગ ખરા તોલાયા;

જે વસાઈ સુરજનથી,

ભલી જે, વસાઈ સુરજનથી—માત હો !

જ્યા ઋષિ ઋષિના નક્ષત્ર અચળ ઝળઝળતા,

જ્યા નવજીવનના અગીં યુગેયુગ મળતા,

જ્યા વણા ભક્તિરસ નીર ગગ શુ ભળતા,

જે સમર્પ ઉરધનથી,

ભવ્ય જે સમર્પ ઉરધનથી—માત હો !

જુગ જુગમા જય દંકાર, માત તેં કીધા,

તુજ સ્મૃતિ પ્રકાશ અનેક પ્રજાએ પીધા,

તુજ આશ્રમના આધાર અનાયે લીધા,

તું તવાઈ નિજ તનથી,

સદા તું તવાઈ નિજ તનથી—માત હો !

અમ આતમ આતમ સદેશ લાઈ તુજ પ્રરશ્ય,

તુજ નવ ચેતના બેખ ધરી હર ભરશ્ય,

મુખ ધરી પુણ્યભર નામ જીવશ્ય મરશ્ય;

તું જડાઈ જીવનથી.

માત ! તું જડાઈ જીવનથી—માત હો !

નથી તુજ જેની ભારત ' જગમા અન્ય નથી,—

માત હો !

અષ્ટરદાર.

૫ વિદાય

(સોહામણી સ્વર્ગની વાટ-એ તાઢ.)

મોઘાં મૂલા મેમાન, પુનઃ પધારજો અમ ધામ
શાં શા કરીએ સન્માન, ગુણીજન આવજો અમ ધામ.-૨૬૦

સતસંગત પારસમણી, સાંપડતાં સદ્ભાગ્ય;
સ્પર્શન કંચન જન બને, રંજન મન મહા ભાગ.

અનુપમ અમ આંગણુ અજવાળ્યા,
હેતભર્યા હૈયાં વિકસાવ્યા;
ત્રેરિત દિવ્ય પ્રભાવ સુદાયન,
પ્રસરાની પરિમલ કરી પાવન.

સ્વીકારી અંતર આમંત્રણુ, કરણા જળ વરસાવજો અમ ધામ:
શાં શા કરીએ સન્માન, ગુણી જન આવજો અમ ધામ.-મોઘાં મયાં
પુલપુલ.

—

૬ વિદાય *

(કર્તા:-મે. આરદેશર દેરામણ ખણ્ણરદાર)

નમનતણાં અમ માન

સ્વીકારો, દુહાં અમ જજમાન !

જુમજુમજૂતા જગજગણીતા આવનમરના આવ:

ખટરસ મોજન, નવરસ ગુંજન: લીધા લાખેણા સ્થાવ:

સ્વીકારો, દુહાં અમ જજમાન ! ૧

કૃષ્ણ ને શ્યામલ હોઠે પ્રભાભર વંશી વહાવે સુર:

આજ તમારે મ્હોલે અમે પ્રિય રંગ ઉડાવ્યા પૂર:

સ્વીકારો, દુહાં અમ જજમાન ! ૨

ખીલી કમળની પાંદડી ને ખીલ્યા ઉડા આકાશ:

મીઠી મ્હેમાનીનાં મોઘાં છે સોણાં ને મોઘેરા ભાવવિલાસ:

સ્વીકારો, દુહાં અમ જજમાન ! ૩

—

* આ ગીત તા ૨૦-૬-૨૪ ને રોજ સાહેરે બેઠકની સમાસિએ મ્હેમાનો તરફથી મે આરદેશર દેરામણ ખણ્ણરદારે ગાયું હતું

૫ વિદાય

(સોહામણી સ્વર્ગની વાટ-એ તાલ)

મોધા મૂલા મેમાન, પુન. પધારજો અમ ધામ
 શા શા કરીએ સન્માન, ગુણીજન આવજો અમ ધામ-૨૬૦
 સતસગત પારસમણી, સાપકતા સદ્ભાગ્ય;
 સ્પર્શન કંચન જન બને, રંજન મન મહા ભામ.

અનુપમ અમ આગણ અજવાળ્યા,
 હેતભર્યા દૈયા વિકસાળ્યા,
 પ્રેરિત દિવ્ય પ્રભાવ મુદાયન,
 પ્રસરાવી પરિમલ કરી પાવન.

સ્વીકારી અંતર આમંત્રણ, કરણા જળ વરસાવજો અમ ધામ;
 શા શા કરીએ સન્માન, ગુણી જન આવજો અમ ધામ.-મોધા મુખ
 ધુલધુલ.

૬ વિદાય *

(કર્તા:-એ. અરદેશર દેશમજી ખખ્ખરદાર)

નમનતણા અમ માન

સ્વીકારો, દુષ્ટા અમ જજમાન !

જુગજુગભૂના જગમણીતા ભાવનગરના ભાવ:
 ખટરસ બોજન, નવરસ શુંજન. લીધા લાખેણા લ્હાવ:
 સ્વીકારો, દુષ્ટા અમ જજમાન !

કૃષ્ણ ને રથામલ હોઠે પ્રભાભર વંશી વહાવે સૂર:
 આજ તમારે મ્હોલે અમે પ્રિય રંગ ઉડાવ્યા પૂર:
 સ્વીકારો, દુષ્ટા અમ જજમાન !

ખીવી કમળાની પાદ્મી ને ખીવ્યા ઉડા આકાશ:
 મીઠી મ્હેમાનીના મોધા છે મોણા ને મોઘેરા ભાવવિલામ*
 સ્વીકારો, દુષ્ટા અમ જજમાન

* આ ગીત તા ૨૦-૪-૨૬ ને રોજ સાહેબે બેઠાની સમાપ્તિએ મ્હેમાનો
 દેશમજી ખખ્ખરદારે ગાયું હતું

ગોનેરખલ લાલુભાઈ સામળદાસ મહેતા
શી. આઇ. ઇ. સરકાર કમિટીના ઉપપ્રમુખ સાહેબ,

મહેરબાન સર પ્રભાશ કર દલાપતરામ પટ્ટણી સાહેબ
કે. સી. આર્. ઇ. સરકાર કમિટીના પ્રમુખ સાહેબ

રત્ન ત્રિવ્યુનદાસ કાળિદાસ ત્રિવેદી
શામલદાસ કમિટીના પ્રમુખ સાહેબ

૨ સત્કાર મંડળના પ્રમુખ મહેરબાન

પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબના બાપણનો સાર.

સાક્ષરવર્થ શ્રીયુત કમળાશંકરભાઈ અને તેઓની સાથે પધારેલું વિદ્વન્ મંડળ!

સામાન્ય વહીવટ પ્રમાણે 'સન્નારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો'—એ રીતે આ મંડળમાં હું ઉદ્દેશતો નથી. કેમકે અહીં આજે મારે જૂટે જૂટે સ્થળોએથી પધારેલા વિદ્વાનો અને સાક્ષરોને સત્કારવા છે. એટલા માટે હું વિદ્વન્-મંડળને ઉદ્દેશીને ઉપર મુજબનું સંબોધન વાપરું છું. શુન્નરાતના પ્રખર વિદ્વાનોએ અત્ર પધારીને જે માન અમને અને આ શહેરને આપ્યું છે, તે માટે તેઓના હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આવી પરિવ્રત્તિ પોતાના કાર્યથી સાક્ષર તરીકે જેઓ અંકિત થયા ન હોય, તેઓને મોટું બાપણ કરવાનો હક નથી. મેં એ દિશામાં કશું કર્યું નથી, હું તો રાજકીય કારોબારના મહાન અને અગ્રાધ સમુદ્રમાં હજી યોદ્ધા છીછરા પાણીમાં ફરનાર એક નહોતું મરચું છું. માટે મહાન અને પ્રખર વિદ્વાનોની સમક્ષ મોટું બાપણ કરવું, એ મને યોગ્ય નથી લાગતું. તો પણ એટલી હું ખાતરી આપું છું કે ભાવનગર જે હૃદયભાવ માટે પ્રસિદ્ધ છે, તેવા હૃદયભાવથી સ્વાગત આપવામાં જરા ઉણપ રહેવા દેશે નહિ. તેમ છતાં કંઈ અમારી ઉણપ લાગે તો ક્ષતિભર ગણુશો, એવી આશા રાખું છું: કેમકે વિદ્વાનો સ્વાગતની ખાતરીને ગણુતા નથી. અમે આહું તો સ્વાગતકાર્યમાં કાયમ ટેવાયેલા છીએ, અને મને અધિકારના મિથ્યામાનથી કહી દેવાતું મન થાય છે કે અમે આપ વિદ્વાનોનું સ્વાગત ખુશીથી કરશું. પણ તે સિવાય ખીજી બાબતો વિશે અહીં મારાથી ધણી વધારે પ્રમાણમાં પ્રખર વિદ્વાનો હાજર છે, ત્યાં કશું વિશેષ કહેવા હું માગતો નથી. તો પણ ભાવનગરને અનુકૂળ વાત પ્રસંગાનુસાર ન બોલાય, તો પણ તે એક ત્રુટિ ગણાય. મને આ વખત એક હકીકત યાદ આવે છે કે પ્રખ્યાત સદ્ગત દીવાનસાહેબ વિઠ્ઠલભાઈ નોકરીથી મુક્ત થયા પછી તેમની ઘાયામાં રહીને જ અમારો બિવહાર ચાલતો હતો. જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગો આવતા ત્યારે ત્યારે અમે સૌ એકમતે તેઓને માથે પ્રમુખની ઉપાધિ નાંખતા હતા, અને તે ઉપાધિ તેઓ એક શરતે સ્વીકારતા. તેઓ કહેતા કે પ્રમુખનીવની બોલવા વગેરેની ખીજી ઉપાધિ અમારામાંથી કોઈએ નહોતી લેવી. હવે એ જ રીતે આજે મેં સ્વીકારેલા પ્રમુખપદની ઉપાધિ અહીં પધારેલા ઉપપ્રમુખ ઓનરેબલ લડુભાઈ સાહેબ ઉપાડી લેશે કેમકે મારી તન્હુરતી સારી નથી અને હું હવે વિશેષ બોલી શકીશ નહિ.

૨ સત્કાર મંડળના પ્રમુખ મહેરબાન

પ્રભાશંકર દલપતરામ પટ્ટણી સાહેબના બાપણનો સાર.

સાક્ષરવર્થ શ્રીયુત કમળારાંકરસાઈ અને તેઓની સાથે પધારેલું વિદ્વન્ મંડળ!

સામાન્ય વહીવટ પ્રમાણે 'સવારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો'—એ રીતે આ મંડળમાં હું ઉદ્દેશતો નથી. કેમકે અહીં આજે .મારે જૂદે જૂદે સ્થળોએથી પધારેલા વિદ્વાનો અને સાક્ષરોને સત્કારવા છે: એટલા માટે હું વિદ્વન્-મંડળને ઉદ્દેશીને ઉપર મુજબનું સંબોધન વાપરું છું. મુજરાતના પ્રખર વિદ્વાનોએ અત્ર પધારીને જે માન અમને અને આ શહેરને આપ્યું છે, તે માટે તેઓના હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આવી પરિપદ્ધતિ પોતાના કાર્યથી સાક્ષર તરીકે જેઓ અંકિત થયા ન હોય, તેઓને મોટું બાપણ કરવાનો હક્ક નથી. મેં એ દિશામાં કશું કર્યું નથી, હું તો રાજકીય કારોબારના મહાન અને અગાધ સમુદ્રમાં હળુ થોડા છીછરા પાણીમાં ફરનાર એક નહાતું મરચ છું. માટે મહાન અને પ્રખર વિદ્વાનોની સમક્ષ મોટું બાપણ કરવું, એ મને યોગ્ય નથી લાગતું. તો પણ એટલી હું ખાતરી આપું છું કે ભાવનગર જે હૃદયભાવ માટે પ્રસિદ્ધ છે, તેવા હૃદયભાવથી સ્વાગત આપવામાં જરા ઉણપ રહેવા દેશે નહિ. તેમ છતાં કંઈ અમારી ઉણપ લાગે તો ક્ષતિય ગણશે, એવી આશા રાખું છું: કેમકે વિદ્વાનો સ્વાગતની ખાતરીને ગણતા નથી. અમે આહ" તો સ્વાગતકાર્યમાં કાયમ દેવાયેલા છીએ, અને મને અધિકારના મિથ્યામાનથી કહી દેવાનું મન થાય છે કે અમે આપ વિદ્વાનોનું સ્વાગત ખુશીથી કરશું. પણ તે સિવાય બીજી બાબતો વિશે અહીં મારાથી ધણા વધારે પ્રમાણમાં પ્રખર વિદ્વાનો હાજર છે, ત્યાં કશું વિશેષ કહેવા હું માગતો નથી. તો પણ ભાવનગરને અનુકૂળ વાત પ્રસંગાનુસાર ન બોલાય, તો પણ તે એક ત્રુટિ ગણાય. મને આ વખત એક હકીકત યાદ આવે છે કે પ્રખ્યાત સદ્ગન દીવાનસાહેબ વિઠ્ઠલભાઈ નોકરીથી મુક્ત થયા પછી તેમની ઠાયામા રહીને જ અમારો વ્યવહાર ચાલતો હતો. જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગો આવતા ત્યારે ત્યારે અમે સૌ એકમતે તેઓને માથે પ્રમુખની ઉપાધિ નાખતા હતા, અને તે ઉપાધિ તેઓ એક શરતે સ્વીકારતા. તેઓ કહેતા કે પ્રમુખનીયતી બોલવા વગેરેની બીજી ઉપાધિ અમારામાંથી કોઈએ નહોતી લેવી. હવે એ જ રીતે આજે મેં સ્વીકારેલા પ્રમુખપદની ઉપાધિ અહીં પધારેલા ઉપપ્રમુખ ઓમનેશ્વલ લલુભાઈ સાહેબ ઉપાડી લેશે કેમકે મારી તન્હુરસ્તી સારી નથી અને હું હવે વિશેષ બોલી શકીશ નહિ.

૩ સત્કાર મંડળના ઉપપ્રમુખ મેહેરખાન

લલુભાઈ સામળદાસ મેહેતાના ભાષણનો સાર

વિદ્વાન સાક્ષરો અને સન્નારીઓ !

મેહેરખાન સર પ્રભાશંકરભાઈએ મારી પાસેથી મારા મુરબ્બીભાઈનું જે ઋણ લેવાનું હતું છે, તે એટલું બધું અને એટલું મોટું છે કે તે કોઈ રીતે હું પૂરું કરી શકું તેમ નથી. એમણે તેમની કરેલી સેવા એટલી વિશાળ હતી કે તેનો અંશ પણ હું અદા કરી શકીશ નહિ. અત્ર જે કંઈ હું તેમનીવતી બોલીશ, તેથી પણ તેમનું ઋણ તો જેમનું તેમ ઉથું જ રહેશે.

સાક્ષરમંડળ પાસે ઉભા થઇને બોલવામાં તેમણે જેમ પોતાનો અધિકાર નહિ હોવાનું કહ્યું, તેવી જ રીતે મેં પણ સાહિત્યક્ષેત્રમાં કંઈ કામ કર્યું નથી; પણ બાવનગરના રહીશ તરીકે મારે સત્કારનું કાર્ય કરવું જોઈએ, એ હું મારી ફરજ સમજતું છું. તેઓએ મને આ દિવસ પહેલાં નોટીસ તો આપી હતી કે તેઓની વતી સ્વાગત વિશે મારે કંઈક બોલવું. પણ હું નહોતો માનતો કે મારે તે કાર્ય કરવું જ પડશે. હું ધારતો હતો કે અફવાડિયામાં તેઓની પ્રકૃતિ સ્વસ્થ થઈ જશે, અને તેઓ પોતે જ સત્કારનું ભાષણ આપશે, અને મારે માથે તે ભાર આવશે નહિ. આવા પ્રસંગ એક વખત મોટેચુ-એમ્સફડના ખરડાની સમામાં મારે અણુધાર્યો આવ્યો હતો, તે મને યાદ આવે છે. સર વિઠ્ઠલદાસ કાકરશી સાથે દીનશા વાઘ્લા અને મારે જવાનું થયું. સર વિઠ્ઠલદાસને જ્યારે પુછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેઓએ કહ્યું કે રાજકીય વિષયનું તેઓએ અધ્યયન કર્યું નથી, પણ લલુભાઈએ તેનું અધ્યયન કર્યું છે, તેથી તેઓ જવાબ આપશે. આમ તે વખતે મારે માથે તે બોલે અચાનક આવી પડ્યો હતો.

સર પટ્ટણી સાહેબને મિત્રતાને બાવે મજાક કરવાનો સ્વભાવ આટલી વયે પણ રહ્યો છે, તે હું માનતો ન હતો. પણ ખરું કહું તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં બાળકોને જેટલું યાદ હશે, તેટલું પણ મારામાં નથી. મને લાગે છે કે હવે જે આપણે ગુજરાતી સાહિત્યને અને ગુજરાતી ભાષાને પ્રચાર યથાશક્તિ ન કરીએ તો આપણે કંઈ જ કર્યું નથી. જે ભાષા લોકો સમજી શકે તે ભાષામાં જ લોકોની જોડે કામ લેવું જોઈએ. અમે અંગ્રેજી ગમે તેવું સાઈ લખવાબોલવાનો ડોળ કરીએ, પણ અમારી બહેનો અને વગર કેળવાયેલા ભાઈઓ આપણા અંગ્રેજી વિચારો સમજી શકે નહિ. માટે તેમને આપણા કામમાં ભાગ લેતા કમ્પા હોય તો તેઓ સમજી શકે એવી ભાષામાં કામ થવું જોઈએ.

મદદાત્મા ગાંધીજીએ નવજીવનદ્વારા હુંક સમયમાં જે પ્રગતિ કરી છે, તે ગુજરાતી ભાષા ન હોત તો તો જેટલી જગૃતિ હાલ ઘેર ઘેર વ્યપ્ત રહી છે, તેવી થઈ શકતું નહિ. માટે આપણે આપણી ગુજરાતી ભાષાને ખીલતીને તે દ્વારાજે જ આપણા અગ્રાત ભાઈબહેનોને જીવનને સદેશ આપવો જોઈએ.

મારા અહીં આવ્યા અગાઉ ચાર દિવસ પેહેલાં હું મહાત્મા ગાંધીજીને મળ્યો હતો, અને પરિપક્વે અંગે કેંઈ તેઓના તરફનો સંદેશ મોકલવા વિનંતિ કરી હતી. તેઓએ ગુજરાતી ભાષાના પ્રચારને બંને તેટલો ટેકો આપવાનો સંદેશ આપ્યો છે. તે સંદેશને આપણે વધારી લઈશું, તો આપણે કેંઈકે કંઈકે કર્યું ગણશી.

હું જો કે ભાવનગરથી હાલ ઘણું દૂર રહું છું, પણ મારી રજેરગમાં ભાવનગરનું જ લોહી વહે છે, એટલે આપ સર્વેએ અહીં વધારવાની તરફી લીધી, તેને માટે ભાવનગર તરફથી હું આપ સમક્ષના અતઃકરણપૂર્વક ઉપકાર માનું છું.

૩ સત્કાર મંડળના ઉપપ્રમુખ મેહેરખાન

‘લલુભાઈ સામળદાસ મેહેતાના ભાષણનો સાર’

વિદ્વાન સાક્ષરો અને સન્નારીઓ !

મેહેરખાન સર પ્રભાશંકરભાઈએ મારી પાસેથી મારા મુગળીબાઈનું જે ઋણ લેવાનું હતું છે, તે એટલું બધું અને એટલું મોટું છે કે તે કોઈ રીતે હું પૂર્ણ કરી શકું તેમ નથી. એમણે તેમની કરેલી સેવા એટલી વિશાળ હતી કે તેનો અંશ પણ હું અદા કરી શકીશ નહિ. અત્રે જે કંઈ હું તેમનીવતી બોલીશ, તેથી પણ તેમનું ઋણ તો જેમનું તેમ ઉચું જ રહેશે.

સાક્ષરમંડળ પામે ઉભા થઈને બોલવામાં તેમણે જેમ પોતાનો અધિકાર નહિ હોવાનું કહ્યું, તેવી જ રીતે મેં પણ સાહિત્યક્ષેત્રમાં કંઈ કામ કર્યું નથી; પણ ભાવનગરના રહીશ તરીકે મારે સત્કારનું કાર્ય કરવું જોઈએ, એ હું મારી ફરજ સમજું છું. તેઓએ મને આઠ દિવસ પહેલાં નોટીસ તો આપી હતી કે તેઓની વતી સ્વાગત વિશે મારે કંઈક બોલવું. પણ હું નહોતો માનતો કે મારે તે કાર્ય કરવું જ પડશે. હું ધારતો હતો કે અહવાડિયામાં તેઓની પ્રકૃતિ સ્વસ્થ થઈ જશે, અને તેઓ પોતે જ સત્કારનું ભાષણ આપશે, અને મારે માથે તે ભાર આવશે નહિ. આવો પ્રસંગ એક વખત મોટેગુ-એમ્સફર્ડના ખરડાની સમામાં મારે અણધાર્યો આવ્યો હતો, તે મને યાદ આવે છે. સર વિક્ટલદાસ ઠાકરશી સાથે કીનશા-વાચ્છા અને મારે જવાનું થયું. સર વિક્ટલદાસને જ્યારે પુછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેઓએ કંઈ કે રાજકીય વિષયનું તેઓએ અધ્યયન કર્યું નથી, પણ લલુભાઈએ તેનું અધ્યયન છે, તેથી તેઓ જવાબ આપશે. આમ તે વખતે મારે માથે તે બોલે આવી પડ્યો હતો.

૪ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વતા પ્રમુખ-નિયુક્ત રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીનું ભાષણ

(ભાવનગર, તા. ૧૮ એપ્રિલ ઇ. સ. ૧૯૨૪.)

શરણં કરવાણિ કામદં તે ચરણં વાણિ ચરાચરોપજીવ્યમ્ ।

કરુણામસૃજૈઃ કટાક્ષપાતૈઃ કુરુ મામમ્ય કૃતાર્થસાર્યવાહમ્ ॥

જે સરસ્વતીદેવીના સત્રમાં ઉપાસનાયે આપણે! સર્વ સાર્યવાહ એકત્રિત થયો છે, તે સાર્યવાહ કૃતાર્થ થાઓ એમ હું દેવીના ચરણકમળને શરણે જઈ રતવન કહું છું.

ઉપકાર સાથે પ્રમુખપદનો સ્વીકાર—સન્માનકારિણી સભાના પ્રમુખ સાહેબ તથા અન્ય સભ્યો અને સાહિત્યમંત્રીઓ, સન્મારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો!—મારા તરફ પ્રેમભાવથી સાહિત્યપરિપક્વતા સાતમા અધિવેશનનું પ્રમુખપદ મને આપવા આપે કૃપા કરી છે તેને માટે હું આપનો આભારી થયો છું ને તે મેં ઉપકાર સાથે સ્વીકાર્યું છે. પરંતુ એ સંબંધમાં મારા મનની સ્થિતિ પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. આપની પ્રથમ વરણી સર્વથા યુક્ત હતી. પ્રિન્સિપલ આનંદશંકરભાઈ એમના વિરતૃત વાચનનો, બહુદેશી અનુભવનો, તેમજ પ્રાચ્ય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના ઊંડા અધ્યયનનો આપણને સર્વને અમૂલ્ય લાભ આપત એ સર્વ-વિદિત અને નિર્વિવાદ છે. એમણે એ પદ સ્વીકાર્યું હોત તો સમસ્ત ગુજરાતને એલાયક ધણેજ આનંદ થાત. મને તો ખાસ આનંદ થાત; કારણ કે એઓ મારા પ્રિય શિષ્ય હતા અને મારી તરફ ગુરુભાવની પૂજ્ય વૃત્તિ ધરાવે છે. એમના એ પદનાં અસ્વીકારથી આપણે સર્વેએ એ અનન્ય લાભ ખોયો છે, એ અતિશયનીય છે. એમની મધુરી, આલંકારિક, અને હૃદયગમ ભાષાનો ને પ્રૌઢ વિચારનો અદ્વિતીય લાભ પરિપક્વને ન મળ્યો. તેથી આપણે સર્વ હતાશ થયા છીએ. એમના ના દહેવાથી આપના મંત્રિઓએ—રા. માનશંકરભાઈ અને મારા પ્રેમપાત્ર રા. રમણલાલ યાજ્ઞિકે અને તાર મુક્યો ને તેનો ઉત્તર તારથી જ માગ્યો. ‘અમારી મુશીબત સમજીને પ્રમુખપદ સ્વીકારવાનો તાર મુકી અમને ચિન્તામુક્ત કરે’ એવા તારના અસરકારક શબ્દો વાંચી મારા મનની સ્થિતિ ધણી કંદેહી થઈ પડી.

રાત્રિના દસનો સુમાર થયો હતો. તે સમયે મારે ત્યાં ચિ. મોહનલાલ યુનિવર્સિટીના ફેલો તરીકે ચુંટાયા તેના આનંદનિમિત્તે એક નાનું સ્વજનમંડળ એમું થયું હતું. તાર ઉધાડતાં તો પ્રથમ મન ચિન્તામુક્ત થયું; તે ખોલ્યો ને વાંચ્યો તે સમયે સરદાર જનાર્દન વીરભદ્ર પાંડકજી મારી પાસે બેઠા હતા. તેઓ તથા તેમના ચિ. પ્રો. વ્યોમેશ પાંડકજી તથા ચિ. મોહનલાલ ને મારી મુત્રી, એ બધાં એકમત થઈ ગયાં ને બધાંએ મને આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે ના તો ન જ કહેતી. બધો વિચાર કરીને મેં સવારે સ્વીકાર્યો તાર મુકવાનો નિશ્ચય કર્યો.

હવે હું બહુધા નિશ્ચિન્ત મથ જીવન નિર્ગમન કહું છું. શુ. વ. સોસાઇટી મને વ્યાખ્યાન આપવા બે વર્ષ થયાં નિમન્ત્રણ કરે છે તેની પણ એ જ કારણથી હું ના કહું છું તે તે સોસાઇટી જાણે છે.

રા. બ. કમળાગંધર પ્રાણી કર વિવેદી બી એ.

• માતમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના પ્રમુખ

૪ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપક્વતા પ્રમુખ-નિયુક્ત રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીનું ભા

(ભાવનગર, તા. ૧૮ એપ્રિલ ઇ. સ. ૧૯૨૪.)

શરણં કરવાણિ કામદં તે ચરણં વાણિ ચરાચરોપજીવ્યમ્ ।

કરુણામસૃજેઃ કટાક્ષપાતૈઃ કુરુ મામમ્બ કૃતાર્થસાર્થવાહમ્ ॥

જે સરસ્વતીદેવીના સન્નિધિમાં ઉપાસનાયે આપણે સર્વ સાર્થવાહ એકત્રિત થયો છે, તે સાર્થવાહ કૃતાર્થ થાઓ એમ હું દેવીના ચરણકમળને શરણે જઈ સ્તવન કરું છું.

ઉપકાર સાથે પ્રમુખપદનો સ્વીકાર—સન્માનકારિણી સભાના પ્રમુખ સાહેબ તથા અન્ય સભ્યો અને સાહિત્યમંડુઓ, સન્મારિઓ અને સદ્ગૃહસ્થો—મારા તરફ પ્રેમભાવથી સાહિત્યપરિપક્વતા સાતમા અધિવેશનનું પ્રમુખપદ મને આપવા આપે કૃપા કરી છે તેને માટે હું આપનો આભારી થયો છું ને તે મેં ઉપકાર સાથે સ્વીકાર્યું છે. પરંતુ એ સંબંધમાં મારા મનની સ્થિતિ પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. આપની પ્રથમ વરણી સર્વથા યુક્ત હતી. પ્રિન્સિપલ આનંદશંકરભાઈ એમના વિરૂદ્ધ વાચનનો, બહુદેશી અનુભવનો, તેમજ પ્રાચ્ય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના ઊંડા અધ્યયનનો આપણને સર્વને અમૂલ્ય લાભ આપત એ સર્વ-વિદિત અને નિર્વિવાદ છે. એમણે એ પદ સ્વીકાર્યું હોત તો સમસ્ત ગુજરાતને બેવાચક ધણેજ આનંદ થાત. અને તો ખાસ આનંદ થાત; કારણ કે એઓ મારા પ્રિય શિષ્ય હતા અને મારી તરફ ગુરુભાવની પૂર્વજ વૃત્તિ ધરાવે છે. એમના એ પદનાં અસ્વીકારથી આપણે સર્વેએ એ અનન્ય લાભ ખોયો છે, એ અતિશયનીય છે. એમની મધુરી, આલંકારિક, અ-હૃદયગમ ભાષાનો ને પ્રૌઢ વિચારનો અદ્વિતીય લાભ પરિપક્વને ન મળ્યો તેથી આપણે સર્વ હતાશ થયા છીએ. એમના ના હૃદયથી આપના મંત્રિઓએ—રા. માનશંકરભાઈ અને મા. પ્રેમપાત્ર રા. રમણલાલ યાજ્ઞિકે અને તાર મૂક્યો ને તેનો ઉત્તર તારથી જ માગ્યો. ‘અમારું મુશીબત સમજીને પ્રમુખપદ સ્વીકારવાનો તાર મૂકી અમને ચિન્તામુક્ત કરે’ એવા તારનું અસરકારક શબ્દો વાંચી મારા મનની સ્થિતિ ધણી દેશી થઈ પડી.

રાત્રિના દસનો સુમાર થયો હતો. તે સમયે મારે ત્યાં ચિ. મોહનલાલ યુનિવર્સિટીના ફેલો તરીકે સુટાયા તેના આનંદનિગિતે એક નાનું સ્વજનમંડળ એણે થયું હતું. તાર ઉપકારનાં તો પ્રથમ મન ચિન્તાગ્રસ્ત થયું; તે ખોલ્યો ને વાંચ્યો તે સમયે સરદાર બનાઈન વીરભદ્ર પાંદકજી મારી પાસે બેઠા હતા. તેઓ તથા તેમના ચિ. પ્રો. વ્યોમેશ પાંદકજી તથા ચિ. મોહનલાલ ને મારી પુત્રી, એ બધાં એકમત થઈ ગયાં ને બધાએ મને આગ્રહપૂર્વક કહ્યું કે ના તો ન જ દેશી. બધો વિચાર કરીને મેં મવારે સ્વીકારતો તાર મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો.

હવે હું બહુધા નિરુત્તિમય જીવન નિર્ગમન કરું છું. ગુ. વ. સોસાયટી અને વ્યાખ્યાન આપવા એ વર્ષે થયાં નિમન્ત્રણ કરે છે તેની પણ એ જ કારણથી હું ના કરું છું તે તે મોખાઈતી જાણે છે.

રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદી. બી. એ.

• સાતમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના પ્રમુખ.

૪ સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ-નિયુક્ત રા. બ. કમળાશંકર પ્રાણશંકર ત્રિવેદીનું ભાષણ

(ભાવનગર, તા. ૧૮ એપ્રિલ ઇ. સ. ૧૯૨૪.)

શરણં કરવાણિ કામદં તે ચરણં વાણિ ચરાચરોપજીવ્યમ્ ।

કરુણામસૃજૈઃ કટાક્ષપાતૈઃ કુરુ મામમ્બ કૃતાર્થસાર્થવાહમ્ ॥

જે સરસ્વતીદેવીના સત્રમા ઉપાસનાર્યે આપણે સર્વ સાર્થવાહ એકત્રિત થયો છે, તે સાર્થવાહ કૃતાર્થ થાઓ એમ હું દેવીના ચરણકમળને શરણે જઈ રતવન કરું છું.

ઉપકાર સાથે પ્રમુખપદનો સ્વીકાર—સન્માનકારિણી સભાના પ્રમુખ સાહેબ તથા અન્ય સભ્યો અને સાહિત્યર્થજ્ઞો, સન્નારીઓ અને સદ્ગૃહસ્થો!—મારા તરફ પ્રેમભાવથી સાહિત્યપરિષદના સાતમા અધિવેશનનું પ્રમુખપદ મને આપવા આપે કૃપા કરી છે તેને માટે હું આપનો આભારી થયો છું ને તે મેં ઉપકાર સાથે સ્વીકાર્યું છે. પરંતુ એ સંબંધમાં મારા મનની સ્થિતિ પ્રગટ કરવાની જરૂર છે. આપની પ્રથમ વરણી સર્વથા યુક્ત હતી. પ્રિન્સિપલ આનંદશંકરભાઈ એમના વિસ્તૃત વાચનનો, બહુદેશી અનુભવનો, તેમજ પ્રાચ્ય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્યના ઊંડા અધ્યયનનો આપણને સર્વને અમૂલ્ય લાભ આપત એ સર્વ-વિદિત અને નિર્વિવાદ છે. એમણે એ પદ સ્વીકાર્યું હોત તો સમસ્ત ગુજરાતને બેપાશક ધણેજ આનંદ થાત. મને તો ખાસ આનંદ થાત; કારણ કે એઓ મારા પ્રિય શિષ્ય હતા અને મારી તરફ ગુરુભાવની પૂર્ણ વૃત્તિ ધરાવે છે. એમના એ પદનાં અસ્વીકારથી આપણે સર્વેએ એ અનન્ય લાભ ખોયો છે, એ અતિશયનીય છે. એમની મધુરી, આલંકારિક, અને હૃદયંગમ ભાષાનો ને પ્રૌઢ વિચારનો અદિતીય લાભ પરિષદને ન મળ્યો તેથી આપણે સર્વ હતાશ થયા છીએ. એમના ના દહેવાથી આપના મત્રિઓએ—રા. માનશંકરભાઈ અને મારા પ્રેમપાત્ર રા. રમણલાલ યાજ્ઞિકે અને તાર મૂક્યો ને તેનો ઉત્તર તારથી જ માગ્યો. ‘ અમારી મુશીબત સમજીને પ્રમુખપદ સ્વીકારવાનો તાર મૂકી અમને ચિન્તામુક્ત કરો ’ એવા તારના અસરકારક શબ્દો વાંચી મારા મનની સ્થિતિ ઘણી દહેાદી થઈ પડી.

રાત્રિના દસનો સુમાર થયો હતો. તે સમયે મારે ત્યાં ચિ. મોહનલાલ યુનિવર્સિટિના ફેલો તરીકે સુટામા તેના આનંદનિમિત્તે એક નાનું સ્વજનમંડળ એગું થયું હતું. તાર ઉપાડતાં તો પ્રથમ મન ચિન્તાગ્રસ્ત થયું; તે ખોલ્યો ને વાંચ્યો તે સમયે સરદાર નનાઈન વીરભદ્ર પાંદકજી મારી પાસે બેઠા હતા. તેઓ તથા તેમના ચિ. પ્રો. બ્યોમેરા પાંદકજી તથા ચિ. મોહનલાલ ને મારી પુત્રી, એ બધાં એકમન થઈ ગયાં ને બધાંએ મને આગ્રહપૂર્વક હતું કે ના તો ન જ દેડે. બધો વિચાર કરીને મેં સવારે સ્વીકાર્યો તાર મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો.

હવે હું બહુધા નિવૃત્તિમય જીવન નિર્ગમન કરું છું. ગુ. વ. સોસાઈટિ મને વ્યાખ્યાન આપવા બે વર્ષ થયાં નિમન્ત્રણ કરે છે તેની પણ એ જ કારણથી હું ના કરું છું તે તે સોસાઈટિ જાણે છે.

રા. બ. કમળાશંકર આણુશંકર ત્રિવેદી બી એ.

• સાતમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના પ્રમુખ.

શ્રીયુત આનંદરાંદરભાષા જેવા ઉત્સાહ, બુદ્ધિ, કાર્યશક્તિ, અને સર્વદેશીય કૌશલ્યથી સંપન્ન કાર્યધુરંધરે સાહિત્યપરિપક્વની કાર્યધુરા બહુજ સુગમતાથી વહન કરી હોત, તે કાર્યધુરા મારા મગજ પર પડતી જેવા હું નારાજ હતો; પરંતુ તારની ભાષા એવી હૃદયદ્રાવક હતી અને મારા પર અધરા ગૃહમંડળનું ને સ્વજનમંડળનું એવું દબાણ થયું કે એ તાર મૂકનારા સન્નજનોના પ્રેમપાશમાં બદ્ધ થઇ અન્તે ગુર્જરસાહિત્ય પ્રત્યે મારી ફરજ મારે અહા કરવી જોઇએ એવી બુદ્ધિથી હું આ હૃદય પદની સ્વીકારવા અનિચ્છતો પણ આદર્શીયો છું.

તરુણ પુરુષનું આ કાર્ય—મારા સમજવા પ્રમાણે આવું કામ તરુણ પુરુષેનું છે. તરુણ પુરુષો ઉત્સાહ ને કાર્યશક્તિને બળે પ્રગતિ ને વૃદ્ધિ તથા ઉત્કર્ષ સાધવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તેઓ ગુજરાતી સાહિત્યની ખિલવણી ને અભિવૃદ્ધિના માર્ગો શોધવા ને યોગ્ય ઉપાયો યોજવા ઉદ્યુક્ત થશે તો સાહિત્યનો વિકાસ સર્વગામી થશે એ નિઃશંકાય છે.

કાઠીઆવાડની ઐતિહાસિક ને પવિત્ર ભૂમિ—આપનો પ્રદેશ ઐતિહાસિક, પ્રાચીન, ને પવિત્ર છે. પ્રાચીન સુરાષ્ટ્રની, પાછળથી સૌરાષ્ટ્રની ખ્યાતિ પામેલા દેશની સીમા વિસ્તીર્ણ હતી. તે છેક સિંધુ નદીથી દમણ લગણુ ફેલાયેલી હતી. હાલનું કાઠીઆવાડ એ વિસ્તૃત પ્રદેશમાં અન્તર્ગત હતું. સુરાષ્ટ્ર દેશનો અતિપ્રાચીન ગ્રન્થોમાં ને તામ્રપત્રોમાં નિર્દેશ એની પ્રાચીનતા સ્પષ્ટ દર્શાવે છે. ઇ. સ. પૂ. ના ૮ મા સૈકાના ભગવાન્ પાણ્ડિના ‘કાર્ત્ત્ત્વૈજયપાદ્યજ્ઞ’ ॥ ૬૨:૩૭ એ સૂત્રને લગતા ગણપાઠમાં ‘કુન્તિસુરાષ્ટ્રાઃ’ એમ સુરાષ્ટ્રનો નિર્દેશ છે. મહાભારતમાં વનપર્વમાં ૮૬ મા અધ્યાયમાં ધૌમ્ય ઋષિ યુધિષ્ઠિરને વિવિધ તીર્થનું વર્ણન કરે છે તેમાં સુરાષ્ટ્ર દેશનું વર્ણન છે ને તેમાંનાં પુણ્ય સ્થળો, નદીઓ, તળાવો ને આશ્રમો દર્શાવ્યાં છે. એ સુરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં જ પ્રભાસ ને દ્વારમતી વર્ણવેલાં છે. રુદ્રદામન્ અને રુદ્રદયુસના ગિરનારનાં ને કેટલાંક વલ્લીનાં તામ્રપત્રોમાં સુરાષ્ટ્રનો ઉલ્લેખ છે.

તીર્થમય પ્રદેશ—આ પ્રાચીન અને પુણ્ય પ્રદેશના વિસ્તીર્ણ ક્ષેત્રમાં અવતારી દિવ્ય પુરુષ શ્રીકૃષ્ણના નિવાસથી પવિત્ર ને પ્રખ્યાત થયેલી, સમ મોક્ષદાયિકા નગરીમાંની એક શ્રીમતી કારામતી, મહેશ્વરના જ્યોતિર્લિંગોમાં પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથથી વિરાજિત પ્રભાસ નગરી, ને તેની સમીપનું ત્રિવેણીસંગમનું તીર્થ ભારતવર્ષનાં ભિન્ન ભિન્ન સ્થળોથી હમરૂં યાત્રાળુઓને પ્રતિવર્ષ આકર્ષે છે ને પાવન કરે છે. એ જ પવિત્ર પ્રદેશમાં શ્રીકૃષ્ણે પોતાના સહાધ્યાયી સુદામાને, દ્રોણને દુષ્ટે તિરસ્કાર્યા ને વૈરભાવનું બીજ રાખ્યું તેમ સધુતા ન દર્શાવતાં વિલક્ષણ રીતે તેમનું સન્માન કરી દરિદ્રાવસ્થામાંથી હમેશને ખાટે એવા વિગ્રહા કર્યા કે

‘ક્યાં ગાઇ મારી તૂટી ઝુંપડીયાં, કાંચન મહેલ બને રે’—

એમ સુદામાનો સાશ્વર્થ ઉદ્ગાર થયો, એ ભક્તરાજ, સ્વામિમાની, ને યાચનાને અવગણનાર સુદામાની સુદામાપુરી, હાલનું પોરબંદર-મહાત્મા ગાંધીજીનું જન્મસ્થાન-વિરાજમાન છે. જેમણે પોતાની દૃઢ શ્રદ્ધા ને ભક્તિના અનુપમ બળ ને પ્રભાવથી અશ્વહજી ને ટીક્ષ્ણાબેર નાગરોને અનેક ચમત્કારો દર્શાવી ચક્રિત કર્યા હતા, અને જેઓ શુજરાતી ભાષાના જૈનેતર કવિઓમાં અગ્રિમ ને પ્રતિષ્ઠિત સ્થાન ભોગવે છે તે આદિ કવિ ભક્તરાજ નરસિંહ મહેતાનું જન્મસ્થાન

ભક્તોના અને વેદાન્તીઓના પદપંક્તિથી પવિત્ર થયેલું પ્રાચીન ને પુણ્યશાળી શુનામઃ એ જ વિસ્તીર્ણ સુરાષ્ટ્રપ્રદેશમાં આવેલું છે. એ જીર્ણનગરમાં પવિત્ર શીલની વેદિ પર આત્મદેહને હોમનારાં રાણકદેવી જેવાં સ્ત્રીરત્નો પેદા થયાં છે. એ જ નગરની પાસે શ્રીમન મોઘકવિએ 'શિશુપાલવધ'ના ૪ થા સર્ગમાં લિખ લિખ વૃત્તોમા જેનું અલૌકિક સૌન્દર્ય વર્ણવ્યું છે એવો રૈવતક ગિરિ-મહાભારતમાં જેનું ઉલ્લેખ્યન્ત નામ આપ્યું છે તે-ગિરનાર પર્વત આવેલો છે. એ પર્વતની રમ્યતા જોઈ કારકાથી ઇન્દ્રપ્રસ્થ જતાં શ્રી કૃષ્ણ વારંવાર અપૂર્વવત્ વિસ્મય પામ્યા હતા એમ વર્ણવી આવકવિએ રમ્યતાનું લક્ષણ આપ્યું છે કે જે કાણે કાણે નવીન લાગે તે જ ખરું રમ્ય છે. એ પવિત્ર ગિરિ અનેક તીર્થોથી અને ઐતિહાસિક શિલાશ્રેણીથી ભરેલો છે. આવા રમ્ય ને પુણ્ય પ્રદેશમાં સાંપ્રત સમયમાં પણ શતાવધાની શીઘ્ર કવિવર, આચાર્યવર્ય શ્રીમાન ગદુલાલજી તથા શીઘ્ર કવિ શાસ્ત્રીજી શંકરલાલ તથા કવિશ્રી કેશવરાય હરિરાય, વગેરે અનેક નરરત્નો ઉદ્ભવ પામ્યાં છે. આ પવિત્ર પ્રદેશનું ભવ્યનગર ભાવનગર માત્ર અખિલ કાઠીઆવાડને જ નહિ પરંતુ આખા મુંબઈ દિલાકાને અલૌકિક બુદ્ધિપ્રભાવ ને ઉચ્ચતમ રાજકીય નાગરિકત્વ ને મુત્સદ્દીપણાથી શોભાવનાર સ્વર્ગસ્થ ગૌરીશંકરભાઈએ પોતાના જન્મથી અલંકૃત કર્યું હતું. એમના તેજસ્વી રાજ્યતન્ત્રે ભાવનગરના ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષનાં ખીજ રાખ્યાં છે, જે કાલક્રમે શાખાપ્રશાખારૂપે સર્વત્ર પ્રસાર પામી રહ્યાં છે. એવા પ્રદેશમાં આપણે શુનરાત્રી સાહિત્યના ઉત્કર્ષ માટે ભેગા થયા છીએ, બંધુઓ, પવિત્ર સ્થાનનું માહાત્મ્ય અલૌકિક છે. તેની તાત્કાલિક અસર જાહેર છે. પવિત્ર સ્થાનના અમરકારથી ગમે તેવો અપ્રદાણ પુરુષ પણ કાણુ વાર પવિત્ર બને છે. બ્રહ્મગિરિના વર્ણનમાં કવિશ્રી નર્મદે ખરું કહ્યું છે કે

‘સંસાર સંધો વિસરી જવાએ, પાપી પ્રપંચો મનમાંથી જાએ;
લીલા પિતાં હું નયિ રે ધરાતો, એવો તપસી ગિરિ છે જ આ તો.’

કાઠીઆવાડમાં ભાવનગરનું સ્થાન—સામાન્ય આબાદી, વેપારરેભગાન, ને કેળવણીની બાબતમાં ભાવનગર કાઠીઆવાડમાં અમર સ્થાન ભોગવે છે. ભાવનગરની સંપત્તિ મહારાજા સાહેબ ભાવસિંહજી અને વખતસિંહજીના પરાક્રમ ને દૂરઅંદેશીપણાને આભારી છે. એ કાંમમાં સદૃત રૂપજી દેશાઈએ મંત્રી તરીકે તેમજ સરદાર તરીકે અગ્રેસર લાગ લીધો છે. દલાબવન સ્થાપી ઔદ્યોગિક કેળવણીનો પ્રસાર કરવાની યોજના પણ હાથ અહિંજ થઈ છે. સ્વ. સર ગૌરીશંકરભાઈ જેવા નાગરિકોએ તેની અબુખતતિને માટે જે ખીજ રાખ્યું છે તે તેમની પછીના બાહોશ રાજ્યતન્ત્રીઓએ સારી રીતે પોર્વા વિસ્તાર્યું છે. હાલ એ રાજ્યનો કારભાર બહુશુભ, અનુભવસંપન્ન, કાર્યદક્ષ રાજ્યતન્ત્રી શ્રીમાન સર પદ્મણી સાહેબના હાથમાં છે. એઓ સાહિત્યક્ષેત્રમાં વિચારદત્ત ને સાહિત્યના પોષાક છે. આવા તપસી પ્રદેશમાં, બુદ્ધિની શીતલ ન્યોત્તેના સર્વત્ર પ્રસારી રહી છે, એવા વાતાવરણમાં આપણું કાર્ય સાધવા આપણે મળ્યા છીએ, તો એના ઉચ્ચ સંસ્કાર આપણી સાધનસંપત્તિ ખિલવશે અને આપણા પચાસને સજ્જ કરશે એવી મારી આશા છે.

બંધુઓ, આ રમ્ય નગરમાં ૬૦ ૩૪ વર્ષ ઉપર અહિંની સામગ્રદાસ કોલેજમાં સંસ્કૃત ગ્રોસેસર તરીકે એક વર્ષ રહ્યો હતો. તે સમયનાં પ્રિય અંગમરૂપના સંસ્કાર માગ મનાયા

આજ જાતનાં થાય છે અને હાલની અનેક દિશાની પ્રગતિ જોઈને હું અતિદર્પમાં મગ્ન થાઉં છું.

સાહિત્યસેવકોના સ્વર્ગવાસની નોંધ—પ્રથમ તો, હાલ થોડા જ વખત પર જે સાહિત્યસેવકોને આપણે ખોયા છે તેમને વિષે આપણો શોક પ્રદર્શિત કરવો એ આપણો ધર્મ છે. એમાંના મુખ્ય પુરુષ દીવાન બહાદુર રણજીભાઈ છે. એમની સાહિત્યસેવા સુવિદિત છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ એમનામાં જીવાતીનો દિસાહ ને કાર્યશક્તિ અવસાન પર્યંત જોવામાં આવ્યાં હતાં એ ખરેખર પ્રશંસનીય છે. ખીજો ખેડકારક શોક તનસુખરામભાઈના સ્વર્ગવાસનો છે. એમનું જીવન વ્યાધિગ્રસ્ત હતું, તેથી કોઈ વિષય પર એઓ મોટા મન્ય રચવા પામ્યા નથી. પરંતુ વેદાન્ત અને ન્યાયશાસ્ત્રનો એમનો જોડો અભ્યાસ, પ્રાચીન વિષયોની એમની સંશોધકશક્તિ, અને ભાષા અને સાહિત્યનું ગંભીર જ્ઞાન એમના માસિકોમાંના લેખોમાં સ્પષ્ટ જણાય છે. સાહિત્ય ને શાસ્ત્રના એવા અભ્યાસક વિરલ છે. એમના અકાલ સ્વર્ગવાસથી ગુજરાતી સાહિત્યના વિકાસને મોટી હાનિ થઈ છે. ત્રીજો સ્વર્ગવાસ સમગ્ર ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદીનો થયો છે. એઓ સારા સાહિત્યસેવક ને પ્રૌઢ અભ્યાસક હતા. થોડાં વર્ષ થયાં એમનું આરોગ્ય સાફ રહેતું નહોતું. લોકમાન્ય તિલકના ભગવદ્ગીતાના પુસ્તકનું એમનું ગુજરાતીમાં ભાષાન્તર આપણા સાહિત્યક્ષેત્રમાં એમની વિજયધ્વજ તરીકે પ્રકાશિત રહેશે. એઓની સાથે તેમજ એમના કુટુંબની સાથે મારો સંબંધ ઇ. સ. ૧૮૮૦ માં મારી અમદાવાદમાં બઢી થઈ ત્યારનો હતો. અમદાવાદ હાથ રફામાં ને એલિન્સ્ટન કોલેજમાં, એઓ મારો પ્રિય વિદ્યાર્થી હતા અને મારા તરફ એમની ઘણી પૂજ્યબુદ્ધિ હતી. ગયે વર્ષે સુરતમાં નર્મદજયન્તીના સમારંભમાં કવિશ્રી ન્હાનાલાલભાઈના વ્યાખ્યાન સમયે સદ્ગત ઉત્તમલાલ પ્રમુખસ્થાને હતા. એઓનો નિવાસ મારે ત્યાં હતો અને પ્રાસંગિક વાતમાં એમણે મને કહ્યું હતું કે હું પ્રાચીન ગુજરાતનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવા ઇચ્છું છું ને એની સામગ્રી એકઠી કરું છું. મારી યોજના પૂરી થયે હું એક દિવસ તમારી સાથે એ વિષે ચર્ચા કરી સંમતિ મેળવી પુસ્તક રચવા માંડીશ. પરંતુ યમરાજના દારુણ પ્રહારના પંજમાં એઓ સપડાઈ જવાથી આપણે એમની તરફથી એ અમૂલ્ય લાભ મેળવવો ખોયો છે એ ખેદની વાત છે. સમગ્ર કૃષ્ણરામ જોળાનાથ દીવેડીઆનો સ્વર્ગવાસ પણ શોકનીય છે. એઓ રસિક ને સંસ્કારી શૈલીમાં પ્રસંગે પ્રસંગે સાહિત્યની સેવા કરતા હતા. એમના અવસાનથી ગુજરાતી સાહિત્યે એક ખેલાડી મેખક અને એ એક પ્રિય મિત્ર ખોયો છે. વળી, આપણે, સાહિત્યસેવકો પ્રો. જેઠાસનદાસ કણીયા અને સ્વ. દામુભાઈને પણ એ જ અરસામાં ખોયા છે. તેમજ આપણે તથુ તથુ કવિરાજ ખોયા છે—રા. કાન્ત, રા. મસ્ત, અને રા. નયુરામ. ત્રણે મોટા કવિ હતા. કાન્તની સાહિત્યમેવા વિવિધ હતી. સદ્ગત સીમનલાલ દલાલના સ્વર્ગવાસથી જૂની ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યપર સારો પ્રકાશ પાડનાર એક અમૂલ્ય રત્ન આપણે ખોયું છે. છેલ્લે સ્વર્ગવાસ જેની નોંધ લેવાની જરૂર છે તે સ્વ. મનસુખલાલ રવજીને છે. રાજકીય બાબતની ચર્ચા સાથે એઓ જૈન સાહિત્યના વિકાસમાં પણ સારો ભાગ લેતા હતા. એ બધા જીવાત્માને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પવી ને ઈશ્વર એમના આત્માને શાન્તિ અર્પે એવી પ્રાર્થના કરવી એ જ આપણું અવશિષ્ટ કર્તવ્ય રહે છે.

બંધુઓ, આપની સમક્ષ પ્રાચીન સમયથી આધુનિક સમય સુધી ગુર્જર સાહિત્યવાદિકામાં જે જે રમ્ય વૃક્ષો ને લનાઓ ઉગ્ભવેલાં છે તેમાંનાં ગુપ્તનો નિર્દેશ કરવા તથા

તેમાંનાં કેટલાંક સુમધી પુષ્પોનો સુવાસ પમરાવવા હું ઇચ્છું છું. વાઢીમા નીંદવા જેવું ધાસ પણ હોય છે તેમજ ગુલાબ જેવા સુંદર છોડોમાં પણ કાંટા હોય છે. હું આપની સમક્ષ રમ્ય વૃક્ષો ને પુષ્પોનું જ પ્રદર્શન કરીશ. પછી આધુનિક સમયના આરંભમાં બ્રિટિશ રાજ્યની સ્થાપનાથી સર્વત્ર સલાહશાંતિના પ્રસાદથી આપણા જનસમાજમાં તેમજ સાહિત્યમાં અનેક દિશામાં પ્રગતિ થઇ જે લાભલાભ થયા છે તે તરફ, તેમજ પ્રાચીન અને નવીન પ્રવૃત્તિઓની વૃદ્ધિ કરી દેશકાલાનુસારે શું ચક્રા છે તે તરફ આપનું લક્ષ્ય ખેંચીશ. આધુનિક સમયમાં કાવ્ય, નાટક, નવલકથા, જીવનચરિત્ર, ઇતિહાસ, ને વિજ્ઞાનના સાહિત્યમાં કેવી પ્રવૃત્તિ થઇ છે, કેવી થાય છે, ને કેવી હઇ છે, તેનું દિગ્દર્શન કરાવીશ. પારસી ને મુસલમાન લેખકોએ, સ્ત્રીલેખકોએ, તેમજ દૈનિક ને માસિક પત્રોએ કેવી સાહિત્યસેવા બજાવી છે ને બજાવે છે તે પણ આપના મોં આગળ મૂકીશ. વળી જે જે સંસ્થાઓ સાહિત્યને ખિલવે છે તેનાં કરેલાં કામોની નોંધ કરી કર્તવ્યમાર્ગ સૂચવીશ. છેવટે, સાહિત્યપરિષદના સ્થાપના મંડળની આવરકતા સ્થાપિત કરીશ તેમજ એ મંડળના બંધારણ ને કર્તવ્ય વિષે મારા વિચાર દર્શાવીશ.

ગુજરાત સાહિત્યના ચાર કાળ—પદ્ય એ સાહિત્યનું કર્ણપ્રિય, મધુર, અને સ્મરણ-શક્તિને વિશેષ મુગ્ધ એવું અંગ હોવાથી સર્વ ભાષાના સાહિત્યમાં તેનો વિકાસ ગદ્ય કરતાં વહેલો થાય છે. ગુજરાતી ભાષામાં પણ એ જ સત્ય પ્રવર્ત્યું છે. સ્વલ્પ દૃષ્ટિએ નિહાળતાં આપણા પદ્યસાહિત્યના ચાર કાળ થઇ શકે છે: ૧. પ્રાકૃત કાળ; ૨. આદિ કાળ; ૩. મધ્ય કાળ; ૪. અર્વાચીન કાળ. પ્રાકૃત કાળમાં અપભ્રંશમાંથી નીકળેલી પ્રાચીન ગુજરાતીમાં લખાયેલાં કાવ્યોનો સમાવેશ થાય છે. એ વર્ગમાં પદ્યનાશ દ્વિકૃત ‘કાન્હડદે પ્રમન્થ’ તથા ભાલચુકૃત ‘કાદમ્બરી’ ને ભીમકવિકૃત ‘હરિલીલા સોળકળા’, શ્રીધર વ્યાસકૃત ‘શુભશ્ચ છંદ’ તથા કર્મણ્ય મંત્રિકૃત ‘સીતાહરણ’, ઉપાધ્યાય મેરુમંદરનું ‘પુષ્પમાલ પ્રકરણ’, તેમજ જૈનોના રાસાઓ એટલે પદ્યમદ્ધ કથાઓ—ઇ. સ. ના ૧૨મા સદીમાં રચાયેલા ‘સપ્તસ્ત્રી રાસા’ તથા નરસિંહ મહેતાના સમયની કંઈક પૂર્વે રચાયેલા શ્રીવિજયભદ્ર મુનિનો ‘શ્રીગૌતમરાસ’, વગેરે જૈન રાસાઓ અન્તર્ગત થાય છે. આ પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષા અપભ્રંશમાંથી નીકળેલી છે. અપભ્રંશના નિયમો સિદ્ધહેમચંદ્રે પોતાના વ્યાકરણમાં દર્શાવ્યા છે તેમજ તેનાં ઉદાહરણપદો પણ આપ્યાં છે. વળી લક્ષ્મીધરના ‘પદ્માપાચન્દ્રિકા’ માં, ‘રૂપાચતાર’ માં, તેમજ માર્કંડેયના ‘પ્રાકૃતસર્વસ્વ’ માં પણ અપભ્રંશનું વિવેચન છે. અપભ્રંશ અને પ્રાચીન ગુજરાતી ભાષા, એ ભાષાના વિકાસની શાસ્ત્રીય શોધ કરનારાને બાહુ ઉપયોગી છે. સામાન્ય વાચકવર્ગને તે સમજાનો અધરી પડે છે.

પ્રાચીન કાળ—આ પ્રાચીન કાળથી જૈનોએ ગુજરાતી સાહિત્યની સારી સેવા બજાવી છે. ઇ. સ. ના ૧૨ મા સદીના ‘જયુસ્વામિરાસ’ થી ઇ. સ. ના ૧૮ મા સદીના ‘અશોકરોહિણી’, ‘હરિબાળલક્ષ્મી’, અને ‘શત્રુઞ્ચ રાસા’ આદિ રાસાઓ તેમજ રચ્યા છે એટલુંજ નહિ, પણ રા. જગજીવનદાસ મોદીએ પ્રકાશ કરેલી ગદ્યમય ‘વૈતાલપ-ચીરી’, તેમજ ‘શ્રીવસ્તુપાલતીર્થયાત્રાવર્ણન’, ‘ઉજ્જવન્તમહાતીર્થકથા’, આદિ ગદ્યમયો પણ રચ્યા છે. એ ગ્રંથો ‘ગાયકવાડ પ્રાચ્ય ગ્રંથમાળા’ના ૧૩ મા ગ્રંથ ‘પ્રાચીન ગુર્જ-રકાવ્યસંગ્રહ’ના ગવસંગ્રહમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે. એમાંના ‘પૃથ્વીચન્દ્રચરિત્ર’માં ૮૯

ચોટાં, ૯૨ કળા, ને ૬૪ વિજ્ઞાન વર્ણવ્યાં છે. ઈ. સ. ના ૧૫ માં સૈકામાં ઉપાધ્યાય મેરસુંદરે ‘પુષ્પભાળ પ્રકરણ’ રચ્યું છે, તેમાંથી કવિ નર્મદે ‘નર્મકોશ’ની પ્રસ્તાવનામાં ઉલ્લેખ આપ્યો છે, તેમાં તે સમયની ભાષાનું સ્વરૂપ જણાય છે.

રાસાની ભાષા—જૈનોના રાસા છેક ઈ. સ. ના ૧૮ માં સૈકા સુધીના છે. એ રાસાઓમાં જે ભાષા જોવામાં આવે છે તે જ ભાષા છેક ૧૮ માં સૈકા સુધી તે સમયના લોકોમાં પ્રચલિત હતી એમ તો કહી શકાય નહિ. વસ્તુસ્થિતિ એવી જણાય છે કે જૈન ગ્રન્થકારોને પ્રાકૃત ભાષાનો વિશેષ અભ્યાસ હોવાથી તેમજ તેમનાં સૂત્રો-શાસ્ત્રાધ્યયનો માગધી કે અર્ધમાગધીમાં લખેલા હોવાથી એ ભાષાની અસર તેમના પર થાય એ સ્વાભાવિક છે. બ્રાહ્મણોમાં જેમ સંસ્કૃતમાં લખનાર વિશેષ કૃતિ પામતો તેમ જૈનોમાં પ્રાકૃતમાં લખનાર અધિક સન્માન પ્રાપ્ત કરતો, આથી જૈન લેખકોએ જનમંડળમાં ચાલતી ભાષામાં લખવાને બદલે પ્રાકૃતમિશ્ર ભાષામાં લખવાનું જની રાખ્યું. આથી જ છેક ૧૮ માં સૈકામાં રચેલા જૈનગ્રન્થોની ને બ્રાહ્મણગ્રન્થોની ભાષામાં ફેરફાર છે.

નરસિંહ મહેતા—ગુજરાતી ભાષાના બ્રાહ્મણ કવિઓમાં આદ્ય કવિ નરસિંહ મહેતા છે. એમનાં કાવ્યો, પદો, ને પરમાતીઆં ભક્તિરસથી છલકાતાં છે, ગુંગારનાં પદો પણ ભક્તિમાં જ પરિણામ પામે છે. નરસિંહ મહેતાનાં નીચેનાં જેવાં પદો તો સામાન્ય સ્ત્રીપુરુષોને મુખે પણ સાંભળવામાં આવે છે:—

‘ નારાયણનું નામ જ લેતાં, વારે તેને તલ્લિયે રે,
મનસા, વાયા, કર્મણા કરીને લક્ષ્મીવરને ભળિયે રે. ’

‘ ભોળા ભોળા શંભુ તમને વિશ્વ વખાણે રે,
મૂળની વાતો તમારી કોઇ નવ જાણે રે.
જેગીન્દ્રપણું, શિવજી, તમારૂં મેં જાણ્યું રે,
જટામાં ઘાલીને, શિવજી, આ ક્રમાંથી આપ્યું રે. ’

‘ પદો રે પોપટ સીતા રામના, સતી સીતા પદાવે.
ખાસે બાંધી પાંજરે, મુખે રામ જપાવે. ’

‘ મારા મનમમના મહારાજ, મારે ઘેર આવો રે,
હું તો તલપું તમારે કાજ, હસીને બોલાવો રે. ’

તેમજ નીચેનાં જેવાં પરમાતીઆં પણ ઘણાં લોકો ને યાચકો ગાય છે:—

‘ જાગને જાદવા, કૃષ્ણ ગોવાળિયા, તુજ વિના, ધેનમાં કુણ જાશે. ’

‘ રાત રહે જાહરે પાછલી ખટ ઘડી, સાધુ પુરુષને સુષ ન રહેવું,
નિદ્રાને પરદરિ સમરવો શ્રીદરિ, એક તું એક તું એમ કહેવું. ’

નરસિંહ મહેતાનાં પરભાતીઆમાં ઉપદેશ, તત્ત્વજ્ઞાન, ને કૃષ્ણસ્તુતિના વચનો જો છે. એમને તત્ત્વજ્ઞાન કરતા પ્રેમરસ જ ઇષ્ટ લાગે છે, તેથી કહે છે કે—

‘ પ્રેમરસ પાને તું, મોરના પાંછધર, તત્ત્વનું હુંપણું તુમ્હ લાગે. ’

તોપણ મહેતા તત્ત્વજ્ઞાનની અનેક વાર સ્તુતિ કરી કહે છે કે

‘ ત્યાલગી આતમા તત્ત્વ ચિન્થે નહીં, ત્યાલગી સાધના સર્વ જૂદી,
માનુષદેહ તારો એમ એળે ગયો, માવડાની જેમ વૃદ્ધિ વૂઠી. ’

* * *

‘ બણે નરસૈયો કે તત્ત્વદર્શન વિના રત્નચિંતામણી જન્મ જોયો

નરસિંહ મહેતામા શુદ્ધ ભક્તિપૂર્ણ હૃદયના સ્વાભાવિક ભાવોના તરંગો ગાળે છે. એમાં કૃત્રિમતા નથી કે અલંકાર ઘટાવવાનો પ્રયત્ન નથી તોપણ મીરાંબાઈના ગીતોમા જેમ

‘ બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે, માકૃષ્ણ વિના જીજ્ઞાસુ બોલ મા;
સાકરશરીરનો સવાદ તજને, કડવો તે લીમડો થોળ મા રે. ’

- રાધાકૃષ્ણ. ’

એ પદમાં નિર્દર્શના અલંકારની છાયા છે, તેમ

‘ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નવલરંગી તજ, અન્ય દેવે જેનું મન મોહે,
કાટિ ચિંતામણિ કામધેનુ તજ, મહિષીના પુત્રનું દૂધ દોહે. ’—

એ પદમાં નિર્દર્શના અલંકાર છે. અલંકારો ને શુણ્ણા વિનાપ્રયત્ને, સ્વાભાવિક રીતે જ મારા કવિઓના કાવ્યોમા સ્ફૂરી આવે છે.

લઘુતાવાચક પ્રત્યયો—નરસિંહ મહેતાના કાવ્યમાં અનેક સ્થળે લઘુતાવાચક પ્રત્યયો અને ધણે સ્થળે એવા બેવડા પ્રત્યયો નજરે પડે છે. એ પ્રત્યયો બહુધા વાતસંસ્પર્શવાચક, લઘુતાવાચક, કે તિરસ્કારવાચક હોય છે, ને કેટલેક સ્થળે નિરર્થક—માત્ર સ્વાર્થવાચક હોય છે. અન્ય કવિના કાવ્યોમા જેવામાં આવે છે તેના કરતા મહેતાના કાવ્યમા એનો પ્રયોગ ઘાતકત્વ લક્ષ આકર્ષે એવો છે; જેમકે ‘ ધણેડું, ’ ‘ મેજલડી, ’ ‘ વિનનડી, ’ ‘ દેહડી, ’ ‘ સરીખડા, ’ ‘ આગલડી, ’ ‘ મરહલડો, ’ ‘ કાઠડલે, ’ ‘ મારગડો, ’ ‘ જોકલડો, ’ ‘ વહાલડો, ’ ‘ વાઢલડું, ’ ‘ નાહનડીઆ, ’ ‘ નાહાનડલા, ’ ‘ બોજનીયા, ’ ‘ ઉંપરેટો, ’ ‘ ગોપિકાકેરડા, ’ (એમાં પ્રત્યય પર પણ).

મીરાંબાઈ—એ જ મમયમા પાટણના કવિ બાલણ, સિદ્ધપુરના ભીમ, અને સ્ત્રીને જાણે એવાં, લન્નજયુક્ત, મુર્ચ્છાદિત નૃગારના કૃષ્ણબજન ગાઇ વાચકને કૃષ્ણભક્તિના રસમાં તરબેર કરનાર મહેતાનાં મીરાંબાઈ યજ્ઞરાત્રી સાદિત્યના આદિકાળના ક્ષિતિજમાં તેમજ તારાના જેવાં પ્રકાશમાન થાય છે.

બાલણે ‘ કૃષ્ણલીલા, ’ ‘ રામબાળલીલા, ’ ‘ નળાખ્યાન, ’ ‘ રૂદ્રવંશાવાગમન, ’ ‘ રૂદ્રિ-બીરસ, ’ ‘ અમરદંધ, ’ આદિ ગ્રન્થો રચ્યા છે. એના નીચેના પદો સ્ત્રીઓ ગાય છે:—

‘બીબી રહે રે આહીરડી, તું બોલની વાંકા બોલ,
તારી આંખડીને મેં ઝોળખી રે, અવર નહીં કેંતી તોલ, બીબી૦’

‘બીખુબાનકેરી જેટી રાધા છે માફ નામ.
દધિતણે બે ખપ કરો આવજો ગોકુળગામ. બીખુ૦’

‘છબીલા નંદના રે તારી ચાલનો ચટકો બે,
છોરા આહીરના રે તારા મુખનો મટકો બે, છબીલા૦’

મીરાંબાઈના ચરિત્રનું પાતાવરણ અનેક અસાધ્ય વૃત્તાન્તોથી દૂષિત થયું છે, એ વિષયમાં સદ્ગત તનસુખરામ મનઃસુખરામ ત્રિપાડીએ જાડું સંશોધન કરી ઘણો સાચો પ્રકાશ પાડ્યો છે. એનું કવિત્વ હૃદય પ્રકારનું છે ને વાચકને ભક્તિરસમાં કલ્પોલ કરાવે છે. મહાત્મા ગાંધીજી કહે છે તેમ હૃદયમાંથી પ્રસરેલાં મનોભાવના એ ઝરણા છે. એ લોકવૃત્તિને તૃપ્ત કરવા પ્રસરેલાં નથી. એની ભાષા હિંદીભિન્નિત મધુર ગુજરાતી છે. એના ઘણાં કાવ્યો ભક્તજનોને ને સ્ત્રીઓને મુખરુપ છે. થોડાંક ઉત્તમ કાવ્યો નીચે દર્શાવ્યા છે—

‘રામ રમકડું જડિયું રે, રાણાજી મને રામ રમકડું જડિયું.’

‘મેરો મન હરિ લિયો રાગ રણછોડ,
કેશવ, માવધ, શ્રીપુરુષોત્તમ, કુમેર કપાળજી બેડ, મેરો મન૦’

‘અંસીવાલા આજે મોગ દેશ
આજે મોરા દેશ, હો અંસીવાલા આજે મોરા દેશ.’

‘આવત મોરી ગલિયનમેં ગિરિધારી મેં તો છુપી હું, લાજકી મારી, આવત૦’

‘પ્રેમની પ્રેમની પ્રેમની રે મને લાગી કટારી પ્રેમની.’

‘બોલ મા બોલ મા બોલ મા રે રાધાકૃષ્ણ વિના બીજું બોલ મા

સાકરશરડીના સવાદ તજમે, કડવો તે લીમડો ઘોળ મા રે, રાધા૦’

‘ગાવિંદા પ્રાણ અમારો રે, મને જગ લાગ્યો ખારો રે

મને મક્કો રાગજી ભાવે રે, બીજો મારી નજરે ન આવે રે.’

‘હાં રે ચાલો ડાકોરમા જઈ વસિયે, મને લેહે લગાડી એ રસિયે રે; ચાલો’

‘મુખડાની માયા લાગી રે, મોહન પ્યારા મુખડાની માયા લાગી રે.’

‘વિપત પડે ત્યારે હરિને સંભારે મારી વહારે ચડો વનમાળી રે.’

‘મંદિર દેખીને ડરે રે સુદામા મંદિર દેખી ડરે રો’

મધ્યકાળ: પ્રેમાનન્દ—મધ્ય કાળમા અનેક કવિઓ થયા, તેમા જો કે પ્રેમાનંદ, પોતાના પૂર્વગામી કવિઓ—નાકર, વિષ્ણુદાસ, વિશ્વનાથ જ્ઞાની, વજ્રઓ,—એ કવિઓનો કંઈક આધાર આપ્માનની પસંદગીમાં અને શૈલી, વગેરેમાં લીધો હતો, તોપણ એ કાળમાં એ કવિચન્દ્ર સાહિત્યક્ષિતિજમાં પોતાની પૂર્ણ ન્યોત્તરના સર્વત્ર પ્રસરાવી, અન્ય કવિનારોને ક્ષીણ, નિસ્તેજ જેવા કરે છે; અને રસની જમાવટ, ભાષાનો કાવ્ય, વર્ણનની શૈલી, મનુષ્ય-હૃદયનું અને કુદરતનું જ્ઞાન, આદિ અનેક ગુણોથી વાચકના હૃદયમાં અમીસ રેડી તેને રસભીનું કરી આનંદની લહરીમાં આંદોલન કરાવે છે. ગુજરાતી ભાષા તે સમયે ‘શું શાં પૈસા ચાર’ તરીકે નિંદાતી હતી અને જે ને તે હિંદીમાં કવિતા રચી પ્રતિષ્ઠા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયાસ કરતા હતા. એવી અધમ સ્થિતિમાંથી ગુજરાતી ભાષાને ઉદ્ધારી સંસ્કૃતના જેવી પ્રતિષ્ઠાએ પહોંચાડવા આ કવિરત્ને પ્રયત્ન આદર્યો અને ‘શક્તિ ઉપરાંત કામસ્વીકારનું નહિ એ જેમ યુદ્ધિલક્ષણ છે તેમ આરંભેલા કાર્યનો નિર્વાહ કરવો એ પણ યુદ્ધિલક્ષણ છે,’ એ નીતિવચનને અનુરોધે જ્યાંસુધી ગુર્જર ભાષા પ્રતિષ્ઠિત પદ પામે નહિ અને પોતે અંગીકાર કરેલા કાર્યને એ રીતે નિર્વાહ થાય નહિ ત્યાંસુધી પોતે જામ્યા નહિ. રામાયણ અને મહાભારત જેવાં અનુપમ ગીર્વાણકાવ્યો જ્ઞાનના ને નીતિના આકરગ્રન્થો છે, તેમાંથી આપ્માનો પસંદ કરી તેમાં જનસમાજને અનુકૂળ ને હૃદયગમ થાય એવા યોગ્ય ફેરફાર કરી ઉત્તમ કાવ્યો રચી ગુર્જર ભાષાને ઉચ્ચ કોટિમાં આણી, જનસમાજની ધાર્મિક ને રસિક વૃત્તિ પોષી અને એ જ પ્રમાણે ભાષાનો ઉત્કર્ષ કરે એવું રત્નેશ્વર, વલ્લભ, સુંદર, વીરજી, હરિદાસ, વગેરે ૧૦૦ સ્ત્રીપુરુષનું દંપિત્રાણ પોતાની આસપાસ એકઠું કરી તેને જેમ ઘટે તેમ કામ સોંપ્યું. જેમ રામમાં આગરત્વ રાજના સમયમા સાહિત્ય પુષ્કળ કેળવાયું ને ખીલ્યું હતું, અને જેમ ઇંગ્લંડમાં ઝૈન રાણીના રાજ્યમાં અંગ્રેજ સાહિત્યનો અનેક દિશામાં વિકાસ થવાથી ઇતિહાસકારો ઝૈનના રાજ્યને અંગ્રેજ સાહિત્યનો આગરત્વ યુગ કહે છે તેમ આ મધ્યકાળને ગુર્જર સાહિત્યનો પ્રેમાનન્દયુગ-પ્રેમયુગ કહી શકાય. કવિ પ્રેમાનંદ ગુર્જર સાહિત્યની અનન્ય સેવા બજાવી છે ને

‘સાગોખાંગ મુરંગ વ્યંજ્ય અતિશે ધારો ગિરા ગુર્જરી,
પાદે પાદ રસાળ ભૂપણવતી થાઓ સખી ઉપરી;
જે ગીર્વાણ ગિરા ગણાય ગણતાં તે સ્થાન એ ત્યો વરી,
યાગે દેવ સદા સખીજન થપી એ આસ પૂરો, દરિ.’

એ પદમાં કહ્યું છે તેવી આશા રાખીને ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યો છે એમ સ્થાપન કરવામાં લેશ પણ અતિશયોક્તિ ને આટ્ટક્રિયા નથી.

પ્રેમાનંદનું કવિમંડળ: વલ્લભ—કવિ પ્રેમાનંદ પોતાની આસપાસ એકત્રિત કરેલા મંડળને જે કામ સોંપ્યું હતું તે કેટલેક અંશે ચચાસકિત થયું, પરંતુ જોષએ તેવું દીપી નીકળ્યું નહિ. રત્નેશ્વર સંસ્કૃત ભાષામાં વિદ્વાન હોતો, તેણે ભાષાન્તરરૂપ કેટલાક ગ્રંથ રચ્યા અને કવિપુત્ર વલ્લભે પિતાની સ્તુતિ ને સામળભટ્ટની નિંદા કરી પોતાના કાવ્યોની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડી. તેણે ‘કુન્તી-પ્રસન્નાખ્યાન,’ ‘હંશાસનરુધિરપાન,’ ‘સુધિશ્વિરકોદરસંવાદ,’ ‘યક્ષપ્રશ્ન’ આદિ ગ્રંથો રચ્યા છે. ગીર્વાણ ભાષા જેવી ભાષા વિષે તેણે એક સિદ્ધ પુરુષને પૂછ્યું ત્યારે તેમણે તેને શુર્નર ભાષા જ બતાવી, એમ વર્ણવી વલ્લભે જે શુર્નરાતી ભાષાનું ગૌરવ પ્રતિપાદન કર્યું છે તે દરેક સાહિત્યસેવકે હૃદયમાં કોતરી રાખવા જેવું છે.

‘ઉમર મૂકી અને તું, કુંગરને પૂજે કેમ ?

ગોદમાનો સૂત જૂને, જાણ્યું નહિ જેમણે.

તારી ભાષા છે જ તેવી, જાણ્યું નવ તે’ જરૂર,

વિચારી જો વારવાર, ગુણથી ઘટે ગણે.

કોમળતા કમળથી, અધિક દેખાય જેમાં,

મધુ સુધા મિષ્ટપણે, હારી હારી જાય છે.

અમલતા એના જેવી, નથી કોઈ ભાષામધ્ય,

પ્રાચીનપણું તો જેનું, મોટેડું મનાય છે,

* * *

શુર્નર ગિરાની તુલ્ય, ઉપમા ઉર્વીમાં નથી,

સર્વશુભસંપન્ન છે, ઉચ્ચાર રસાળ શો ?

સામળભટ્ટ અને અખો—એજ યુગના કવિ સામળભટ્ટે ને કવિ અખાએ પ્રેમાનંદથી જુદી જ દિશાએ સમળ પ્રયત્ન કર્યો છે. રામાયણમહાભારતના આખ્યાનો જનસમાજને ગામ્ધ યતલાવવાને બદલે પોતાની કલ્પનાસકિતને પ્રભાવે ‘મહાપચ્વીસી,’ ‘સુડાબોતેરી,’ ‘મદનમોહના,’ ‘પદ્માવતી,’ ‘ભદ્રા ભામિની,’ ‘નંદનત્રીસી,’ વગેરે વાર્તાઓ તેમજ ‘ઉદયમકર્મસંવાદ,’ ‘અંગદવિદિ,’ ‘શવણમહોદરીસંવાદ,’ આદિ અનેક કાવ્યો કવિ સામળે રચ્યા છે, તેમાં તેણે વસ્તુસંક્ષલનાની અદ્ભુત શક્તિ, જનસ્વભાવ આલેખવાનું કૌશલ્ય, અને અલૌકિક જ્ઞાન લેમજ અદ્ભુતતા ને વ્યવહારકુશળતા દર્શાવ્યા છે. ઉપમા તો કાલિદાસની એમ એક પ્રાચીન સંસ્કૃત પદમાં કાલિદાસની પ્રશંસા કરી છે તેમ છપ્પા તો સામળભટ્ટના એમ કહેવામાં લેશ પણ અત્યુક્તિ નથી.

અખો—સંસારથી વિરક્ત થયેલો, કીધેલા ઉપદારના બદલામાં નિદા ને દોષારોપણ પામેલો, આદર્શમૂત નીતિ દર્શાવતા કારાગ્રહમાં ગોધાયેલો અખો કવિ સંસારનો ત્યાગ કરી મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરવા સદ્ગુણની ગોધમાં નીકળી પડે એ સ્વાભાવિક છે. એ રોધમાં એને બેનૃણ સ્થળે સ્વાર્થી અને સંસારમાં મર્યાપર્યા રહેલા ગુરુઓ માલમ પડે છે એટલે એવા ગુરુઓ પર પોતાની કવિતામાં એ સચોટ પ્રદાર કરે એ પણ સ્વાભાવિક છે. આખરે, કાદીમાં મણિદર્શિના ધાટ પર એને જોઈના ગુરુ મળે છે, તેમના તપશ્ચી એને વેદાન્ત

શાસ્ત્રના ચૂઢ રહસ્યનું જ્ઞાન થાય છે અને એ 'જ્ઞાન તે 'શુરુશિષ્યસંવાદ,' 'અખેગીતા,' 'ચિત્તવિચારસંવાદ,' 'પંચીકરણ,' આદિ ગ્રંથોમાં દર્શાવે છે. એને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન નહોતું, તેમજ છન્દશાસ્ત્ર કે કાવ્યશાસ્ત્રથી પણ એ પરિચિત નહોતો. જેવી કવિતા સૂત્રી આવી તેવી કવિતામાં એણે પોતાના વિચાર દર્શાવ્યા છે. મૂળ તો વેદાન્તનો વિષય જ ગદ્ય અને તે વળી કવિતામાં ઉતારવો એ કામ ઘણું દુષ્કર, એટલે એનાં કાવ્યો સુગમ ને લોકપ્રિય થાય નહિ એમાં નવાઈ નથી. તોપણ એનાં કાવ્યોનો કેટલોક ભાગ વ્યાવહારિક હોવાથી તેમજ તે સાદી, સરળ, ને સીધી ભાષામાં રચાયેલો હોવાથી ઘણું લોકપ્રિય થયો છે. એણે લોકોને તીખી ભાષામાં ઉપદેશ આપ્યો છે. એનાં કેટલાંક પદ્યો લોકોક્તિમાં સામાન્ય પ્રચાર પામ્યાં છે; કેટલેક સ્થળે અસંસ્કારી ભાષા વાપરી પોતાનો હેતુ સાધવામાં કવિ ચૂક્યો નથી. નીચેનાં જેવાં પદ્યો ઘણાં લોકપ્રિય થયાં છે:-

‘તિલક કરતાં ત્રેપન વણાં, જપમાળાના નાકા ગયાં,
તીરથ ફરિ ફરિ થાક્યા ચર્ણુ, તોય ન પોતા હરિને શર્ણુ.’
‘કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, તોએ નાભ્યું બ્રહ્મજ્ઞાન,
એક મુરખને એવી ટેવ, પથ્થર એટલા પૂજે દેવ;
પાણીને દેખી કરે સ્નાન, તુળશી દેખી તોડે પાન.
એ તો અખા બહુ ઉત્પાત, ઘણા પરમેશ્વર એ કવાની વાત.’

‘કુટકળ અંગમાં એવાં ઘણાં સરળ, સીધાં, ને સચેટ પદ્યો છે.
‘આવિ નગરમાં લાગિ લાય, પંખિને રયો ધોખો થાય;
ઉંદર ખિચારા કરતા સોર, જેને નહીં ઉડવાનું જોર.
અખા જ્ઞાની ભવથી કેમ કરે, જેની અનુભવપાંખ આકાશે ફરે.’

+ + + +
ગુરુ યદ્ય બેઠો સેતો સાધ, સ્વામિપણની વળગી વ્યાધ;
તે પીડાયી હુખિયો થયો, રોગ કરાર અનુભવથી ગયો.
વાયક જળમાં શુંચવી મરે, અખા જ્ઞાનીનું કલ્હું કેમ કરે.’

+ + + +
‘સ્વામી યદ્યને બેઠો આપ, એ તો મનને વળગ્યું પાપ;
દિપ્ત્ય રાખ્યાનો શિર પર ભાર, ઉપર ત્યાગ ને અંતર ખાર.
આશા રજ્યુને બાંધ્યો પાશ, અખા શું જાણે જ્ઞાનીની આશ.’

+ + + +
‘દેહાભિમાન હતું પાશોર, વિદ્યા બણતાં વધ્યું શોર;
ચર્યા વદતા તોલું થયો, ગુરુ થયો ત્યા મણમાં ગયો;
અખા એમ દલકાયી ભારે હોય, આત્મજ્ઞાન તે મૂળયું ખોય.’

+ + + +
‘આત્મ અનુભવે હોય પ્રકાશ, અખા અહંકાર તે પામે નાશ;
અહંકૃતિ તજી સ્મરણ કરો, મન કર્મ વચન હરિ વડે આદરો;
મનરાવ્યા જગત હરિના ગાઓ, હરિનાં છો ને હરિના થાઓ.’

+ + + +

‘ધન ધન રાની જનનું ગાન, જંગલ ગણ્યું જેણે વણ્યમાન;
રાની તે જે કરે વિચાર, પરપંચ તજે ને સંધરે સાર;
સંકળ કામના સવળી કરે, વાસના વધુ ઠેકાણે કરે;
ટાળે આપ ને બાળે ઈશ, આપ્યા એવા પુરુષને મળે જગદીશ.’

આમ કેટલેક સ્થળે અખો ઘણી સ્કુટ ને કાવી પણ સત્ય વાણીમાં તે સમયના સ્વાર્થી શુરુનું સ્વરૂપ ઉઘાડું કરી વેદાન્ત સિદ્ધાન્તોના ઉપદેશ કરે છે.

‘ભાષાના અંગ’માં અખો કહે છે કે—

‘ભાષાને શું વળગે ભૂર, જે રણમાં જીતે તે શૂર;
સંસ્કૃત બોલે તે શું થયું, કાંઈ પ્રાકૃતમાંથી નાશી ગયું ?
બાવનતો સઘળો વિસ્તાર, આપ્યા ત્રેપનમે બળે પાર.’

શીલવતીનો રાસ—આજ મધ્યકાળમાં જૈન કવિ નેમિવિજયે ‘શીલવતી રાસો’ નામનો ઉત્તમ રાસો રચ્યો છે અને વધુને ‘બહુચરાજીનો’ ગરબો વીરરસમાં યોજ્યો છે.

ધીરો ભક્ત—આની પછીના ૧૮ માં સૈકામાં પણ ધીરો ભક્ત નીરાંત, તેમના શિષ્ય પાણુસાહેબ ગાયકવાડ, તથા લજ્જગરામ અને પ્રીતમદાસ, તેમજ સ્વામિનારાયણના પંથના ચુકતાનંદ, બ્રહ્માનંદ, નેનિખુલાનંદ, એ ભક્ત કવિનાં કાવ્યોમાં ધર્મ ને નીતિની ભાવના આતપ્રોત થઈ છે. સદ્ગુરુના સંસર્ગથી કેટલો લાભ થાય છે તે ધીરાની કવિતાથી જણાય છે. એને કેળવણીના સંસ્કાર મળ્યો નહોતો; તોપણ એક સંન્યાસીના સત્સંગથી એને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. એનાં કાવ્યોમાં શુરુભક્તિ ને વેદાન્તજ્ઞાન સ્થળે સ્થળે જણાઈ આવે છે. જેમ છપ્પા સામળના તેમ કાશી તો ધીરા ભક્તની જ. એ કાશી ઘણી લોકપ્રિય થઈ છે. નીચેની ઉત્તમ છે:—

‘તરણા આયે ડુંગર રે, ડુંગર કોઈ દેખે નહીં.’

+ + + +

‘અંતે સંતને તોડાવે રે, હરિનું ભજન કરવા.’

+ + + +

‘પ્રભુ તમ સાથે રે મારે પ્રીત ધણી.’

+ + + +

‘વાંડો વાંળો બેડો રે પોતાનો પંથ કરવાને.’

+ + + +

‘જને રામ રાજે રે, તેને કુણું મારી શકે ?’

+ + + +

‘હીરાની પરીક્ષા રે ઝવેરી હોય તે બળે.’

+ + + +

ધીરા ભક્તે ‘સ્વરૂપ’ કાવ્યમાં લક્ષ્મીનું, ચૈવનનું, ક્ષાયનું, આપાનું, તેમજ મનનું સ્વરૂપ ઉત્તમ કાશીમાં ગણ્યું છે. તેમાં ‘લક્ષ્મીના સ્વરૂપ’માં નીચેની કાશીઓ ઉત્તમ છે:—

‘કમળકેરું પુષ્પ જ રે, પ્રમાન તો થાયે ન્યારે;
ખીલવા કંઈક માંડે રે, સુમધ અતિ દે ત્યારે.’

* * *

અને

‘સોમલ જેવી સાચી રે, ખાતા ન લાગે ખારી;
વિધ વિધ રંગી દેખાયે રે, આશા વધે અવિધારી.’

લગ્નગરમ—લગ્નગરમે ‘અભિમન્યુ-આખ્યાન’ રચ્યું છે, તેની ભાષા પ્રાસદિક છે તે તેમાં કવિએ કેટલેક સ્થળે રસની ઝમાવટ ઉત્તમ કરી છે. નીચેની જેવી પંક્તિઓ ધૃતી લોકપ્રિય થઇ છે:—

‘તુંજ વિના રહિશ હું કેમ ટોળા વખુરી હરણી જેમ,
‘સિંહ દેખી પશુ પામે ત્રાસ, ત્યમ સામળી હું થઇ નિરાશ.
ખોળે બેસારીને હું બાળ, બોજન કરાવું તતકાળ,
આખથી અળગા થાઓ છો બાળ, પ્રાણુ હરી જાઓ છો તતકાળ.
ફરી શુ કહેવરાવે તુંય, રણે નહિ જાવા દેઉં હુંય’,

* * *

‘મને બાલુડો ન કહેશે, મારી માવડી રે’—

વગેરે જેમાં વય કંઈ તેજનો હેતુ નથી એવી ભાવના ઉત્તમ રીતે ધરાવી છે.

‘મને મારીને રથડા ખેડ રે, બાળા રાજ રે,
મને જીલ્લે સાથે તેડ રે, બાળ રાજ રે.’

એમ કહી અભિમન્યુને યુદ્ધમાં જતો અટકાવવા પ્રયાસ કરી તેમાં નિષ્ફળ થઇ તે સ્વામી યુદ્ધમાં જશે એમ ખાતરી થઇ, ત્યારે—

‘હત્તા કુંવરી આજી બેલી, ખાંભળ ખુજ ખરધાર;
તમે જીલ્લ કરવા સંચરો છો ચક્રચુદમોહાર.
મરજો કે મારજો તમે, નવદેશે પુંડ લગાર,
સહિયર મેણા મારી કહેશે, કાપરની આ નાર.
અવની પર જે અવનર્યો, તેને મરવું એક જ વાર;
મેલ થઈ ડરિયે નહિ, તે માટે ભરથાર.’

‘વેળીસંહાર’માં પણ અચત્તામા દૌરવસૈન્યને પાછું હાલતું લેઇ એવા જ વિચાર દર્શાવે છે કે સમગંગણુનો ત્યાગ કર્યાથી મૃત્યુનું ભય જ ન હતું રહેતું હોય તો ત્યાંથી અન્યત્ર જતું યુક્ત છે. પરંતુ જો મરણ પ્રાણિમાત્રને અનિવાર્ય છે નો દે સૈનિકો, તમારો યથા નકામો શા માટે મલિન કરો છો ?

પ્રીતમદાસ ને નિષ્કુલાનંદ—પ્રીતમદાસના જ્ઞાન ને બક્ષિતના પદો પશુ સારાં છે

‘આનંદે આવા રે, જીવન જમવાને,
બહુ પાક પનાવું રે, ગિરિધર જમવાને.’

તેમજ

‘કાયા રે તારી કામ નહીં આવે, જો કરે કોટિ ઉપાય રે,
વણુશી જોતાં વાર નહીં લાગે, જો કુંદન કાપીને ખાય રે.’

અને

‘રહે રસના તું રામ ભજનમાં, હંસ દશા દિલ આણી;
કહું છું કુટિલ વચન નવ કાઢિ, વૃથા વાયસવાણી. રહે૦’

‘જેવાં પદો વાચકને ભક્તિરસમાં તરબોળ કરે છે.

નિષ્કુલાનંદે ‘ધીરજખ્યાન’માં અનેક હરિભક્તો—પ્રદ્યુમ્ન, દ્રુવ, હરિશ્ચંદ, શિખિ, રતિ-
દેવ, મયૂરધ્વજ, વગેરેનાં આખ્યાન ગાયાં છે. એમાં નીચેનું પદ ઉત્તમ છે:—

‘ધીરજ સમ નહિ ધન રે, સતો ધીરજ૦
આવે અર્થ દોહલે દિન રે, સતો ધીરજ૦’

તેમજ વૈરાગ્ય વિષેનું નીચેનું પદ પણ ધણું લોકપ્રિય થયું છે:—

‘જનની જીવો રે ગોપીચંદની, પુત્રને પ્રેયોં વૈરાગજી,
ઉપદેશ આપ્યો એણી પેરે, લાગ્યો સંસારીડો આગજી. જનની૦’

સુકતાનંદ—સુકતાનંદે ‘સતીગીતા’માં સતી સ્ત્રીઓનો પ્રભાવ વર્ણવ્યો છે, એમાં નીચેની
ગરબી વાચકના હૃદયને ઝલ્લુરસમાં તરબોળ કરે છે:—

‘રસિયા વર રણુછોડ છોગાળા, સાંભળો વિનતિ અમારી રે;
મર્માળા મુને જાણી પોતાની, હાથ મહો ગિરધારી રે.’

બ્રહ્માનંદ—બ્રહ્માનંદે કૃષ્ણકીર્તનનાં પદો ગાયાં છે; નીચેનાં ઉત્તમ છે:—

‘નારાયણ સુખકારી ભજી લે, નારાયણ સુખકારી;
સાધુજનની માન શિખામણ, વિષય વિકાર વિસારી. ભજી લે૦’

+ + + +

‘ઝોરા આવો નટવર નાનડિયા, તમે મારા જીવ સાથ જડિયા. ટેક
શાભો છો સોનેરી પટકે, છળી રંગ ચોળતણે ચટકે,
લીધું મન હાથતણે લટકે. ઝોરા૦’

+ + + +

એનાં નીચેનાં જેવાં જ્ઞાનભક્તિનાં પદો પણ ઉત્તમ છે:—

‘આ તનરંગ પતંગે સરીખો જાતાં વાર ન લાગેજી;
અસંખ્ય ગયા ધનસંપતિ મેલી, તારી નજરો આગેજી.’

+ + + +

‘પ્રેટ કટારી રે, પેહેરીને સનમુખ આધ્યા;
પાછા ન વળે રે, કામના તે ન રહે આધ્યા.

+ + + +

તેની પેરે રે, હરિજન પશુ જોઈને તીખા,
અંતર યતુને રે, લાગે અતિરજ સરીખા.
માથું જાતાં રે, મુખનું 'પાણી નવ' જલે;
પ્રહ્લાદનંદ કહે રે, તે સંત હરિને મન ભાવે.

૬૮ મા સૈકાનાં કાવ્ય—૧૯ ગો સૈકા એ કાળનો છેલ્લો સૈકા છે. એમાં દિગ્દર્શ
જોતોબક્ત, મનોદરસ્વામી, આદિ કવિઓએ ગુર્જરસાહિત્યવાદિશને ખિણી છે. ગિ.
કવિએ 'ગુણસીવિવાદ' આદિ મન્યો રચ્યા છે; પરંતુ એનું 'રામાયણ' લેખોમાં નિર્દેશિત
છે. ઉત્તર દિગ્દર્શમાં જેવું ગુણસીકૃત 'રામાયણ' પ્રિય છે તેવું ગુર્જરાનમાં નિર્દેશિત ૧૨મું
પ્રિય છે. એની ભાષા સરળ ને પ્રાસાદિક છે, તે એ શોકપ્રિય રાગોમાં એવું રોમંટિક
સમાજમાં ઘણું પ્રચાર પામ્યું છે.

‘ત્યારે માતા કૌશલ્યાજી જોડીયાં, હો વાલા રે,
તુને નહીં જાવા દેઉં વન, કુંવરજી કાલા રે.’

છાયાદિ.

રામચંદ્રજીને વનમાં જતા અટકાવવા કૌશલ્યાનાં વચન. હમ્બાસરી જગત કે
માનાના અદૃશ્ય સ્નેહસત્તો ખરો, ચિતાર આપે છે. તેમજ પોતાની સર્વ દેશ
શીનાજીએ રામચંદ્રને કહેલાં વચન પણ હૃદયગ્રાવક છે:—

એમણે ભાષાન્તર કર્યું છે. એઓ સ્વભાવે સ્વતન્ત્ર અને આત્રહી હતા. એમણે વહુમમત-
જ્ઞાનના નામનો સંસ્કૃત વાદ્યન્ય રચ્યો છે. એમને શરણી ભાષાનું પણ સારું જ્ઞાન હતું.
એ ઉપરાંત વેદાન્તવિચારથી અંક્તિ 'મનોહરકાવ્ય' પણ એમણે રચ્યું છે. એમાંની કેટલીક
સુંદર પદ્યો નીચે આપી છે; પંથ ચલાવનારા પાખંડી લોકોને એમણે નિન્દા છે કે—

‘કંઈ પાખંડે પંથ ચલાવે, પ્રભુ થઈને પૂજાય;

શિષ્યતણો સંશય નવ ટાળે, ધૂતીને ધન ખાય.’

કવિએ સત્ય કહ્યું છે કે જ્યાંસુધી કામનાનો નાશ થતો નથી ત્યાંસુધી આન્તર મલિ-
નતા ધોવાતી નથી:—

‘પત્થર તેટલા દેવ-કરે, તીરથમાં ડળદાં ખાય;

મત ઉપવાસે દેહ દમે પણ, મનનો મેલ ન જાય.

કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, મચ્છરનું, મનમાં જોર ન માય;

વિષય પામવા વલંખાં વીણે, રાંક, રંગાડે, રાય.

માયા કાળતણા બંધનમાં, લાલચથી બંધાય;

મરીચિકાજળમોહોમાં નાવે, આશા અંદડી થાય.

શુભેદાન્તવચનથી તેણે, નિર્ગ-સ્વરૂપ સંમંજાય;

પ્રતિ અખંડ જ્ઞાનમય રાખે, જન્મમરણભય નાય.’

અજ્ઞાનન્દનો સ્વાતુભવ થવાથી કેલું સુખ થાય છે ?

‘અજ્ઞાનંદ મગનમાં વિલસે, ત્રિવિધ તાપ ટળી જાય;

દેહ છતે દેહભાવ તજે, દંડ સંશયશોક પળાય.

હસે, રમે, સ્વયમાં સ્વય ખેલે, સ્વયમાં ખેલે, ગાય;

સ્વમતાદિકે આધિક ઉરમાંથી, બેદ અશેષ વિલાય.

એ સુખ જો માણે તે જાણે, વાણે નવ કહેવાય;

મનોહર હરિશુરપૂર્ણપાંથી, આત્માનંદ પમાય.’

આમાં અને અન્ય સ્થળે ‘મિચતે હૃદયમગ્નિયાશ્ચલન્તે સર્વસંશયાઃ ।

ક્ષીયન્તે ચાસ્ય કર્માણિ તસ્મિન્ દષ્ટે પરાવરે ॥’

અને ‘યદા સર્વે પ્રમુચ્યન્તે કામા યેઽસ્ય હૃદિ મિતાઃ

અથ મત્યોઽમૃતો મચત્યત્ર બ્રહ્મ સમશ્નુતે ॥

આદિ ઉપનિષદવાક્યોની છાયા આવે છે. તેમજ

‘જો અપાણિપાદ ગ્રહે ગતિ કરનાર રે,

આંખો કાનો વિના દેખે સુણે કારેહાર રે;

બુદ્ધિચિત્તવેણી સર્વે જાણે ને સંભારે રે,

અખંડ જ્ઞાન છે જોનું કદી ન વિસારે રે;

એને કો ન જાણી શકે, સહનો એ જાણુ રે,

નિત્ય જગદાદિ રાજે, પુરુષપુરાણ રે.’

આમાં પ્રવક્તાનું અર્થ સ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદના

‘અપાણિપાદો જયનો ગ્રહીતા પશ્યત્યચક્ષુઃ સ શૃણોત્યકર્ણઃ ।

સ વેત્તિ વેદ્યં ન ચ તસ્યાસ્તિ વેત્તા તમાહુરઘ્યં પુરુષં મહાન્તમ ॥’—

એ વાક્યનું સંસ્મરણ કરાવે છે.

ધર્મનો દોંગ કરનારા, દંભી બગત્કવિઓના પર કવિએ સખત પ્રહાર કર્યો છે:—

‘કપટી પાપ આપતો, હીંડે ઠારેઠાર.

ચપટી ચોખા લઈ ફરે, સર્વ દેવનાં દાર.

દર ભેડીને વીનવે મારા પાપ નિવાર.’

કપટી૦

પણ કામાદિનો નાશ થયો નથી ત્યાંસુધી સિદ્ધિ થતી નથી:—

‘પાપતણાં તો મૂળ છે, કામાદિક મનમેલ;

ત્યાંસુધી નહીં સાંભળે, દેવ ગણે છે ફેલ.

પાપ ટાળવા ચાહે તો કામાદિકને ટાળ;

સત્ય દયા સંતોષની, આડી કરની પાળ.

નિર્ભળ થઈ હરિભજન કર, રાખી દંડ વિશ્વાસ;

મનોહર સઘ સુધાવશે, કાપી પાતકપાશ.’

કપટી૦

વળી—

‘શન સંવત્સર વૃંજાદી, જંગનાં દળકાં ખાય;

અંતર ધોયા વિષુ કદી, કટુતાઈ નવ ભાય.’—

જેવી પંક્તિઓમાં મન નિર્ભળ કરવાનો યોગ્ય ઉપદેશ કર્યો છે. જીવન્મુક્ત ક્યારે થવાય તેને માટે નીચેનું પદ ગાયું છે:—

‘જે કોઈ સદ્ગુણશરણે ભય, તેના સંશય દૂર પલાય;

કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, મન્યર, આશા, વૃણા લય થાય,

અતિશયિતાદિક દોષ વિપયના, કરમાહે દેખાય. જે કોઈ૦

૨

સમરસઆપક સમ્યક્ આનંદ, રૂપ થઈને વિસસાય;

મનોહર મરણભણો ભય ભાગે, જીવન્મુક્ત કહેવાય. જે કોઈ૦’

વળી નીચેનાં જેવાં પદ સંસારનું સત્ય ચિત્ર દર્શાવી મનને બોધ ને શાન્તિ આપે છે:—

‘મન તું મેલ જૂઠું જાંજળ, ગાયે ભભે અચાનક કાળ. ટેક.

ભવસાગરમાં ચાર ખાણના, જંતુ લધુ વિદ્યાળ.

અગણિત ઓગટે, અગણિત મારે, કાળ પાયરી જાળ મન તું૦

કાળતણો જે કાળ નરદરિ, તે સાચો રંખવાળ;

વેગે શરણ ગ્રહે તે હરિનું, લેશે શીઘ્ર સંભાળ મન તું૦

એન એન રે એન શીઘ્રથી, મૂડી આળખંપાળ;

મનોદર મૃત્યુ થકી મદાવે, ચિદ્ધન દીનદયાળ. મન તું૦’

ભોળો ભક્ત—ભોળો ભક્ત પણ કાઠીઆવાડતો વતની હતો ને એ જ સમયમા થઇ ગયો એ અસરકારી કુટુંબમા જન્મ્યો હતો ને એને વિદ્યાનો સરકાર મળ્યો નહોતો તોપણ કુદરતની બખિશથી એણે અસરકારક પ્રદો માયા છે. એના 'ચામખા' કેટલેક સ્થળે અસરકારી, સીધી ને સચોટ ભાષામા હોવાથી અને હૃદયના અત્તર્ભાગમાથી નીકળેલા હોવાથી વાચકના હૃદયને ભેદે છે. જેમ ધીરો 'કાશી' માટે પ્રસિદ્ધ છે, તેમ ભોળો ભક્ત 'ચામખા' માટે પ્રસિદ્ધ છે. નીચેના ચામખા લોકપ્રિય થયા છે —

‘ઝાંણીઆ બજા લેને ફિસ્તાર, આ તો સ્વપ્ન છે મસાન.’

‘સુરખા મોહી રહ્યો માઝ રે, આમા કાયે નથી તારૂ રે.’

‘મનનિયુ મોટાઇ મેલો રે, આ તો અસર છે છેવે રે’

તેમજ નીચેની જેની ‘હોરીઓ’

‘નાથ મોરી અરજ સુણો અવિનાશી,
હુ તો જનમ જનમ તેરી દાસી—નાથન’

અને ‘કાયમોકાયખી’

‘કાયમો કહે છે કાયખી, હુ ધારણ રાખની ધીર’—

એ ગરખી જનમડળમા બહુ પ્રચાર પામી છે

કવિ દયારામ—જેમ આદિકાળની સાહિત્યમાળાનો મધ્ય મણિ નગસિદ્ધ મહેતા અને મધ્ય કાળની સાહિત્યમાળાનો મધ્ય મણિ કવિ પ્રેમાનંદ છે, તેમ અર્વાચીન કાળની મધ્ય માળાનો મધ્ય મણિ સહદાય ને કાંકડો કવિ દયારામ છે. એણે અનેક ગ્રન્થો ગુજરાતી ને હિંદીમા રચ્યા છે એના મધુર કૌટિલક છે એ અનેક રસિક ગાયનો, ભજનો, ને ગરખીઓ લલકારતો કહે છે કે એમાના કેટલાક પદો તો એના ભક્તોથી ઉતરી ચકાયા પણ નથી કવિ નર્મદે એના કાવ્યો તેમજ જનમચરિત્રની હકીકત એકઠી કરવા અતિશય પ્રયાસ કર્યો છે

કવિ દૈખ્યુવ મતનો દહ હિમાયતી હતો. એણે નવ પ્રકારની ભક્તિમા દસમે પ્રેમ-લક્ષણો ભક્તિનો પ્રકાર ઉમેર્યો છે —

‘શ્રવણ, કીરતન શ્રીકૃષ્ણનું, સ્મરણ, સેવન, અરચન,
વદન, દાસત્વ, મન્યતા, વળી આત્મનિવેદન
આત્મનિવેદન નનધા કહીએ, પ્રેમવક્ષણ દશમી લલિએ.
એ ભક્તિ સંકુ સાધન તાજ, જે પામે વશ થાયે વ્રજરાજ

આગળ ચાલતા કવિએ પ્રેમ, સ્નેહ, ને પ્રેમભક્તિનું સ્વરૂપ સુદર રીતે દર્શાવ્યું છે —

‘શ્રવ, દ્રવ, ગુણ, વ્રણ એ કાળજી પ્રીતિ ચવાના કલાને
એ ત્યુ નિકારગહિ મદન, રોડ તે રીકુ ચુને જાને.

ભાવે એ પ્રેમે વહાલો વશ થાએ, તેણે મૂકી ક્ષણ દૂર નવ જાએ,
તે જને માન્યું મત એહ, જેમ તેમ થાયે સુખી પ્રભુ તેહ.
પ્રેમ, આસક્તિ, વ્યસન એ, ત્રણે રૂપ સ્નેહનાં લક્ષ્યે,
તે ઉપર ચોથી તત્ત્વતા, તે ચક્રી કાંઈએ ન કહિયે.
કહીએ પ્રેમનું લક્ષણ એહ, જ્યારે મળે ત્યારે તેનો તે સ્નેહ;
વિનિગ થાય ત્યારે તપે તન, તાહાનું તાહાં વળખું મન.
એક વાર પણ આખા દિવસમા, મળ્યા વિના નવ રહેવાએ,
જો ન મળે તો ચિંતન થાય, આસક્તિ એ કહેવાએ. '

એ જ પ્રમાણે વ્યસન ને પ્રેમલક્ષણા ભક્તિનું લક્ષણ આપી તેનાં સ્વરૂપ સુંદર રાખ્યાં
સમજાવ્યા છે:—

‘ પ્રેમલક્ષણા વળી દ્રગ્ચરિત્ર સ્મૃતી અભિલાખા ઉદ્ભવ ચાર. ’

ગોપીની શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિની ભક્તિ એ એવી ચાર પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ છે:—

‘ જાતી જુઓ તો આહીરની, તેમ અળગા અધમ અવતાર;
વેદાદિકે નોતી - બણી, નોતો ઉત્તમ . કર્મ અધિકાર.
અધિકાર વણુ એક પ્રેમપ્રતાપ, ક્યાં અધીન શ્રીકૃષ્ણ જે આપ;
ગોપીની પદરજ વંદે ઇશ, ક્યાં પ્રેમલક્ષણા તે સહુને શીશ. ’

દયારામનાં કાવ્યો ત્રણ વિભાગમાં વિભક્ત થાય છે:—

૧. ભક્તિનાં ને નીતિનાં કાવ્ય; ૨. જ્ઞાનનાં કાવ્ય; ૩. ગરબીઓ.

‘ ઓધવણ છે અળગી રે વાત એક પ્રેમતણી ’—

એ ‘ પ્રેમપરીક્ષા ’ ના કાવ્યમા ઓધવણ જ્ઞાન કરતાં ભક્તિનો અધિક પ્રભાવ દર્શાવી
કવિએ જ્ઞાની ઓધવણનું મન પ્રેમ તરફ વાળ્યું છે:—

‘ એવા વચન સુણીને રે, ઓધવણની જ્ઞાતી ઢળી;
જેમજનંજન છટી રે, ગયું મન સ્નેહમા મળી.
અભિમાન મૂકીને રે, ઓધવ ગોપીપાદ પડ્યા,
કહું દયાનો પ્રીતમજ રે, નિશ્ચે એક તમને જડયા. ’

કવિશ્રીનું ‘ માતા જમોદા જૂલાવે પુત્ર પારણે ’—એ પારણું તેમજ

‘ એક સમે હનુમાન ગરુડ બેઠું એક સ્થળે મળિયા;

કોઇ કોઈના ગાનયા ન જાય, એમ અકેકયે બળિયા’—

એ હનુમાનગરુડ-સંવાદની લાવણી ઘણા લોકપ્રિય થયા છે.

દયારામની ગરબીઓ—ગરબીઓમા અનેક ગરબીઓ ગરબાના દેહાડામા કે અન્ય
પ્રસંગે સ્ત્રીઓ લલકારીને ગાય છે. મીરાંબાઈનાં ભજનો ને દયારામની ગરબીઓ સ્ત્રીવર્ગમાં
અતિશય પ્રચાર પામ્યાં છે. એવી ગરબીઓમાંથી માત્ર ચોહીનો જ નીચે નિર્દેશ કર્યો છે—

‘ મુઝો સામગા, હું તમ મારે ઘેરી ચર્મ જો. ’

‘સાબળ રે તું સજની મહારી, રજની કયા રમી આવીજ.’

‘પ્રેમની પીઠા તે કાને કહિયે રે, હો મધુકર, પ્રેમની૦’

‘શીખ સાચુજ દે છે રે, વહુજ રોહો દંજ.’

‘આઠ કુવા ને નવ વાવડી રે લોલ.’

‘ગરબે રમવાને ગોરી નીસર્યા રે લોલ.’

‘બોહોલે પધારો મહારાજ, મણીધર મોહેલે૦

‘લોચન મનનો રે કે અધડો લોચન મનનો’

‘કાનુડો કામણુગારો રે, સાહેલી આ તો કાનુડો કામણુગારો રે.’

‘ભીરાં મન મોહનશુ માન્યુ.’

‘મખિ હું તો નણીતી જે સુખ હશે સ્નેહમા.’

‘ચાલ પ્હેલી અલબેલી પ્યારી રાધે’

નીતિભક્તિનાં પદો—નીતિભક્તિના પદોમા

‘હરિ જેવો તેવો હું દાસ તમારો, કષણસિંધુ ગ્રહો કર મારો.’

‘ચિત્ત તું શિદને ચિંતા કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે.’

‘સર્વ તજીને ભંજિ લે શ્રીગોવિંદને.’

‘શું નણે વ્યાકર્ણી વસ્તુને શું નણે વ્યાકર્ણી ?’

‘હરિ છુને પ્રસન્ન તે કેમ ચાએ ?’

‘ગર્ભવાસમાં રાખ્યો રે કિરપા તને બદ્દ કરી’

હિંદી કાવ્યો—કવિએ ‘સતસૈયા’ નામનું મોટું હિંદી કાવ્ય રચ્યું છે, તેમાં કપના-શકિતનું બંધુ ઉદ્ભવન છે, તથા પ્રૌઢ વિચાર ને સખ્દચત્ક્રતિના સુંદર દાખલા છે.

‘રસિકવલ્લભ’—‘રસિકવલ્લભ’ એ કવિનાં જ્ઞાનકાવ્યોમાંનું ‘મુખ્ય’ છે. એમાં કવિએ વેદાન્તનું સાદું જ્ઞાન દર્શાવ્યું છે. પરંતુ પુણિભાગનું પ્રતિપાદન કરીને અટકવાને બદલે કવિએ શાકર મત પર આક્ષેપ કર્યો છે અને એમ કરવામાં ન્યાય ને તર્કને વાદને સુકિત પ્રયુક્તિનો પ્રયોગ કર્યો છે. કૃષ્ણ ને રાધાનું અદ્વૈત માની,

‘શ્રીકૃષ્ણ રાધા નામ જે, વસ્તુતા જ્ઞેતા એક,
જ્યમ અગ્નિજ્વાળા, ચંદ્રકૌમુદી, સિંધુ ને વણી હોળ.
કહેવા ભિન્ન અભિન્ન બધે, વસ્તુ એક જ ખોળ.
જે એકભોવાદિતીય’ અહ, કહ્યું શ્રુતિ જુગમણી,
નહિ તો થયું દ્રુવ એવ સખ્દે, અદ્વિતીય શિદ્ધ વાણી’—

એ પદોમાં કવિ કહે છે કે ‘એવ’ સખ્દથી નિશ્ચયનો અર્થ વાચ્ય થાય છે તો તેના પછી ‘અદ્વિતીય’ સખ્દની નિષ્પ્રયોજક પુનરુક્તિ છે; એથી એટલું જ વ્યંગ્ય થાય છે કે દ્વિતીય છે; રાધા ને કૃષ્ણનું યુગ્મ જાણીને જ શ્રુતિએ એમ કહ્યું છે. આવે રથને તેમજ—

‘કહિએ વણી સમવાથી કારણ વિવર, ચક્ર, ને દંડ’

એમાં નિમિત્તકારણને કવિએ સમવાથી કારણ માન્યું છે. એવે રથને ન્યાય અને વેદાન્તશાસ્ત્રના ગૂઢ તત્ત્વનું કવિનું અજ્ઞાન સ્ફુટ થાય છે.

ગદ્યસાહિત્યનો ઉદ્ભવ:—આ પ્રમાણે આદ્ય, મધ્ય, અને અર્વાચીન સમયનાં યુગશક્તિ સાહિત્યનું સિંહાવલોકન કર્યું, ને મુખ્ય કવિઓનાં કેટલાંક ઉત્તમ કાવ્યોનું દિગ્દર્શન પણ કર્યું. ઉપસંહારરૂપે કહેતાં આ બધા સમયમાં ગદ્યસાહિત્યનો જ વિકાસ થયો હતો. ગદ્ય-સાહિત્યમાં શાસ્ત્રીય ગદ્ય સિવાય રૂઢ ગદ્યનો હજી ઉદ્ભવ જ થયો નહોતો. પદ્યસાહિત્યમાં પણ બહુધા આખ્યાનો, વાર્તાઓ, નીતિ, ભક્તિ, જ્ઞાન, અને ઈશ્વરપ્રાર્થનાનાં જ કાવ્યો રચાયા હતાં. બધાં પદોનો પ્રવાહ આ એક જ દિશા તરફ વલો હતો.

આ સાહિત્યમાંનું આદિ ને મધ્ય કાળનું સાહિત્ય અંગ્રેજ અમલ થયા પહેલાં રચાયું હતું. અર્વાચીન સમયનું કેટલુંક સાહિત્ય એ અમલ થયા પછીનું હતું તોપણ તેમાં અંગ્રેજ કેળવણીના સંસ્કાર પડ્યા નથી.

બ્રિટિશ રાજ્યથી સાહિત્યને થયેલા લાભાલાભ—અંગ્રેજ સરકારનો અમલ થવાથી કેળવણીને બહુ લાભ થયા તેની સાથે કેટલાક ગેરલાભ પણ થયા. જનમાલની સહી સલામતી થવાથી ને દેશમાં શાન્તિનાં ગ્રીતલ કિરણ પ્રસરવાથી લોકોના ચિત્ત સાહિત્યની ખિલવણી કરવા પ્રેરત થયાં. અંગ્રેજ ભાષાનું વિશાળ, સંસ્કારી, ને ભિન્ન ભિન્ન રંગે રંગા-એણું ને ભિન્ન માર્ગમાં પ્રદર્શિતવાળું સાહિત્ય શીખવાથી વ્યક્તિસ્વતંત્રતાના ને સામાજિક સુધારાનાં ખીજ વાચકના મનમાં રોપાયાં. મિલ, બર્ક, મેકેન્ઝી, કાર્લાઇલ, બેકન, હંલમ જેવા ઉત્તમ ગ્રંથકારોના ગ્રંથોનું અધ્યયન ને પરિચીલન કરવાથી વાચકની શુદ્ધિ ખીલી તેના ગિરાગે પોતે થયા, અને તેનું લક્ષ સ્ત્રીકેળવણી ને આગાહિક સુધારાની તરફ આપ્યું.

જીવર્ગનો અતાનાધકારમાથી ઉદ્ધાર કરી તેની અધર્મ દશા સુધારવા તરફ તેનું લક્ષ્ય ગયું. પરદેશગમનનો માર્ગ હિંદુઓએ. એ વિષે લોકોના વિચાર ફેરવાયાં ધરત્તકાની પેઠે ધરમા ભરાઈ રહેવાને બદલે વેપારરોજગારને કે જ્ઞાન સપ્રદાન કરવાને અર્થે લોકો પરદેશ જતા થયા. પ્રવાસથી અને સુધરેલા લોકોના સમાગમથી તેમનો દૃષ્ટિકોણ વિશાળ ને વિસ્તીર્ણ થયો. અને વિચારક્ષેત્ર ને કાર્યક્ષેત્ર બિનબિન માર્ગે પ્રવર્ત્યું ને ખીચ્યું આત્મ પુરુષનું વચનમાત્ર પ્રમાણુત છે એમ માની લેવાની વૃત્તિ ઝોળી થતી ગઈ. દરેક લખાણને અને વચનને યુદ્ધિ અને તર્કની કમોટીએ ચઢાવી તેની સમ્યક્ પરીક્ષા કર્યા પછી જ તેને સત્ય ને પ્રમાણુત તરીકે સ્વીકારવાની વૃત્તિનો ઉદ્ભવ થયો. અંગ્રેજો સાથેના સહવાસથી તેમના સમાજમધ્ય ગણનું જ્ઞાન થયું. ગુજરાતી સાહિત્યમાં નવલકથાઓ અને વિજ્ઞાનતા પુસ્તકો રચાવા માડ્યા વિવેચક ને સંશોધક ચક્રિતો ઉદ્ભવ ને વિદ્યાસ થયો. માનસિક દૃષ્ટિની મર્યાદા ઉદાર, વિશાળ, ને વિસ્તીર્ણ થઈ.

ગેરલાભ—અંગ્રેજ જેની કેળવણી પ્રજાના સમાગમ ને સસર્ગથી અને તેના શિષ્ટ ને સરકારી વાડમયના અધ્યયનથી આવા ધણા લાભ થયા સંસ્કૃત, ફારસી, ને અરબી, એ પ્રાચ્ય ભાષાઓની કેળવણી આપતી કે પાશ્ચાત્ય ભાષા અંગ્રેજીની, એ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવાનું કામ મેઠાવેના હાથના આવ્યું તેણે અંગ્રેજ ભાષાની જ કેળવણી આપતી ને તે અંગ્રેજ ભાષા મારફતે જ એવો નિર્ણય કર્યો અને એ નિર્ણયને અનુસરીને ક્રિસ્ટિયન કેળવણીનું બધારણ યોગ્ય તેથી દેશી ભાષાઓની કેળવણીને બારે નુકસાન પહોંચ્યું માન-ભાષાની ખિલવણીને મોટો પ્રતિબંધ નડ્યા અને એ હાતિના અનિટ ને કઠવા રજા હજી પણ આપણને ભોગવવા પડે છે.

પ્રાચીન અને નવીન—જેટલું પાશ્ચાત્ય એટલું મુત્ય ને ગ્રાહ્ય અને પ્રાચ્ય એટલું ગર્હ ને ત્યાગ્ય એવો કુવિચાર ઉત્પન્ન થવાથી કેટલાક લોકો ઉન્માર્ગે પ્રવ્રત્ત થયા પાશ્ચાત્ય આચારવિચાર સારા, પાશ્ચાત્ય રહેણી કરણી કિત્તમ, પાશ્ચાત્ય સામાજિક સ્વતંત્રતા આવશ્યક, પાશ્ચાત્ય યોજના ને પાશ્ચાત્ય બોજન આરોગ્યને વિશેષ હિતમર, જેટલું પાશ્ચાત્ય એટલું સરકારી ને ગ્રાહ્ય ને પ્રાચ્યમાન તિરગ્કાર્ય, એવી અનિષ્ટ વૃત્તિનો કેટલાક તંત્રી ને બિન અનુભવી પુરુષોમાં જન્મ થયો અને તેમનો સસર્ગદોષ બીજાઓને વળગ્યો. પ્રાચ્ય સાહિત્ય મા ને ધર્મમા કંઈ સત્ત્વ નથી એ બધું દરિદ્ર નિસત્ત્વ, અને મનને કોઈ પણ પ્રકારે કેળવે નહિ એવું છે એવો અદ્વિધાણુકારક વિચાર ઉત્પન્ન થવાથી પ્રાચ્ય આચારવિચારથી લોચ બ્રહ્મ થતા માડ્યા પ્રાચ્ય ભાષાનો ને દેશી ભાષાનો અભ્યાસ નંદપ્રાય થયો. શાસ્ત્રીય પદ્ધતિનો વિધ્વસ થયો ને ઉપનખ્યા અભ્યાસ તરફ લોકોનું વલણ થયું અન્યકાંગ, કવિ, કે પત્રકાર થતા મહેતા તેને માટે શી સાધનસપત્તિ આવશ્યક છે તેનો વિચાર કરવાની પણ જરૂર મહી નહિ નિયમમાત્રનો લાગ કરવા તરફ પ્રવળ વળ્યું થયું પ્રાચીન નિયમ બદલ કાબ્યને બદલે સ્વચ્છેદી છન્દોમા કે ગદ્યમા પણ પદ રચાવા માડ્યા મદ્યના કાબ્યત્વ હોય, પણ પદમા ગેષ્તન આવશ્યક છે એનો પણ અસ્વીકાર થવા માડ્યો. સાહિત્યમા આત્મમગ તંત્ર અથદ્ધા ઉત્પન્ન થવાથી તંત્રુમીઆ લખાણો તરફ મન આર્પિયું ગુજરાત વર્નાકુલર સોસાયટિ ને વડોદરાનું ભાષાન્તરખાણ તેમજ સાહિત્યપરિષદી બંગાળકમિટિ પણ મદ્યના એવા તંત્રુમીઆ લખાણોને જ ઉત્તેજન આપના જણાય છે એ ખે સાથે કહેવું

પડે છે. ઊંચા શાસ્ત્રીય ગ્રન્થોના દેશકાલાનુસારી રૂપાન્તર કે ભાષાન્તરની જરૂર અંગે છે એની ના કહેવાશે નહિ. પરંતુ સ્વતંત્ર ગ્રન્થોની ધણી આવરણકતા છે એ નિઃસંશય છે.

મોહક નવીનતા—નવીનતાનો મોહ મનુષ્યમાત્રને મોહક પદાર્થની પેઠે પરવસ કરે છે ને તેની વિચારશક્તિનો લોપ કરે છે. કવિહુલ્લસુ કાલિદાસે કાવ્યના સંબંધમાં કહ્યું છે તેમ વસ્તુમાત્રમાં બધું પ્રાચીન કંઈ પ્રાચીનતાને લીધે જ ઉત્તમ નથી, તેમજ બધું નરમ કંઈ નવીનતાને લીધે જ ગર્વ નથી. સાધુ પુરુષો નીરક્ષીર-ન્યાયે સારાસારનો વિશેષ કરીને જ પ્રાચ્ય કે પ્રતીચ્ય, બેમાંથી એકનું ગ્રહણ કરે છે. સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી વસ્તુઓની હલના કરી સારું ગ્રહણ કરવાને બદલે બુદ્ધિને તિલાંજલિ આપી પારકાના વિચારથી જ દોરાય છે તે મૂઠ છે, વિવેકશૂન્ય છે. દેશકાળનો ને પરિસ્થિતિનો વિચાર કરીને આચારવિચારના તેમજ સાહિત્યમાં ફેરફાર કરવો એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે.

અંગ્રેજી કેળવણીનો આરંભ સુરતમાં—ગુજરાતમાં અંગ્રેજી કેળવણીનો દીપ પ્રથમ સુરતમાં પ્રગટ્યો અને ત્યાંથી તેનો પ્રકાશ ગુજરાતના બીજા ભાગમાં તથા કાઠીઆવાડમાં ને કંઈકમાં પ્રસર્યો. એક સમય એવો પણ હતો કે ત્યારે સુરતના વનનીઓ ગુજરાત ને કાઠીઆવાડની હાઇ સ્કૂલોમાં હેડ માસ્તરો હતા; તેમજ અમદાવાદ ને રાજકોટની ટ્રેનિંગ કોલેજોના પ્રિન્સિપલો અને ધણીખરા ડેપુટી ઈન્સ્પેક્ટરો સુરતી હતા. આધુનિક ગુજરાતી સાહિત્યનો આરંભ પણ સુરતમાં જ થયો. ત્યાં સાહિત્યક્ષેત્રમાં ત્રણ રત્નો એકા વખતે અંદણી નીકળ્યાં. એ રત્નોએ સાહિત્યનો વિકાસ જુદા જુદા માર્ગમાં કર્યો. એ રત્નોમાં સાહિત્યની અનન્ય સેવા કરી વિવિધ માર્ગે ખિલવનાર, ‘રૂઢ, રમતી, ને મર્મણી’ ભાષાના ગુજરાતી ગદ્યના ઉત્પન્ન કરનાર, ગુજરાતી કોશના આઘ પ્રણેતા, સંસારમુધારાનો જુડો હાલનાર, વહેમદુર્ગનો વાગ્યાણના વજ્રપ્રહારથી નાશ કરનાર, ‘આંખમાં ઝળઝળીમાં સાથે’ કલમને ખેળે ખેસનાર, કલમને ખેળેજ ૨૪ વર્ષ લાડ લાડનાર, એ ટેક જવાનો સમય આવતો દિલગીરીયા તે છોડવો પડ્યો ત્યારે અવશિષ્ટ જીવન ખેદથી નિર્ગમન કરનાર, સાહિત્યસેવામાં જીવન અર્પણ કરવાની આદર્શભૂત પ્રતિષ્ઠા અવસાનપર્યન્ત પાળનાર, જીવનની કાંઈક વિચારોના ત્યાગપૂર્વક સંરક્ષણ વિચારોનો સ્વીકાર હર્ષાવનાર ‘ધર્મમથ’ પ્રસિદ્ધ કરવાની અડગ દિગ્ગત ધરાવનાર, ધીટ નરવીર, ‘ગરવી ગુજરાત’ ને સાહિત્યમાં ઉચ્ચતમ સ્થાને પહોંચાડનાર, ‘ત્રેમશૌર્ય’ અને સ્વદેશાભિમાનની ઉચ્ચ વૃત્તિ જનસમૂહમાં જગવનાર ને ઉત્તેજનાર, સ્વાનુભવસંસ્કૃતિ કવિ નર્મદે અદ્વિતીય સાહિત્યસેવા બજાવી છે; ને દ્રવ્યની આપત્તિમાં એકલે હાથે, સરકાર કે રાજ્યના આશ્રય વિના ગુજરાતી સાહિત્યની જે બિન્ન બિન્ન દિશામાં ખિલવણી કાપી છે તે હાલના, પ્રગતિની વાતોમાં જ કાર્યની પરિસમાપ્તિ માનનાર, વાચાળ જમાનામાં એક આદર્શભૂત ને સર્વથા અનુકરણીય દૃષ્ટાન્ત છે. તરણ લેખકોએ આની નકલ યથાશક્તિ કરવા પ્રયત્ન થવું જોઈએ. તેઓ સાહિત્યની સંગીન સેવા બજાવવા તત્પર થશે તો સાહિત્યવૃક્ષ શાખાપ્રશાખાથી ચારે તરફ શક્તિ સમૃદ્ધ થશે.

સાહિત્યસેવા માટે અધિકાર પ્રાપ્ત કરવાની આવશ્યકતા—પરંતુ તરૂં સાહિત્યસેવકોએ એક વાન લક્ષમાં લેવા જેવી છે. પ્રાચીનકાળથી આપણા વિદ્વાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થયાં વિના કોઈ પણ કાર્ય માથે લેતા નહિ, ચુરચુરણની નમ્રતાએ એવા કરી તેમની

પ્રાપ્તિથી અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી જ ગુરુપ્રસાદથી મેળવેલી વિદ્યાનો તેઓ ઉપયોગ કરતા પ્રાચીન શ્રુતિમાં આખ્યાનરૂપે કહ્યું છે તેમ ગુરુને પણ એવી આજ્ઞા હતી કે શ્રદ્ધાળુ, નિર્દા ન કરનાર, ધર્મિય ને ઋણી પુરુષને જ વિદ્યાદાન આપવું, એથી કું વીર્યવતી યજ્ઞશ, એમ વિદ્યાએ કામરૂપિણી યજ્ઞ બ્રાહ્મણ પાસે જઈ તેને 'કથું' છે. કાવ્ય લખતા પહેલા કવિ નર્મદે જયદેવના અલકાત્રય 'ચદ્રલોક' નો અને 'વૃત્તગ્લાહર', 'શ્રુતબોધ', આદિ પિંગળગ્રન્થોનો અભ્યાસ કર્યો અને એક કઠીઆના ધરમા દાદુપથી સાધુકવિ લાલદાસના સંગ્રહમાંથી 'હંદરલાવણી' નામનું પુસ્તક શોધી તેને ઘેર દરરોજ જઈ તેની નકલ કરી, અને તે સમયે શુન્દરાતીમાં પિંગળ છપાયું નહોતું તેથી એ રીતે જન્દ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવ્યું. વળી ભાષાના સંસ્કારી જ્ઞાન માટે કવિ 'સારસ્વત', 'લઘુ સિદ્ધાન્તકૌમુદી', ને 'રઘુનશ' આદિ સંસ્કૃત કાવ્યો શાસ્ત્રી પાસે શીખ્યા. આટલો અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યા પછી પોતે લેખક થયા અને પોતાના શુદ્ધિપ્રભાવે ને ઉત્સાહે સાહિત્યક્ષેત્રમાં પોતાનો અમર કીર્તિ મંત્ર સ્થાપ્યો. હાલમાં તો નવલરામભાઈ કહે છે તેમ જે ને તે કવિ થવા ઇચ્છે છે અને પોતાના નામની પૂર્વે 'કવિ' (તેમાં 'વિ' હજીને બદલે દીર્ઘ હોય તો ફિક્કર નહિ') એવું ઉચ્ચપદ મૂકવા અભિલાષા રાખે છે. પ્રતિભા, શાસ્ત્રજ્ઞાન પાસ કરેલો અભ્યાસ, બહુ શ્રુતપણું, કાવ્યશાસ્ત્રનું ને ઉત્તમ કાવ્યોત્તું પરિશીલન, એ બધા અત્યાવશ્યક સાધનો પ્રાપ્ત કર્યા વિના કાવ્ય રચવા એ ઉપહસનીય જ્ઞાપાય છે. સૌકેદીસના વિચાર પ્રમાણે હુનિયામાં ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ જ્ઞાન છે, અને ઉત્તમમાં ઉત્તમ જ્ઞાન આપણા પોતાના વિવેક છે આપણું પ્રમાણ આપણે પોતે માપવું જાઈએ. જેમ આપણે આપણી શક્તિને વધારે જોળખીશું તેમ આપણું જ્ઞાન કેવું સ્વદેષ છે તે આપણને સમજશે. વળી આ પણી સ્વર્પ જ્ઞાનમર્યાદામાં જે ઘણું મત્સ્ય ભાસતું હવે તે મર્યાદા વિસ્તીર્ણ થયે અસત્ય છે એમ ખાતરી થશે.

કવિ નર્મદ—કવિ નર્મદના સમયથી કાવ્યસાહિત્યનો માર્ગ બદલાયો. અગાઉ માત્ર જ્ઞાન, નીતિ, ને ભક્તિના જ ક્ષેત્રમાં કાવ્યસાહિત્ય વિચરતું હતું, તેને બદલે હવે તેનું ક્ષેત્ર વિસ્તૃત થયું સામાજિક બધનો, વહેમો, વાધાભરેલી કલિ, વ્યસનો, કેષ, વિધવાનું દુઃખ, પુનર્વિવાહ, સ્વતંત્રતા, સ્વદેશાભિમાન, દેશદાંડ, અને કુદરત, એ બધા વિષયો પણ કાવ્યો રચી કવિએ તેના પ્રવાહની દિશા બદલી 'વનરથુંન', 'કમ્પીગવડ', અને 'પ્રવાસવર્ણન' માં કવિએ કુદરતના સ્વરૂપનું ઉત્તમ ચિત્ર આપ્યું છે. 'શંકરના લક્ષણ' ના પંદોમાં કવિએ જામનને નિંદી, સાહસ કરવાની વૃત્તિ ઉત્તેજ, સ્વતંત્રતાની કઠી ભાવના વાચકના હૃદયમાં જાગ્રત કરી છે એમાંની નીચેના પંદો ઉત્તમ છે—

‘રડયા કરે શું વળશે, ભાઈ, રડયા કરે મં વળશે ?’

‘દાસપણ કયાસૂઝી, કરવું દાસપણું મ્યાસૂઝી ?’

‘ખગવા ભરવા માડો રે, હવે નવ વાર લગાડો’

‘હમણું • ભૂમું કે ના હમણું, ના હમણું’

‘રણુ તો ધીરાન ધીરાન’, નહિ ઉતાવળા કાપરનુ.’

‘સદ્ ચર્યો જીતવા જંગ બ્યૂગલો વાગે,
યા હોમ કરીને પડો, કતોહ છે આગે’—

એ પદ તો જનસમાજમા અલનત પ્રચાર પામ્યું છે.

‘વાળ ફાળવા માડ્યું હવે છે, ‘તુવાઈ કંઈ કંઈ નજરે પડે છે’—

એ પદ બાળાઓ પ્રેમથી લવકારે છે.

‘હિંદુઓની પડતી’, ‘પ્રેમશૌચ’—જેમા દેશપ્રેમ, પ્રાચીન ઐતિહાસિક સ્થળોની મહત્તા, ને રજવાડા, તથા ગુજરાત ને દક્ષિણના રાજવીશત્રુ ચરિત્ર નિરૂપ્યું છે, એ બધા કાવ્યો રાલાજીતમા છે.

‘આ તે શા તુંજ હાલ, સુરત, સૂતાની મૂરત ?’

ને ‘સ્નેહશૌચ’ તો નથી, દેશમા સ્નેહશૌચ’ તો નથી’—

એવા કવિના રાલાજીત ધણું સુદર છે. પ્રાર્થનાની ગરબીઓમા

‘સુધુ સાહેબી, ઇશ્વરકેરી માયા અપંગાર જો’

‘પીની પીની પ્રેમાનંદ ખાલો, મટી જશે કળ’તો બારો રે. પીની’

‘ઘટઘટમા તૂં રામ

રામ ઉપજાવે, રામ બચાવે, મારે તે પણ ગમ ગમ રે, ઘટઘટમા’

‘હુનિયા જૂઠાની, જૂઠાની, એ અનુભવવાત પ્રમાણી’

‘કોની કોની છે ગુજરાત’—

(એ ગરબીઓ ઉત્તમ છે. ‘જય જય ગરવી ગુજરાત’ એ તો ઉત્કૃષ્ટ પ્રતિષ્ઠા પામી છે એ યુક્ત જ છે.

‘નવ કરજો કોઈ શોક, રસિકડા નવ કરજો કોઈ શોક’—

એ પદમા કવિએ આત્મપરીક્ષા કરી ખરૂં જ કહ્યું છે કે—

‘ધીર, સત્ત્વ, ને રસિક ટેકિપણું અરિ પણ ગામે દિલથી.’

‘પ્હેરની પ્હેરની પ્હેરની રે, ખેની, નીતિની સાડી પ્હેરની’—

એ નીતિની ગરબી ઓઝો હોસે હોસે ગાય છે.

ગમાપણ, મદાબારન, અને પુરાણોમાથી પ્રાચીન સ્ત્રીપુરુષોની હમીક્ત એકની ઈ કવિએ ‘કયાકોપ’મા આપી છે. એ કોપ ધણો ઉપયોગી છે.

‘નાગગ્રીઓમા ગવાના ગીન’ પણ રીતમાનની સમજુતી સાચે કવિએ એકાદ કર્યું છે. એ પુસ્તકને અનુસાર અમદાવાદમા દાવ સ્વર્ગવાસ પામેલા બાળામૌરીએ ને નરીઆબે ગ. નરદગિએ પણ આચાર ને રીતગિવાજના પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કર્યા છે.

નર્મગદ્ય—‘નર્મગદ્ય’ માં ‘નિર્મલો,’ ‘રામાયણ’ ને મહાભારતનો સાર, ‘કવિ ને કવિતા’, ‘પ્રેમાનંદ આદિ કવિઓનાં જીવનચરિત્ર’, ‘પ્રાચીન ને અર્વાચીન જનનનો ઇતિહાસ’, ‘મહા-પુરુષો, તત્ત્વવેત્તા, ને સંશોધકોનાં જીવનચરિત્રો,’ અને ‘ગુજરાતની ને મેવાડની હકીકત’માં બહુ ઉપયોગી ને એમના સમયમાં વાચકને અન્યત્ર દુષપ્રાપ્ય બાળત જુસ્સાદાર ને સંસ્કારી ભાષામાં કવિએ આપી છે. ‘રાજ્યરંગ’નાં આદિ વાક્યો નર્મદની કીર્તિસ્તંભના મોખ્ખાના લેખ છે.

‘એક છે, અનેક છે, નિવર્તે છે, પ્રવર્તે છે’ ઇત્યાદિ; નેમજ

‘બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી શું? પૃથ્વી ઉપર જનસમૂહ શું? રાજ્ય શું? રાજ્યના રંગ શું? હું નર્મદ શું? એ સંધું રસસિંધુના કંઠ ઉપરની કણિકા પણ નથી, તોપણ તે કાંઈ છે ને રંગ છે. એ રંગ હું મારી તોતડી વાણીથી વર્ણવવા ઇચ્છું છું. દે પ્રમાદ-રંગાર્ઠ-ઉદય-ઉદય શ્રીરંગ’! ધન્ય છે કવિના વિનયને!

‘પિંગળપ્રવેશ’ અને ‘અલંકારપ્રવેશ’માં કવિએ જીવો ને અલંકારોનું વિવેચન કર્યું છે. ‘રસપ્રવેશ’માં રસ અને બ્યભિચારી ભાવોનું વિવરણ છે. ‘નાયિકાવિષયપ્રકાશ’માં નાયિકનાયિકાના સ્વરૂપનું વર્ણન છે.

કવિએ, ‘શ્રીકૃષ્ણકુમારી’, ‘દ્રૌપદીદર્શન’, વગેરે નાટકો પણ રચ્યાં છે; એ નાટકોમાં ગદ્યભાગ વિશેષ છે, પદ્યભાગ થોડો છે. પણ ‘રામજનકીદર્શન’માં પદ્યો સારાં છે ને પૂરતી સંખ્યામાં છે. ‘ગુજરાતી’ પત્રના તન્ત્રીએ એ નાટકોની નવીન આકૃતિ પ્રસિદ્ધ કરવી જોઈએ.

જે સમયમાં હાલના જેટલો ઉચ્ચ કેળવણીનો પ્રચાર અને સુગમતા નહોતાં તે સમયે એકલે હાથે કવિએ કરેલી આ અનુકરણીય સેવાની જેટલી સ્તુતિ કરીએ તેટલી જોઈ છે.

કવિનું શિષ્યમંડળ—કવિના રસનરંગમાં એના શિષ્યો સદ્ગત સવિતાનારાયણ, વિજયારાસંકર, વગેરે હમેશા ન્હાઇ અજાનરૂપી મેલ ઘોઘ ઉચ્ચ સંસ્કાર પામતા હતા. કવિ વિજયારાસંકરની ‘વિજયવાણી’ એ આ સમાગમનું ફળ છે. એ જ કવિનું ‘મૃદ્ધિસત્ત્વ’ સરળ ભાષામાં સંવાદરૂપે વેદાન્તના ગૂઢ તત્ત્વનું જ્ઞાન આપે છે. એમાં ગુરુશિષ્યના સંવાદના રૂપમાં ધણું તત્ત્વજ્ઞાન છે. વાર્તાઓ, પૌરાણિક દૃષ્ટાન્તો સાથે તેમજ ઉપનિષદો, ગીતા, યોગવાસિષ્ઠ, અને શંકરાચાર્યના ગ્રંથોમાંથી ઉતારા આપી એમણે રસિક રીતે બહુ જ્ઞાન આપ્યું છે. દિલ્લીગીરી સાથે કહેવું પડે છે કે આવો વિદ્વાભરેલો ગ્રંથ લોકોમાં પ્રચાર પામ્યો નથી. એટલું જ નહિ પણ એનું નામ પણ કેટલાકના જાણવામાં નહિ હોય, જેમ કવિએ ન હોય તો રાજ્યઓના ચરિત્રોની મહત્તા ન થાય એવું એક સંસ્કૃત કાવ્યમાં કહ્યું છે, તેમ વિદ્વાનોની કૃતિઓ પણ પ્રસિદ્ધિમાં આણુનાર મિત્ર ન હોય તો જગતમાં અપ્રસિદ્ધ જ રહે છે. સવિતાનારાયણના ‘કાવ્ય’ તેમજ ‘અલંકારચન્દ્રિકા’ પણ એ ગુરુચરણસેવાના પ્રાસાદરૂપ છે.

નવલરામભાઈ—સુરતના ત્રણ નવ્રાથી નિર્દેશાતા-ત્રણ નરત્નોમાંના પીંગળ સદ્ગત નવલરામભાઈ હતા. તેમનું જીવન સાહિત્યમય હતું. બાલ્યાવસ્થાથી જ તેમને ઊંડા વિચારમાં નિમગ્ન થવાની ટેવ હતી. એ ટેવને લીધે તેમને વર્ગમાં કર્તૃસા સાહેબે વખોડયા હતા કે જીયો છો કે શું? મૂળથી જ તેમને આત્મનિરીક્ષણ ને આત્મપરીક્ષણની ઉત્તમ ટેવ હતી. એક

વખત પોતાની એક મિત્રને આશ્રય મળવાનો સંભવ જાણી પોતાનું મન ઈર્ષ્યાથી ક્યુબિ થયું. નવલરામભાઈ લખે છે કે ‘મને લાગ્યું કે તેને જે આશ્રય ન મળે તો આ પાપી મન પુરા થાય ખરું.’ પોતે ઈર્ષ્યાથી પ્રેરાઈ કંઈ અનિષ્ટ પગલું ભર્યું નથી; પરંતુ મનની નિર્ભ- જતા પોતે તપાસી શક્યા, એ એમની મહત્તાનું પ્રબળ પ્રમાણ છે. એમણે ‘વીરમતી’ ને ‘ભટ્ટનું ભોપાણું’ એ નાટકો, ‘અકબર ને બીરબલનાં હિંદી કાવ્યો’, અને ‘નર્મદચરિત્ર’, એ સ્વનન્ત્ર ગ્રંથો રચ્યા છે, નવા ચોળેલા મેઘચન્દ્રમા ‘મેઘદૂત’નું ભાષાન્તર કર્યું છે, તેમજ ‘માલતીમાધવ’, ‘મૃચ્છકટિક’, ‘રતનાવલી’, આદિ નાટકો તથા પુરાણોનો સાર આપ્યો છે. ‘શિક્ષણશાસ્ત્ર’ના અનેક વિષયો એમણે રચ્યા છે. શિક્ષણ રસિક કેમ થાય, ‘પરંપર સંભાવણુપદ્ધતિ’નો શિક્ષણમાં કેવી રીતે ઉપયોગ થાય. વાચન અને અન્ય વિષયો કેવી રીતે ઉત્તમ શિખવાય-આવા અનેક શિક્ષણના વિષયોનું એમણે વિવરણ કર્યું છે. ‘વાતાવરણ’, ‘ધરતીકંપ’, ‘બરફના ડુંગર’, ‘ઢાલીના તામ્રપત્ર’ વગેરે સામાન્ય જ્ઞાનના અને વિદ્વાનના વિષય પર પણ એમણે પ્રકાશ પાડ્યો છે.

નવલરામભાઈ પોતાની સાધનસંપત્તિમાં હમેશ વધારો કર્યા જ કરતા. તેઓ વાચન ને વિચારણામાં જ પોતાનો સમય નિર્ગમન કરતા હતા. એ બે સંપત્તિ વિશે પોતે સતત જ થાય ત્યાંસુધી લેખનના કાર્યમાં ઉગ્રકેત થતા નહોતા. વય જતા એમના વિચાર વિશેષ પરિપક્વ થયા. એ પરિપક્વતા કવિ નર્મદ અને દલપતરામ વિશેના પાછલી વયે દર્શાવેલા વિચારમાં પ્રત્યક્ષ થાય છે.

નવલરામભાઈની અપૂર્વ તેજથી ઝમઝગી રહેલી કીર્તિ તેમની આટલી સાહિત્યસેવા- જે કંઈ ઓછી નથી-તેને લીધે નથી. એ તો એમની ‘પુસ્તકપરીક્ષા’ને લીધે છે. એ પરીક્ષા કરવામાં એમનું ક્ષેત્ર અત્યાર સુધી બિનહરીફ રહ્યું છે, એ એમની કીર્તિ જેવી તેવી નથી એ ક્ષેત્રમાં એમની કીર્તિના કિરણો કોઈ પ્રતિદ્વંદ્વીનાં કિરણોથી ઝંખવાયાં નથી.

ઉત્તમ અન્ધાવલોકનનું સ્વરૂપ—ઉત્તમ વિવેચનમાં સમગ્ર અન્ધ પર વિચાર બેઠ્યો, એકદેશ પર નહિ. વિવેચક રાગદ્વેષરહિત, ગુણદોષની યોગ્ય તુલના કરનાર, નિષ્પક્ષપાતી બેઠ્યો. ગમે તેવો વિદ્વાન હોય તોપણ માત્ર છિદ્રાન્વેષી ઉત્તમ વિવેચક કદી થઈ શકતો નથી. વિવેચનમાં ગુણ ને દોષ, બંનેની પરીક્ષા બેઠ્યો. ગુણની યોગ્ય કદર ને દોષનો નિર્દેશ તેના ભવિષ્ય માર્ગને સહાયબુત થાય એવી સૂચના સાથે બેઠ્યો. તરણ, ઊગના અન્યકારની મહેત્તાને બેઠ્યું ઉત્તેજન મળવું બેઠ્યો. વિદ્વાનોના અન્ધ પર ઘટણું, વિદ્વાનનેહ, ગુણ- દોષશોધક, પ્રૌઢ વિવેચન બેઠ્યો. તેમાં પણ તેના ગુણની યોગ્ય તુલના ને દોષને માટે માર્ગસૂચક બોધ બેઠ્યો.

ઉત્તમ વિવેચક—આ બધા ગુણો નવલરામભાઈનામાં હતા. તેમના વિવેચનથી વાચકને ઘણી જાણવા જેવી હકીકતનું જ્ઞાન થાય છે ને અન્યકારને ન્યાય મળે છે. ‘કરણવેડો’ ને ‘દાન્તા’ પરના તેમનાં વિવેચન ઉત્તમ છે. તેમાં રસક્ષતિ ક્યાં ને કેવી રીતે થાય તે તેમણે ઉત્તમ રીતે દર્શાવ્યું છે. ‘કરસનદાસ મૂળજના’ ને ‘દુર્ગારામ મહેતાજી’ના ચરિત્રમાં જનનચરિત્રમાં ક્યા ગુણો આતરચક છે તે એમણે પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ જ પ્રમાણે યોગ્ય- પ્રમંગે ઉત્તમ નાટક ને ઉત્તમ વાર્તાનું સ્વરૂપ પણ એમણે દર્શાવ્યું છે. એમણે સંસ્કૃતમય

ભાષાની નિંદા કરી છે. તે યુક્ત છે અપરિચિત સંસ્કૃત-શબ્દોના પ્રયોગથી વાચકને ભાષા કંઠંગી ને ક્લિષ્ટ લાગે છે. ‘વાચનભાષા કેવી જોઈએ’ તે વિષે એમણે વિવેચન કર્યું છે. જોડણી વિષે પણ એમણે પોતાના વિચાર દર્શાવેલા છે, તે મનનીય છે. ભાષાનું સ્વરૂપ જ પદલાઇ જાય એવી જોડણી એમને માન્ય નથી; તેમજ પ્રાન્તિક ઝંઝડો બોલો કરે એવી જોડણી પણ એમને ધષ્ટ નથી.

નવલરામભાઈનાં કલમ ને વિચાર અનેક દિશામાં પ્રવર્તતાં હતાં. ‘માસિકો’ કે અન્ય વર્તમાનપત્રોમાં, લેખોમાં કે પત્રોમાં કે પુસ્તકો રચવામાં, કંઈ ને કંઈ લખવામાં તેઓ રોકાએલા રહેતા. તેઓ છત્રવર્ધન અભ્યાસી હતા. ‘કાવ્યાદર્શ’, ‘બેકનનું નોવમ ઑર્ગેનમ’, ‘તર્કશાસ્ત્ર’, ને ‘સાહિત્યદર્પણ’ જેવાં પુસ્તકોનો તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. જે સમયમાં અંગ્રેજ કેળવણીની શરૂઆત જ થયેલી એને સંસ્કૃત વિદ્યા શાળામાં સંપાદન કરાવેના એમને લાભ મળેલો નહિ, તે સમયમાં આ ખાનગી અભ્યાસ ધણો ઉચો ગણાય.

નવલરામભાઈ જેવા જ્ઞાની, ગંભીર વિચારક અને ન્યાય વિવેચનકારની આપણા સાહસમાં મોટી ખોટ છે.

માસ્તર સાહેબ નન્દશંકરભાઈ—સુરતના ત્રણ પ્રસિદ્ધ નાટ્યાંનાં ત્રીજા, માસ્તર સાહેબના નામથી જાણીતા સદ્ગત નન્દશંકરભાઈ છે. એમણે ‘કરણધેસો’ નામની સુવિખ્યાત ઐતિહાસિક નવલકથા રચી એ નવીન માર્ગમાં સાહિત્યનો પ્રવાહ પ્રવર્તાવ્યો છે. માસ્તર સાહેબે આ એક જ નવલકથા રચી છે; પરંતુ તેમાં વસ્તુનાં ને રીતભાતનાં વર્ણન પુષ્કળ છે ને તે એવાં તો ચમત્કારી ને અસરકારક છે કે એ એક જ પુસ્તકથી તેમણે ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં પોતાની કીર્તિ અમર કરી છે. ‘કરણધેસો’ ની ભાષા ધણી તેજસ્વી છે. અન્યકર્તાની વાણીનો પ્રવાહ અવિચ્છિન્ન ચાલ્યો જાય છે તે વાચકને ઝોટલો મોહક ને લોહયુગ્મકની પેઠે આકર્ષક થાય છે કે વાર્તા પૂરી થાય ત્યાંસુધી વાચકને હાથમાંથી પુસ્તક મૂકવું ગમતું નથી.

સંગીન સાહિત્યસેવાકાર—આ પ્રમાણે અંગ્રેજ કેળવણી આપણા દેશમાં દાખલ થયાના આરંભકાળમાં કવિ નર્મદ, નવલરામભાઈ, તથા નન્દશંકરભાઈએ ગુજરાતી સાહિત્યની જુદી જુદી દિશામાં અમૂલ્ય સેવા બજાવી છે. સમયપરતે વિચાર કરતાં કવિ નર્મદ ને નવલરામભાઈના જેવી સંગીન સાહિત્યસેવા બજાવનારની હાલના સમયમાં ખોટ છે એમ ભારે ખેદ સાથે કહેવું પડે છે.

કવીશ્વર દલપતભાઈ—સુરતના શૃંગારરૂપ કવીશ્વર નર્મદ અને નવલરામભાઈ જે સમયે આ ગુજરાતી સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરતા હતા તે સમયે અમદાવાદમાં, મૂળ કાઠીઆવાડના વતની કવીશ્વર દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ, જેમના સંક્ષિપ્ત ક. દ. ડા. થી પ્રાથમિક શાળાનાં બાળકો પણ પરિચિત છે, તેઓ જનસમાજનું રંજન કરે એવાં કાવ્યો પ્રાસાદિકે વાણીમાં રચી ગુજરાતી કાવ્યસાહિત્યનો વિકાસ કરતા હતા. કવિથીએ ફોર્બ્સ સાહેબના પ્રયત્નથી સ્થપાયેલી ને શક્તિ પામેલી ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીની સારી સેવા બજાવી હતી. તેઓ અમદાવાદ ટ્રેનિંગ કોલેજમાં કવિતાનો ત્રિપય શિખવવા જતા હતા, એ તે વખતના ભાગ્યશાળી શિષ્યને મોટો લાભ હતો. કવિએ હુજરની ખિલવણી, સંસારસુધારો, વ્યસન, ધર્મ,

નીતિ, કેળવણી, અને અનેક પ્રાસંગિક વિષયો પર સભારંજની કવિતા રમી સરકારની તેમજ જનમંડળની પ્રીતિ સંપાદન કરી હતી. તેઓ ગુજરાતના રાજકવિની ઉચ્ચ પ્રતિષ્ઠા પામ્યા હતા. પ્રભાત, સૂર્યોદય, ચન્દ્રોદય, સાયંકાલ, અને ઋતુ વિષેનાં તેમના કાવ્યોમાં કેટલાંકમાં કવિની કલ્પનાશક્તિ સારી ખીલેલી જણાય છે:—

પરોઢિયે શીતળ વાયુ વાય, તેથી પડે ટાક અને ધુળય;
કુરારન્યમા જેમ જનો ન જપે, બીકે બધા લોકની કાય કપે.
કુકુસ્વરો કુકુટ તો કરે છે, સર્વત્ર જેના સ્વર સંચરે છે;
જાણે રવીરાવ પધારનારો, તેના છડીદારતણા ઉચારો.
વાળે રૂંડાં ચોધડિયાં નગારા, જે લોકને નિત્ય જગાડનારાં;
જાણે નવા રાજ્યની ફેજ આવે, તેની બહી મોખત આ બજાવે.
વિધારથી પાઠ ઉઠી કરે છે, જાણે રવીના જશ ઉચરે છે,
પ્રભાતિયાં ગાય સુભક્ત પ્રીતે, જાણે રવિના ગુણ ગાય ગીતે.

આમા સ્વભાવોક્તિ સાથે ઉપમા કે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર તથા માધુર્ય ને પ્રસાદ ગુણી
||રી અમાવટ છે.

નીચેનાં પદો પણ એવાં જ મુદ્દર છે:—

“આદિસ આભાસ વિશેષ થાય, શશાંક આખો પડતો જણાય;
બલિષ્ઠનો આગમ જાણિ જેમ, આંખો પડે નિર્બળ ભૂપ તેમ.
શશાંકનો છેક ઘટયો પ્રકાશ, કેવો દિસે પશ્ચિમ દીશ પાસ,
જાણે બળવા ઘડિ પૂર્ણ થાતે, આકાશ ટાંગી ધડિયાળ આ તે.
ભાનુચક્રી ચંદ્ર પ્રકાશ લે છે, તેથી જ તે શીતળતા ધરે છે;
ભિક્ષાથી પામે અતિરિક્તિ આપ, પડે ન તેનો જગમાં પ્રતાપ.

જુઓ જુઓ આ રવિ દિવ્ય કાય, ભુમિ ભણી તે નમતો જણાય
જાણે ચઢેલો અમરાપુરીમાં, પતંગ દીસે પડતો મહીમાં.
અરે જુઓ વિશ્વ અનુભવીને, પૂજે જનો સૌ ઉગતા રવીને,
આવી પડે અસ્ત થવાનું જ્યારે, કોઈ ન જાંટે લઈ કંકુ ત્યારે.”

કાવ્ય ગણપતરામ—કવિ દલપતરામની શૈલીમાં બુલાખીરામ છોટાલાલ, ને ગણપત-
રામે કાવ્યો રચ્યાં છે; પણ તે તેવાં લોકપ્રિય થયાં નથી. કવિ ગણપતરામે ‘પ્રનાપનાટક’
માં ‘વીરસની અમાવટ સારી કરી છે. ‘લઘુ મહાભારત’ નાં પાંચ પુસ્તકોમાં કવિએ બહુધા
દેશી રાગોમાં મહાભારતનો સાર કંઈ પણ ઉપયોગી અંશ મૂકી દીધા વગર સારી રીતે
વર્ણવ્યો છે. એ ગ્રંથ રચવામાં કવિએ બહુ પરિશ્રમ લીધો છે ને શેઠ ચીનુભાઈ જેવા
ઉદાર પુરુષે એ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરવા આશ્રય ન આપ્યો હોત તો એ કદી પ્રસિદ્ધ પામ્યાં
ન હોત. એકંદર કાવ્ય પ્રાસાદિક ને તેજસ્વી શૈલીમાં છે; પણ જોદો બહુધા એક જ ભાવના
લાંબા સવાયા કે હંરિગીતને દબે ગવાય એવા હોવાથી તેમાં નવીનતાને અભાવે પુસ્તકની
લોકપ્રિયતામાં દાનિ આવે છે.

કેશવકૃતિ—પોરબંદરના પ્રભોરા તાગર, સદગુન કેશવરામ હરિરામ, ભટ્ટના કાવ્ય સ્વદેશપ્રેમ, ઉચ્ચ નીતિ ને ધર્મની ભાવના, તેમજ વેદાન્તતત્ત્વના વિચારોથી પરિપૂર્ણ છે. એમનાં નીચેનાં કાવ્યો ઉત્તમ છે:—

‘દોડ મા, ગમાર, દૂર, ઇશ્વર છે આંહી,
પૂર્ણ ને પ્રકાશમાન, માન સર્વમાહી—દોડ મા’

‘પંખીનો મેલો મેલો રહે કેમ ભાઇ ?
કેઇ ક્યાહિથી કેઇ ક્યાહિથી આવે એમ તણાઇ. - પંખી’

‘હે ચિત્તચક્રાર, નિરખ પૂર્ણાનંદ પ્રકાશક ચંદ્રને;
શીતલ, સાચા, સ્વાભાવિક, સર્વોત્તમ સુખના કંદને.’

‘અમે તો આજ તમારા, એ દિનના મેમાન:
સફલ કરો આ સફલ સમાગમ, સુખનું એજ નિદાન - અમે તો’

આ છેલ્લું પદ જનમંડળમાં ચર્ચા રીતે અત્યંત લોકપ્રિય થયું છે.

ગોવર્ધનરામભાઈ—સરસ્વતીચન્દ્ર—ધીમે ધીમે અગ્રેજી કેળવણીનો પ્રચાર ને પ્રકાશ વૃદ્ધિ પામતો ગયો. હાઇ સ્કૂલોમાં ને કોલેજોમાં સંસ્કૃત સાહિત્યનો અભ્યાસ વધતો ગયો, પ્રાચીન અને સંસ્કૃત સાહિત્યના અધ્યયનથી વિદ્યાર્થીઓની મતનને સંસૌધકૃતિ ખીલતી ગઇ, ને પ્રાચીન સાહિત્ય ને વિચાર તરફ પૂર્વપ્રવૃત્તિ ઉત્પન્ન થઇ. સામાજિક અને ધાર્મિક સ્થિતિ વિષે લોકોના વિચાર બદલાયા. જનમંડળમાં ઓના સ્થાન વિષે તેમજ સ્ત્રીની કેળવણી વિષે લોકોમાં નવી નવી ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થઇ. રાજકીય સ્થિતિની ચર્ચા દેશમાં સર્વત્ર ખૂબ જોમમાં ચાલવા લાગી, સમસ્ત પ્રજામાં નવી જાગૃતિ ઉત્પન્ન થઇ. રાજકીય, સામાજિક, ધાર્મિક, વગેરે વિષયોમાં નવીન વિચારો ને નવીન ભાવનાઓ અને નવીન જ્ઞાનને પોષે ને સંતોષે એવા સાહિત્યની અપેક્ષા થાય એ સ્વાભાવિક છે. વિદ્વાનોની તેમજ સામાન્ય વાચકવર્ગની આવી નવીન વાછના પૂરનાર, જેને જેવું લોજન જોઈએ તેને માટે તેવું તૈયાર કરનાર ને પીરસનાર, જે નરસન ઇશ્વરકૃપાથી યોગ્ય સમયે ઉત્પન્ન થયું તે સર્વત્ર ગોવર્ધનરામભાઈ. એમને ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ એ ગુજરાતી સાહિત્યનો અપ્રતિમ કીર્તિસ્તંભ છે. નવલકથા તરીકે એના પર વિવેચન કરનારને વસ્તુસંકટનામાં દોષો તથા રસક્ષતિના દૃષ્ટાન્તો સહજ જડશે. પરંતુ એ તો મનુષ્યસ્વભાવનિરૂપણનો અને વિવિધ જ્ઞાનનો આકરગ્રન્થ છે. ચાર ભાગમાંના પહેલા બે ભાગ વિશેષ લોકપ્રિય થયા છે. બીજો ભાગ સ્ત્રીઓને ઉત્તમ વાંચન રૂપે પાડે છે. ગુણસુંદરી તે ખરેખરે ગુણનો ભંડાર છે. એનું ચરિત્ર ગ્રન્થકારે અપૂર્વ શક્તિ ને ત્રીણવટથી આલેખ્યું. મરણશય્યામાં પડેલી ગુણસુંદરીએ ગાંઠેલું.

‘દયા ના દોસે રજ પણ, જમ તુજ આખમાં રે, બીલામણું આખમાં રે

હાર મુજ દેવાનો. એ તો ! તર્થી એ ત્હારી પેડ નહેરે?

રેવા દે રેવા દે મુને, રોઇ લેવા દે જમને એની બાથમાં રે. દયા

બહાલા ! બહાલ વીસારો તમારું. જમ આ કહ્યું ન માને મહારૂં,
તમને જપતી મરતી મરતી, રોતી રોતી પણ હસતી હું આશમાં કે
પમીશ મારો ચતુર અવર અવતારમાયે ! દયા-હરિ આંખમાં રે ! દયા

આ જ્ઞાન કર્ણપુરસથી કેવું પરિપૂર્ણ છે ! શિલા રદન કરે છે ને વજનું પણ હૃદય ફાટે છે એ કાંઈ ભવભૂતિનું વચન આ ગાયન યથાર્થ કરે છે. ત્રીજા ભાગમાં દેશી રાગ્યોના વહીવટનું સત્ય ને સંપૂર્ણ ચિત્ર છે. એથી ભાગ પાશ્ચાત્ય અને પ્રાચ્ય ગ્રંથોમાંના ઉતાગથી ભરપૂર છે. મલ્લભવન, મહાભારતનો અર્થવિસ્તાર, ને ભારતનું ભવિષ્યકથન, એટલા ભાગ ખાસ આકર્ષક છે. ચારે ભાગનો આ વિસ્તૃત ગ્રંથ ગુર્જર સાહિત્યના વિશાળ ક્ષેત્રમાં અતિ પ્રદીપ છે. જ્યાંસુધી ગુર્જરભાષા છે ત્યાંસુધી એ અપૂર્વ, અદ્વિતીય પ્રદીપની શાખા સમાન જ્યોતિથી ઝગઝગા જ કરશે. ગ્રંથકારે જાતે ગ્રંથને અન્તે ખરું કહ્યું છે કે ' પ્રિય વાંચનારી ! તું પુરુષ હો કે સ્ત્રી હો, સાક્ષર હો કે પ્રાકૃત જન હો.....હો તે હો,— સર્વથા તું જે હોય તેને માટે યથાશક્તિ, યથામતિ થોડી થોડી સામગ્રી આ ગ્રંથના કોષક કોષક પાનામાં તને મળી આવે ને કંઈ પણ ભાવનું ભોજન ન મળવાથી નિરાહાર પાળે જવાનો વારો ત્હારે ન આવે. ' આ ગ્રંથ વિદ્વદ્ગર્ભમાં ને સાધારણ વાચકવર્ગમાં જેટલો લોકપ્રિય થયો છે તેટલો ખીજો કોઈ ગ્રંથ થયો નથી, એથી વિશેષ એ ગ્રંથની સ્તુતિ શી હોઈ શકે ? પાશ્ચાત્ય ફિલસુફી ને ઉપનિષદાદિ ગ્રંથોમાંની પ્રાચ્ય વિદ્યા તેમજ પ્રાચ્ય ને પાશ્ચાત્ય કવિ, નાટકકાર, ને અન્ય ગ્રંથકારના ઉત્તમ ગ્રંથો—એ બધામાંથી સ્થળે સ્થળે ઉત્તમ વાક્યના ઉતારા વિદ્વાન્ વાચકવર્ગનાં મનને ઉત્તમ વિચારો પૂરા પાડે છે ને હૃદયની ઉચ્ચ ભાવનાને સંતૃપ્ત કરે છે. સ્થળે સ્થળે ગ્રંથકારે રસથી છલકામ, જતાં પલો પૂરાં પાડી સહૃદય અને દલિતનની રસજ્વલિને પોપવલુ આફી રાખ્યું નથી. એવાં યોગ્યક પદોનું દિગ્દર્શન નીચે કર્યું છે:—

‘ સુંદર ગિરિનાં ગુંગ સુગતાં જળધરમણુને;
પવિત્ર સામુદ્રન્દ જગવનાં ત્યાંજ અલખને. ’

‘ ઉત્તરમાં છે તમ વાસ, બહાલાં માન ને તાત !
હેલા દરું હું પ્રણામ—હેલા દરું હું પ્રણામ !
બહાલાં માતાપિતાને નમુ ! ’

ફળવા તૈયાર થયલી માતાપિતાને સંભારતી કુમુદનો આ ત્રિલાપ હૃદયદ્રાવક છે. જળમાં કેડ સુધી ફોળેલી કુમુદસુંદરીને દર્જો પડેલું ચન્દ્રાવલીનું નીચેનું ગાયન—

‘ ધીમી ધીમી ચાલી તું તો દરના ત્હારું કામ !
માઝની ધ્વજા-એવી છે કે પાછી દવે તું આવ. ધીમી

સાચર આવો આમસરીજો, ઘેર ગાજો દિનરાત;
ક્યાં એ ને ક્યાં કેમનું દર્જો સમી દોદરી, ત્હાજી વન ! ધીમી

સાચરને ત્યજી માઈને મોઘે ખોળે તું બેઠા, બેસ;
ખોઈરે કાયા, ખોટી માયા, માઈજ માજી હમેશ. - ધીમીં
વાચકના હૃદયમાં સંયુદ્ધના તરંગની પેઠે સંયોગ કરે છે. તેમજ કુસુદને કહેલા સર-
સ્વતીચન્દ્રના નીચેના વચન ઉત્તમ આદર્શ ખડો કરે છે—

‘હવે ગિરિરાજ પર આવ્યા, સુધર્મી સાધુને ભાવ્યા;
પ્રિયા ! ત્વજ સર્વ ભયને તું’ પગપ્રીતિયજ્ઞ રચને તું.’

મારા ખોળામાં સુતી છે તે કૃતા તને શું શિક્ષા વધારે ગમે છે—

‘સુતી, વ્હાલી, તું મુજ ખોળે, મુખેથી કેમ ના ખોલે ?

શિયાને આર્થો શું સારી, ગણે શય્યા, તું ગુણી નારી.’

બળાતકારે વાળવા માટેલી દષ્ટિ ત્યાથી પાછી વળતી જ નથી ત્યારે કહે છે કે—

‘અતિરમણીય ઓ વેલી ! ઉરે મુજ વાસના રેવી !

ધડકતું હૈર તુજ ભાણું, સમાંવા ત્યા જ લોભાઉં’.

છેવટે, લિંગ શરીરનો સંયોગ ઉત્તમ ને અસરકારક રીતે આલેખે છે:—

‘હવે આવ્યા નવે દેશે, હવે ફરીયે નવે વેશે;

નથી સંસારની ભીતિ, ત્યજી સંસારની રીતિ.

સગા સંસારના છોડ્યા, છુટ્યા તેઓથી તરછોડ્યા;

વિશુદ્ધ જ સાધુનો પન્થા, ધરીએ આપણે કન્થા.

‘ગિરિવર રમ્ય પાવન આ, જગતમા ના જડે ઓ સમા;

અહીં એકાન્ત ને શાન્ત, વસીએ વ્હાળ્યો, રહ્યો-દાન્ત.’

આખા પુસ્તકમાં ચિત્રનિરૂપણ અને વર્ણનો તેમજ જુદી જુદી પરિસ્થિતિના ચિતાર ઉત્તમ છે. એમાં ગન્યકારની અનુબંધકની પરીક્ષા—માનસશાસ્ત્રનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન અને તેના ઝીણવટથી ચિતાર આલેખવાની અપૂર્વ શક્તિ રચને રચને સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. વસ્તુ-સંકલના ને કેટલાક પાત્રના ચિત્રનિરૂપણમાં કવિનાનો પ્રભાવ વિશેષ જણાય છે.

ભાષા—પુસ્તકના ચાર ભાગમાંના છેલ્લા બે ભાગમાં ભાષા સાધારણ વાચકને કંછી થતી જાય છે. પરંતુ તે ઘણે રચને તેજસ્વી, જુસ્સાદાર, ને પ્રૌઢ છે. શૈલી આકર્ષક છે. કેટલેક રચને સંસ્કારી વાચકને જ તે આનન્દદાયક થાય છે, સામાન્ય વાચકને દુર્ગમ થાય છે. પણ અન્યકારે સર્વ પ્રકારના વાચક માટે વાનગી ધરી છે, ને જેને જે રુચે તે તેમાં રમે એવી યોજના કરી છે. ખરેખર, ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ કોઈ પણ ભાષાના સાહિત્યને બૂપણુ રૂપ છે. એ અન્યતું અન્ય દેશી ભાષામાં ભાષાન્તર થયું છે એ એની વિસ્તૃત પ્રદેશમાં લોકપ્રિયતાનું સ્પષ્ટ પ્રમાણ છે.

અન્ય અન્યો—સર્જન ગોવર્ધનરામભાઈના અન્ય અન્યો ‘શ્રીલાવતીની શવનકળા,’ ‘દયાગમનો અક્ષર દેહ,’ ને ‘સાક્ષરશવન’ છે. ‘સ્નેહચુદા’ કાવ્યમાં પોતે બહુ ઉંચી આવના પોલી છે.

‘જતી તિગિર તર્નિ જમ છોડી જતી. - મુવં
છોડી જતી ! સંતાઈ જતી ! જતીં’

જોતામાં સળગે શોક, સહચરી ! જોતામાં સળગે શોક. ૨૬
તિમિરસુતા છતી આનંદ દુઝતી તે
રજનિ ઝરે દુઃખ આજ.

સહચરીં'

‘હારો ક્ષમા કરે અપરાધ, પુત્રી ! પ્રિય પ્રાણ ! ઘણી તું ઠાહી.
તુજ હર મહે’ જોસી-અરે-અભાણે ખરે-કટાર જ સાહી’

આ અને એવા ખીળ’ કાવ્યો ઉચ્ચ કલ્પનાશક્તિ ને કવિપ્રતિભાનું ઉત્તમ પ્રમાણ છે.

દ્વિવેદી મણિલાલભાઈ—ગોવર્ધનરામભાઈની સાહિત્યસેવાની પેઠે સદ્ગત મણિલાલ નલુભાઈ દ્વિવેદીમી પણ સાહિત્યસેવા ઘણાં ઉંચા પ્રકારની છે. એઓ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં નિષ્ણાત હતા અને ન્યાયશાસ્ત્ર ને વેદાન્તશાસ્ત્રના ઉંડા અભ્યાસી હતા. રાજકીય સંસ્કૃત પુસ્તકાવધીમાં સર્વકૌમુદી ની એમની આજ્ઞા વિદ્વદ્ગર્ભમાં ને શિષ્યવર્ગમાં ઘણું સન્માન પામી છે. પ્રાચીન આર્યસંસ્કૃતિના એઓ પ્રબળ સમર્થક હતા ને સંસારસુધારાના સંબંધમાં એમને રા. ખ. રમણભાઈ સાથે માસિકોમાં જળ્યે વાદ ચાલ્યો હતો. એમના કોષેએ આર્યસિદ્ધાન્તો ને આર્યસંસ્કૃતિ પર સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે. ‘સિદ્ધાન્તસાર’ અને ‘સુર્ધન-ગદ્યાલિ’ માં એમના ઉંચા પ્રકારના ને વિદ્વાતભરેલા લેખ છે. ‘સિદ્ધાન્તસાર’માં આર્યતત્ત્વ-ગાનનું બહુ ઉત્તમ વિવરણ છે. હ એ દર્શનો, તથા અન્યથાખ્યાતિઓ અને વિવર્તવાદ, અવસ્થેદવાદ, વગેરે વાદ પર એમણે બહુ સારો પ્રકાશ પાડ્યો છે. તત્ત્વવિદ્યાના જિજ્ઞાસુઓને આ ગ્રંથ ઉત્તમ છે. એમણે સંસ્કૃત નાટ્યશાસ્ત્રના નિયમેને અનુસરતું નહિ, પણ અગ્રેશ નાટકોના નિયમેને અનુસરતું ‘કાન્તા’ નામનું નાટક રચ્યું છે. એમાં શરસેન કાન્તાને શોધે છે અને પ્રાણીને ને વનસ્પતિને પૂછે છે કે મારી સ્ત્રી જોઈ છે ?—એ ભાગ ઉત્તમ છે અને ‘વિક્રમોર્વશીય’ માં પુરુષવસ્ત્ર ઉર્વશીને વનમાં શોધે છે, એ પ્રવેશની વાચકને સ્મૃતિ કરાવે છે. એમણે ‘ન્યાયશાસ્ત્ર’ શુજરાતીમાં રચ્યું છે, તેમાં અગ્રેશ ન્યાયશાસ્ત્રના પરામર્શખંડનું વિવેચન છે. અગ્રેશ ને સંસ્કૃત ન્યાયશાસ્ત્રની તુલના કરી તે તૈયાર કર્યું હોત તે તે વિશેષ ઉપયોગી થાત. એમણે ભવભૂતિનાં ઉત્તરરામચરિત ને માલતીમાધવ નાં શુજરાતીમાં ભાષાન્તર કર્યાં છે, તે સંસ્કારી ને એકંદર પ્રાસાદિક છે. સમશ્લોકી કાવ્યોમાં કોષક રચણ કિલ્લના કે અપરિચિત શબ્દોના પ્રયોગ અગતિક દાય છે; તેથી જ ‘દુષકલ્યાણી દૃષ્ટિ’, ‘નીવાસૌતનમંડ ઉષ્ણ મધુર્ક’, ‘દોષોદ્ધોલક્ષુભિત કરણોદ્દેગ’ જેવા સમસ્ત પદો ને અપરિચિત શબ્દો નગર પડે છે. પરંતુ ‘દલત્તિ હૃદયં ગાદોદ્દેગં’, ‘હા હા દેવિ સ્ફુટતિ હૃદયં’, ‘ન કિલ ભયતાં સ્યાનં દેવ્યાં’, ‘વિના સીતાદેવ્યાં’નાં નીચે નિર્દેશનાં બાધાનો ઉત્તમ છે:—

‘હૃદય ન પડે ફાટી, દુઃખે દયાઈ પીડાય છે;’

‘મુઝાય છે હૃદય અતિશે, દેવી માત્રો ગળે છે;’

‘રચ્યું ન તમને દેવીકે, ગડે ચ્યું કે તણ;’

‘વિના સીતા દેવી શુ શુ ન હુ ખ વેઠે સ્થપતિ’

+

*

*

એમનું ‘બાળવિલાસ’ એ વડોદરા રાજ્યે રચાવેલું સ્ત્રીઓ માટેનું નીતિપુસ્તક છે. રાજ્યે નીમેલી મહાત્માને ગ્રન્થકાર વચ્ચે વિચારમા સમતિ ન થવાથી ગ્રન્થકારે તે ખાનગી રીતે પ્રસિદ્ધ કર્યું એ પુસ્તકમાં કન્યા, પુખ્ત સ્ત્રી, તે માતા માટે ઉપયોગી લેખો ને સતી આર્થ સ્ત્રીઓના જીવનચરિત્ર છે બાળા શિષ્ટ ને સંજ્ઞ છે એ પુસ્તક ધણું લોકપ્રિય થયું છે ‘પ્રિય વદા’ ને ‘સુદર્શન’માં અનેક લેખોથી તેમજ ધર્મવિષયક ગ્રન્થોથી એમણે પ્રાચીન આચારવિચાર તરફ લોકોને વાળવા સમર્થ પ્રયત્ન કર્યો છે, તે ખરેખરો સ્તુત્ય છે. પ્રાચીન ભાવના પર પ્રેમ ઉત્પન્ન કરનાર એવા સમર્થ લેખકની દેશને ને સાહિત્યને મોગી ખોટ છે. રા. દિવેદીનું જીવન લખાયું હોત તો તેઓ આથી પણ વિશેષ સગીન સાહિત્યસેવા કરી શકત. તેમણે જેટલી સેવા કરી છે તેટલી પણ ઘણા ઊંચા પ્રકાંની છે.

અન્ય સાહિત્યસેવકો—નડીઆદના ખીન સાહિત્યસેવકોએ પણ શુન્દર સાહિત્યને ખિલવવામાં સારો ફાળો આપ્યો છે. કવિવર કલિદાસના ‘અભિજ્ઞાન શકુન્તલા’ નાટકનું પ્રથમ શુન્દરાતીમાં ભાષાન્તર કરનાર સ્વર્ગસ્થ ઝવેરીલાલભાઈ હતા ત્યાર પછી એ જ ગ્રન્થના ખીન નથુ ભાષાન્તર થયા છે—રા. દલપતરામ ખખ્ખરકૃત, પ્રો. બલવન્તરામકૃત, ને રા. મગનલાલ ચતુરભાઈ પટેલકૃત, તે બધામાં સર્જિત ઝવેરીલાલભાઈનું ને સર્જિત ખખ્ખરનું એ ભાષાન્તરો લોકપ્રિય થયા છે. સર્જિત મન સુખરામભાઈ હમેશ શુદ્ધ સરકારી ભાષાના દૃઢ હિમાયતી હતા અને તેમનો ‘અસ્તોદય’ એવી ભાષાશૈલીમાં રચેલો છે સર્જિત દોલતરામ કૃપાશંકર પડયાએ ‘કુસુમાવલી’ નામની નવલકથા, ‘હર્ષનિલવધ’ નામનું સંસ્કૃત મહાકાવ્યની શૈલીમાં તૈયાગ કરેલું મહાકાવ્ય, ને ‘અમરસન’ નાટક રચ્યા છે, તેમના નવલકથા ને કાવ્ય લોકપ્રિય થયા છે. એ જ નગરીના અન્ય સાક્ષર બાલાશંકર સુદર મઝલ રચી કાવ્યક્ષેત્રને વિસ્તાર્યું છે. રા. છગનલાલભાઈએ બાળ કવિની ‘કાદમ્બરી’નું અપૂર્વ ભાષાન્તર રચી અન્ય ભાષાન્તરકારોને એ દિશામાં માર્ગ દર્શાવ્યો છે. એ જ ખેડા જિલ્લાના મહુધાના વતની સર્જિત રણુજીદલાલભાઈએ અવસાનપર્યન્ત શુન્દર સાહિત્યની બિવધભૂમી કરી તરુણ અખ્યાસકોને ને લેખકોને સાહિત્યસેવાનો અનુપમ દૃષ્ટાન્ત પૂરો પાડ્યો છે. ‘લસિતાદુખદર્શક’ જેવા એમના રચેલા નાટકે રંગમંચ પર બજવાતા શ્રોતામહાને રસમાં નહવરાતી ને નમાથી અશ્રુધારા પડાવી છે. ‘રણુપિંગલ’ રચનામાં એમણે ઘણું પરિશ્રમ લીધો છે, તેમજ હિન્દુસ્તાનના વ્યાપારના ઇતિહાસના મોટા ગ્રન્થો તૈયાર કરવામાં ઘણું સંશોધન કર્યું છે એમનું ‘લઘુ સિદ્ધાન્તકોમુદી’નું ને ‘હિતોપદેશ’નું ભાષાન્તર તથા ‘નાટ્યપ્રકાશ’ એમની બહુમાર્ગી ને ઉદ્યોગી પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે ફ્રાન્સના ‘રાસમાળા’ના ગ્રન્થની એમણે નવીન આવૃત્તિ શોધિતવર્ધિત કરી છે. એ જ જિલ્લાના હમરેઠના વ્રતની રા. બ હરગોવિન્દદાસભાઈ પણ એવી જ અનેકમાર્ગી સાહિત્યપ્રવૃત્તિ દર્શાવી વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ માહિત્યની સેવા કરતા ચૂકતા નથી ‘ટચુકડી સો વાતો’એ બહુ રસિક વાચન પૂરૂ પાડ્યું ડ.

કલાપી ને કાવ્ય—કાવ્યપ્રદેશમાં કલાપીના નામથી પ્રસિદ્ધ થયેલા શરસિહર એ કાવ્યનો પ્રસાદ નીતિ દિશામાં ચલાયો છે એમના કાવ્યમાં મનોભાવના જરૂર એવા સુદર ને નિર્ભય વદના ગદ્ય છે કે તે ખરેખરો હૃદયદ્રાવક ચાન છે. તેની નાથે ભાષા પણ ઘણી

પ્રાસાદિક હોવાથી 'કલાપીનો કેકારવ' ગુજરાતનાં સ્ત્રીપુરુષોમાં અત્યંત લોકપ્રિય થયું છે અને ઘણા તરણ લેખકોએ તેનું અનુકરણ કરવા માંડ્યું છે. 'કાન્ત' નામથી પ્રખ્યાત સર્જિત મણિશંકર રતનજી ભટ્ટે ઉત્તમ કાવ્યો રચ્યાં છે. એમાં અન્યોક્તિઓ છે તેમાં કવિની કલ્પના-શક્તિએ ઘણું ઉચ્ચ ઉડ્યન કર્યું છે. 'પૂર્વાલાપ'માં એમાંનાં યોગ્ય પ્રસિદ્ધ થયાં છે. એમનો 'શિક્ષણશાસ્ત્રનો ઇતિહાસ' એ પુસ્તક સર્જિત પ્રો. ગજનરના તન્ત્રીપણા નીચે આપની 'શ્રી સયાજીગાનમંજૂષા'માં પ્રસિદ્ધ થયું છે. એમના રમરણ્યાર્થે પ્રો. ઠાકોરે 'કાન્તમાળા'ની સુંદર યોજના યોજી છે ને તે સફળ થવાની તૈયારીમાં છે.

અમદાવાદના સાહિત્યસેવકો—અમદાવાદના સર્જિત ભોળાનાથભાઈ તથા સર્જિત ભીમ-રાવનાં કાવ્યો સંસ્કારી છે. સર્જિત રા. સા. મહીપતરામભાઈએ અનેક શાક્ષોપયોગી પુસ્તકો રચી પાઠ્યપુસ્તકોની ખોટ પુરી પાડી છે. એમની 'વનરાજ્યાવડો' નામની નવલકથા લોક-પ્રિય થઈ છે. એમણે 'કરસનદાસ મુળજી'નું 'ને 'દુર્ગારામ મહેતાજી'નું જીવનચરિત્ર પણ આલેખ્યું છે. સર્જિત હરીલાલ ધ્રુવે 'કુંજવિહાર' આદિ ઉચ્ચ ભાવનાનાં કાવ્યો સંસ્કૃતમય ભાષામાં રચ્યાં છે. તેમાં રા. ડાલાભાઈ પીતાંબર દેરાસરીનાં પણ કાવ્યો છે. એમનું 'પ્રવાસ-પુષ્પાંજલી' કાવ્ય એમના સ્વર્ગવાસ પછી એમના પુત્રે પ્રગટ કર્યું છે. 'શ્રીવસન્તવિલાસિકા' નામની એક અંકવાળી એમની રચેલી વિલાસિકા પ્રસિદ્ધ થઈ છે.

અમદાવાદના અન્ય સાહિત્યસેવકોમાં રાસ્ટ્રીજ મળલાલ કાલિદાસે 'ગુજરાતી ભાષાનો ઇતિહાસ,' તથા 'ઉત્તર્ગામાળા' જેવા ગ્રંથોમાં પ્રાકૃત ભાષાના નિયમો ને શબ્દવ્યુત્પત્તિ પર સંક્ષેપ પ્રકાશ પાડ્યો છે. વળી એમણે ટેલર સાહેબને વ્યાકરણ રચવામાં મદદ કરી હતી. ડૉ. બ. અંબાલાલભાઈએ અંગ્રેજી-ગુજરાતી કેશ, રેવ. મેકડોનાલ્ડ ને સ્વ. મણિધરપ્રસાદની સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે ને તેની ખીજ આવૃત્તિ પોતે એકલાએ સુધારીવધારી પ્રગટ કરી છે, તેમજ 'અર્થશાસ્ત્ર'નું એમનું ભાષાન્તર ઉત્તમ છે. સ્વ. લાલશંકરભાઈની સેવા ગુજરાત વર્નાકુલર સોસાયટીને અંગે સુવિદિત છે. એઓ પણ સાહિત્યપ્રેમી હતા.

સુરતમાં રા. રા. મધુવચરામભાઈની કેટલીક પ્રાસાદિક કવિતાઓ સરકારી વાચનમાળામાં છપાઈ છે. સ્વ. લલિતાશંકરે પ્રાસંગિક કાવ્યો ને નાટકો રચ્યાં છે. રા. રા. ધન્ધરાનંદ લલિતાનંદ પંડ્યા પાસે મોટો સંગ્રહ હસ્તલિખિત રૂપમાં છે, તે પ્રગટ કરવા યોગ્ય છે. એમાંનાં યોગ્ય કાવ્યો એમણે અને મુંબઈમાં વાંચી સંભળાવ્યાં હતાં, તેમાં રસની અખલ સુંદર હતી.

તરણ લેખકોમાં કેશવ હ. શેઠ, શેલત વાસુદેવ રામચંદ્ર, સાગર, પંડ્યા ચંદ્રશંકરે પ્રો. મોહનલાલ, વગેરેનાં કાવ્યો ત્યારે માસિકમાં આવે છે ત્યારે સારાં આવે છે. રા. મનહરભાઈ પણ 'રામાયણ' રામજીવમાં ઉતાર્યું છે.

પારસી ગ્રંથકારોની સાહિત્યસેવા: મહાબારી—પારસી લેખકોમાં મહાં મહાં રામજી મહેરવાનજી મહાબારીનાં 'અનુભવિકા', 'નીતિવિનાદ', ને 'સંસારિકા', એ કાવ્યો શુદ્ધ ગુજરાતીમાં છે ને જાતી પ્રતિનાં છે. એમનો કાવ્યસંગ્રહ એમના પુત્રે, કવિશ્રી ખમરદારના ઉપોદ્દેશાત સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. એમાંનાં નીચેનાં કાવ્ય ઉત્તમ છે:—

'વ્હાણું વાયું જાગ, સખી રે, વ્હાણું વાયું જાગ;'

સુખમાં તારી વીર્તી રાતવડી, ગા દિનકરગુણરાગ. સખી રે.'

‘હાલા! રહો મુજ પાસે ક્ષેમ, બીલી મૂકી નહાસો કેમ ?
લીલી સદિમાં / બીલી મૂકે, બેઘીલી દેખાય;
કર્મ ફરી હું મરણ જ આણું, આ ભવ ખાવા ધાય, હાલાં’

‘હે દેશીઓ સામાસામી શુ જુઓ ?

નેતાં બેતાં આખો ગીચાઈ જાય જો;

ભવિષ્યને જ ભરોસે ઘેલા! કા સુઓ,

લોકો, સત્વર પહાર પડો, જગમાંય જો, હે દેશીઓ’

‘કરણી કરશે સગ, જીવ! તને કરણી કરશે સગ.

વૉજગીથી વધુ વેગે ઉડતી, દેવધર્મની એ ધન! જીવ! તને’

હાલના કવિ ખખરદારનાં કાવ્યો અત્યંત લોકપ્રિય થયાં છે. તે શુદ્ધ ને પ્રાસાદિક ‘છે ને તેમા રસની ઝમાવટ સારી છે.

પારસી અન્ધકારોની નવલકથા ને અન્ય ક્ષેત્રોમાં સેવા—નવલકથાનાં ક્ષેત્રમાં પણ કેપશર નસરવાનજી કાબાજીની ‘દારાસાના’ ને ‘લીખો ભરભડીઓ’ એ નવલકથાઓમા વસ્તુસકક્ષના સારી છે. બાપા સાધારણ રીતે લીક છે. ડૉ. જીવજી જમશેદજી મોદીના ‘શાહનામુ’, ને ‘શાહનામાના દારતાનો’ એમની ઊંડી વિદ્વાતાના પ્રમાણરૂપ છે. અરદેશર ક્રામજી મુસ તથા નાનાભાઈ રસ્તમજી રાણીનાનો અંગ્રેજી-ગુજરાતી શબ્દકોશ ૧૧ ભાગોમાં હતા, તેમાં શબ્દો તેના જુદા જુદા અર્થ ને ઉતારા સાથે આપેલા છે. કહેવતો પણ બને બાપાની સરખાવી છે. જેમ પહેલું છાપખાતું તેમજ પહેલું વર્તમાનપત્ર કાઢનાર પારસીઓ હતા, તેમ પહેલો અંગ્રેજી-ગુજરાતી કોશ પ્રસિદ્ધ કરવાનું માન નાનાભાઈ રસ્તમજી રાણીનાને ધટે છે. એમના એક મિત્રે ખર્ફે કહ્યું છે કે “જેમ પહેલું છાપખાતું ને પહેલું વર્તમાનપત્ર કાઢનાર પારસીઓ હતા, તેમ પહેલો શબ્દકોષ કાઢવાનું માન પણ નાનાભાઈની જઠેમતથી પારસીઓને ફાળે આવ્યું છે.” પ્રથમ ‘જ્ઞાનચક્ર’ના પણ લેખક પારસી ગૃહસ્થ રતનજી ફરશજી સેઠના છે. એ જ્ઞાનચક્ર ધણું અપૂર્ણ છે; પરંતુ એવું પણ રચવાનું માન આપ્યું નથી. રા. બરજોરજી પાલજીજી દેસાઈએ ‘ફિફ્સીનું જીવનચરિત્ર’ અને ‘સંસનાધડીઓનો ઇતિહાસ’ રચ્યા છે તે તેમના વિદ્વાન્ પુત્ર રા. પાલજીજી બરજોરજી દેસાઈએ પ્રસિદ્ધ કર્યા છે. ખા. ખા. જમશેદજી અરદેશર દલાલે પ્રો. અતિસુખશંકરના ‘નિવૃત્તિવિનોદ’નું રા. બ. હરગોવિન્દદાસના આમુખ સાથે ‘અવલોકન’ રચ્યું છે. આટલા ટૂંકા નિરૂપણ ઉપરથી સમજાશે કે પારસી લેખકોએ પણ સરળ ને સાધારણ શુદ્ધ ગુજરાતી બાપામા પુસ્તકો રચી ગુજરાતી સાહિત્યની સારી સેવા બજાવી છે. પ્રતિવર્ષ નીકળતા ‘સાળવર્તમાન’ના પટેટી અકામા પણ ધણા સારા લેખો આવે છે. વળી આ વાત પણ યાદ રાખવાની છે કે આપણા દૈનિક વર્તમાનપત્રોમાં પારસી પત્રોએ પહેલ કરી છે અને સારો ભાગ લીધો છે. દિન. પર દિન તેની બાપા શુદ્ધ થતી જાય છે. આવી કેળવાએલી કોમની માતૃભાષા ગુજરાતી જ છે. આપણા તરજુ લેખકોએ એ બાપા કિલ્લ ને સંસ્કૃત શબ્દના આડંબરવાળી કરી કેળવાએલા વર્ગની સહાનુભૂતિ ખોવી ને વાચકવર્ગનું મંડળ સંકુચિત કરવું યુક્ત નથી.

યુગસમાન લેખકો—યુગસમાન લેખકોમા રા. નાનજીઆની કરીમઅયી રહીમખાઈનાં

‘નિબંધકગ્ગમાળા’ અને ખીજા પાંચ પુસ્તકો છે. તેમજ ખા. બ મહેશ્વરખીઆ, ગ કરીમ મહમદ, અને રા નાદર રહિમતુલાના પાંચ કેટલાક પુસ્તકો છે.

સ્ત્રીઓની સેવા—સ્ત્રી એ હૃદયની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે અને કોમલ મનોભાવનું ભાગ છે એની ભાવનાઓ સ્વાભાવિક રીતે જ લલિત ને સુકુમાર પદોમાં આવિર્ભાવ પામે છે મીરાદેવીના ભજનો અત્યંત હૃદયગમ થયા છે. ઇ. સ. ના ૧૮ ને ૧૯મા સદીમાં ડોનેઈની દીનાણીયાઈ તથા વડનગરની ને હુગરપુરની નાગરસ્ત્રીઓ કૃષ્ણાબાઈ ને પુરીબાઈએ સુદ કાવ્યો રચ્યા છે. આધુનિક સમયમાં શ્રીયુત લલુભાઈ સામળદાસની પુત્રી સ. સુમતી બેને ‘હૃદયઝરણી’ નામનું ઉત્તમ કાવ્ય રચ્યું છે, તેમાં ટેનિસને ને ટ્રાઉનિંગના કા પોતું ઉત્તમ રૂપાંતર છે. સૌ. બેન વિદ્યાબૌરી, સૌ. બેન શારદાબૌરી, તથા સૌ. લીલાવતી, સૌ બેન હંસા, અને ખીજી સ્ત્રીઓ આમિકેમાં ઉત્તમ લેખ લખી શુર્જસાહિત્યની સેવા કરે છે, એ સ્ત્રીકેળવણીનું શુભ લક્ષણ છે એ દિશામાં રા રા. રામમોહનરાય જસવંતરાયના ‘સુદરી સુમોધ’ની સેવા અતિસ્તુત્ય છે.

સ્ત્રીઓને ઉપયોગી સાહિત્ય—સ્ત્રીમંડળને ખાસ ઉપયોગી સાહિત્ય રચવાની દિશામાં પાંચ પ્રયત્ન આદરાયો છે એ ઘણી ખુશીની વાત છે. સર્જિત શાસ્ત્રી પ્રાણજીવન હરિહર અને રા. મણિલાલ છપ્પારામ મહંતું ‘પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ’ નામનું પુસ્તક પ્રાચીન ને અર્વાચીન સતી સ્ત્રીઓનું ચારિત્ર્યનિરૂપણ ઉત્તમ રીતે કરે છે. સ્વ. અમૃતલાલ મુદરજી પદીઆગના ‘સસાર સ્વર્ગ’, ‘સ્વર્ગની સુદરીઓ’, વગેરે પુસ્તકો ઉત્તમ છે. વિષય ઘણો સારો છે ને તે એમણે ઓળસની ને પ્રૌઢ ભાષામાં નિરૂપિત કર્યો છે. અન્યકારની ભાવાનો પ્રવાહ અતિવેગે અવિ ચિંતિત આશ્યો જાય છે. એમની સરળ, શુદ્ધ, ને તેજસ્વી ભાષા અનુકરણીય છે રા ડાહ્યાભાઈ રામચન્દ્ર મહેતાએ ‘સ્ત્રીસુખોદય ધ્રુવમાળા’ રચનાની યોજના કરી છે ને એ ધ્રુવમાળામાં ‘સીતાદેવી’ નું પુસ્તક પ્રસિદ્ધ થયું છે, તે સાઈ છે. એમણે ‘રામકૃષ્ણ પરમહંસ’ અને ‘સ્વામી વિવેકાનંદ’ની હકીકતોના અત્યુત્તમ પુસ્તકો પૂરા પાડી સાહિત્યસેના સારી કરી છે.

નવીન શૈલીના કવિઓ—નવીન શૈલીના કાવ્યમાં કવિ નરસિંહરાવ, કવિ નાનાલાલ, કવિ લલિત, અને કવિ ખજાગદારના કાવ્ય ઉત્તમ છે. પદલાલિત્યને માટે કવિ નાનાલાલ ને લલિતના કાવ્યો પ્રસિદ્ધ છે, તેમાં પાંચ કવિ નાનાલાલના કાવ્યોમાં તેમજ અન્ય દેખોમાં પદલાલિત્ય અલૌકિક-ઓરજ છે. કોલરિજે બરાગ કહ્યું છે કે ઉધાડે હાથે, રાત્રિ વિના મિનારામાંથી પત્થર ખખેડવો એના કરતાં પાંચ મિલ્ટન કે શેક્સપીયર જેવા ઉત્તમ કવિના કાવ્યમાં અર્થની પ્રૌઢતા કે ચમત્કૃતિમાં વિકાર ન થાય એવી રીતે એક શબ્દને બદલે તેનો પર્યાય શબ્દ મૂકવો એ વધારે અઘરું છે. કાવ્યસાત્ત્વમાં જેને શબ્દો એટલે પરસ્પર પદમેત્રી દહે છે એવી પદમેત્રી જે કાવ્યમાં હોય તે ઉત્તમ કાવ્ય છે. એની પદમેત્રી કેટલેક રચણે ગ. નાનાલાલભાઈના વચનોમાં છે. એક પદને ચ્યગે તેનું પર્યાયપદ મૂકી ન શકાય, કેમકે તેમ કરવાથી રસમાં ક્ષતિ થાય એવું અહમુન પદનાલિત્ય કવિ નાનાલાલના વચનને મોહનમન્ત્રનું બળ આપે છે. એ મોહકતામાં અર્થચરિત્રોદ્ધા, જેને કાવ્યસાત્ત્વમાં પાક દહે છે, તે પાક વૃદ્ધિ કરે છે અને વાચનના હૃદયને તેમાં લીન કરે છે ‘જ્યા અને જ્યાન’ અને ‘ઇન્દુકમાર’ નાટકો આ નવીન ગેતીમાં રચેના છે કવિ નગમિહરારે ‘કુસુમમાળા’,

‘હૃદયવીણા’, આદિ કાવ્યોમા અંગ્રેજી ને સંસ્કૃત કાવ્યોની ઉચ્ચ ભાવના વાચકના હૃદયમા બહુ સુદર રીતે જગવી છે. કવિ બેટાદકર દામોદર ખુશાવરાયનાં ‘કલ્પલિની’, ‘સ્ત્રોતસ્વિની’, ‘નિર્ઝરિણી’, આદિ કાવ્યો પ્રાસાદિક ને સંસ્કારી છે.

એક ગંભીર વિચારકે કહાપણના બોલ કલા છે કે જે પુરુષમાં મરજીમા આવે ત્યારે બાળક બનવાની શક્તિ હોય અને જે પુરુષનું મગજ વૃદ્ધ ને પરિપક્વ થયું હોય પણ હૃદય બાળકના જેવું લાગણીનું ભરેલું હોય તે જ પ્રતિભાશાલી છે. એવો પુરુષ મનોભાવનું ઉત્તમ ચિત્ર આપી શકે છે ને તે સુકુમાર, કાલી ભાષામા આલેખાય છે ત્યારે ઉત્તમ કાવ્ય બને છે.

‘સુદનું ગુડાગમન’, ‘ઉર્મિલા’, આદિ કાવ્યોમા રસનિષ્પત્તિ ઉત્તમ છે, જુનોનો ભેદ પણ ધર્થ ને હૃદયગમ છે. એમના કાવ્યો સરળ ને શિષ્ટ ભાષામા વાચકના હૃદયમા ઊંચો ભાવ જગાવે છે. એ બધા યોગ્ય ઉત્તેજનને પાત્ર છે. ‘સ્ત્રોતસ્વિની’ મા ‘દુહિતા’નું ચિત્ર ઉત્તમ છે. હૃદયને રસથી આદ્ર કરે એની ઉત્તમ રીતે એ ચિત્ર કવિ આપે છે.

‘જીભી ત્યા વાટ જોતી પ્રણયસરિતશી આવડી સ્વાન્ત મીઠી,
દોડી દોડી ન દોડી વિકળસમ જઈ કારમી કંઈ બાઝી;
આપી અંગે ઉમંગે હૃદય ભરી ભરી પ્રેમપીયૂષ પીતી,
ના છોડી ને ન છૂટી, જડસમ ઉરના ઐક્યથી બેધ જભી.

ભયે પુત્રતણી મીઠી, દહાણુ છે મનુજતને;
પરંતુ લહાણુ લાખોની, દીકરી એક ખાણુ છે.
પીયૂષ પ્રાણુને પાતી, કર્કશત્વ નિવારતી;
રનેહજ્ઞાન સદા વહેતી, દુહિતા-હિંચ નિર્ઝરી.’

મહાકાવ્યની આવશ્યકતા—કાવ્યસાહિત્યમા હજી સંસ્કૃત મહાકાવ્ય જેવાં મહાકાવ્ય રચાવાની જરૂર છે. જે પ્રગટ થયા છે તે બહુધા ખંડકાવ્ય છે.

જીવનચરિત્ર—જીવનચરિત્રોનું આપણું સાહિત્ય હજી જોધએ તેવું ખીંચું નથી જ્યાં સુધી આપણામા જીવનની દૈનિક નોંધ રાખવાની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થઈ નથી તેમજ મહાન પુરુષોના મિત્રો પણ તેમના ખાનગી જીવનના નાના નાના પ્રસંગોની નોંધ કરતાં નથી, લાસુથી સામગ્રીને અભાવે નમુનાદાર જીવનચરિત્ર રચાવાનો મંભવ નથી. મહાપુરુષોનું જાહેર જીવન તો જાણીતું હોય છે, પરંતુ મનુષ્યની પ્રકૃતિ ખરેખરી દર્શાવનાર તેના ખાનગી જીવનના સૂક્ષ્મ પ્રસંગ જ છે અને તેના પર જોધતો પ્રકાશ પાડનાર હકીકત મળે નહિ લાસુધી તેના ચરિત્રનું યથાર્થ નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. પરંતુ સાહિત્યનો એ માર્ગ તદ્દન ખેડાયા વિના રહ્યો નથી. ભારતર સાહેબ નન્દશંકરભાઈનું જીવનચરિત્ર એમના પ્રસિદ્ધ પુત્ર રા. વિનાયકરાવે આલેખ્યું છે; એમા ચાત્રર સાહેબના જમાનાની ઘણી હકીકત વાચકને જાણવામા આવે છે. સ્વ. ગોવર્ધનરામભાઈનું જીવનચરિત્ર એમના વિદ્વાન ભાણેજ રા. કાન્તિલાલે પ્રસિદ્ધ કર્યું છે અને ગ્રન્થકારો નિકટના સંબંધી હોવાથી ઘણી ઝીણી બાબતોનું વિવેચન બંને ચરિત્રોમા છે. સર્વે રજુકોડલાલભાઈનું જીવનચરિત્ર સ્વ. ભગવાનવાવ બાદશહે અને સ્વ. મૌન્ય-સુનિવર ગોરીશંકરભાઈનું ચરિત્ર રા. કૌશિકરામ વિદ્યહરરામ મહેતાએ રચ્યું છે. એ વિરતત પુસ્તકમા ગ્રન્થકારે કાવિઆવાકું ને ભાવનગરના પ્રાચીન ઇતિહાસની ઉપરેખા આપવા ઉપ-

રાંત નાગરના પ્રાચીન ઇતિહાસ પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો છે. સંજ્ઞિત ગૌરીશંકરભાઈના જીવનની અંપૂર્ણ હકીકત તથા એમણે કરેલા રાજ્યમાના સુધારા તેમજ એમની પ્રતિભાના કાર્યોની હકીકત રા. કૌશિકરામે બહુ સરળ ને શુદ્ધ ભાષામાં આપી છે. એમના વેદાન્ત-શાસ્ત્રના ઊંડા જ્ઞાનનું એમનું ‘સ્વરૂપાનુસંધાન’ પુસ્તક પ્રમાણભૂત છે.

સ્વ. ભાઈશંકર નાનાભાઈકૃત ‘મારા અનુભવની નોંધ’ એ કર્તાએ રચેલું પોતાનું જીવનચરિત્ર છે. એમાં સુંદર પદો ને સરળ પણ પ્રૌઢ ને શિષ્ટ ગદ્યમાં કર્તાએ ઘણી જાણવા જેવી નોંધ આપી છે. પોતાનાં પદ પર અલંકાર વગેરેની પોતે રચેલી ટિપ્પણી છે. શેક પ્રેમચંદ્ર રાયચંદની સાદાહતું વર્ણન, શેક દલપતભાઈ ભગુભાઈનો કોઈના જમીન ન થવાનો બોધ, વગેરે અનેક હકીકત વાચકને આનંદ આપે ને ઉપયોગી થાય એવી છે. એ જ ગ્રંથમાં ગ્રંથકારે ભટ્ટારના ‘વૈરાગ્યશતક’ નું સમશ્લેષી ભાષાન્તર આપ્યું છે તે ઘણું પ્રાસાદિક છે. છેવટે તેમણે પ્રાસંગિક પરચુરણ પદો આપ્યા છે તે ઘણાં સારાં છે. જેમનું જીવન ઘણું વ્યવસાયી હતું તેમણે આટલી ને તે ઊંચા પ્રકારની કરેલી સાહિત્યમેવા ખરેખરી શતુતિપાત્ર છે.

એમને આશ્રયે ચાલેલી રેવાબાઈ શિક્ષણમાળામાં પણ થોડાક સારાં પુસ્તકો રચાયાં છે.

નવલકથા—નવલકથાના ક્ષેત્રમાં રા. રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીના પુસ્તકો વાચકોમાં અતિપ્રિય થયાં છે. તેમજ રા. રા. ચુનીલાલ વર્ધમાન શાહનાં ને રા. રા. મોતીલાલ સદાવાળાનાં, સ્વ. ભોગીન્દ્રનાં તેમજ રા. રા. રાજેન્દ્રલાલ સોમનારાયણ દલાલનાં ‘વિપિન’, જેવાં પુસ્તકો સારાં છે. પરંતુ એ દિશામાં ઉત્તમ પ્રયત્ન નાટ હજી ઘણો અવકાશ છે. બંગાળી, કે અંગ્રેજી કે ખીજી પાશ્ચાત્ય ભાષાનાં ભાષાન્તર કે રૂપાન્તરથી એ ક્ષેત્ર શોભવાનું નથી. એમાં સ્વતન્ત્ર સાગ પુસ્તકોની જરૂર છે. નિર્મર્ચાદ સુંગારનું નિરૂપણ ક્યાં વિના નીતિના નિયામક અંકુશમાં રહી સમાજના વિવિધ અંગની આધુનિક સ્થિતિને જેમા ચિતાર યથાર્થ આવે, તેમ જ જેમા આવશ્યક સુધારાના માર્ગનું સૂચન થાય એવી વસ્તુસંકલનાનું ને પાત્રનિરૂપણનું તથા અનેક સૂક્ષ્મ પરિસ્થિતિનું, જુદે જુદે પ્રસંગે ઉત્પન્ન થતા વિકારો, જેને નવલરામભાઈ ‘રીતભાત’ કહે છે, તેનું સંપૂર્ણ અને આબેહુલ વર્ણન—એ નવલકથામાં આવશ્યક છે. એવાં સ્વતન્ત્ર, ઉત્તમ પુસ્તકોની ન્યૂનતા પૂરી પાડવા એ ક્ષેત્રમાં પ્રસિદ્ધિ પામેલા લેખકોએ તેમજ અન્ય તરુણ લેખકોએ પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ.

નાટક—નાટકનું ક્ષેત્ર જોઈએ તેવું વિકસ્યું નથી. ઉત્તમ નાટક રચનારને નાટ્યશાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને સંસ્કૃત ને અંગ્રેજી ભાષાના ઉત્તમ નાટકોનું પરિગીલન આવશ્યક છે. અધિકારિક વસ્તુની સંકલના કેવી રીતે કરવી, પ્રાસંગિકનો-પ્રકરી કે ચતાકાનો-સંબંધ તેની સાથે કેવી રીતે ઘટાવવો, કાર્યના ક્રમિક વિકાસ આલેખી કાર્યસિદ્ધિને તેના હેતુઓ સાથે કેવી રીતે જોડી તેનો નિર્વાહ કરવો—વસ્તુસંકલનાનું આ બધું જ્ઞાન ગ્રંથકારને આવશ્યક છે. પાનબેદ, ભિન્ન ભિન્ન પાત્રોનું યથાર્થ નિરૂપણ, કાર્યની એકતા, અને રસની ઝભાવટ, એ નાટકના આવશ્યક અંગ છે. નાટકકારે પ્રત્યક્ષ નીતિબોધ આપવાનો નથી. એ બોધ તેનાં પાત્રોનાં આચરણથી પરોક્ષ રીતે વાચકના મન પર પડે છે ત્યારે વિશેષ અસરકારક થાય છે. નાટકમાં પદનો ભાગ પરતો જોઈએ ને નાટકકારમાં રસિક પદો બનાવવાની શક્તિ જોઈએ. નાટક

એ દશ્ય કાવ્ય છે એ ભુલવું નહિ. આટલી સાધનસંપત્તિ પ્રાપ્ત 'કર્થો વિના ઉત્તમ નાટક રચી શકાય નહિ.'-રા. બા. રમણભાઈનું 'રામનો પર્વત' એ લોકપ્રિય થયું છે. પ્રો. ખુશાલ-દાસ તલકશી સાહ પશુ માસિકોમાં નાટકો લખે છે.

રંગભૂમિ પર ભજવાતાં નાટકોમાં ભપકાદાર રંગભૂમિ ને પથ્થની રચના તથા વેશના કૃત્રિમ આડંબર પર વિશેષ લક્ષ્ય અપાય છે. નૃંગારી ગાયનોમાં ને દારસોમાં ગ્રામ્ય ને અશ્લીલ દક્ષિણી ત્રાતૃમંડળની અધમ માનસિક વૃત્તિને યોગ્યતામાં આવે છે. તોપણ એમાં પશુ સુધારો થઈ ભક્તિરસમય નાટકો રંગભૂમિ પર ભજવાતાં થયાં છે, તેથી લોકોનાં મન પર સારી અસર થાય છે. એવાં રંગભૂમિ પર ભજવાતાં નાટકોમાં પશુ કેટલાંક બહુ ઉત્તમ કાવ્યો હોય છે. 'ભરથરી નાટક'માં વાઘજી આશારામનાં, તેમજ 'મન માયાના કરનારા રે, જોની જોની-વિચારી તારી કાયા' જેવાં ડાહ્યાભાઈ ધોળશાનાં કાવ્યો અને 'કાદમ્બરી', 'અન-સ્યા'માંના ને 'સાવિત્રીના યમ સાથેના સંવાદ'નાં કૃલચંદ ઝવેરદાસ શાહનાં ગાયનમાં કવિત્વ સાઈ-છે. હાલમાં રા. કૃલચંદ પ્રૌરાણિક કથાપુરુષોની કથા સંક્ષેપમાં કાવ્યમાં ચિત્ર સાથે આપવાનો પ્રયત્ન આદર્યો છે ને 'શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રોદય-ચિત્રકથા'નું સંક્ષિપ્ત સચિત્ર કાવ્ય પ્રગટ કર્યું છે તે સ્તૂલ છે. એ શૈલી પર 'શ્રીરામચન્દ્રોદય-ચિત્રકથા', 'શ્રીગીતાણુજ્ઞાનુવાદ' વગેરે પુસ્તકો રચવાનો એમનો પ્રયત્ન યોગ્ય દિશામાં છે.

લોકગીત—સ્વ. રણજીતરામ વાવાભાઈ મહેતા, જેઓ સાહિત્યપરિપૂર્ણ રચાપક, ચાલક, અને જીવન હતા, તેમણે 'લોકગીત'ના સાહિત્ય વિષે ૧ લી સાહિત્યપરિપૂર્ણમાં નિર્બંધ વાંચ્યો હતો. તેમણે ધણાં લોકગીત એકઠાં કર્યાં હતાં; પરંતુ તેમના અકાલ ને શાયનીય સ્વર્ગવાસથી તે પોતે એ સંગ્રહ પ્રસિદ્ધ કરી શક્યા નહિ. સુરતની રણજીતરામસ્મારક કમિટિએ એ સંગ્રહ છપાવ્યો છે. રણજીતરામના એકઠા કરેલા મોટા સંગ્રહમાંથી છાપવા લાયક ગીતો તારવી કાઢવાનું કામ રા. રા. સુનીલાલ ગમચંદ્ર શેલત, જેઓ સારા કાવ્ય રચી જાણે છે, તેમણે સંભાળી કર્યું છે. રા. દત્તાત્રય બાલકૃષ્ણ કાલેલકરે 'રસારવાદ' રૂપે એ મન્યને ઉપોદ્ધાત રચ્યો છે. એ દિશામાં પશુ વિશેષ પ્રયત્ન થવાની જરૂર છે; તેમજ કાઠીઆવાડના લોકપ્રત્યક્ષિત 'હુલા' ને 'સોરઠા'ને એકઠા કરી તેનું સંશોધન કરી વિવરણ સાથે પ્રસિદ્ધ કરવાની જરૂર છે. રાજગોપાલ 'પ્રકાશમંદિર'માંથી રા. રા. ગોકુળદાસ દારકાદાસ રામચુરા 'શારદા' નામના માસિકમાં 'કાઠીઆવાડનું લોકસાહિત્ય' પ્રગટ કરવા ઇચ્છે છે. એ ઇચ્છા સ્તુત્ય છે.

ઇતિહાસ—ઇતિહાસનું ક્ષેત્ર પશુ હજી અવિકસિત છે. શાળાપયોગી પુસ્તકો રચાયાં છે ને રચાશે; પશુ ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસ અને હિંદુસ્તાનના પ્રાચીન ને અર્વાચીન ઇતિહાસ પાશ્ચાત્ય દૃષ્ટિથી નહિ પણ આપણી દૃષ્ટિથી વિસ્તૃત સંશોધન સાથે રચાવાની જરૂર છે. તેમજ મોટાં પ્રાચીન રાજ્યોનો-આસીરિઆ, ઇરાન, ઇજિપ્ટ, ગ્રીસ, ને રૈમને-સંક્ષેપમાં રસિક રીતે ઇતિહાસ જનસમાજના બોધ અને જ્ઞાનને માટે રચાવાની જરૂર છે. એમાં રાજની વંશાવળીની જરૂર નથી. એ રાજ્યોનો ઉદય શાથી ને કેવી પરિસ્થિતિમાં થયો, એની ઉત્પત્તિ શાં શાં કારણોથી ને કેટલી થઈ, એમાં રાજ્યબંધારણનું સ્વરૂપ અને પ્રજાની સામાજિક સ્થિતિ-કેવાં હતાં, તથા એ રાજ્યોનો અસ્ત શાથી થયો, -એવી હકીકત સારી રીતે વર્ણવવાની જરૂર છે. આવાં કાર્યને માટે હાલમાં સાધનસંપત્તિ પુષ્કળ છે અને અધિ-
વિ ૨, ૭

કારી' પુરપો પણ છે. પ્રો. બલવન્તરાય' કથાણુસાર્યે' ઠાકોરે 'હિંદના રાજ્યતંત્ર' વિષે વિસ્તૃત પુસ્તક અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રસિદ્ધ કર્યું છે. એમનાં કાવ્યો 'બલુકાર' ને નામે પ્રગટ થયા છે ને યુનિવર્સિટીમાં પાઠ્યપુસ્તક તરીકે સ્વીકારાયા છે. 'અભિજ્ઞાનશાકુન્તલ'નું ભાષાન્તર, 'શૂરાઈનાં જીવનચરિત્રો,' અને 'હિંગતી જીવાની'નું નાટક રચી એમણે પોતાની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ અને દિશામાં ઉત્તેજ છે. એ ઉત્સાહ અને શક્તિ તેઓ પોતાના ખાસ વિષય ઇતિહાસમાં થોડાં ઐતિહાસિક સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરશે એવી આશા છે. રા. રા. હીરાલાલ ત્રિભુવનદાસ પારેખ પણ એ દિશામાં પ્રયત્ન કરે છે તે ઉત્તેજને પાત્ર છે.

ભાષાન્તરો—ગુજરાતી સાહિત્યમાં સ્વતંત્ર ગ્રંથોની જરૂર છે. અત્યાર સુધી બહુધા ભાષાન્તરો જ કે રૂપાન્તરો જ થયા છે, એ ફરિયાદમાં બહુ વળૂદ છે. પરંતુ સાહિત્યની જરૂરને માટે કેટલેક અંશે ભાષાન્તરો પણ આવશ્યક છે. કાદમ્બરી, સંસ્કૃત નાટકો, ઉપનિષદો, વેદાન્ત ભાષ્યો, દર્શનગ્રંથો—આવા પુસ્તકોનાં ભાષાન્તર ન હોય તો સંસ્કૃત ન બહુનામ ગુજરાતી વાચકોને સંસ્કૃત સાહિત્ય કેવું સમૃદ્ધ છે, તેમાં ભાષાશૈલી કેવા પ્રકારની છે, રસની જમાવટ કેવી સુંદર છે, એ વગેરેનું તેમજ તે તે વિષયોનું જ્ઞાન ક્યાંથી થાય ? માટે રા. બ. કેશવલાલભાઈએ ભાષાન્તર દ્વારા ગુજરાતી સાહિત્યની અપૂર્વ સેવા બજાવી છે એ નિસંદેહ છે. વળી એમની પ્રકૃતિસિદ્ધ ઝીણવટથી એમણે હસ્તલિખિત પુસ્તકો તપાસી શુદ્ધ પદો તારવી કાઢ્યા છે ને ગ્રંથકારના સમય વગેરે પર બહુ પરિશ્રમ કરી અપૂર્વ પ્રકાશ પાડ્યો છે. એ ઉત્કૃષ્ટ શૈલીએ રચાયેલા એમનાં 'પરાક્રમની પ્રસાદી', 'મેળની મુદ્રિકા', 'ત્રિપદર્શની', 'અમરશતક', 'ગીતગોવિંદ', તથા 'ભાસ'નાં નાટકોનાં ભાષાન્તરો અત્યુત્તમ છે. અને ભાષા પર અત્રિભિ પ્રભુતા, અને પદ્યના રસને ઘટે એવાં સુંદર પદો પસંદ કરવાનો વિવેક, એવા શુણો વિના આવાં સુંદર ભાષાન્તરો યોગ્ય નહિ એ નિર્વિવાદ છે. એમના 'પ્રેમાનંદ', 'વાગ્ધ્યાપાર', આદિ લેખોમાં પણ એમણે સૂક્ષ્મ સંશોધન દર્શાવ્યું છે. બાલણની 'કાદમ્બરી' ભા. ૧ લાની એમની આવૃત્તિ એવી જ સુંદર છે. તેના ટિપ્પણમાં પ્રાકૃત ને જૂની ગુજરાતી ભાષામાં થયેલા વિકારો ને વ્યુત્પત્તિ પર એમણે સુંદર પ્રકાશ પાડ્યો છે.

રા. રા. હીલાભાઈ ધનરામના 'વિક્રમોર્વશીય' ને 'મેઘદૂત'નાં ભાષાન્તર પણ શુદ્ધ અને પ્રાસાદિક હોવાથી લોકપ્રિય છે.

ગુજરાતી સાહિત્યનો ઇતિહાસ—ગ. રા. દિગ્મતલાલ ગણેશજી અંગરીઆકૃત 'કાવ્યમાધુર્ય' ને 'કવિનારવેશ'માં તેમજ રા. રા. ખાનસાહેબ અને સ્વ. દેશમકતકૃત 'સાહિત્યરત્ન' અને રા. રા. રતનરામ ઉત્તમરામ બટૈકૃત 'સાહિત્યવિલાસ'માં ગુજરાતી સાહિત્યની રૂપરેખાનું સ્પષ્ટ ચિત્ર આલેખવામાં આવ્યું હતું; પણ સમગ્ર ચિત્ર દષ્ટાન્તે સાચે નિરૂપવર્ણ માન રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોદનવાલ જરેરીને ઘટે છે. 'ગુજરાતી સાહિત્યના માર્ગમુક્ત સમ્રાજ્ય' પ્રથમ અંગ્રેજી ભાષામાં અને હાલ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રગટ કરી એમણે ગુજરાતી સાહિત્યની સારી એવા બજારી છે. વધારે વિસ્તૃત ને વિવેચનવાળા ગ્રંથની જરૂર છે એ તો હરોડ કબૂલ કરશે. રા. બ. કેશવલાલભાઈ, રા. આનંદચંદ્રભાઈ, રા. નરસિંહરાવભાઈ, રા. રા. બ. રમણભાઈ જેવા ગુજરાતી સાહિત્યના જાણ અભ્યાસકની દૃષ્ટિએ એવો વિગ્ન અને પુષ્કળ દષ્ટાન્તેવાળો તથા કાવ્યશાસ્ત્રની દૃષ્ટિથી રસ, શુણ, દોષ, અલંકાર આદિનું વિવરણ આપનારો ગ્રંથ રચ્યા તો તે અવશ્ય સાહિત્યનાં અવલંકારરૂપ થાય.

સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરનારી સંસ્થાઓ—એવી સંસ્થાઓમા ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી મુખ્ય છે. એ મંડળે અનેક ગ્રંથોના ભાષાન્તર કરાવ્યા છે, તેમા ચોડાક સંસ્કૃત ગ્રંથોના પણ છે. ઘણા સારા ગ્રંથો—તેમા કેટલાક મ્વતન્ન ગ્રંથો પણ છે—લાઘો વખત થયા સોપાયા છે, પરંતુ હજી તૈયાર થયા નથી.

હાલમા પ્રાચીન કાવ્યો પ્રસિદ્ધ કરવાનું કામ સોસાયટીએ માથે લીધું છે એ સ્તુત્ય છે. ગ. રા. અબાલાલ યુવાખીરામ બનીને સોસાયટીએ બીમની ‘હરિલીલા’ સંશોધન કરી પ્રસિદ્ધ કરવાનું કામ સોપ્યું છે, એ ગ્રંથ અને સંશોધન કરનાર બંનેની પસંદગી સારી કરી છે એમની ‘સુભદ્રાહરણ’ની આવૃત્તિ ઉત્તમ છે, તેમ જ ‘કાવ્યદોહન’ના ૮ મા અક્રમા ‘કવિ નાક’ વિગેનો એમનો લેખ ગુજરાતી સાહિત્યના ઊંડા અભ્યાસ અને સૂક્ષ્મ સંશોધકૃત્તિની સાક્ષી પૂરે છે. એ જ દિશામા રા. રા. બાલુમુખરામ નિર્ગુણરામ મહેતા પણ ઘણું સારું કામ કરે છે.

એ જ માર્ગમા રા. રા. મજુલાલ રણજોડલાલ મજમુદારે ખાનગી રીતે પ્રસિદ્ધ કરેલું ‘સુભાચરિત્ર’નું પુસ્તક ગ્રંથકારનો પગિશ્રમ, વિદ્વતા, ને સંશોધનની સારી સામીતી આપે છે. સાહિત્ય પરિષદની બેઠાણકમિટી પણ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ કરાવી સાહિત્યને ઉત્તેજન આપે છે. એમા ગ. ગ. કૈન્યાલાલ માણેકલાલ મુનશીકૃત ‘મહારી કમળા અને ખીજ વાનાંઓ’ સાગ પુસ્તક થયું છે, તેમજ પ્રો. મેંકડોનેલકૃત ‘સંસ્કૃત વાર્ણ્યના ઇતિહાસ’નું પ્રો. મોહનલાલ પાવર્તાશંકર દવેએ કરેલું ભાષાન્તર, જે પ્રસિદ્ધિ પામવાની તૈયારીમા છે, તે પુસ્તક ગુજરાતી ભાષાના વાચકોને બહુ ઉપયોગી હકીકત પૂરી પાડશે. ભાષાન્તરકારે ગ્રંથકાર પાસેથી ખીજ આવૃત્તિમા કંઘામા આવનાર વધારાની હકીકત મેળવી તે ભાષાન્તરમા આપેલી હોવાથી અને મૂળ ગ્રંથની ૨૭ આવૃત્તિ હજી પ્રસિદ્ધ થયેલી ન હોવાથી એ પુસ્તક કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પણ ઉપયોગી નીવડશે.

સ્વામી અખાનદે ‘સત્તાસાહિત્ય’મા ‘ગમાયણ’, ‘મહાભારત’, ‘ભગવદ્ગીતા’ જેવા પુસ્તકોના અનુવાદ, ‘સ્વામી રામતીર્થ’, ‘ટોલસ્ટોય’ જેવા મહાત્માઓના જીવન ચરિત્ર, ‘કલાપીનો સંવાદ’, ‘સ્વીડનબર્ગનાં ધર્મવિચાર’, ‘અખાના કાવ્ય’, આદિ અનેક ઉપયોગી ગ્રંથોની સસ્તી આવૃત્તિ છાપી સાહિત્યનો પ્રસાર જનમહાળમા વધાર્યો છે એ અતિસ્તુત્ય છે.

સ્વ. નારાયણ હેમચંદ્રે પણ અનેક ઉપયોગી ગ્રંથો સંક્લેષમા પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે, પણ ભાષા સરળ ને શુદ્ધ ન હોવાથી તે જોઈએ તેવા ઉપયોગી થયા નથી.

બાણીતા ‘ગુજરાતી’ પત્રના અધિપતિ સ્વ. હમ્મદરામ મુર્શીદેસાઈએ અનેક રીતે ગુજરાતી સાહિત્યની વૃદ્ધિ કરી છે. ‘કાવ્યદોહન’ના મોટા ૮ અંકો તેમણે પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે, તેમા ગુજરાતી ને જૈન કવિઓના કાવ્યોનો સંગ્રહ આપ્યો છે. ખીજા બે અંકો જેટલું લખાણ હસ્તલિખિતરૂપમા એમની પાસે છે. તેમ જ ‘નગ્નિહ મહેતાના કાવ્યો’નો સંગ્રહ પણ તેમણે છાપ્યો છે. ત્રણ વર્ષિક બેઠના પુસ્તકોમા રા. નાગયણ વસનજી ઇકુરકૃત નવવક્યાઓ છાપી છે અને ‘દાવાળીના અંક’મા વિદ્વાન સાક્ષરોના ને સાહિત્યમેવકોના ઉપયોગી લેખો પ્રસિદ્ધ કરી સાહિત્યવૃદ્ધિને પોષ્ય છે.

વડોદરા, ગાંધીના વિદ્વાન, સાહિત્યપ્રેમી, ને દ્વાર મહારાજ સાહેબ શ્રીમન્ત ગાયકવાડ સરકારના રાજ્યમા ગુજરાતી સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિને અપૂર્વ પોષણ મળ્યું છે. એમના

સુત્ર, પરોપકારશીલ વિદ્યાપ્રેમી દીવાન શ્રીમન્ત મણિભાઈ જસભાઈ સાહેબના સમયમાં રા. બા. હરગોવિન્દદાસ દારકદાસ કાંટાવાળા વિદ્યાધિકારી હતા ત્યારે 'પ્રાચીન કાવ્યમાધ'ના ૩૦ ગ્રંથો સંશોધન ને ટિપ્પણ સાથે પ્રસિદ્ધ થયા છે, તેમાં રા. રા. છોટાલાલ નરસિંહમ-કૃત અલંકારાદિ દર્શાવતું ટિપ્પણ સાફ છે. પ્રો. ગવ્વજરના અધ્યક્ષપણા નીચે 'શ્રીસયાજીજ્ઞાન-મંજૂષા'માં અનેક ઉપયોગી ગ્રંથો પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે. ૪ થી સાહિત્યપરિપદ વડોદરામાં મળી તે સમયે શ્રીમન્ત મદરાજ સાહેબે ગુજરાતી, મરાઠી, ને હિંદી ભાષાના સાહિત્યની વૃદ્ધિને અર્થે એક લાખ રૂપીઆની મોટી રકમ અલાયદી કાઢી, તેના વ્યાજમાથી સર મતુભાઈ જેવા વિદ્વાન ને વિદ્યાવિલાસી દીવાન સાહેબના વિદ્યાભિવૃદ્ધિ ને સાહિત્યની જ્ઞાતિને માટેના પ્રેમને લીધે વિદ્યાધિકારીઓ, મિ. મસાણિ, મિ. કલાકર, અને રા. રા. મંડાણ કેદારનાથ દીક્ષિત જેવા સાહિત્યપ્રેમી વિદ્વાનોના અધ્યક્ષપણા નીચે 'શ્રીસયાજીસાહિત્યમાળા' માં 'વિજ્ઞાન-ગુચ્છ', 'ચરિત્ર-ગુચ્છ', 'ઇતિહાસ-ગુચ્છ', 'વાર્તા-ગુચ્છ', 'ધર્મ-ગુચ્છ', 'નીતિ-ગુચ્છ', 'શિક્ષણ-ગુચ્છ', અને 'પ્રકીર્ણ ગુચ્છ' એવા ૮ ગુચ્છોમાં અનેક પુષ્પો વિકાસ પામ્યાં છે, તેમાંનાં કેટલાંક સૌરભ ને ઉપયોગિતા માટે જનમંડળમાં પ્રકાશ પામ્યે એ નિઃસંશય છે. એ પુસ્તકાવલીમાં ઘણા પુસ્તકો ભાષાન્તરાત્મક છે; પરંતુ ચરિત્ર-ગુચ્છ માંનાં કવિઓનાં જીવનચરિત્રોમાં પુસ્તકો સારાં છે. એ ખાતામાં રા. જોશીપરની મેવા સ્તુત્ય છે. વિજ્ઞાન-ગુચ્છમાં રા. રા. નર્મદાચંકર દેવદાસે કરતું 'સુપ્રજનનશાસ્ત્ર'નું પુસ્તક તથા રા. હીરાલાલ પ્રજ્ઞાભજીદાસ શ્રોત્રું રચેલું 'સંત્યાર્થશીર્ષાંસા'નું પુસ્તક ઉત્તમ છે. આ પુસ્તકાવલી સાથે 'શ્રી સયાજીજ્ઞાનમાળા' પણ છપાય છે, તેમાં પણ 'પાવાગ', 'સુરત', 'બૌદ્ધ ગુહ્યો', 'મહાબળેશ્વર' તેમજ 'ગ્રહણ', 'વાતાવરણ' જેવા ઉપયોગી વિષયો પર લઘુ પણ ઉપયોગી લેખો છે.

વળી વડોદરા રાજ્યે સાક્ષર આચાર્યવર્ધ આનંદશંકરભાઈ પાસે 'નીતિશિક્ષણ', 'ધર્મપોથીનું પુસ્તક', તથા રામાનુજનું 'વેદાન્તભાષ્ય' એ ઉત્તમ પુસ્તકો તૈયાર કરાવી સાહિત્યમાં સંગીન અભિવૃદ્ધિ કરી છે. એ જ દિશામાં વડોદરા રાજ્યે શાસ્ત્રીજી રામકૃષ્ણ પાસે કરાવેલું 'નર્ણયસિંધુ'નું ભાષાન્તર અને સ્વ. મણિલાલ ન. દ્વિવેદી પાસે કરાવેલું 'વિવાદતાલ્પય'નું ભાષાન્તર એ ઉપયોગી ધર્મશાસ્ત્રના ગ્રંથો છે.

વડોદરાના શ્રીમન્તસિંહાચાર્યના અનુયાયીઓના ત્રેયઃસાધક-અધિકારીવર્ગ તરફથી સંગન છોટાલાલ જીવણલાલના તન્ત્રીપણા નીચે પ્રગટ થતા 'મહાકાલ'માં ઘણા ધાર્મિક, ઉપયોગી વિષયો આવતા, તેમજ 'શ્રીસિદ્ધાન્તસિંધુ' આદિ ગ્રંથો પણ છપાયા છે. એ વર્ગના લેખકોમાં રા. રા. નગીનદાસ સંઘવી તેજસ્વી ભાષામાં ધર્મના વિષય પર સુંદર પ્રકાશ પાડે છે. એમના વ્યાખ્યાન ને લેખો સીધા, સચોટ, ને મરોડદાર છે, તેના સંસ્કાર ત્રોતા ને વાચકના હૃદય પર ઊંડો પડે છે. એ જ માર્ગના પ્રો. કણિયા જોશીનગરનું 'યોગશાસ્ત્ર'નું ગુ. વ. સો.એ કરાવેલું ભાષાન્તર ઉત્તમ છે.

ગુજરાત પુરાતત્ત્વમંદિર—આ સંસ્થા તરફથી પણ પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ પામ્યાં માંગ્યાં છે ને તેમાંનાં કેટલાંક બહાર પડી ચૂકેલાં ઉપયોગી છે. 'પાક્ષીપાકાવલી' ને 'પ્રાકૃત કથાસંગ્રહ' પ્રાકૃતભાષાના અભ્યાસકેને ઉપયોગી થશે. રા. રા. રામનારાયણ વિ. પાંડકર પ્રમાણુશાસ્ત્રપ્રવેશિકા, 'રા. કાલેલકરકૃત 'ઉપનિષદ પાઠાવલી', તથા 'હિંદુઓના

તહેવારોનો ઇતિહાસ, ' આ પુસ્તકોની પ્રસિદ્ધિ, એ ઉપયોગી માર્ગમાં પ્રવૃત્ત છે ને તે આદરણીય છે. દક્ષણી લેખકોમાં પ્રો. બીડે ને રા. કાલેલકરના લેખો જાણી પ્રતિના છે.

વાચનમાળા—અંગ્રેજી ભાષામાં વિવિધ વાચનમાળા બિન્ન બિન્ન દૃષ્ટિથી રચાઈ છે ગુજરાતી ભાષામાં દુર્ભાગ્યે સરકારી વાચનમાળા, પ્રથમ હોપકૃત ને પછી કોવન્ટનકૃત સિવાય અન્ય ગ્રંથમાળા અત્યાર સુધી નહોતી. અમે સંપૂર્ણ ' ત્રિવેદીવાચનમાળા ' યથા-શક્તિ, યથામતિ રચી છે. ત્યાર પછી રાષ્ટ્રીય વાચનમાળાના કેટલાક પુસ્તકો પ્રગટ થયા છે. રા. પુરુષોત્તમ મળશંકર ભટ્ટે ' ભૃગુપુરુષાણિનિવાસગ્રંથાવલિ ' પ્રસિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન આદર્યો છે ને તેનો પ્રથમ ખંડ ' જ્ઞાનમંદિર બહાર પડ્યો છે. આવા પ્રયત્ન સરકારની કે રાજ્યની સહાયતા વિના થવા દુષ્કર છે. એમાં પ્રાયશઃ કેળવણીના તત્ત્વનું જ્ઞાન, પરિશ્રમ, અને ચિત્રો તથા ચિત્રો માટે ખોખા તૈયાર કરાવવાનો ખર્ચ એ બધી સાધનસંપત્તિની જરૂર છે. એવા પ્રયત્ન ઉત્તેજનને પાત્ર છે એની તો કોઈથી ના કહી શકાય એમ નથી. પ્રયત્ન માત્ર આરંભમાં સંપૂર્ણ હોઈ શકતા નથી. ધીમે ધીમે તેમાં જનમંડળની રુચિ પ્રમાણે સુધારા થાય છે, અને અનેક હાથે અને અનેક શિષ્ટ લેખકો પાસે તૈયાર કરાવેલી કોવન્ટનની વાચનમાળા પણ સરકારે નીમેલી ત્રણચાર કમિટિના કરેલા સુધારા અમલમાં મુકાયા પછી જ હાલની રીતિએ પહોંચી છે, ને હજી પણ એમાં અનેક સુધારાની અપેક્ષા છે. એમાં વિજ્ઞાનના પાઠોમાં ઘણી બાબત મનમાં ઉતારી ન શકાય એવી રીતે બીજોબીજી ઠાંસીને ભરેલી હોવાથી એ પાઠો લેશ પણ માન્ય થવા પામ્યા નથી.

ભાષા: ભાષાશૈલી—મહાભાષ્યકાર પતંજલિ કહે છે કે ભગવાન વાર્ધાપણિએ ક્રિયાના ૭ પ્રકારના વિકાર દર્શાવ્યા છે—ઉત્પત્તિ થાય છે, વિપરિણામ પામે છે, વધે છે, અપક્ષય પામે છે, અને વિનાશ પામે છે. પદાર્થમાત્રના આ ૭ વિકાર થાય છે. ભાષામાં પણ નીચેના શબ્દરૂપો ઉદ્ભવ પામે છે ને જૂના નષ્ટ થાય છે. જીવન્ત ભાષાઓમાં આ નિયમ હમેશ પ્રવર્તે છે. સંસ્કૃત જૂન ભાષા થઈ અને માત્ર શિષ્ટ વર્ગમાં જ જીવતી રહી ત્યારે જ ભગવાન પાણિનિ જેવા સમર્થ વૈયાકરણે તેને નિયમબદ્ધ કરી. એમને પણ ઘણા વૈકલ્પિક રૂપો માન્ય કરવા પડ્યા છે. અસંસ્કારી વર્ગના નિર્દોષરૂપ, ઉચ્ચારની સરળતા, આદિ કારણોને લીધે સંસ્કૃત ભાષામાં વિકાર થઈ ક્રમે ક્રમે પાલી, પ્રાકૃત, અને અપભ્રંશ ભાષાઓ થઈ અને અપભ્રંશ ભાષામાંથી દેશી ભાષાઓ જન્મ પામી. એ વિકારો પણ જેમ તેમ મનુષ્યના સ્વચ્છદ પ્રમાણે થયા નથી, વિકારો પણ નિયમોને અનુસરીને જ થયા છે એ લક્ષમાં રાખવાથી પ્રાકૃતનો અભ્યાસ ઘણો સુગમ થશે. સંસ્કૃતમાં સંધિનિયમોના કારણે શોધતા તે પણ જડશે એ ત્રણ દાખલાઓથી જ આ વાત સ્પષ્ટ થશે. અનંદ=એ, અનંદ=એ, એ સંકારણ જ છે. સંધિસ્વર 'એ' નું સ્થાન કંઠતાલુ ('અ' નું કણ્ઠ ને 'ઇ' નું તાલુ હોવાથી) છે, 'ઓ' નું કણ્ઠૈષ્ઠ ('અ' નું કણ્ઠ ને 'ઉ' નું એષ્ઠ હોવાથી) છે. દુગ્ધ જેવા શબ્દોમાં બે બેડાકરો ભિન્ન સ્થાનના હોવાથી ઉચ્ચારની સરળતાથી એક સ્થાનના થઈ દુદ્ધ થયું, સ્તમ્ભ જેવા શબ્દોમાં એની જ સરળતાથી સ્તમ્ભનો એક વર્ણ લોપાઇ તે ગ્રમ ને મહાપ્રાણ હોવાથી અપ્રાણ તૂ નો મહાપ્રાણ થઈ થઈ ચમ્મ થઈ 'ચામ્મો' (લો લઘુતાતાયક) થયો. એ જ પ્રમાણે સ્કન્ધનું સ્વર્ગ થઈ 'આધ' થયું છે. આમ કારણે શોધના અભ્યાસ રસિક ને સુખર થશે. અન્ય પ્રજાના ને કોમોના મમાગમથી ગુજ.

રાતી ભાષામાં શરસી, અરબી, પોર્ટુગીઝ, અંગ્રેજી, ને દેશ શબ્દો દાખલ થયા છે. પણ ગુજરાતી ભાષાના બંધારણ પર એ વિદેશીય ભાષાની અસર થઈ નથી.

ભાષાશૈલી અને શબ્દશુદ્ધિમાં કાલક્રમે ધણો સુધારો થયો છે અગાઉ જેટલા ભોળા-છાનીના હોય હાલ આવતા નથી. છતાં હજી પણ નીચેના અશુદ્ધ રૂપો ધણા ગ્રન્થોમાં જોવામાં આવે છે—

અશુદ્ધ	શુદ્ધ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
પૌર્વાસ	પૌરસ્ત્ય	નર્ક	નરક
	કે પ્રાચ્ય	પદ્મી	પદવી
શ્રીયુત્	શ્રીયુત	વિકાળ	વિકરાળ
સતત	સતત	શુદ્ધ	સુદ્ધ
કલેષ	કલેશ	શાશ્વત્	શાશ્વત
સુદ્ધિવાન્—	સુદ્ધિમાન્,	આશિર્વાદ	આશીર્વાદ
નીતિવાન્ વગેરે	નીતિમાન્, વગેરે	સદ્દ	દૃઢ-સુદ્ધ
મિમાસા	મીમાસા	સશક્ત	શક્ત
ઐક્યતા	ઐક્ય	સગવડતા	સગવડ
ધૈર્યતા, વગેરે	ધૈર્ય, વગેરે	વિરામતા	વિરામ
અદ્ભુત	અદ્ભુત	દરેક વસ્તુઓ,	દરેક વસ્તુ,
દૃષ્ટાન્ત, દ્રશ્ય	દૃષ્ટાન્ત, દ્રશ્ય	માણસો, વગેરે	માણસ, વગેરે

નીચેના જેની ભાષા હવે ઓછી લખાય છે એ ખુશીની વાત છે:—

અંગ્રેજી શૈલીનું અલુકરણ કૃત્રિમ રચના:—

‘પાત્રતા અથવા સામર્થ્ય’ તે છે કે જેને લીધે જ ગૃહસ્થના સ્વભાવનો માણસ દિંડો સ્તાન સાથેના સંબધમાં તો તે એક વિગ્ન્યાસકત વીર કરતા વધારે કાંઈ જ નહોતો.’

‘વેશધારી વૈતાળ સમાન વિકાળ બનશે તો ઝાઝી વીટબણા વેડવા કાળે, વેશધારીનો વાવટો તે વેદનાનો વાંસડોળ, વેશધારીના વણનર તે સદા વિધોના વિંટાળા જ, વેશધારીનું વાહાણું તે વરણાગીનો વિકાસ, વેશધારીનો વારમો તે વ્યથાના વ્યાન.’

‘પોતાના ઉત્સાહ તથા દેશપ્રેમમાં પરંપરાન્વિત સાતત્ય તૂટશે તહેવું બાન ન રહ્યું’.

ભાષાશૈલી—ભાષાશૈલી વિષયને ઘટે તેવી, પ્રૌઢ ઘટે ત્યા પ્રૌઢ, મૃદુ ને કેમળ ઘટે ત્યા મૃદુ ને કેમળ, તેજસ્વી ઘટે ત્યા તેજસ્વી પણ સર્વત્ર પ્રાસાદિક જોઈએ. વળી ભાષા એકધારી જોઈએ. સરળ ભાષા ચાલતી હોય ત્યા વચ્ચે શબ્દાડખર આવે તો તે હાસ્યજનક થાય છે. બંગાળી ભાષાના પુસ્તકોમાં એવું ઘણું જોવામાં આવે છે. બંગાળી ભાષામાં આપણી ભાષા કરતાં મંરૂત શબ્દો ઘણી છૂટથી વપરવામાં આવે છે. આપણી ભાષામાં જે મંરૂત શબ્દો અપરિચિત જેવા લાગે તે બંગાળીમાં ઝડપ થઈ ગયેલા હોય છે. ભાષાન્તરકારો એવા શબ્દો ગુજરાતીમાં વાપરી વાચકવર્ગને દ્વેષ ઉત્પન્ન કરે છે. નવવક્યાના જેવા પુસ્તકોમાં એકધારી સરળ ભાષા ચાલતી હોય ત્યા વચ્ચે ‘ઉભયકુલ્યાવિની’ (‘દ્વલ’ જોઈએ ‘તટ’નો અર્થ છે) ‘કલાવિલાપીયસી’, ‘રમણીકુલવ્યામના’, ‘કિચ્ચશિશુમંગલમયી’, ‘સૌવનાદમુનિ-

હોરિણી,' જેવા મોટા સંભાસથી ભાષા કહેંગી 'થાય છે, એથી' કંઈ ભાષાની શોધા વધતી નથી.

વર્તમાનપત્રો ને માસિકો—વર્તમાનપત્રો ને માસિકો પણ સાહિત્યની ખિલવણીમા સારો ભાગ લે છે. અગાઉ પારસી દૈનિક પત્રો બહુ અશુદ્ધ ને ક્લિષ્ટ ભાષામા લખાતા. હાલ તેમા ઘણો સુધારો થયો છે. દિન પર દિન ભાષા શુદ્ધ ને શુરસાદાર બનતી જાય છે. સાપ્તાહિક પત્રોમાં 'ગુજરાતી' અને 'પ્રજનપ્રધુ' અગ્રસ્થાન લે છે. 'ગુજરાતી' અનેક દિશાએ સાહિત્યને વિકસાવે છે. એના દીવાળીના અંક વાચકોને બહુ ઉપયોગી વાચન પૂરું પાડે છે. દેશીશાસ્ત્રનાં પત્રોમા 'સયાશ્રવિજય' સારી સેવા બજાવે છે. માસિકોમા 'વસન્ત', 'પુદ્ગિપ્રકાશ', 'સાહિત્ય', 'સમાચાર્યક', 'ગુજરાત', 'ગુણસુંદરી', ને 'યુગધર્મ' એ અગ્રેસર માસિકો છે. એમાં ઘણા શિષ્ટ લેખ આવે છે. એક દાયકા 'વસન્તે' સાહિત્યની ઘણી અતુલ સેવા કરી હતી. અગાઉ જેમ 'શાળાપત્ર'માના લેખો માટે વિદ્વદ્ગર્ આતુર રહેતો તેવી રીતે 'વસન્ત'ના લેખો માટે પણ વાચકવર્ગમા આતુરતા જોવામા આવતી હતી. એનું માન મ. આનંદશંકરભાઈને ઘટે છે. રા. હીરાલાલ ત્રિબુવનદાસ પારેખ, રા. ગિરિનશંકર બ. બધેકા, રા. કાન્તિલાલ હનનલાલ પંડ્યા, પ્રો. મંજુલાલ, રા. હરિપ્રસાદ વનગાય દેસાઈ, રા. ડાહ્યા-ભાઈ લક્ષમણભાઈ પટેલ, પ્રો. રમણલાલ કનૈયાલાલ યાજ્ઞિક, રા. રતિપ્રતિભા ઉમેદરામ પંડ્યા, રા. ભરતરામ બાલુસુખરામ મહેતા, રા. સંભુપ્રસાદ મહેતા, રા. પ્રાણજીવન વિશ્વનાથ પાઠક, રા. વિશ્વનાથ મગનલાલ ભટ્ટ, રા. કેશવ હ મેઠ, રા. મણિલાલ નથુભાઈ ડેશી, રા. અંબાલાલ બુલાખીરામ જાની, વગેરે લેખકોના લેખ વાચવાલાયક હોય છે.

માસિકોમા રા. ધનસુખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતાની વાર્તાઓ ઘણી ખુબીદાર હોય છે. એમાં રસિકતા, વર્ણનશૈલી, ને હાસ્યરસની ઊંચા—એ બધાની ઝમાવટ ઉત્તમ હોય છે.

'રંગભૂમિ' નામનું ત્રિમાસિક રા. વિભાકરના અધિપતિપણા નીચે પ્રગટ થાય છે, તે સચિત્ર હોય છે ને તેમા લેખો સારા હોય છે.

કેટલાક કેમીય માસિકો નીકળે છે—જેવા કે 'નાગરનેત્રમણિ' રા. ઉછરગરાય કેશ વરાયના તન્નિત્વ નીચે સાટાફૂઝમાથી પ્રગટ થાય છે, તેમજ 'સમસ્તદશાક્ષામિત્ર' ભરૂચમા રા. ઠાકોરદાસ નગીનલાલ શુદ્ધીઆ વગેરેના અધિપતિપણા નીચે નીકળે છે. બારોટા માટેનું 'મહાભટ્ટ' નામનું માસિક રા. પુરુષોત્તમદાસ માતરવાળા ચલાવે છે.

કેમીય લેખોના સંબંધમા નાગરોની ઉત્પત્તિ માટેનો રા. માનશંકરભાઈનો 'નાગ-રોત્પત્તિ' નામનો લેખ ઉત્તમ છે. અન્યકારે એમા ઘણું સંશોધન કરી પોતાનો પક્ષ સ્થાપિત કર્યો છે ને વિદ્વ મતોનું ખંડન વિદ્વત્તાપૂર્વક ને ચુકિતપુર સર કર્યું છે.

સાહિત્યવિચારનો ઉપસંહાર—આ પ્રમાણે બહુ અને વર્તમાન સાહિત્યપ્રવાહ કેવો ચાલ્યો છે ને તેને ક્યા માગમા વાળવાની જરૂર છે તેનું દિગ્દર્શન કર્યું. એ પ્રવાહમા જ્યા જ્યા સૌન્દર્ય છે, જ્યા જ્યા નિર્મળ જળ છે તેનું પ્રદર્શન કર્યું. એ પ્રવાહો કેટલેક સ્થળે કાકરા અને ખાડાજેઘામા ચઢને જતા હોવાથી સાદર્યની સાથે વિરપતા પણ છે; પણ તેની સમલોચના કરવી એ મેં પ્રમુખ તરીકેનાં મારા કર્તવ્યમા ગણ્યું નથી. જે જે સુદૃઢ છે તે દર્શાવી સાહિત્યમાર્ગમાં વિચરનારાઓનું લક્ષ તે તરફ ટેરવું નથા સાહિત્યપ્રવાહમાં

ખેલનારાઓને યોગ્ય માર્ગે પ્રવાહ પ્રવર્તાવવાનું સૂચન કરવું એ જ પ્રમુખનું કર્તવ્ય હું સમજું છું.

ઉત્તેજનનો અભાવ—સરકાર તરફથી તેમજ દેશી રાજ્યો તરફથી ગુજરાતી સાહિત્યને જોડાયે તેવું ઉત્તેજન મળતું નથી એમ ખેદ સાથે કહેવું પડે છે. અગાઉ રિંગર ઓફ પબ્લિક ઇન્સ્ટ્રક્શન પાસે યોડીક રકમ ઉત્તેજનાર્થે રહેતી હતી, તેમાંથી યોગ્ય પુસ્તકોની યોડીક નકલો ખરીદાતી ને તે શાળામાં પુસ્તકાલયોને માટે મોકલવામાં આવતી. આ રકમ બહુ યોડી હતી અને તેમાંથી બહુ નજીવું ઉત્તેજન મળતું ને તે પણ બહુધા મરામી પુસ્તકોને મળતું. પરંતુ, હાલ તો એટલું પણ ઉત્તેજન મળતું જણાતું નથી.

દેશી રાજ્યોમાં પણ સર્વત્ર ઉત્તેજનકંડ હોતાં નથી.

આ વસ્તુસ્થિતિ સારી નથી. સરકાર તરફથી તેમજ દેશી રાજ્યો તરફથી યોગ્ય પુસ્તકોનો સત્કાર થાય તો સાહિત્યની વૃદ્ધિ કરવામાં તે સહાયજૂત થાય.

પ્રતિવર્ષ ઉત્તમ લખાએલા સ્વતન્ત્ર પુસ્તકોના કર્તાને સારું ઇનામ આપી સાહિત્યની વિકાસ પોષે એવી યોજના એકાદ દેશી રાજ્યે ઉપાડી લેવી જોઈએ. ગુજરાતી સાહિત્યને માટે 'નોએવ પ્રાઇઝ'ના જેવી યોજના કોઈક દેશી રાજ્યે વ્યવસ્થિત રૂપમાં કરવી જોઈએ.

ગુર્જર સાહિત્યની દરિદ્રતા—ગુર્જર સાહિત્ય દરિદ્ર છે? ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે ફેલાએલા સાહિત્યને દરિદ્ર કહી શકાય? આપણી હાલની અપેક્ષાઓ તે તમ કરતું નથી એટલું દરિદ્ર છે જ. ત્યારે એમાં શી શી ન્યૂનતા છે? એમાં—

૧. નવીન શૈલી પર રચેલા પ્રાસાદિક મહાકાવ્યો નથી.

૨. સારા ગદ્યગ્રંથો, જેમાં ભાષા ઉત્તરોત્તર ચઢતી હોય અને વિષયનું નિરૂપણ ઉત્તરોત્તર પ્રૌઢ થતું હોય, એવા નિઃપદાત્મક, નીતિમય, ચરિત્રાત્મક, અને ઐતિહાસિક ગ્રંથો નથી.

૩. સાહિત્યમાળા:—પ્રેમાનંદ, નરસિંહ, વગેરે કવિઓના મુખ્ય ગ્રંથોની હસ્તલિખિત પુસ્તકોના સંશોધનને આધારે તૈયાર કરેલી, કવિના જીવનચરિત્ર અને કૃતિનું પદ ને પંક્તિઓ પર પ્રકાશ પાડે એવી ટિપ્પણીસભેન સરખી ને સોધી આવૃત્તિની ન્યૂનતા છે.

૪. કાવ્યપ્રકાશ જેવા કાવ્યશાસ્ત્રના પ્રમાણુભૂત ગ્રંથને આધારે તૈયાર કરેલું કાવ્યશાસ્ત્રનું પુસ્તક નથી. એવા પુસ્તકની જરૂર છે. એમાં કાવ્યસ્વરૂપ, કાવ્યલક્ષણ, કાવ્યવર્નાના ખીજાં પોષક કારણ, લક્ષણ, વ્યંજના, રસ, ધ્વનિઓ, ભાવ, રસાભાસ, ભાવાભાસ, ગુણ, દોષ, ને અલંકારનું પ્રાચીન ને અર્ચાચીન ગુજરાતી કાવ્યોમાંથી એકઠા કરેલા દૃષ્ટાન્તો સાથે નિરૂપણ જોઈએ. આ બધાં વિષયોના છટક છટક નાના ગ્રંથો થયા છે. કવિ નર્મદે ને કવિ સવિતાનારાયણે, દી. બ. રણજોડભાઈએ, ને રા. બ. રમણભાઈએ અને યથારાક્ત મેં પણ એ વિષય પર થોડું થોડું લખ્યું છે. રા. નાગરદાસ પટેલે 'નવવલ્લરી'માં અલંકારની સારી ચર્ચા કરી છે. રા. છોટાલાલ નરબોરામનું રચેલું 'રસશાસ્ત્ર' એ દિશામાં છે. કોઈએ અલંકારના નિરૂપણમાં 'કુવલયાનન્દકારિકા'નો આધાર લીધો છે, કોઈએ અન્ય ગ્રંથનો, પણ એક જ ઉત્તમ પ્રમાણુભૂત મનાના 'કાવ્યપ્રકાશ' જેવા ગ્રંથને આધારે સમગ્ર વિષયનું જગત પુસ્તક રચાવાની ઘણી જરૂર છે.

૫. ઉપનિષદની આખ્યાયિકાઓનું પુસ્તક નથી. એવું પુસ્તક ઉપનિષદના રહસ્યનું ધણું રસિક જ્ઞાન આપશે, તેમજ જાણીતા પરથી અજ્ઞાત પર જવાની જે શૈલીનું પાશ્ચાત્ય સિદ્ધાંતશાસ્ત્રના ગ્રંથોમાં પુષ્કળ નિરૂપણ કરેલું હોય છે, એવીજ, વ્યાવહારિક દૃષ્ટાન્તોથી તાત્ત્વિક રહસ્ય વાચકના મનમાં ઉતારવાની ઉત્તમ શૈલી. આપણા આદ્યગ્રંથોમાં છે, તેનું વાચકને કંઈક લાભ થશે.

૬. પ્રમાણુબદ્ધ વિસ્તૃત કોશનો અભાવ છે. નર્મદ કવિને 'નર્મદકોશ' ક્યારે ધણું વર્ષ થયાં, પણ સારો વિસ્તીર્ણ કોશ-જેમાં શબ્દની વ્યુત્પત્તિ સાથે તેના શુદ્ધ શુદ્ધ અર્થ પ્રાચીન કાળ કે ગદ્ય ગ્રંથોમાંથી દાખલા સાથે આપ્યા હોય એવો કોશ-હજી પ્રસિદ્ધ થયો નથી. એ દિશામાં પ્રયત્નો તો થયાં છે:—

(અ) ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ સપ્તર્ષિ કોશ જાગોમાં છપાવી પોતાના જીવન પર્યન્તના સભ્યોમાં તેની નકલ વહેંચી છે. એ પ્રયત્ન રા. મણિલાલ જાણશંકરે છે, તે અનેક રીતે અપૂર્ણ છતાં જેવો થયો છે તેવી સ્થિતિમાં પણ સ્તુત્ય છે. એની ખીજ આવૃત્તિ નીકળવાની છે એમ સંભવાય છે. એની નકલો સભ્યો સિવાય ખીજાઓને મળતી નથી એ વ્યવસ્થા હીક નથી.

(આ) રા. રાણીનાના અંગ્રેજી-ગુજરાતી કોશની પણ સુધારા સાથે ખીજી આવૃત્તિ છપાવાની છે.

(ઇ) નર્મદકોશની નવી આવૃત્તિ કવિએ લેગા કરેલા નવા શબ્દો સાથે 'ગુજરાતી' છાપખાનાના તન્ત્રી. રા. મણિલાલ ઇન્દુજીરામ દેસાઈ છપાવે છે.

(ઈ) રા. રા. બાનુસુખરામ નિર્મલુરામ મહેતા મોટો ગુજરાતી-અંગ્રેજી, શબ્દકોશ છપાવે છે.

૭. સારા 'જ્ઞાનસંગ્રહ'નો અભાવ છે. મરાઠીમાં બહુ સારો જ્ઞાનસંગ્રહ તૈયાર થાય છે. ગુજરાતીમાં એ થયો છે ? એ દિશામાં આરંભક પ્રયત્ન કરવાનું જ્ઞાન પારસી ગ્રંથકાર રા. રા. રતનજી દુરામજી મેટનાને ઘટે છે, એ આગ્રહ કર્યું છે. અંગ્રેજીનું જ્ઞાન જે વાચક-વર્ગમાં નથી તેને એવો સંગ્રહ ધણો ઉપયોગી થશે એમાં સંશય નથી.

૮. સ્ત્રીઓ ને બાળકો માટે સારાં સંક્ષિપ્ત નીતિઓ બોધ પરાક્ષ રીતે આપે એવાં પુસ્તકોની ખોટ છે. 'સ્ત્રીબોધ' ને 'બાળમિત્ર' જેવાં માસિકો નીકળે છે, તેમજ 'સુંદરીસુબોધ' અને જે વર્ષ થયાં સૌ. વિદ્યાભૌરી ને સૌ. શારદાભૌરી 'મહિલામિત્ર' નામનું ઉપયોગી પુસ્તક પ્રગટ કરે છે, તે પ્રયત્નો સ્તુત્ય છે; પરંતુ સ્ત્રીઓને ને બાળકોને લગતું સાહિત્ય હજી બહુ ખેડાવાની જરૂર છે.

૯. વિજ્ઞાનનાં પુસ્તકોની મોટી ખોટ છે. હાલની વૈજ્ઞાનિક શોધો-સૌન્દર્યન કિરણો, 'તાર વગર સંદેશો પહોંચાડવાની વિદ્યા', 'રેડિઅમ', 'જલાન્તઃસંચારિણી નૌકા', 'વિમાન', વગેરે વિષયોનાં, લોકો સમજી શકે એવા સ્વિત્રો સાથે સરળતાથી સમજાય એવાં પુસ્તકોની જરૂર છે, તેમજ વધારે જ્ઞાન મેળવવા ઇચ્છનાર-પુરુષો માટે 'વિશેષ જ્ઞાન આપે' એવાં વિસ્તીર્ણ પુસ્તકોની પણ જરૂર છે.

આધુનિક પ્રવૃત્તિઓમાં સાહિત્યપરિષદની પ્રવૃત્તિને સ્થાન:—ખંધુઓ, આપ સર્વને વિદિત છે કે મહાત્મા ગાંધીજીએ અખિલ ભારતવર્ષમાં ગુજર્ પ્રદેશને ઉચ્ચતમ, વિ. ૨. ૮

પ્રતિષ્ઠિત સ્થાને પહોંચાડયો છે. તેમણે દેશમાં અનેક માર્ગમાં નવું ચેતન રેડ્યું છે તે ચિંતાળની સુસ્તી ઉરાડી નવીન જન્યતિ પ્રેરી છે. રાજકીય ને રાષ્ટ્રીય કેળવણીને લગતી તેમની પ્રવૃત્તિને લીધે બધા દેશની નજર ગુજરાત પર છે. એ પ્રગતિની-અસર સાહિત્ય ને ભાષા પર પણ થયો વિના રહી નથી. બાપા સંસ્કારી ને જોમદાર તથા મરોડદાર બનવા માઢી છે. મહાત્મા પોતાના વિચાર માતૃભાષામાં દર્શાવે છે તેમજ માતૃભાષા ખિલવવામાં અભિમાન ને અભિનિવેશ ધરાવે છે. મહાત્માએ પોતે શિષ્ટ ને સરળ તેમજ તેજસ્વી ને પ્રૌઢ ભાષાના પ્રેરણાકેન્દ્રી દર્શાવ્યું છે કે ભાષામાં જળ લાવવા અપરિચિત શબ્દો કે ક્લિષ્ટ રચના દાખવે કેન્દ્રવાર્તી નજર નથી. હૃદયના અન્તર્ભાગમાંથી નીકળતા વિચારો સીધી ભાષામાં પાચના હૃદયના અન્તર્ભાગમાં પ્રવેશી જોવો સંસ્કાર પાડે છે તેવો સંસ્કાર આડંમરી ભાષામાં આડંમરી વિચારો પાડી શકતા નથી. સાહિત્યપરિષદે નવીન વાતાવરણમાંથી વિમુખ રહેવું યુક્ત નથી. તેણે કેળવણી ને સાહિત્યના વિષયમાં રચનાત્મક કાર્યક્રમ હાથમાં લેવો જોઈએ કે જનસામાજીની રચિતે અનુસારે કંઈક સંગીન કાર્ય થાય.

ગુજરાત યુનિવર્સિટી—હાલમાં, હિંદુસ્તાનમાં કેળવણીની પ્રગતિ પૂર જોસમાં ચાલી રહી છે. ઉત્તમમાં ધણે સ્થળે નવી નવી યુનિવર્સિટીઓ અસ્તિત્વમાં આવી છે. ગુજરાતમાં પણ જોઈ યુનિવર્સિટિ હોવી જોઈએ એ વિચાર અત્યારે આખા ગુજરાત પ્રાન્તને તેમજ કાઠીઆવાડને સંભત હોવો જોઈએ. જ્યાં સુધી આપણી જરૂરીઆત સાધે એવી યુનિવર્સિટિ નથી, ત્યાંસુધી ગુજરાતી ભાષાના વિકાસને તેમજ આપણા જ્ઞાનના સર્વ અંગોને આપણી મુજબાનુસાર આપણે પુષ્ટિ આપી શકીશું નહિ એ દેખીતું જ છે. અમદાવાદ એ ગુજરાત અને કાઠીઆવાડનું મધ્ય સ્થળ છે. વ્યાપારમાં, જ્ઞાનમાં, ને બીજી દરેક પ્રવૃત્તિમાં તે ધણું આગળ પડતું છે. આવી યોજનાને પાર ઉતારે એવા વિદ્વાનો તથા ધનાઢ્ય પુરુષો એમાં વસે છે. કાઠીઆવાડના રાજ્યો તરફથી પણ આ યોજનાને સહાયતા મળવાનો સંભવ માની શકાય; માટે એ કામને માટે બે મંડળોએ નિમાવવી જોઈએ; ૧. ગુજરાત ને કાઠીઆવાડના મોજેદાર પુરુષોની અને ૨. બંને પ્રાન્તોના વિદ્વાર્જની. પહેલી મંડળી એ કામને માટે જોઈતી રકમ એકઠી કરે અને બીજી મંડળી તેને માટે વ્યવસ્થિત યોજના ધરી કાઠે. આ કામ આ પરિષદ ઉપાડી લે તો તેણે ખર્ચ રચનાત્મક કાર્ય કર્યું કહેવાય. આને માટે માત્ર દરારો દરી સંતુષ્ટ થવાનું નથી. તે સત્તર ને અવસ્ય અમલમાં શુદ્ધ એવાં પગલું બરાલ નહિ ત્યાં સુધી સંગીન કાર્ય સિદ્ધ થયેલું કહેવાય નહિ.

વડોદરા યુનિવર્સિટિ—મદારાજ ગાયકવાડે પોતાના રાજ્યમાં કેળવણીના પ્રચારને માટે ઉત્તમ પગલાં ભર્યાં છે. બ્રિટિશ પ્રાન્તોમાં ફરજિઆત કેળવણી દાખલ કરવાનો વિચાર રુપે તે પહેલાં મદારાજ સાહેબે પોતાના રાજ્યમાં તે દાખલ કરી હતી. વડોદરામાં ઉત્તમ પુસ્તકાલય છે. વાચનનો પ્રચાર વધારવા ફરતા પુસ્તકાલયની યોજના એ ગાંધીમાં છે. વડોદરામાં 'ક્યાબવ' જેવું વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું ઉત્તમ મ્થળ છે, તેનો લાભ લેવા મુંબઇ છલાકાની બદારથી પણ સિયો આવે છે. વડોદરાની દરિયાકાંઠે પણ વિદ્યાળ છે; તેમાં ગ્રેડિઅમ, એમ્સ-રેફ્રમ, વગેરેના પ્રયોગ માટે મુંદર વ્યવસ્થા છે અને ચારીર ચાત્રનું ઉત્તમ જ્ઞાન આપી શકે એવા વિદ્વાન દાખરો છે. એ દરિયાકાંઠે લાભ લેવા ધણી દર્દીઓ દૂરથી પણ આવે છે. રૂના પાન્ન-મીઆગામ ને નવસારી જેવાં મોટાં સ્થળો એ ગાંધીમાં છે. એ ગાંધીમાં દરેકમાં ૨

શહેરસુધરાધખાતામાં બહુ કામ દેશી ભાષામાં ચાલે છે, એ ઘણું સ્તુત્ય ઈશ્ટિ આપવાનું યુનિવર્સિટી માટે સાધનસંપત્તિ પુરુષ છે, ને પરિસ્થિતિ અનુકૂળ છે. મહેસુર જેવાં ક્ષેત્રોમાં પોતાની યુનિવર્સિટી છે, તો વડોદરા સંન્ય માટે વડોદરામાં જુદી યુનિવર્સિટી હોવી ઉપ છે. મહારાજ સાહેબની સમક્ષ વ્યવસ્થિત યોજના મૂકવામાં આવે તો તેનો સત્કાર થવાનો સંભવ માની શકાય. જુદી યુનિવર્સિટીથી મહારાજ સાહેબ કેળવણીને અનેક દિશામાં જે સ્વરૂપ આપવું હશે તે આપી શકશે. વ્યાપારી કેળવણી, ઔદ્યોગિક કેળવણી, ને વિજ્ઞાનની વ્યાવહારિક કેળવણી, તેમજ ખેતીની કેળવણીથી જ્ઞાનમાર્ગ સર્વદેશી યશે અને સમસ્ત રાજ્યનું શ્રેય થશે. મહારાજ સાહેબે પોતાની પ્રજાના હિતને અર્થે અનેક સારી યોજનાઓ ધડી છે ને સંસ્થાઓ ઉઘાડી છે, તો કેળવણી જેવા અગત્યના વિષયમાં આ અગત્યનું પગલું ભરી પ્રજાનું વિશેષ કલ્યાણ તેઓ સાધશે એવી આશા આપણે રાખી શકીએ તેમાં કંઈ અશુભાનું નથી.

આ એ કે ખેતીમાં એક યુનિવર્સિટી સ્થપાશે તો માતૃભાષા દ્વારા કેળવણી આપવાના વિષયનું એની મેળે જ નિરાકરણ થઈ જશે. એ વિષે આપણે કોઈની બીજી માગવાની રહેશે નહિ.

સાહિત્યપરિપદનું કર્તવ્ય—પહેલી સાહિત્યપરિપદ ઇ. સ. ૧૮૦૫ માં મળી હતી, તેને લગભગ વીસ વર્ષ જેટલો લાંબો સમય થયો છતાં વ્યાવહારિક દૃષ્ટિથી જોતાં પરિપદે બહુ ઉપયોગી કાર્ય કર્યું હોય એવું જણાતું નથી, એ બાબત આસન્નમાં ખાસ વિચારી કંઈક રચનાત્મક કાર્ય થાય એવી યોજના ધડવી એ આ સત્રનું ખાસ કર્તવ્ય છે. વિદ્વાનોના પરસ્પર સંમીલનથી ઘણા લાભ થાય છે, એ નિર્વિવાદ છે, પરંતુ જ્યાંસુધી પરિપદ કંઈક સંગીન કામ કરતી નથી ત્યાંસુધી આવા સમારંભથી જનસમાજ તૃપ્ત થતો નથી. નિયમો લખાવવાની હવે બહુ જરૂર નથી. વર્તમાનપત્રોના ખાસ અંકો તથા સારા માસિકોમાં તેને માટે જોઈએ તેટલો અવકાશ છે. જોઈણી જેવા વિષયનો પણ પરિપદથી નિર્ણય થઈ શકે એ નથી. એ વિષય ઘણો વિદ્વત્ છે ને સાક્ષરોના મતમેદને લીધે એનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. પરંતુ નિર્ણય કરવો જ હોય તો ન જ બની શકે એમ નથી આ વાત મેં 'શુન્દરા-તશાળાપત્ર'માં તેમજ મારા 'બહુ વ્યાકરણ'માં ચર્ચી છે ત્યાં જે માર્ગ દર્શાવ્યો છે તે માર્ગે જ નિર્ણય થઈ શકે એમ છે. વીસપચીસ વિદ્વાનોનું એક વ્યાપક મંડળ એકઠું કરવું જોઈએ, તેમાં જેમની શિષ્ટ લેખકમાં ગણના થતી હોય એવા હિંદુ, પાઠ્ઠી, સુસલમાન વિદ્વાનો, સાંઈ શુન્દરાતી જ્ઞાન ધરાવનાર પાદરીઓ, પ્રસિદ્ધ માસિક, સાપ્તાહિક, ને દૈનિક પત્રોના તંત્રીઓ, સરકાર તરફના ને વડોદરા ને કાઠીઆવાડના બધાં ત્રણ ત્રણ પ્રતિનિધિઓનું વિસ્તૃત મંડળ ભેગું થવું જોઈએ. એ મંડળ બહુમતે જે નિયમો કરે તે પરિપદ માન્ય કરવા એવો નિશ્ચય પરિપદ કરે તો કંઈ નિકાલ આવે. હિંદુ સભ્યોમાં જુદી જુદી સૌથીના હિમાયતીના પ્રતિનિધિઓ જોઈએ. હાલ તો એ વિષયમાં અરાજકતા પ્રવર્તે છે તરણ લેખકો કંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના સ્વચ્છંદે-એવે તે માર્ગે-પ્રવર્તે છે. કોઈ બધા શબ્દો, જેના ઉચ્ચારમાં હકાર સહેજ પણ સંભળાતો હોય એવા તમામ શબ્દોમાં હકાર લખે છે, કદંબુ લખાણ ક છાપવાની મુશ્કેલીનો તેઓ વિચાર કરતા નથી. કેટલાક અર્ધજનરતીય ન્યાયને અનુમતી થોડા શબ્દોમાં-હકાર લખે છે ને વોડામાં નથી લખતા. કેટલાક અત્યારસુધી હરવ ઉ લખાને

એવા સાધારણ શબ્દો—‘લખુ છું, વાચુ છું’, જેનામાં બધા ઉકાર દીર્ઘ લખે છે ભાષાના સ્વરૂપમાં આમ અસંગતતા ચાલવા જ દેવી ધણ નથી. છતાં, સાક્ષરો પોતાનો મત તજવા તૈયાર ન જ હોય ને ઉપર દર્શાવ્યું તેવું મંડળ જે નિયમો મળે તે રચે તેને અનુસરવા તત્કાલ ન હોય ને એ વિષય પડતો જ મૂકવો. કાવ્યક્રમે જનમંડળની રુચિ જ અનુસરવી પડશે ને તે જ વિજયી થશે.

સ્થાયી મંડળ—ઉપર દર્શાવેલા જેવા કામોનો નિકાલ કરવા સાહિત્યની વૃદ્ધિને યોગ્ય માર્ગે જે ઉત્તેજન અપાવી શકે અને જેના કાર્ય પ્રમાણભૂત ને વજનદાર ગણવાથી પ્રાણ થાય એવા સ્થાયી મંડળને સાહિત્યપરિષદ નીમવું જોઈએ એ મંડળ નીમવાની જરૂર માન્ય થશે તો એવું બંધારણ સંહેલથી નક્કી કરી શકે એવા વ્યવહારદક્ષ અને અનુભવી પુરુષો-શ્રીયુત સર ચટ્ટોપાધ્યાય અને શ્રીયુત લગુભાઈ સાહેબ જેવાની સલાહ નીચે દાખ કરનારા પુરુષોની અહિં ખોટ નથી એવા સ્થાયી મંડળના બંધારણ તથા કર્તવ્ય વિષે મારી નમ સૂચના નીચે પ્રમાણે છે —

બંધારણ—સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ, તથા મુખ્ય જોવા શહેરોમાં ‘સાહિત્યસભા’ કે ‘સાહિત્યસંઘ’ છે. એવે સ્થળે એ સભા કે સંઘ અનુક્રમે ૩, ૩, ૪ ને ૬ પ્રતિનિધિ સ્થાયી મંડળ માટે નીમે. એ પ્રતિનિધિઓ સભાના કે સંઘના સભ્ય હોવાની જરૂર નથી. નહીંઆદ, બરૂચ, ગોધરા ને કાઠીઆવાડમાં એવી સભા હોય તો ત્યાંથી પણ શહેરોમાંથી બાકી પ્રતિનિધિ ને કાઠીઆવાડ પ્રાંતમાંથી ચાર પ્રતિનિધિ એ સભા નીમે એ સ્થળે એની સભા ન હોય તો અન્ય સ્થળોના પ્રતિનિધિઓનું મંડળ એ સ્થળેથી એકના રિપોર્ટોની વચ્ચે કરે.

એવા સ્થાયી મંડળનું કામ કરવા બે મંત્રીઓ નીમવા. બંને તો એ મંત્રીઓ પગાર દાર નીમવા પગાર લીધા વિના કામ કરવા ઉત્સુક પુરુષો મળી આવે તો તેમની સેવા ઉપકાર સાથે સ્વીકારી.

મંડળ વર્ણખરૂ કામ મંત્રીના પત્રવ્યવહારથી જ કરે.

વર્ષમાં જે જે પુસ્તકો પ્રસિદ્ધ થયા હોય તેમાંના સારા, નોંધ લેવાલાયક પુસ્તકો કના છે તે વિષે મંત્રીઓએ સ્થાયી મંડળના સભ્યો પાસે બહુ ટૂંક લખાણ માગવું અને એ લખાણની બહુમતિ પ્રમાણે મંત્રીઓએ ટૂંક વાર્ષિક રિપોર્ટનો ખરડો તૈયાર કરી તે એ મંડળના સભ્યોમાં ફેરવવો. તેમની સૂચના થાય તો તેનો અમલ કરી એ રિપોર્ટ પ્રસિદ્ધ કરવો.

પ્રતિનિધિ એવો રિપોર્ટ પ્રસિદ્ધ થવો જોઈએ.

સાહિત્યપરિષદનું નવું અધિવેશન થાય ત્યાંસુધી આ સ્થાયી મંડળ ચાલુ રહે પણ નવું મંડળ નિમાય તે નવા સત્ર સુધી જરૂરી રહે.

સ્થાયી મંડળનું ધ્યાન અમદાવાદમાં ગણતું ત્યાં મંત્રીઓને કામ કરના પ્રેમાભાઈ લોલમા કે અન્ય સ્થળે જગ્યા મળી આવશે.

સ્થાયી મંડળનું કર્તવ્ય—

૧. ઉત્તેજનને માટે ભલામણ—સાહિત્યની ન્યૂનતા દર્શાવવા દિવામાં છે તે ઉપર આ ૭. એ દિવામાં સાહિત્યમેડો તરફથી પ્રવેશ થાય તેમાંના જે ઉત્તેજનને યોગ્ય

હૈય તેને ઉત્તરજન આપના વાર્ષિક રિપોર્ટમાં બલામણુ કરી. આવા મહાનો મન વજન-દાર ગણુશે સગ્રહારથી તેની ઉપેક્ષા કે તિરસ્કાર કરી શકશે નહિ દેશી રાજ્યો તેને માન્ય ગણુશે. આથી લેખકને પોતાના કામમાં પ્રોત્સાહન મળશે. જનમહાને પણ આવા મહાનની બલામણુવાળા પુસ્તકો વાચનાની ઇચ્છા થશે, વાચકવર્ગમાં સારા ગ્રન્થો તરફ અભિરુચિ ઉત્પન્ન થશે અને સાહિત્યના જ્ઞાનનો પ્રચાર વધશે.

૨. પુસ્તકપરીક્ષાકમિટિ બંધારણ ને કાર્યમાં ખામી—સાહિત્યને સરકાર તરફથી જોઈએ તેવી મદદ મળતી નથી સરકારના પુસ્તકપરીક્ષામહાનના બંધારણ અને કાર્યમાં ખામીઓ છે, એવાની થોડીક નંચે દર્શાવું છું સ્થાપી મહાન એ તરફ સંકારનું લક્ષ્ય ખેંચી શકે.

ઉત્તરજન માટે પુસ્તકો મોકલવાની કદગી પદ્ધતિ—પુસ્તકો અધિકારી તરફ મોકલવાના મન્યકારે પાળવાના નિયમો કદગા છે. સાધારણ રીતે પાઠ્યપુસ્તક તરીકે મનુર કરાવવાના પુસ્તકો જે ભતતી શાળામાં-પ્રાથમિક કે માધ્યમિકમાં-ને ચલાવવાવાની મન્યકારની ઇચ્છા હોય, તે શાળાના કોઈ શિક્ષકે પોતાની બલામણુ સાથે તે પુસ્તક કેળવણીખાતાના ઇન્સ્પેક્ટરને મોકલવું પ્રતિષ્ઠિત લેખકો પોતાના પુસ્તક ઇન્સ્પેક્ટરને બારેબાર મોકલે તો તે સ્વીકારવાની તેને સત્તા છે, પરંતુ સાધારણ રીતે તેને શાળાના શિક્ષકની મારફતે જ તે પુસ્તક મોકલવાની ફરમાશ કવ્યામાં આવે છે અગાઉ મન્યકાર પોતાના પુસ્તક બારેબાર ઇન્સ્પેક્ટરને કે ડિરેક્ટર આર્ટ્સ ખિન્ન ઇન્સ્ટ્રક્શનને મોકલી શકતો હતો. હાલનો નિયમ ટેળીતો જ વિચિત્ર છે લેખકની સતત તતા પર ખેટો પ્રતિબંધ છે સારા લેખકને પોતાના પુસ્તકની બલામણુ કરાવવા અન્ય પુરુષ મારફતે પ્રયત્ન કરવો ન મળે, એ હરકોઈ સમજી શકે એવું છે. સરકારી અમલદારોના લક્ષમાં આવી સાધારણ બાગત પણ કેમ ન આવી તે સમજી શકાવું નથી મેં એ નિયમ ટેવો કદગા છે તે દર્શાવી તે તરફ વિ પ્રાજ્ઞપેનુ-કેળવણીખાતાના પ્રધાનનું-ધ્યાન ખેંચ્યું હતું, પરંતુ એમનો અર્થ પદ્ધતિનો સમર્થક ને અંશી કુઠાડિ જવાગ જ મને મળ્યો હતો. વળી આ નિયમને સરકારે જોઈએ તેવી પ્રસિદ્ધિ આપી નથી પરિણામ એવું આવ્યું છે કે મ્યુનિસિપલ પ્રાથમિક શિક્ષકોની તેમજ લોકલ બોર્ડના શિક્ષકોની એવી અરજી તેમના ઉપરિ અધિકારીઓ સ્કૂલ-બોર્ડના પ્રમુખે ને ડેપુટી એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટરે ઇન્સ્પેક્ટરને નવાને કરવા ના પાડી છે એક વખત એક એડ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટરે ડિરેક્ટરને સરકારી રીતે પછુ કે તમારા નામની જે જે અરજી માગ પર આવે તે બધી તમને રાખે કરવાને હું બધાયલો છું કે મને જે યોગ્ય લાગે તે જ હું રવાને કરી શકું, ત્યારે ડિરેક્ટરે ઇન્સ્પેક્ટરને યોગ્ય ઉત્તર આપ્યો હતો કે તમે માગ નામની દરેક અરજી મને મોકલવાને બધાયલા છો તમને, રહે તેવા શેરા સાથે થયું તમારે તે મોકલવી જ જોઈએ આ નિયમ પળાતો નથી ને ઘણા અધિકારીઓ હાય નીચેના નોક-શેની પોતાના ઉપરિ અધિકારી તરફ કરેલી અગ્રજી દખાવી રાખે છે પ્રસંગવશાત આ દુર્વ્યવસ્થાની નોંધ લીધી.

બંધારણમાં ખામી—પુસ્તકપરીક્ષામહાનમાંના સભ્યો કેળવણીના અનુભવી અને માહિત્યના જાતા હોવા જોઈએ. અમુક અધિકારીને તે સાહિત્યનો જાતા હોય કે ન હોય તોપણ અધિકારની રહે જ સભ્ય નીમરો એ ટેળીનું જ ઉપકારને પાત્ર છે જ્યાં જ્ઞાનની

જરૂર હોય ત્યાં અધિકાર શું કરી શકે? પરિણામ એવું અનિષ્ટ આવે કે અધિકારીમાં સાહિત્યનું કે ભાષાનું પૂરું જ્ઞાન ન હોય તો તે પોતાના તાબેના માણસનો અભિપ્રાય લે. અર્થાત્, સભ્ય તરીકે અધિકારીને બદલે તેના તાબાનો માણસ કામ કરે. આ બાબત પર સરકારનું લક્ષ જતું નથી તે ખેંચવું એ આવા સ્થાયી મંડળનું કામ છે.

અયોગ્ય અતિવિલંબ—પુસ્તકો પર નિર્ણય આવતાં બહુ કાળ ન વીતે માટે સરકારે ચારેક વર્ષ થયાં નવી કમિટી નીમી છે ને તેણે ત્રણ મહીનામાં ઓછામાં ઓછું એક વાર મળીને જલદી નિર્ણય કરવો એવો સરકારનો હુકમ છે. કેાઇ પણ પુસ્તક પર નિર્ણય આપવામાં છ માસથી વધારે વખત ન જવો જોઇએ, ને કમિટિના વધુ મત પ્રમાણે નિર્ણય આપવો એવો પણ સરકારનો નિયમ છે. છતાં સખેદ દહેવું પડે છે કે એ બધા નિયમોની કેાઇ કેાઇ વાર અવગણના થાય છે. નિયમ મનુષ્યમાત્રને સરખો બંધનકર્તા હોવો જોઇએ; પણ હાલ વસ્તુસ્થિતિ એવી છે કે નિયમ સાધારણ મનુષ્યને નિયામક છે, કેટલાક અધિકારીને નહિ. આધિકારી તેના પર પણ પોતાનો અધિકાર ચલાવી તેનું ઉલ્લંઘન કરી શકે-છે. છ માસને બદલે વરસ થવા આવે છે કે થઇ જાય છે તોપણ પુસ્તકનો નિકાલ થતો નથી.

ઉત્તેજન નામનું જ છે—પાઠ્યપુસ્તક તરીકે મંજૂર થયેલા પુસ્તકોને પોતાની શાળામાં ચલાવવાની શિક્ષકોને છૂટ છે; પરંતુ હાલ વર્ષ થયાં દરેકરૂં સાહેબે એવો નિયમ કર્યો છે કે અમુક વિભાગની બધી સરકારી હાઇ સ્કૂલોમાં અમુક ધોરણોમાં સરખાં જ પુસ્તકો ચાલે. આમ થવાથી કેળવણીને ને સાહિત્યને કેટલી બધી હાનિ પહોંચે છે? હેડ માસ્ટરોની સ્વતંત્રતા નષ્ટ થાય છે. નળળા નિશાળને ચઢીઆતી નિશાળ સાથે ખેંચાવવું પડે છે કે ચઢીઆતી નિશાળને નળળા નીચી સ્થિતિમાં ઉતરવું પડે છે; કેમકે એક જ જાતનાં પુસ્તકો બધી નિશાળોને સરખા માફક આવી શકે જ નહિ. આ મંડળના બંધારણ ને કાર્યમાં સુધારો ચૂકવવો એ સ્થાયી મંડળનું કામ હું સમજું છું.

૩. યુનિવર્સિટિના અભ્યાસક્રમમાં માતૃભાષાને સ્થાન:—આપણી યુનિવર્સિટિએ માતૃભાષાને યોગ્ય સ્થાન આપ્યું નથી. માત્ર એમ. એ.ના ને બી. એ. ની પાસ પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમમાં જ ન છૂટકે સ્થાન આપ્યું છે. બીજી ભાષાની સાથે માતૃભાષાને દરેક પરીક્ષામાં સ્થાન જોઇએ. તેને માટે બીજી ભાષાનો અભ્યાસક્રમ અંશે ઓછો કરાય કે વિદ્યાર્થીનાં શિર પર જોડે ન પડે. માતૃભાષાના સારા જ્ઞાન વગર તે પર પ્રેમવૃત્તિનો ઉદ્ભવ ને વિકાસ થવા પિના પહ્વીધરો પોતાના જાત્રા જ્ઞાનનું સંક્રમણ જનસમાજના પ્રાકૃત માણસોમાં કરી શકતા નથી; આથી જ્ઞાનનો પ્રચાર અટકે છે ને માતૃભાષાનો વિકાસ પણ હ્રાંસ પામે છે.

માતૃભાષાને સ્થાન આપવામાં વિરોધીઓ એવો વાંધો ઉઠાવે છે કે દેશી ભાષામાં યોગ્ય ને ક્રમિક સાહિત્ય નથી. ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે એ વાંધો છેક અસત્ય નથી. પણ મનુષ્યને જરૂરીઆત પડે છે એટલે કાર્ય કરવાની શક્તિ ને ઉત્સાહ ઉત્પન્ન થાય છે એ સંસ્કૃત વિસ્મરણ થતું યુક્ત નથી.

આ વિષય પર યુનિવર્સિટિનું લક્ષ ખેંચવું એ સ્થાયી મંડળનું કર્તવ્ય થશે. પરિપૂર્ણ પણે એ જાળવના હાથ કરી શકે.

માતૃભાષામાં કેળવણી—વિદેશીય કેળવણી વિદેશી ભાષા દ્વારા આપવાની સૃષ્ટિકર્મથી વિરુદ્ધ પદ્ધતિ આપણા જ દેશમાં છે. મનુષ્યમાત્ર પોતાની માતૃભાષામાં જ વિચાર કરે છે, પરંતુ ભાષામાં કરતો નથી આપણા દેશમાં વિપરીત પદ્ધતિ ચાલે છે. તેથી નીચે દર્શાવેલા ગેરલાભ થાય છે—

૧. જ્ઞાન સંગીન થતું નથી

૨. સ્મરણશક્તિ પર નિરર્થક ભાર પડે છે

મારી હાથ રફલની નોકરી દરમિયાન પાંચમા ધોરણમાં એડિય ઓમ્સનકૃત ઇંગ્લેન્ડનો ઇતિહાસ એ પાઠ્યપુસ્તક હતું. ધોરણ માટે એની ભાષા અવરોધ પડે એમ છે શિક્ષણ તેમજ પરીક્ષા અંગ્રેજી ભાષામાં હોવાથી મને યાદ છે કે એક શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ પાસે જુદા જુદા પર્ગિઝેટો મેળે જ કરાવતો અને પર્ગિઝેટનું મથાળું બોલી તેમની પાસે બધો પર્ગિઝેટ મેળે બોલાવતો વળી Textual System વિશે શિષ્યો જાણેલું લખી કાઢે તે Oral System એટલે શું એમ પ્રૂછીએ તો એ જમીનને લગતો ધારો હતો એટલું પણ જાણે નહિ એ કેવું ઉપદેશનીય છે. આ પ્રમાણે વિદેશીય ભાષામાં શિખવવાથી માત્ર સ્મરણશક્તિ પર જ નકામો બોલો પડે છે

૩. સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન માતૃભાષા દ્વારા સહેલાઈથી આપી શકાય છે, ધણું શબ્દો અને ભાષામાં સામાન્ય હોય છે. શુભરાત્રી ભાષાનું વ્યાકરણ શિખવાનું નથી એ શોચનીય છે એ જો વિદ્યાર્થી અજાણ શીખ્યો હોય તો સધિ, સમાસ, ને તદ્વિત ને કૃત્યત્વયોનું જ્ઞાન તેને સંસ્કૃત ભાષાનું વ્યાકરણ શીખવામાં ઘણું ઉપકારક થાય

એક એવો પૂર્વપક્ષ ઉઠાવવામાં આવે છે કે વિષયોનું જ્ઞાન માતૃભાષા દ્વારા આપવાથી વિદ્યાર્થીનું અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન ધણું નબળું થશે. પરંતુ એ પૂર્વપક્ષ ખોટો છે માતૃભાષા દ્વારા અગાઉ કહ્યું તેમ વિષયોનું જ્ઞાન સુમમ ને સંગીન થશે, સ્મરણશક્તિ પર નકામો બોલો અટકશે, અને થોડા વખતમાં વધારે સાફ જ્ઞાન મળશે આમ કરવાથી જે સમય બચશે તેનો ઉપયોગ અંગ્રેજી ભાષાનું સંગીન જ્ઞાન આપવામાં કરી શકાશે આથી અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસને ગેરલાભ થવાને બદલે ઘણું લાભ થશે

લોકોની માગણી ઉપરથી સરકારનું લક્ષ્ય એ તરફ ગયું છે. સંસ્કૃત ને ઇતિહાસ જેવા વિષયો માતૃભાષા દ્વારા શિખવવા મહત્ત્વા છે 'સ્કૂલ-લીવિંગ પરીક્ષા' માં એ વિષયોની પરીક્ષા માતૃભાષામાં પણ લેવી એની સરકારની ઇચ્છા છે, પણ યુનિવર્સિટિને ખરચ વધારે પડવાથી તે એ યોજના અમલમાં ચૂકતી નથી.

હમણા આપણી યુનિવર્સિટિ કોઈ પણ પ્રકારના સુધારા કરવા તરફ દુર્લક્ષ રહે છે. લાગતા સમયના પડેલા ચીજોમાં જ પોતાનો માર્ગ દે છે, ચીજોથી સહેજ પણ બહાર નીકળવાની પ્રયાત્ન તેને હાથ નથી

પ્રાથમિક શિક્ષકોની ટ્રેનિંગ સંસ્થાની દુર્દશા—સરકારે એક તરફ કેળવણી કરજીઆત કરી છે અને તેમ કરી જનમહાળ ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે ત્યારે બીજી તરફ તેણે ટ્રેનિંગ સંસ્થામાં ઘટાડો કરી કેળવણી શિક્ષકની સંખ્યામાં ઘટાડો કરી પ્રાથમિક કેળવણીની દુર્દશા કરી છે સરકાર એમ માનતી જણાય છે કે ટ્રેનિંગ સંસ્થાના ત્રણ વર્ષના અભ્યાસક્રમમાં માત્ર પાંચ વર્ષની કેળવણી જ બસ છે અત્યાર સુધી પહેલા વર્ગમાં પાસ

ચલ્યા શિષ્યો કોલેજ છોડી જતા રહ્યા હોય તો તે ટ્રેન્ડ ગણાતા જ નહિ. ખીજું ને ત્રીજું વર્ષ પસાર કર્યું હોય તે જ ટ્રેન્ડ ગણાતા, અને એ જ વાસ્તવિક હતું; કારણ કે પહેલા વર્ષના અભ્યાસક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને બહુધા જે શીખી ગયા હોય તેવું પુનરાવર્તન જ કરવાનું હોય છે. અંગાઉ તો સંસ્કૃત ને અક્ષરગણિત એ બે વિષયો નવા હતા, હવે તો તે પણ કાઢી નાખ્યા છે. આવી અપૂર્ણ કેળવણી મેળવેલાને ટ્રેન્ડ કહી પ્રાયમિક શાળાનું શિક્ષણ તેમને સોંપવું એ દેખીતું જ અનેક રીતે શિષ્યને તેમજ શિક્ષકને જાનેને દાનિદારક છે. પ્રાયમિક શાળાના નીચલા ધોરણો શિખવવા સરકારને સારા કેળવાયલા શિક્ષકોની જરૂર ન હોય તો અગ્રેજી નિશાળોમાં નીચેના ધોરણો શિખવવા મોટા પગાર આપી પદવીધરોને રાખવાનું શુ કામ છે ?

ખીજા ને ત્રીજા વર્ષની કેળવણી આપી તેમને પગાર આપવો સરકારને ભારે પડે છે, તો મોટા અધિકારીઓને મોટા પગાર આપવા કેમ ભારે પડતા નથી ? મોઘવારીના ભાર થોડા પગારવાળાને કે મોટા પગારવાળાને અસર છે ? સરકારે પગાર વધારવામાં નીચેના નોકરોના પગાર વધારવાની શરૂઆત કરી ઉપલા અધિકારી સુધી જવાને બદલે વિપરીત માર્ગ લીધો છે, અને એની મોટી બચ કરી હવે પૈસાની બીડ પડવાથી પ્રાયમિક કેળવણીનું મોટું અકસ્માત્ કર્યું છે.

સંસ્કૃત, ફારસી, એ ખીજા ભાષાને ને અક્ષરગણિતને અભ્યાસક્રમમાંથી કમી કરવી વ્રખત સરકારે વિચાર કર્યો નહિ કે પચાસ વર્ષ થયા-જ્યારથી એ સંસ્થા સ્થપાઈ ત્યારથી -એ વિષયો શિખવાય છે, તો તેને કાઢી નાખતા પહેલા પોતાના અધિકારી સિવાય અન્ય અનુભવી પુરોષોના અભિપ્રાય લેવો જોઈએ. પરંતુ તે લીધો નહિ ને પ્રાયમિક શિક્ષકોની પોતાની તેમજ જનમંડળની ફરિયાદ પર લક્ષ આપ્યું નહિ ને હવે પાચેક વર્ષને અન્તે કરાવ બહાર પાડી સરકારને પોતાની ભૂલ કબૂલ કરવી પડી છે કે ત્રીજા વર્ષ અંગાઉ કરતા નબળું થયું છે, તેના કારણોમાં સંસ્કૃત ને અક્ષરગણિતના વિષયો કમી કરવામાં આવ્યા છે એ પણ છે.

સ્થાયી મંડળ આવી સરકારની બધો તરફ તેવું લક્ષ બેઝી શકે અને એ મંડળ મેં દર્શાવેલે માર્ગે કામ કરશે તો એવું લખાણ પ્રમાણુપત્ર ગણાશે ને સરકારને ને યુનિવર્સિટિને તે માન્ય કરવું પડશે એમ હું ધારું છું.

સ્કૂલ-લીવિંગ પરીક્ષા—આ પરીક્ષાના બે વિભાગ છે, ૧. મેટ્રિક્યુલેશન અને ૨. સ્કૂલ કાઉન્સ એમાંની પહેલી પરીક્ષા એ યુનિવર્સિટિ-કેળવણીનું પ્રવેશદ્વાર છે ને ખીજી સરકારી નોકરીનું. પહેલી પરીક્ષામાં દેશી ભાષા ને વિજ્ઞાન જેવા અગત્યના વિષયોનો પરીક્ષા લેવાનું કામ યુનિવર્સિટિએ છોડી દીધું છે. તેને બદલે તે હેડ-માસ્ટરોના ઉમેદવારને આપેલા પ્રમાણુપત્રથી જ સંતુષ્ટ થાય છે. આ પદ્ધતિ ધણીજ વાધાભરેલી છે, તેના કારણે નીચે દર્શાવ્યા છે—

૧. આ અગત્યના વિષયો બગાડ શિખરાના નથી.

૨. મેટ્રિક્યુલેશનમાં જોડલા ઉમેદવારો હોય છે તેમાંના તૃતીયાંશ કે ચતુર્થાંશ પરીક્ષા-માંથી ઉત્તીર્ણ થાય છે, પરંતુ નાસીપાસ ચલ્યા બધા ઉમેદવારોએ વિજ્ઞાન ને માતૃભાષા

તથા ભૂગોળના વિષયમાં પ્રમાણપત્ર મેળવેલાં હોય છે, આનો અર્થ દેખીતો એ જ છે કે હેડ-માસ્ટરે એ વિષયના પ્રમાણપત્ર આપવામાં ધણી ઉદાર છે.

૩. માતૃભાષાની કેળવણી ને સાહિત્યની પ્રગતિ અને પ્રસાર માટે જનમંડળ આરે તરફથી પોષક કરી રહ્યું છે તેવે પ્રસંગે એ ઉપયોગી વિષયના શિક્ષણ પર યુનિવર્સિટીએ દર્શક રહેવું યુક્ત નથી.

૪. વિજ્ઞાનનો વિષય સરકારે છેક નીચલાં ધોરણોમાં પણ દાખલ કર્યો છે. શાળાઓની પ્રયોગશાળામાં સંપૂર્ણ ને નવા પ્રકારનાં સાહિત્યો છે કે નહિ તેને માટે સરકાર પોતાના એ ખાતાના ઈન્સ્પેક્ટર મારફત તપાસ રાખે છે. આવી સ્થિતિમાં હેડ ઉપલા ધોરણમાં એ વિષયના શિક્ષણ તરફ યુનિવર્સિટી આટલી બધી બેદરકાર રહે છે એ તે પોતાના કર્તવ્યમાંથી બદ્ધ થાય છે.

૫. અમુક વિષયોમાં પ્રમાણપત્રથી ચલાવી લેવું અને અમુક વિષયોની પરીક્ષા લેવી, એથી એટલું જ સિદ્ધ થાય છે કે જે વિષયોમાં તે પ્રમાણપત્ર સ્વીકારે છે તે વિષયોને તે ખીજા વિષયોથી હલકા ગણે છે.

આ વાંધાભરેલી પદ્ધતિ કાઢી નાંખી એ વિષયોમાં પરીક્ષા ચક્ર કરે કે શિક્ષણમાં સુધારો થાય, એ ખાતર યુનિવર્સિટીના લક્ષમાં લાવવી એ આ સ્થાપી મંડળનું કર્તવ્ય છે. પરિપક્વ પણ આ વિષયનો ઠરાવ કરી શકે.

શાળાઓના અભ્યાસક્રમમાં પણ સુધારાનો પુષ્કળ અવકાશ છે. દરેક શિષ્યે કોઈ પણ પ્રકારની શારીરિક કસરત લેવી જ જોઈએ. તે માટે એ વિષયને અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન જોઈએ. તેમજ ગાયન જેવા વિષયને અભ્યાસક્રમમાં સ્થાન નથી તે અપાવવું, અને પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રને અનુસરીને શાળામાં શિક્ષણ ધડાધ ધુત્પત્તિ અને વ્યાકરણ જેવા અગત્યના વિષયોના પ્રશ્નો પુછાતા બંધ થમને લીધે એ વિષયના શિક્ષણનો પણ શાળાએ બહિષ્કાર કર્યો છે તે વાત સરકારના કે યુનિવર્સિટીના લક્ષમાં પણ ઠાવ્ય નહિ હોય, તે લક્ષમાં લાવવી, એ આ સ્થાપી મંડળનું કર્તવ્ય થશે.

વળી કેળવણી એકદેશી છે, તેને વિવિધ દિશામાં ફેરવવાની જરૂર છે. ઔદ્યોગિક ને વૈજ્ઞાનિક કેળવણીની હાલ દેશમાં આવશ્યકતા છે—આ અને ખીજા અનેક કેળવણીને ને સાહિત્યને લગતા ફટ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા સ્થાપી મંડળની જરૂર છે.

ઉપસંહાર—ગૃહસ્થો, આપણા સાહિત્યની પૂર્વ દશાનું અને આધુનિક દશાનું તેમજ તેમાં શી શી અપેક્ષા છે તેનું અને માત્ર સંભાળણો ને વાહ કરવાને બદલે, કે નિર્મણના વાચનથી તમ થવાને બદલે સ્વનામક કાર્ય કેવી રીતે થઈ શકે તેનું પણ ચચામતિ તમને સૂચન કર્યું. કાર્ય કરવું, પછી તે સુધરશે. હિન્દીમાં માનવકૃત્યમાં સંપૂર્ણતા ક્યાંથી હોય ? જન રસ્કને ખૂંદે કહ્યું છે કે મનુષ્ય યન્ત્ર જેવી સંપૂર્ણતાથી કમ્પ કરી શકે જ નહિ. તેના હાથનાં આંગળાં યન્ત્રના જેવું અને પગ દાંતાવાળા ચક્ર જેવું ચોક્કસ કામ કરી શકતાં હોય તો પછી મનુષ્યત્વ નહિ, દેવત્વ છે. શારીરિક કાર્યમાં જે નિયમ પ્રવર્તે છે તે માનસિક કાર્યમાં પણ પ્રવર્તે છે.

અન્ને, તરણ સાહિત્યરસિકોને બે બોલ કહેના અવશિષ્ટ રહે છે. બધુઓ, શુભરાત્રી સાહિત્યનું અવિધ્ય તમારા જ હાથમાં છે તમે એ સાહિત્યનો પ્રાણ છો, તમે જ એનો આત્મા છો તમારા પ્રયત્ન પર જ એના શ્રેયનો ને ભારી કન્યાશુનો બધો આધાર છે. તમારી પૂર્વના લેખકોએ જે જ્ઞાનપ્રદીપ પ્રગટાવ્યો છે તેની ન્યોતને અગ્રગતી કરો, તેનો પ્રકાશ ચારે તરફ ફેલાવો, અને સાહિત્યક્ષેત્રનો સર્વ પ્રદેશ એવો તો પ્રકાશમય બનાવો કે અન્ય સાહિત્યક્ષેત્રમાં વિચરનારને તે આદર્શભૂત થાય

૫. સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના સાહિત્ય વિભાગના અધ્યક્ષ શ્રીયુત અરદેશર ફરામજી ખંબરદારનું ભાષણ.

(ભાવનગર, તા. ૧૮ એપ્રિલ ઇ. સ. ૧૯૨૪.)

સાહિત્યવિલાસી બહેનો અને બંધુઓ,

તમારી આજ્ઞાને અહિં મારે માથે ચડાવવામા અને મારી પુણ્યભૂમિ ગુજરાતે મારી પાસે માર્ગેશી સેવા બજાવવામાં જ હું મારી ફરજ અને માફ અહોભાગ્ય સમજું છું. આપણા વીર કવિ નર્મદે સાચા સ્વદેશભિમાનથી એક મહાપ્રશ્ન પોતાના ગુજરાતી ભાઈઓને પૂછ્યો હતો કે "કેની કેની છે ગુજરાત ?" અને એ પ્રશ્નનો તેણે જ સ્વદ સત્યતાથી અને ખરી ઉદારતાથી ચોગ્ય જ ઉત્તર આપ્યો હતો, કે—

"પૂર્વજ જેના જે વળી આજે જન્મચક્રી ગુજરાતી વદ્યા,

કોઇ રીતની તો પણ.....

વળી પરદેશી ખીજ જેને બ્રિટિએ પાળી મોટા કર્યાં,

પરંધર્મી પણ દિન ઇચ્છનારા માતૃતણું તે ભાઇ ક્યાં:

તેની તેની છે ગુજરાત,

પછી હોય ગમે તે જાત."

સુત જતો ! કેવો અંતરનો ક્રમળકો ઉમરાઇ જાય અને મુખ આનંદે ભરાઇ જાય તેવો સ્નેહપૂર્ણ શબ્દ એ "ભાઇ" છે ! એ શબ્દને તમે આજે સાર્થક કર્યો છે, અને અહિં આજે તમારા એ ભાઈ જેવા તમારી પાસે રહી તમારા સ્નેહનો મધુર અનુભવ હું લઉં છું ત્યારે માફ જીવન હું ધન્ય જ ગણું છું એથી જ તમને સર્વને પ્રથમ "બહેનો અને બંધુઓ" જેવા શબ્દોથી મેં સંબોધન કર્યું, તે માત્ર શિષ્ટાચાર લેખે નહીં, પણ એ શબ્દોમાં રહેલી અને આજે પ્રત્યક્ષ કાષ્ઠેલી એવી ખરી સ્નેહભાવનાને લીધે જ છે. તમારા એ 'ભાઇ' ને તમે જે સ્નેહ અને માનનું સ્થાન આપ્યું છે, તે માટે હું તમારો આભાર માનું છું, અને આશા રાખું છું કે જે ઉદાર વૃત્તિથી અને પ્રેમભાવથી તમે મને તમારી સેવા કરવાનો આ ધન્ય પ્રસંગ આપ્યો છે, તેમાં તે જ વૃત્તિથી તમે સર્વ બહેનો અને બંધુઓ મને નિભાવી લેશો.

જે ગુર્જર સાહિત્યની ઉત્પત્તિના વિચાર અર્થે આપણે અહિં બેગાં મઝ્યાં છીએ, એ સાહિત્ય એટલે શું, અને ખરૂં સાહિત્ય કેને કહેવું, એ પ્રશ્ન સદાજ સાહિત્યનો પ્રશ્ન. ઉત્પત્તિ ચાલ છે. આપણા જીવનનો મનોવ્યાપાર પોતે જ પ્રશ્નોની દારમાળા રૂપ છે, તે તો આપણા જન્મથી ઐદિક જીવનના અંત સુધી આપણી નજર આગળ જે નવનવા અનુભવ અને નવનવી સૃષ્ટિ દેખા દે છે તે જ બતાવી આપે છે. સાહિત્યમાં રસ રાખનારને કે સાહિત્યમય જીવન ગાળનારને એ સાહિત્યની સાચી પિછાન કરવાની જરૂર પડે છે, અને તેથી "સાહિત્ય એટલે શું" એ પ્રશ્નનો ઉદાપોદ આજ મૂંઝી દગ્ગરો વિદ્વાનોએ કાઢ્યો હોવાથી તેની નીચનામાં કે ચોગ્યતામાં લેરા પણ મટાડો થતો નથી.

હુનિયામાં કેટલાક મહા પ્રમોના ઉત્તર એ હુનિયાને ફરી પૂછવા ન પડે તેવા મળતા નથી. જનતા પૃથ્વીના ખાસ્થામાં હિંચકા ખાતી હતી ત્યારથી એ પ્રમો પૂછતી આવી છે, હજી પૂછે છે, અને અનંત કાળ સુધી પૂછ્યા ન કરશે. પ્રશ્ન શું છે, ક્યાં છે, કેણે છે, કેવો છે, કદી તેની સંપૂર્ણ શુદ્ધિપૂર્વક પ્રતીતિ થઈ શકશે કે કેમ, વગેરે અનેક પ્રમો જેમ હજી પૂછાયા ન કરે છે, તેમ માનવજાતિએ પોતાની શુદ્ધિનું મંદિર રચ્યા પછી એ મંદિરના અધિષ્ઠાતા દેવનું સ્વરૂપ કલ્પવા અને નિર્ધારવા આજ સુધી પ્રમો પૂછ્યા ન કીધા છે. હજારો લેખ લખાયા છે, લાખો ચર્ચા થઈ છે, વિચારકો અને રસવેતાઓએ કોડો ચિંતન કીધાં છે, પણ સાહિત્ય એટલે શું, તેની સંપૂર્ણ અને સર્વમાન્ય વ્યાખ્યા હજી કોઈ આપી શક્યું નથી.

આવી રિચિતિમાં સાહિત્યની વ્યાખ્યા આપવાનો મારે અસ્પષ્ટિએ પ્રયત્ન કરવો એમાં ખાલિશતા છે, એમ જો કોઈ અને કહે તો તે હું માન્ય રાખું છું. પણ જે સાહિત્યની સેવા જીવનભર કરવાનું અને માન છે, તે સાહિત્યને હું કેવા સ્વરૂપમાં જોઈ છું તે દર્શાવવાની મારી પ્રથમ રજૂ છે. ભૂતકાળમાં નાખી શકાય તેટલી પ્રતિ આપણે નાખીએ છીએ, વર્તમાનનું નાટક તો આપણે પ્રત્યેક પળે જોતા જોતા જ જીવનમાં ધપીએ છીએ, અને એ ભૂત તથા વર્તમાનને સાંકળીને આપણે ભવિષ્યના જોડા આકાશમાં તારાઓની પાર પણ આપણી કલ્પનાના પતંગોને ઉડાવીએ છીએ. જમાના જમાનાના સાહિત્યરસિયાઓ કાળનાં સંદોહિત આગળ પડતા પગલાંમાં નવા રંગો જોતા જ રહે છે, અને તેનાં નવા રહસ્યો ખોળતા ખોળતા હુનિયાના સમગ્ર સાહિત્યાતુભવના રત્નપુજમાં કદી કદી એકાદ નવું રત્ન પણ ઉમેરતા રહે છે. યદ્યા સાહિત્ય-સેવકો કુદરતની અને માનવહૃદય તથા માનવશુદ્ધિની ખાણમાં કામ કરનારા છે, અને એ ખાણમાંથી પથ્થરો તથા માટીના ઢગલા ફેડાં કે તોડાં અચાગ શ્રમે પણ એકાદ રત્ન મેળવવાની તેઓ અભિલાષા રાખે છે. એ રત્ન કદી એક નિઃશ્ચયી એ ખાણ ખોદનારને મળે છે, કે કદી એના પત્થરો અને માટીના ઢગલા વહેનારને પણ તેમાંથી જીવી આવે છે. એ રત્નપ્રાપ્તિ મુશ્કેલવૃત્તિથી છે, કે નિઃશ્કેમવૃત્તિથી છે; આપણે તો માત્ર ખાણમાં જ કામ કરવાનું છે.

માનજીવન રાઈ થયું-ત્યાંથી જ માનવસાહિત્યનો આજમાં આજો પણ આરંભ થયો હોવો જોઈએ, એવી કલ્પના જે આપણે કરીએ તો તેમાં આપણે સાહિત્યનો આરંભ માનવહૃદયનો એક સામાન્ય ભાવ જ દર્શાવીએ છીએ. વાણીનું સ્વરૂપ બંધાયા પછી તેમાં શુદ્ધિ અને કલ્પનાના તારો વણાતાં જેને આજ આપણે વાડમય કહીએ છીએ તેનું આજમાં આજું આદ્ય સ્વરૂપ પ્રથમ હસ્તીમાં આવ્યું હશે. જીવનનું ઉત્ક્રમમાં માનની જેમ જેમ આગળ વધતો ગયો તેમ તેમ તેના ભાવમાં, વિચારમાં, શુદ્ધિમાં, કલ્પનામાં, એમ તેના તમામ અભિવ્યક્તિમાં વિકાસ થતો જ ગયો, એટલે રોજના વહેવારની સાદી ખોલી ઉપરાંત એ વિકાસને લગતાં હૃદય અને કલ્પનાનાં તત્ત્વોને કેષ ખાસ અને યથોચિત વાણી સ્વરૂપમાં મૂકવાની. તેને અગત્ય જણાઈ એ અગત્યતામાં જ તેના નિર્વાહની કૃત્રી હતી, એટલે એનાં મનોદાર ખોલ્યાં, અને એ ખોલનામાં જ વાડમય ઉત્પન્ન થયું. વિચારો અને ભાવોના ઉદ્ગારોને મૂળ સ્વરૂપ આપના

લેખનકળાનો જન્મ ઘણો મોડેથી થયો. માનવકૃતિહાસમાં નોંધાયેલો છે, પણ તે પહેલાં પણ વાડમય તો હસ્ટીમાં હતું, અને તે જોને આપણે આજે પણ કંઈક સાહિત્યને નામે ઓળખીએ છીએ તેને મળતા કોઈક સ્વરૂપમાં માનવજાતિએ વંશપરંપરા જળવી રાખ્યું હતું. એ કંઈક સાહિત્ય ના હોત તો માનવજાતિ અન્ય પ્રાણીઓથી કશી વિશેષતા પામત નહીં; કારણ કે તેનાં ભાવ અને કલ્પનાનાં અમૃત ઝીલી રાખવાનું સાધન ના મળતાં તેની જીવનભૂમિ રેતીના રણ જેવી સૂકી જ રહેત, અને માનવજીવનની જે લીલા આજે આપણે અનુભવીએ છીએ તે લીલાનો ઉદ્ભવ જ ના થતાં માનવજીવન પશુજીવનથી કોઈ પણ રીતે ખરી નિશિષ્ટતા મેળવત નહીં.

પશુજાતિની જેમ માનવજાતિને પણ પોતાના સામાન્ય જીવનનિર્વાહને માટે, એટલે શરીરની રક્ષા કરી આયુષ્યની દોરી પૂરી કરવાને માટે, વાડમય કે સાહિત્યની જરૂર નથી, એ તો આપણે આજની પણ જંગલીમાં જંગલી માનવજાતિનાં ટોળાંઓના મોટે ભાગેના વહેવાર પરથી જોઈ શકીએ છીએ. હું 'મોટે ભાગે' ખાસ કહું છું, કારણ કે એ જંગલી-ઓની જાતિમાં પણ બહુ આછામાં આછા સ્વરૂપમાં વાડમયનાં દર્શન તો થાય છે જ, તે તેમના નાચ, તેમનાં એકાદ લયની પૂર્તિનો આભાસ આપતાં આનંદગીતો, તેમની પ્રાણીધ્વજ કે પદાર્થપૂજા, તેમના વહેમો, તેમની માન્યતાઓ, એવી એવી વસ્તુઓ ખતાવી આપે છે. એ જાતિઓમાં પણ બહુધા કંઈક સાહિત્ય તેના સાદામાં સાદા સ્વરૂપમાં હસ્ટી ધરાવે છે. પણ અને માણસની વચ્ચેનો ફેર એ પશુજીવિ અને કલ્પનાશક્તિના ફેરનો કૃતિહાસ છે, અને એ કલ્પનાશક્તિથી જ જીવના કરતો માનવી આજે પ્રભુનાં અમૃત ઝીલવાનો અધિકારી બન્યો છે.

માનવજીવનનો એ વાડમય એટલે સાહિત્ય સાથેનો સંબંધ માનવજાતિના ખીજમાજ રહેલો છે, એવું કંઈ અનુમાન કરીએ તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. એ સંબંધ કાંઈ બકારથી આવીને થયો નથી, કે નથી એ સંબંધ દેહ અને તેના વલ્લભ્ય જોવો. એ તો એની કીકીનું તેજ છે, એના દેખાતું રુધિર છે, એનાં ફેફસાંના શ્વાસોચ્વાસ છે, એના મનની પ્રતિકૃતિ છે, એના આત્માનો અકથ આનંદ છે.

માનવજીવન સાથે સંકળાયેલું એવું એ વાડમય કે સાહિત્ય તે શું હશે? એ એવો તે કેવોકે પારસમણિ હશે કે જે પોતાના સ્પર્શથી વાણીનાં લોહને વાણી અને સાહિત્યના કંચનમાં ફેરવી નાખે છે? એ પારસમણિ મોહનુબંધ ત્યની સાન્ધ્યભૂમિ. જેવો માત્ર એક જ ગુણ કે તત્ત્વ પ્રદર્શિત કરે છે, કે કિરણોની સાતરંગી કળા જેવો વાણીનાં અનેક તત્ત્વોને એકીસાથે સ્પર્શ કરી તેમાં અવનવા ચમત્કારનાં દર્શન કરાવે છે? આવી પ્રશ્નમાળાના અનેક દાણા આપણે ફેરવતા જઈએ, તોપણ એ સાહિત્યના આત્માનું સ્પષ્ટ દર્શન આપણે કરી શકીએ તેમ નથી. માત્ર પારણાએ જ આપણે એટલું કહી શકીએ કે સાંધ્યભૂમિની દૃષ્ટિમર્યાદા આગળ આ આપણી ગમ આવતો દેખાતો સીધો વિસ્તાર તે આપણી પૃથ્વીનો પાટ છે, અને ઉપર ગોળાકારે સુંદર રંગોથી રંગાયેલું આપણી પૃથ્વીથી પર રહેલું બલ્ક હૃદય તે ઉંડું અગાધ આદ્યા છે. વાણીપ્રદેશ અને સાહિત્યપ્રદેશની એવી સ્પષ્ટ સીમાદોરી આપણે જોઈ શકીએ, છતાં એ દોરીની પાસે તેને ઝાલવા જઈએ તો તે ત્યાંથી અદરમ યથ પાછી ફરને ફર જ

જમ ઊભી રહે, એવો એનો માયારૂપ ચમત્કાર છે. લોટ એટલે દળાયલા દાણાનો બારીક ભૂકો, એવી રચૂળ વસ્તુની વ્યાખ્યા આપણે આપી ચાકીએ, ધટી ચાલતી જાય, ધટીમા દાણા નખાતા જાય, એ દાણા દળાતા જાય, બીજી બાજુએથી ચોતરફ એનો લોટ થઇ પડતો જાય, એ બધી ક્રિયા આપણે જોઇ શકીએ અને વર્ણવી પણ શકીએ. પણ એ દાણા ભૂમિમા બીજા રૂપે વચાય, તેમા ખાતરપાણી અપાય, અને એ દાણામાથી છોડ થઈ તેમા પાંછા દાણા ઉગે, એ ક્રિયા રચૂળ નથી પણ સૂક્ષ્મ છે, અને બીજાતમાનુ દ્રવ્યદર્શન છે. એ દ્રવ્યદર્શનનો અમુક દૃઢ સૂધી આપણે વિચાર કરી શકીએ, પણ એ પેલા દાણાના લોટની ક્રિયાથી જૂરી જ જાતની સૂક્ષ્મ ક્રિયા હોવાથી તેની કેવળ સ્પષ્ટ વ્યાખ્યા દોરી શકાવી મુશ્કેલ છે એનો એ દેહ છતાં આત્માના તેજ સકેલાઇ જતા તેની બધી ક્રિયા બધ પડે છે, તેથી જ દેહથી પર એવા આત્માનુ આપણને અનુમાન અને જ્ઞાન થાય છે, તેજ પ્રમાણે એની એ જ વાણી હોવા છતાં તેને સાહિત્ય તરીકે લેખનવા માટે એના કોઇ સૂક્ષ્મ તત્ત્વની આવશ્યકતા રહે છે. સાહિત્યની રંગબૃમિનુ આકાશ વાણીની પૃથ્વી સાથે સકળાયલુ લાગતા છતાં વાણીથી તે પર છે, અને તેથી જ એ રંગબૃમિની પાસે હોવા છતાં અને તેના રંગોને પોતાની પીંછીમા ઉતારાની શયતા છતાં માત્ર પૃથ્વીની જ ધૂળમા નજર રાખનાર માણુ સૌથી એ માધ્યબૃમિની સીમાદોરી ઝાળંગીને ઉપગ્ની આકાશની ભવ્ય રંગનમિમા પ્રવેશ કરી શકતો નથી. એના એ જ સાધનો છતાં કંપનાની આખ જ્યાં સુધી ઉંચે જોઇ શકતી નથી ત્યાં સુધી વાણીનુ સ્વરૂપ સાહિત્યના સ્વરૂપમા બદલાતું નથી. “એ તો તરવે તરન ધંસાય ત્યારે લોહનુ પાગસ થાય.” એ પ્રમાણે વાણીના તરવેને કંપનાનુ તરવ સ્પર્શ કરે ત્યારે જ વાણીમાથી સાહિત્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે કાંઇ બોલાય કે લખાય તે સાહિત્યની પ્રાપ્તિમા આની શકે નહીં. માનવજાતિને કુદરતમાથી જે જે સત્યના કે સૌંદર્યના દર્શન થતા ગયા, તે તે સર્વને તે પોતાની કંપનાના રસમા બેળાને ઘાટ આપતી ગઈ, અને એ ખાસ ઘાટને વાણીમા ઉતારતી ગઈ એ વાણીમા તેથી જે એતન આવ્યુ તેમાથી જ તેનો ચમત્કાર ઊભો થયો, એટલે એની જીવંત વાણીનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. એનુ જ નામ તે સાહિત્ય કે વાડમય

સાહિત્યનું બીજા માનવજાતિની કંપનામા જ એવી રીતે જેમા પછી આપણે એ બીજાનો વિકાસ કેમ થાય છે તે જોઈએ, તો સાહિત્ય શાને કહેવુ તેની કસોટી સાહિત્યનું મુખ્ય આપણે કોઈક અર્થે પામી શકીએ, અને એ સાહિત્યની વ્યાખ્યા તત્ત્વ-કંપના સાહિત્યના નજીકમા નજીક રંગરૂપને ઝાળખાવી શકે તેવી બાધી શકીએ. માનવજાતિના આજ સુધીના વિકાસક્રમમા અનુભવ અને કંપનાસક્તિ એ બે સાધનોએ મુખ્ય ભાગ ભજવ્યો છે. માનવજીવનમા જેમ જેમ ખરા ખોટાનો અનુભવ થતો ગયો તેમ તેમ માનવજાતિ સત્ અને અસત્તે કંપનાના ત્રાગવામા તોલતી ગઈ, અને એ અનુભવના પ્રમાણમા સત્ અને અસત્તતા તત્ત્વોની કલિક પુરી તો કલિક અધુરી પિંછાન કરતી ગઈ એણે અનુભવથી જેમ સત્યના તરવની પિંછાન કરી તેમ કંપનાથી એ મત્યનુ સૌંદર્ય પણ જોયુ, અને કુદરતમા ફેરફાર ડોળીઆ કરતાં સૌંદર્યનુ સત્ય પણ નિહાળ્યુ માનવજાતિએ આજ સુધીમા વાણીના ચમત્કારધુકન છતાં રંગરૂપમા જે સાહિત્ય સધરી

રાખ્યું છે તે કાતો સત્યના કે કાતો સૌંદર્યના કોષ્ટ પણ તત્ત્વને જ લગતું છે. દુનિયામા આજ સૂધી લખાયલા ને સંધરાયલા તમામ શાસ્ત્રો એ બે વર્ગમા જ સમાવી શકાશે. પણ સત્યના કે સૌંદર્યના તત્ત્વનું ગમે તેવું લેખન કે કથન એ સાહિત્યમા ગણી શકાય નહીં. એમ કહવા જઈએ તો " આઠે દોઢે બાર " એ પણ સત્યનું તત્ત્વ છે, છતાં એ તત્ત્વ માત્ર કહી કે લખી નાખ્યાથી તેનું સાહિત્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. ગણિતશાસ્ત્રના આકાશગોળી અમુક સ્થિતિ તે સાહિત્યદર્શનમા નથી, પણ એ આકાશગોળમા રહેલા ચમત્કારનું કોષ્ટ કંપનાપૂર્વક દર્શન કરાવે તેવા લેખ લખાય કે તેવું કથન કરાય તો તે સાહિત્ય તરિકે ગણી શકાય. એ જ પ્રમાણે સૌંદર્યનું કોષ્ટ તત્ત્વ સાહિત્યમય બનાવવા માટે તેના દર્શન કરાવવા કંપનાની જ સહાય પાછી લેવી પડે છે. ગિરનાર પર્વતનું સૌંદર્ય તેની લ'બાઈ પહોળાઈના માપ કાઢી બતાવવામા કે તે કેટલા ગણુ માટી પથરાનો બનેલો છે તે દર્શાવવામા નથી, પણ કોષ્ટ પ્રયત્ન જોડે આકાશ પોતાનું શિંગ આડાડીને ઉભો હોય અને તેના જોનારના મનમા વીરતા, વિશાલતા, બંધના, અગ્નિના, પ્રતાપ, આદિ અનેક ગુણોનો આવિર્ભાવ ઉત્પન્ન કરે એવી મૂર્તિ કંપનાના ચમત્કારથી વાણીમા ઉભી કમાય, ત્યારે જ તે વાણી પાછી સાહિત્ય નામને યોગ્ય થાય. આ પરથી આપણે જોઈએ છીએ કે એ સત્ય અગર એ સૌંદર્યના તત્ત્વને કંપનાનો સ્પર્શ થાય, ત્યારે જ તેને લગતો લેખ કે તેને લગતું કથન સાહિત્ય તરીકે ગણવાની યોગ્યતા ધાગણુ કરી શકે.

• પણ હજી એવા લેખ કે કથનને સાહિત્યનું સંપૂર્ણ નામ આપતા કાષ્ટક થટ પડતી હોય તેવું લાગે છે. સાહિત્યનું સંપૂર્ણ નામ કોષ્ટ પણ ક્ષેપ કે કથનને સાહિત્યમાં ઐશ્વિય તેમા ઉપલા ત્રણ તત્ત્વો સમાયા છતાં પણ આપવા અગાઉ ફરી વિચાર ત્યંતુ પ્રાધાન્ય કરવો પડશે શું એવો લેખ કે એવું કથન ગમે તેરી વાણીમા ઉતાર્યાથી તે સાહિત્યનું સંપૂર્ણ અને ઉચ્ચ નામ પ્રેમ કરી શકશે ? આ પ્રશ્ન આપણને સાહિત્યના જ્ઞાન માટે વિભાજોની યાદ આપે છે, અને કોષ્ટ પણ જીવંત વસ્તુ માટે આત્મા અને શરીર એમ બન્નેની વ્યવસ્થા કરવી પડે છે. આમા વગર શરીરમા ચેતનશક્તિ નથી, અને શરીરની સમગ્રતા અને શરીરના આરોગ્ય વગર આત્માની સંપૂર્ણ જ્યોતિ એ શરીર માગ્રહે ઉતરી શકતી નથી. સાહિત્યનું શરીર તે એની વાણીનો શમ્દસમ્રદ છે, અને એ શમ્દસમ્રદની શુદ્ધિ, તેનો યોગ્ય વપરાશ, તેની રચનાનો સંવાદ, અને એ સર્વને એકાકાર કરી તેમાથી બહાર પડતી અર્થની સ્પષ્ટતા, એ સર્વ શરીરતત્ત્વોની સસાગ યોજના અને ક્રિયા, એ બધું મળીને સાહિત્યનું મુદ્દ શરીર બંધાય છે. એ બધી ક્રિયા માટે એકજ મહાગુણની આવશ્યકતા છે, અને એ મહાગુણ તે ઐશ્વિ-ત્યનો અથવા ત્રિવેકુકત યચાર્યતાનો છે, માટે જ સાહિત્યને યોગ્ય ગણાતા લેખ કે કથનમા બાપાશુદ્ધિ, શમ્દશુદ્ધિ અને અર્થશુદ્ધિ મુખ્યપણે આનસ્યક છે. હવે જ આપણે સમજી શકશું કે સાહિત્યના વિષયમાં આપણે રૂચેશ કરીએ છીએ ત્યારે ફરી ગભીર જનામદારી આપણે સિરે આપણે વહોરી લઈએ છીએ એ જવાબદારી બે આપણે નહીં સમજીએ, તો સાહિ-ત્યના ક્ષેત્રમા આપણે મીઠા કાટાજ વાલીએ, અને એ ક્ષેત્રમા નકામા જખરા ઉગાડી એ બમિને અપરિત્ર'જ કરીએ.

સાહિત્ય ખરૂં કોને કહેવું તે માટેની કસોટી તૈયાર કરવા ઉપર વિસ્તારથી આપણે વિચાર કરી ગયા પછી હવે તેની વ્યાખ્યા બાધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સાહિત્યની વ્યાખ્યા. સત્યના કે સાંદ્યના તત્ત્વનું કદંપનાયુક્ત ઉચિત લેખન કે કથન તે સાહિત્ય એની વ્યાખ્યા કરીએ તો આપણે સાહિત્યના ખરા સ્વરૂપની નજીકમા નજીક આવ્યા છીએ એવું કાંઈક મને લાગે છે એ વ્યાખ્યા હું તમે! સર્વ સાહિત્યવિલાસી સન્નજનોને ભેટ ધરૂ છુ, અને એને તમારી પોતાની કસોટીએ ચકાવી જોવાની વિનંતિ કરૂં છુ

માનવવાણીનું એવું જે ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ એ સાહિત્ય, તેનો માનવજીવન સાથેનો સબધ એ વાણી જેટલો જ જૂનો છે. એ સાહિત્યમા જ માનવજાતિની મોટી સાહિત્યનો માનવ પ્રસારી વશપર પરા અને જાતિપરંપરા આજ સુધી ઉતરતી આવી જીવન સાથે સંબધ, જે 'સાહિત્ય એ આત્મસંસ્કૃતિનું કળદર્શન છે,' માટે જ તેના મોઢા આત્માને રચાયે અને સરકારી શરીરમા માનવજાતિએ પોતાના જીવથીયે વહાલો મળી સાચવી રાખ્યો છે. સાહિત્ય એટલે માનવજીવનના મોઢા સરકાર, સાહિત્ય એટલે સત્ય અને સૌંદર્યની શોધ, સાહિત્ય એટલે આત્માના ઉદ્ધા સ્વપ્ના, સાહિત્ય એટલે કદંપનાની વીજળીના ચમકારા, સાહિત્ય એટલે માનવજાતિના સુખદુઃખનો પ્રતિધ્વસ, સાહિત્ય એટલે વાણીના સરોવર પર પડતો મનોમનવનનો ઝળહળતો ચંદ્રિકાપાટ, સાહિત્ય એટલે જગતની સમૃદ્ધિનું સમૃદ્ધસ્થાન, સાહિત્ય એટલે મનુષ્યમાત્રને બંધુભાવથી સાકળતું સ્નેહભયન-અરે સાહિત્ય એ તો મનુષ્યની પ્રભુતાનું મંદિર છે. એના શબ્દે શબ્દે એ પ્રભુતાના પગલા પડેલા છે, અને એ પ્રભુતાના પગલા જોતા જોતા, અને તેમા આપણા પગલા પાછા પાડતા પાડતા, આપણે ખુદ પ્રભુધામે જવાના માર્ગ પર પડીએ છીએ એ પુણ્યપગલામા રહેલી પ્રભુતા જમારે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકશું, ત્યારે તેમાં આપણા આત્માની પ્રભુતા પણ જોવાતી જશે, અને આપણી પાછળ આવતી જનતાને માટે, અમે-રીકન કવિ હોગ્સેસે કહી ગયો છે તેમ, આપણે પણ આજીવનને છોડી જતી વેળા કાળના રણ પર એવા પગલા આપણી પૂઠે મક્કતા જઈશું. અસ્તુ

માનવજીવન સાથે સાહિત્ય આવું ઘાડું જોડાયેલું છે, છતાં એ સાહિત્ય તરફ આપણા ઘણા બહેનો અને બાઈઓ હજી કેટલા બેદરકાર છે? એવા કેટલા-સાહિત્યથી માનવ- જોએ આપણને કેટલીયે વાર પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે, બાઈ, આ શી માયા-જીવનની યથાર્થતા દુખણ? આ સાહિત્યથી તમારો શો 'ગુસ્સાવાર' થવાનો છે? એની અને ઉપયોગિતા. સેવા કરતા તમારા બાળકોને રોટનીના કેટલા ટુકડા મળી શકશે? એ 'ધરમના ધજા' થી અને ઘર વેચીને તીરથ કરવાથી શો લાભ મળશે? એવા એવા વચ્ચે કાંકનાર મનુષ્ય માનવજાતિના જે વશવેશ્વા પર બેઠો છે તેની પર જ અસ્માનમા કુકાડી,મારે છે સાહિત્ય ના હોત તો માનવજીવન અને પશુજીવનમા શો ફેર હોય તેનો જોવાનારે વિચાર સરખોને કદી કાપે! હશે? સાહિત્યે ગુજતા ગુજતા અનાજ ઉગાડ્યું છે, સાહિત્યે વસ્ત્ર બનાવ્યા છે, સાહિત્યે સોમરસ પાચે છે સાહિત્યે મેદાના રમખાનોમા ચિત્ર આલેખ્યા છે, સાહિત્યે ઉદરનિર્વાહના સાધનો આપ્યા છે

સાહિત્યે ઉદ્યોગ, વેપાર, કળા વગેરે તનમનની ઉન્નતિના માર્ગ બાધ્યા છે, સાહિત્યે સમાજ સ્થાપ્યા છે, સાહિત્યે રાજ્યો અને મહારાજ્યોની વ્યવસ્થા કરી છે, સાહિત્યે પીરામિડો બાંધ્યા છે, સાહિત્યે તાજમહેલની ચૂર્ત સુંદરતા સચેત રાખી છે, સાહિત્યે મંદિરોમાં સ્વર્ગ ઉતાર્યા છે, સાહિત્યે આંખમાં સુધા ઉભરાવી છે, સાહિત્યે પ્રાણુનાં ઓગસું ઢલવાવ્યાં છે; સાહિત્યે દિવ્યતામાં માનવતાને ચઢાવી છે, સાહિત્યે માનવતામાં દિવ્યતાને ઉતારી છે, સાહિત્યનાં અમૃત-દેવોનાં અમૃતચીથે મીઠાં છે. સાહિત્ય ના હોત તો કહાનાની બંસરીના સૂર કયા ઝીંચી રખાત ? સાહિત્ય ના હોત તો ઋષિમુનિઓના આદેશ આપણા કર્ણમાં કેવી રીતે ફૂંકાત ? સાહિત્ય ના હોત તો પેનંબરોના પેગામ કાણ પૂરાડત ? દેવો બિહી જાત, નંદનવનમાં રેતીનાં રણુ ઉડત, દિવસ ધગધગતો જ રહેત, રાત્રિના અંધારમાં તારાની ભાત નહીં જ પડત, ઉપર આકાશ, નીચે ધરતી, તેમાં માનવી પશુ જોવા માત્ર નીચે મુખ રાખી પોનાનું ઉદર ભર્યા જ કરત, અને એક રોજ કાળાવાયુના વટાળીઆમાં અધાકને ટૂંકી પડી આકમાં આક મેળવી દેત !

સાહિત્યની આવી મહત્તા છે, તેનો આવો પ્રભાવ છે, તેનું આવું અમરત્વ છે. ક્ષણે ક્ષણે જહાતી પ્રકૃતિનું અને પણે પણે મૃત્યુના મુખમાં હોમાની માન-સાહિત્ય સાથે પ્રજા-વશ્ચિનું એ નવજનક અમૃત છે. સાહિત્યની આવી મહત્તા જે જાણી જીવનનો ધાડો શકે તે જ માનવજીવનની મહત્તા યિજાતી શકે અને માનવજીવનમાં સંબંધ. મહત્તા લાવી પણ શકે. જૂદી જૂદી પ્રજાઓની ઉન્નતિ કે અધોગતિ તે તે પ્રજાઓનાં સાહિત્યની ઉન્નતિ કે અધોગતિ સાથે પરસ્પર સંકળાયલી રહે છે. સાહિત્યની ઉન્નતિમાં પ્રજાજીવનનો ઉત્કર્ષ છે, અને પ્રજાજીવનના ઉત્કર્ષમાં સાહિત્યની ઉન્નતિ છે. પ્રજાપ્રજાઓના સમર્થ સાહિત્યકર્તાઓ તે તે પ્રજાઓના અધિન થયા તે કાળમાં તે તે પ્રજાઓ સંસ્કૃતિની પરમ સ્થિતિમાં હતી એવું તુરત પ્રત્યક્ષ થશે. સાહિત્યની ઉન્નતિ એટલે પ્રજાના મનોબળનાં પ્રખર દર્શન, પ્રજાની મુલ્યભાવનાઓનું દેવમંદિર, પ્રજાની આત્મશક્તિના વિપુલ ધનદાન, કોઈ પણ પ્રજા સૂતેલી છે કે જાગતી છે, તે તેના સમકાલિક સાહિત્યની દશાવડે યોડે વતે અંશે જરૂર સ્પષ્ટ દર્શશે. પૃથ્વીનાં રાજ્ય કરતાં આત્માના મનોરાજ્ય વધારે વિશાળ અને વધારે જાળવતાં છે. પ્રજાની અધોગતિ એટલે એ મનોરાજ્યની અધોગતિ. " નંદનવનના પ્રસાદોની ટાચ " પરથી સરી પડતો એ મનોરાજ્યનો વિજયધ્વજ જમારે પૃથ્વીની ધૂળમાં રંગોળાતો થાય છે, ત્યારે તેની સાથે એ વિજયધ્વજને ધારતી પ્રજા પણ ધૂળમાં હવાતિમાં મારે છે. જ્યાં સુધી એ વિજયધ્વજને પોતાના હૃદય નીચોવીને તેના રંગથી એ પાછો ન રંગે, અને તેને પાછો સમર્થ હાથે ઝાંચી વીરતાથી તે જ નંદનવનના અગરદુનની ટોચે ચઢાવી ફરફરતો ન કરે, ત્યાં સુધી એ પ્રજાનું પ્રજા તરીકેનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત જ રહેવાનું. એને પરાજ હાંડી ધોવી પડશે, પારકા ચુલા ફૂંકવા પડશે, ફેંકી દોધેલાં વઘેલાં દિલે ચઢાવવાં પડશે, અરધા કટડીને નાખેલા ટૂંકડા ખાવા પડશે, પરાયાં બાળકોનાં હાલરડાં ગાવાં પડશે, એના તનમનને ચુલામીનું સ્નાન લેવું પડશે, અને પવિત્ર મંજોદહની અમૃતધારા નજર સામે વહેતી જતી છતાં એના આત્માને જ્વાલામુખી પર્વતના જંગલો ધગધગતો રહી આતુઆતુ

સાહિત્ય ખરૂં કેને કહેવું તે માટેની કસોટી તૈયાર કરવા ઉપર વિસ્તારથી આપણે વિચાર કરી ગયા પછી હવે તેની વ્યાખ્યા બાધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. સાહિત્યની વ્યાખ્યા, સત્યના કે સૌંદર્યના તત્ત્વનું કલ્પનાયુક્ત ઉચિત લેખન કે કથન તે સાહિત્ય એવી વ્યાખ્યા કરીએ તો આપણે સાહિત્યના ખરા સ્વરૂપની નજીકના નજીક આવ્યા છીએ એવું કાંઈક મને લાગે છે એ વ્યાખ્યા હું તમો સર્વ સાહિત્યવિદ્વાસી સન્નજનોને ભેટ ધરૂ છું, અને એને તમારી પોતાની કસોટીએ ચડાવી જોવાની વિનંતિ કરૂ છું.

માનવવાણીનું એવું જે ઉત્કૃષ્ટ સ્વરૂપ એ સાહિત્ય, તેનો માનવજીવન સાથેનો સબધ એ વાણી જેટલો જ જૂનો છે. એ સાહિત્યમાં જ માનવજાતિની મોઢી સાહિત્યનો માનવ પ્રસાદી વંશપર પરા અને જાતિપરંપરા બાજુ સુધી ઉતરતી આવી જીવન સાથે સંબધ છે. 'સાહિત્ય એ આત્મસંસ્કૃતિનું દર્શન છે,' માટે જ તેના મોઢા આત્માને સ્થાયી અને સરકારી શરીરમાં માનવજાતિએ પોતાના જીવથી વહાલો મણી સાચી રાખ્યો છે. સાહિત્ય એટલે માનવજીવનના મોઢા સરકાર, સાહિત્ય એટલે સત્ય અને સૌંદર્યની શોધ, સાહિત્ય એટલે આત્માના ઉડા સ્વપ્ના, સાહિત્ય એટલે કલ્પનાની વીજળીના ચમકારા, સાહિત્ય એટલે માનવજાતિના સુખદુઃખનો પ્રતિદાસ, સાહિત્ય એટલે વાણીના સરોવર પર પડતો મનોમનનનો ઝળહળતો ચંદ્રિકાપાટ, સાહિત્ય એટલે જગતની સમૃદ્ધિનું સમૃદ્ધસ્થાન, સાહિત્ય એટલે મનુષ્યમાત્રને બંધુભાવથી સાકળવું સ્નેહભવન, - અરે સાહિત્ય એ તો મનુષ્યની પ્રભુતાનું મંદિર છે. એના શબ્દે શબ્દે એ પ્રભુતાના પગલા પડેલા છે, અને એ પ્રભુતાના પગલા જોતા જોતા, અને તેમાં આપણા પગલા પાછા પાડતા પાડનાં, આપણે ખુદ પ્રભુધામે જવાના માર્ગ પર પડીએ છીએ. એ પુણ્યપગલામાં રહેલી પ્રભુતા જ્યારે આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકીશું, ત્યારે તેમાં આપણા આત્માની પ્રભુતા પણ જોવાતી જશે, અને આપણી પાછળ આવતી જનતાને માટે, અમે-રીકન કવિ લોગડેક્ષો કહી ગયો છે તેમ, આપણે પણ આજીવનને છોડી જતી વેળા ઠાળના રણ પર એવા પગલા આપણી પૂઠે ચડેલા જમીન, અસ્તુ.

માનવજીવન સાથે સાહિત્ય આવું ઘાડું જોડાયેલું છે, છતાં એ સાહિત્ય તરફ આપણા ધણા બહેનો અને બાકીઓ દુશ્કેટલા બેઠકાર છે ? એવા કેટલા-સાહિત્યથી માનવ-એએ આપણને કેટલીયે વાર પ્રશ્ન પૂછ્યા છે કે, બાકી, આ શી માયા-જીવનની યથાર્થતા દુખણ ? આ સાહિત્યથી તમારો શો 'સુકરવાર' થતો છે ? એની અને ઉપયોગિતા. સેના કરતા તમારા બાળકોને રોટીના કેટલા ટુકડા મળી શકશે ? એ 'ધરમના ધક્કા' થી અને ધર વેચીને તીરથ કરવાથી શો લાભ મળશે ? એવા એવા વચરો કાઢનાર મનુષ્ય માનવજાતિના જે વશવેલા પર બેઠો છે તેની પર જ અજાનના કુદાડી તમારે છે સાહિત્ય ના હોત તો માનવજીવન અને પશુજીવનમાં શો ફેર હોય તેના બોલનારે વિચાર સરખાયે કદી કીધો હશે ? સાહિત્યે ચુંગતા ચુંગતા અનાજ ઉગાડ્યું છે, સાહિત્યે વસ્ત્ર ધના-યા છે, સાહિત્યે સોમગમ સાથે છે સાહિત્યે સ્નેહના ગંગાવનોમાં ચિત્ર આલેખ્યા છે, સાહિત્યે ઉદરનિર્વાહના સાધનો આપ્યા છે

સાહિત્યે ઉદ્યોગ, વેપાર, કળા વગેરે તનમનની ઉન્નતિના માર્ગ બાધ્યા છે, સાહિત્યે સમાજ સ્થાપ્યા છે, સાહિત્યે રાજ્યો અને મહારાજ્યોની વ્યવસ્થા કરી છે, સાહિત્યે પીરામિડો બાધ્યા છે, સાહિત્યે તાજમહેલની મર્ત્ય મુંદરતા સચેત રાખી છે, સાહિત્યે મંદિરોમાં સ્વર્ગ ઉનાર્યા છે, સાહિત્યે આંખમાં સુધા ઉભરાવી છે, સાહિત્યે પ્રાણનાં ઓજસ્ ઠલવાવ્યા છે, સાહિત્યે દિવ્યતામાં માનવવાને ચઢાવી છે, સાહિત્યે માનવતામાં દિવ્યતાને ઉતારી છે, સાહિત્યનાં અમૃત-દેવોનાં અમૃતથીયે મીઠા છે. સાહિત્ય ના હોત તો કદાનાની બંસરીના સૂર ક્યાં ઝીલી રખાત ? સાહિત્ય ના હોત તો ઋષિમુનિઓના આદેશ આપણા કણ્ઠમાં કેવી રીતે ફૂંકાત ? સાહિત્ય ના હોત તો પેગંબરોના પેગામ કોણ પૂગાડત ? દેવો બીડી ભાત, નંદનવનમાં રેતીનાં રણ ઉડત, દિવસ ધગધગતો જ રહેત, રાત્રિના અંધારમાં તારાની ભાત નહીં જ પડત, ઉપર આકાશ, નીચે ધરતી, તેમાં માનવી પશુ જોવો માત્ર નીચે મુખ રાખી પોતાનું ઉદર ભર્યો જ કરત, અને એક રોજ કાળાવાયુના વંદોળાઆમાં ઝલાઈને તૂટી પડી આકાશમાં આક મેળવી દેત !

સાહિત્યની આવી મહત્તા છે, તેનો આવો પ્રભાવ છે, તેનું આવું અમરત્વ છે. કણે કણે જાડલાતી પ્રકૃતિનું અને પળે પળે મૃત્યુના સુખમાં હોમાતી માન-સાહિત્ય સાથે પ્રજા-વસ્થિનું એ નવજનક અમૃત છે. સાહિત્યની આવી મહત્તા જે જાણી જીવનનો ધાડો શકે તે જ માનવજીવનની મહત્તા પિછાની શકે અને માનવજીવનમાં સંબંધ. મહત્તા હાવી પણ થકે. જૂરી જૂરી પ્રજાઓની ઉન્નતિ કે અધોગતિ તે તે પ્રજાઓનાં સાહિત્યની ઉન્નતિ કે અધોગતિ સાથે પરસ્પર સંકળાયેલી રહે છે. સાહિત્યની ઉન્નતિમાં પ્રજાજીવનનો ઉત્કર્ષ છે, અને પ્રજાજીવનના ઉત્કર્ષમાં સાહિત્યની ઉન્નતિ છે. પ્રજાપ્રજાઓના સમર્થ સાહિત્યકર્તા હો તો તે તે પ્રંથો અથિન થયા તે કાળમાં તે તે પ્રજાઓ સંસ્કૃતિની પરમ સ્થિતિમાં હતી એવું તુરત પ્રત્યક્ષ થશે. સાહિત્યની ઉન્નાત એટલે પ્રજાના મનોબળનાં પ્રખર દર્શન, પ્રજાની પૃથ્વ્યભાવનાઓનું દેવમંદિર, પ્રજાની આત્મશક્તિના વિપુલ ધમકાર. કોઈ પણ પ્રજા સુતેલી છે કે જાગતી છે, તે તેના સમકાલિક સાહિત્યની દશાવડે થોડે વત્તે અંશે જરૂર સ્પષ્ટ દર્શો. પૃથ્વીના રાજ્ય કરતાં આત્માના મનોરાજ્ય વધારે વિશાળ અને વધારે બળવાંતાં છે. પ્રજાની અધોગતિ એટલે એ મનોરાજ્યની અધોગતિ. “ નંદનવનના પ્રસાદોની ટાય ” પરથી સરી પડતો એ મનોરાજ્યનો વિજયધ્વજ જ્યારે પૃથ્વીની ધૂળમાં રગદોળાતો થાય છે, ત્યારે તેની સાથે એ વિજયધ્વજને ધારતી પ્રજા પણ ધૂળમાં હવાતિયા મારે છે. જ્યાં સૂધી એ વિજયધ્વજને પોતાના હૃદય નીચોવીને તેના રંગથી એ પાછો ન રંગે, અને તેને પાછો સમર્થ હાથે ઝાલી વીરતાથી તે જ નંદનવનના અગરદુનની ટોચે ચઢાવી ફરફરતો નં કરે, ત્યાં સૂધી એ પ્રજાનું પ્રજા તરીકેનું જીવન અસ્તવ્યસ્ત જ રહેવાનું. એને પરાઈ હાંસી ધોવી પડશે, પારકા ચૂના ફૂંકવા પડશે, ફેંકા દીધેલાં વસ્ત્રો દિલે ચઢાવવાં પડશે, અરધા કરડીને નાખેલા દૂકડા ખાવા પડશે, પરાયાં જાળકોનાં હાલડાં ગાવાં પડશે, એના તનમનને શુભામીનું સ્નાન લેવું પડશે, અને પવિત્ર મગીદગની અમૃતધારા નજર સામે વહેતી જતી છતાં એના આત્માને જવાલામુખી પાર્વતના જવો ધગધગતો રહી આળુઆળુ

અધોગતિની જ અશિધારા ઉઠાવતી પડશે. પ્રજાનું જીવન એ પ્રજાના સાહિત્યભૂમિનું નિવાસી છે એ ભૂમિની મગમન ચાલુ ના રાખે, એને વળગેના અને વળગતા જાગ. હમેશા સાફ ના કરે, એની ખારીઓ અને અટારીઓમાંથી રોજ રોજ નવપ્રકાશિત સૂર્યના પ્રાણપ્રેક અને પ્રાણપ્રેક કિરણો એના તમામ ઝોરડાઓમાં પ્રકુલપણે પ્રવેશવા ના દે, એની ભીંતો અને છતો પરના સોનાજડયા અને ગનમદયા કળાલેખનના ઝમકારા નવા નવા દૃષ્ટિકોણથી ના જોય, એના જૂના રાયસ્વીલાની 'પ્રાણસમા રત્નનના' જેવી વહાલથી સંભાળ નાખી યુગયુગના અને જમાના જમાનાના નવા નવા સાજનો તેમાં ખુબીદાર ઉમેરો ના કરે, એ મનુભરમા પ્રજાની ઉન્નતિ ઇચ્છનારા એ પ્રજાના રક્ષક પહેરેગારો અને નેતાઓ પિતૃતર્પણથી જેમ સાહિત્યતર્પણમાં પોતાના આત્મા ના સમપે, અને એ પુણ્યભવનને 'ધર જેવું મીઠું' ગણી પ્રજા એને માટે ધરધેલી ના બને, તો એ પ્રજાજીવનને વિશાળ આકાશની દેડે દાળના સખત તાકામાં તપીને વિલાવુ પડશે, અને વાચુના ધમસાણોમાં કે વરસાદની રેલ રેલામાં તણાઈ જઈ કદી પૃથ્વીથી પણ તેને જડમળથી ઉખડી જવું પડશે એ સાહિત્ય ભૂમિના જેના જેના ભાગી ગયા કે તેના ખંડિયેર થયા કે અવગેષમાં માત્ર તેની જાખી સ્મૃતિ જ રહી, તે તે પ્રજાનું પણ પૃથ્વીમાં માત્ર નામ જ અનશેષમાં રહ્યું છે. માટે પ્રજાજીવનની પ્રતિકૃતિ તેના સાહિત્યમાં છે, તેમ સાહિત્યની પ્રતિકૃતિ તેને પોષનાર પ્રજાના હૃદયમળમાં છે. પ્રજાજીવનમાં જેમ જેમ ચેતન આવતું જાય, તેમ તેમ તેનું સાહિત્ય પણ નવચેતનનું થતું જાય છે. પ્રજા માત્ર હૃદયનિર્વાહના પશુકાર્યમાં જ મુકાઈ રહે, પ્રજા માત્ર એકચારાંમમાં જ મરગુલ રહે, પ્રજા માત્ર સરસતીનું સેવન લક્ષ્મીના રંગભૂ ના દ્વારમાં પેસના પૂરતું જ કરે, અને પ્રજા માત્ર પૂર્વજોએ સચિત કીધેલા સાહિત્યભંડરની કીર્તિની પોતો કરવામાં જ મર્વ અને ગૌરવ માને, કે એ સાહિત્યભંડાર પર તાળા મારી તેમાં પોતાના પરાક્રમની સુઠીમર પ્રસાદી પણ ના ઝમેરી શકે એની સ્થિતિએ તે પૂરો, ત્યારે એ પ્રજાની અધોગતિ શરૂ થઈ કે થઈ ગઈ છે એમ નક્કી જાણવું એ પ્રજાને માટે પૂર્ણિમાની આકાશ ભગતી પ્રભાસુધા નથી, કે નથી તેને માટે ગુકનચંદ્રની દિનદિન વધુ વધુ ભગતી ચાંદ્રશ્યાની ભરતીઓની મોતી પરતી જાળો એને માટે તો અમાસના જ અધારા છે એક ડેકાણે મેં કહ્યું છે કે—

" ગસ ન કરે, પ્રજાના ન રહે, શુ

આ તુજ એડી અમાસ ?

ધુનટ ઉડાડ, ખિલાવ દળા, સખી !

વેરી દે તુજ હામ ! "

જે પ્રજાના જીવનમાં એ સાહિત્યનો ગસ નહીં કરે, કે એના હૃદયની અને બુદ્ધિની પ્રજાના નર્તી મુકે, તે પ્રજાને માટે તો આખરે અમાસની જ દશા નિર્માણ થયતી છે. જે પ્રજાએ એ દશા ના લાવતી હોય, કે એ દશા ભગી જે ગમડતી જતી હોય, તે પ્રજાએ તો પોતાના જીવનની કળાને હજાર પ્રયત્નો પણ ચડતી કરી ખિલાવતી પડશે, અને પોતાના હૃદયની રસિકતા તથા મનની પ્રજાના વિકસાવવા માટે રાતદિન મથવું પડશે એ મથન થશે ત્યારે જ પાગ પેના દિનદિન ચંદ્રની કળાના ચંદ્રશ્યા આકાશભરમાં તેના પ્રભાવ પાડશે, અને પગ જ પૂર્ણિમાની સોનેરી શુભાળી પાદડીઓ જેવા તેના દાસ્ય જગત-જગત અનેરા અમન પડશે.

પ્રજનું સાહિત્ય એટલે એ પ્રજાનો પુરુષાર્થ, એ પ્રજાની વીરતાનો પુરાણ છતાં દિનદિન નવા વિજય ઉઠાવતો ધગ્ગરચંબ, એ પ્રજાનાં સતત સ્ફૂર્તિ-સાહિત્યનો ઇતિહાસ બધા વિજયગીતોમાં નવી નવી ચેતના પૂરતો અને ફૂંકતો શંખનાદ.

તે જ કોઈ પણ પ્રજાનો પુરુષાર્થ નષ્ટ કરવો હોય, તો તેના સાહિત્યનો પ્રજાનો ઇતિહાસ. નાશ આવશ્યક છે, એ કૂર મર્મમાનવમતિને જૂના કાળથી જાણીતો છે. પૂર્વકાળમાં યુવાની સિકંદરે જ્યારે તે વેળાનું મહામણી ધરાવતું ત્યારે તેની મુખ્ય પુસ્તકશાળાને બાળી નાખી હતી. આ પુરાણ સાહિત્યનો નાશ તે પછીની ધરાવતી વેદકાળ-જૂની પ્રજાની ઉત્તરોત્તર અધોગતિ પામેલી દશાનું મુખ્ય કારણ થઈ પડ્યો હતો. ઉત્તરકાળમાં ઈંગ્લેંડે આયલેંડેડ હતું, અને ત્યાં પણ આયલેંડના સાહિત્ય પર પડેલા કાળવા તેના પ્રજાસાહિત્યને ખોળે નાખીને નિરાજોથી માંડી તમામ લોકવહેવાર અને રાજ્યવહેવારમાં અંગ્રેજી ભાષાની જ સ્થાપના કરી, અને તેના જ પ્રસાર સારા દેશમાં કરાવ્યો. બહુ લાંબા કાળ સુધી આયલેંડની પ્રજાનો આત્મા એમાં કંચરચા કરી, અને આખરે આંજી ત્રીશક વર્ષ ઉપર ત્યાંના વિચારકો, કવિઓ અને રસવેત્તાઓએ પાછો પોતાની પુરાણી ભાષાનો અને તેના ખૂણે ખોચે છુપાવી રાખેલા સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કરવાનો ખતથી પ્રયાસ કર્યો, તથા એ પ્રયાસ કરતાં પ્રજાની નાડીઓમાં પાછું કેવું નવચેતન અને નવજીવન આવ્યું, અને પોતાની વહાલી સ્વતંત્રતા કેટલા મહાભોગ આપીને પણ પાછી મેળવી, એ તો આપણી નગર આગળ બનેલો આજનો ઇતિહાસ છે. આપણા આ પુરાણ ભારતદેશનો આ છેલ્લો દોડસો વર્ષનો પણ એવો જ કાંઈ ઇતિહાસ આપણે જોઈએ છીએ. આપણી કથાઓ અને આખ્યાનોના ગામે ગામે અને શેરીએ શેરીએ ચતા મેળાવડાઓ આજ આજ અને નહીં જેવા ચતા ગયા, આપણા ધર્મગ્રન્થોને પણ પાત્રાત્ય ફિલસૂફીની કમોટીએ ચડવું પડ્યું, આપણા ઇતિહાસને પણ પરશુદિએ જાણી જોઈને આપેલી વિરૂપતા આપણે ખરી માની તેવો જ વિરૂપ માનતાં ક્યાં, આપણા અખાડાઓ, આપણાં તાલીમખાનાઓ, આપણી શુદ્ધવિદ્યા, આપણા સ્વયંવરો, આદિ આપણી મહાનગીનાં સાહિત્ય શુભ થયાં, આપણા ગરબાઓની હયાં હલાવતી હોય તથા આપણા રાસડાઓની તાલવાર હલંગો બલાતી અને નિર્મલ્ય થતી ગઈ, આપણું કંઠસ્થ સાહિત્ય, આપણી અનુભવરસિક લોકકથા, આપણા ગૃહ-ભાવકૃંજાં લોકગીત, આપણી લલિત કળાઓ, વગેરે સર્વ ધીરે ધીરે અદશ્ય થતું ચાલ્યું, આપણે સ્વજનમય મટી પરજનમય બન્યાં, -એ સર્વ આપણી ભાષાને અને આપણા સાહિત્યને ખૂણે ખેસાડી પરભાષા અને પરસાહિત્યને જોલે ચલાવવાનાં પરિણામો છે. આપણા લોકોમાં આપણી પોતાની સંસ્કૃતિનાં રાતાં કણો બહુ કમી થઈ ગયાં છે; અને તે સાટે આપણી રંગોમાં પરભાષાના સાહિત્યની મોહનીબર પીચકારી મારી આપણે આપણા પોતાના આત્મા અને હૃદયની શક્તિ તથા પ્રજાના જુગીબેડાં છીએ અજાણી પ્રજા તરીકેની અધોગતિ આપણા સાહિત્યની અધોગતિનું જ પરિણામ છે. આ સત્ય બલે અગ્રિય હોય, બલે કડવું હોય, પણ એ સત્ય આપણે તેના સ્પષ્ટ રૂપમાં જોવું જ પડે. સત્યનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જોવા જ ને આપણે અશક્ત હોઈએ, તો સત્યને શુદ્ધ રીતે આપણે કેમ દર્શાવી કે, દેખાડી શક્યું કે સત્ય જેવી ભવ્યતા કોઈ નથી, સત્ય જેવી પ્રજાજનતા કોઈ નથી, સત્ય જેવી નીનિતતાને કોઈ નથી. એ સત્યને પ્રસન્ન કરવું ત્યાંથી જ આપણી આ અગામ પાછી ગઈ કાલની ગણ્યો,

અને આપણી પ્રજા તરીકેની ચક્રતી કળા તેજ પળથી વધવા માડશે. આપણી ગંગા અને યમુના, આપણી સિંધુ અને સાગરમતી, આપણી તાપી અને નર્મદા, એ સર્વ પવિત્ર નદીઓની રેલ હાલ ખારા સમુદ્રમાં ઢેળાઈ અકારત જાય છે, તેના સભર પ્રવાહોને પાછા આપણા સરોવરમાં વાળો, તેના પુણ્યોદ્ભા આપણા આત્મા અને હૃદયને અધોળ કરાવો, અને તેની વહી જતી શક્તિઓને આપણા જીવનમાં જ એક વાર પાછી સમાવો. આપણા વિદ્વાનો અને પડિતો જ્ઞાનના પોટલા નહીં પણ પ્રજાના પ્રભાકર થાય, આપણા કવિઓ ધરના ભારવટીઆ પર માળો બાધી ચીંચી કરતી ચકલીઓ નહીં પણ આકાશ વીંધતા ગરુડ બને, આપણા ગવૈયાઓ અને સંગીતશાસ્ત્રીઓ ગ્રામોદ્દોલનની ચૂલીઓ નહીં પણ નંદન-વનની પ્રાણુભર ગોરલી બને, આપણા ધર્મશાસ્ત્રીઓ મંદિરોની પૂજા પાતરી નહીં પણ મંદિરોના દેવોની આકાશવાણી થાય, આપણા કળાધરો બીંતના રંગો કે પંથરની હથોડી નહીં પણ સૌંદર્યના સરોવરમાં નીરક્ષીરને જૂદા પાડતા રાજહંસ બને કે તાનમહેલના જેવા ભાવનાપૂર્ણ મિનારા થાય, આપણા વેપારીઓ દલાલ અને દુભાસીઆ નહીં પણ નરમિહ મહેતાની કુંવરબાઈનું મામેરું કરતા દામોદરદોશી બને, આપણા વિદ્યાર્થીઓ વિદ્યા-પીઠના બાકડા નહીં પણ સરસ્વતીના રસજીવનના ડોલતા મોરલાઓ થાય, આપણી મહિલાઓ ધરના વાસણો કે રમવાની પૂતળીઓ નહીં પણ રસની રાણીઓ અને ગૃહમંદિરની ચેતનવંતી દેવીઓ બને,—અરે આપણે પોતે જીવનના ગાડા નહીં પણ પુરુષાર્થના ગાડિવટંકાર કરતું આપણા સાહિત્યનું પ્રજા રણસિંગું બનીએ, તેજ આ સાહિત્યમાં પાછું નવજીવન ફેંકી શકાશે, અને એના નવજીવન સાથે આપણી શુક્લ કળાનો ચંદ્રકુંભ દિનપરદિન અમૃતથી વધુ વધુ ભરાતો જતાં આપણું પ્રજા તરીકેનું જીવન પણ પાછું પ્રકુલ બનશે, અને ત્યારે જ—અરે સારે જ આપણે આમણે પાછા મોતીના ચોક પૂરાશે, આપણે કપાળે લક્ષ્મીજી રોજ પોતાને હાથે ચાલ્લો કરશે, અને વીણાધારી સરસ્વતીનાં ગાન આપણા જીવનમાં સતત પ્રભુતા અને ઉલ્લાસ ભરશે એ પ્રભુતા અને ઉલ્લાસ આપણા આ દેશમાં જલદી લાવવા મહાકૃપાળુ કિરતા શક્તિ અને પ્રેરણા આપો! આમીન!

પ્રજાજીવનમાં આરોગ્ય, શુદ્ધિ અને શ્રદ્ધિ માટે એ પ્રજાના સાહિત્યનાં આરોગ્ય, શુદ્ધિ અને શ્રદ્ધિની એવી રીતે આવશ્યકતા રહે છે, અને એ સાહિત્ય પ્રજાના સાહિત્ય-શરીરને નિરોગી, વીર્યવાન તથા તેજસ્વી રાખવા માટે આવું પ્રયત્નો શરીરનું આરોગ્ય. કદાચ પડે છે. પ્રજાના નેનાઓએ એ શરીરની શક્તિને ટકાવવા તથા વધારવા માટે એની નાડી ઉપર વખતો વખત હાથ મૂકી તેની ગતિની ચિદ્રિત્તા કરવી જોઈએ, અને કાળધર્મને અનુમરિને તેની જીવનશક્તિમાં અવતરતું તેજ પૂરવા નવાં નવાં રસાયનો ખોજવા જોઈએ. એના હૈયાના ધમકારામાં એના પૃથ્વિજેએ એના જન્મની સાથે જ આપેલી એની ધર્મભાવનાની જેટલી જરૂર છે, તેટલી જ એના શ્વાસોર્વાસને માટે સારી દુનિયામાં વ્યાપી ગહેવી પ્રભુતા શ્વાસરૂપ ચોખ્ખી હવાની પણ અગત્ય છે એને પુટ કરવા અનેદિવિધ જ્ઞાનનાં વિવેકશીલ યોગકળી જરૂર છે, તેટલી જ એના પ્રભાવમાં નવચેતન લાવવા રસ અને હૃદયનાના સંભાર ભરતા પહેલવાન પાકની પણ અગત્ય છે. એની આંખમાં અખંડ સૌંદર્યભાવના જગાડવી પડશે, એના મુખમાંથી રાત્રિના આકાશ-લટકની લાળો રૂપેરી ઘંટડીઓના સ્વરો જેવું દિવજીવ હમયું રેવાનું પડશે, એના

શબ્દોમા હિમાલયને પીગળાવે એવા ઊંડા કરુણભાવ ભરવા પડશે, - એના સ્વપ્નામાં ઇંદ્રધનુષ્યની અલૌકિક અદ્ભુતતા ઉગાડવી પડશે, એના અતઃકરુણા પ્રધા બોધને સમેટી લેતી યુદ્ધની શાંતિ વસાવવી પડશે, કે એના હૈયામા અદ્વાદભરને જીતી આવવાનાં ઉત્સાહ અને વીરતા ઉગળાવવા પડશે. પ્રજાના સાહિત્યશરીરને આણું શુદ્ધ, સુંદર અને જળવાન કરી પ્રજાની બધી ધર્મ્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે તેને સદા તૈયાર રાખવું એ કાષ્ઠ નાનું કામ નથી એવું કામ કાષ્ઠ જોગીઆવાના હાથ ફરતાની સાથે દુષ્ક ભરમ થઈ જાય તેવું અને તેટલું સુકર અને સહેલુ નથી આ પરિસ્થિતિને સમજનારા જ આ કાર્યની ગંભીરતા પૂરેપૂરી પિછાની રાકે છે. એ ગંભીરતાને પિછાનનારા જ પ્રજાના આ મહાશરીરની યોગ્ય સંભાળ રાખી શકે છે. એ સંભાળ રાખનાર ધનવંતરીઓ જ એને કુપ્રય પદાર્થોના સેવનથી સુકત રાખી શકે છે એની સેવાનો તો સૌને જ હક્ક છે. પ્રજાના આહુત્યો અને ક્ષત્રીઓ, પ્રજાના દૈરો અને શૂદ્રો, સર્વ એ સેવામાં સરખી રીતે ભાગ લઈ શકે છે. સાહિત્યનું તો પરેખઈ પ્રજાસાલ્ય જ છે. એમા કોઈ પણ વ્યક્તિની જુલમી સત્તા ઝાઝો વાર ટકી જ શકતી નથી હૃદયની ભાનના, શુદ્ધિના અમલકાર અને અખંડ લગની, એ જ એ સાહિત્યની સેવા કરવા માટેના પરવાના છે.

પ્રજાજીવનના આ મહાસરીરની સેવા, ઇતિહાસની નજર ભૂતકાળમા જ્યાં સૂધી પૂગી શકે છે ત્યાં સૂધી પૂગાડતો દરેક પ્રજાના મહાત્માઓએ અખંડ તપે દુનિયાના મહાત્મા કાઢી છે. વેદ અને વેદાંગના ઋષિમુનિઓ, હનુરો શ્લોકોના પુરવાળો આર્યે દીધેલાં સા- રામાયણ અને મહાભારતના વાર્તામંત્રી અને વ્યાસ, સંસ્કૃત, વાણીના હિત્યનાં તપોમન. જન્યભવનને વ્યવસ્થિત કરનાર ભગવાન પાણિનિ, વિધવિધ શાસ્ત્રોના અધિષ્ઠાનાઓ, શુક્રાચાર્ય અને ભાસ્કરાચાર્ય ચાણક્ય અને વિદુર, ભરત અને નારદ, કાલિદાસ અને ભવભૂતિ, અને એવા અનેક આ પુણ્યખંડ ભારતદેશના સાહિત્યતપસ્વીઓના તપની વિભતિ આપણી આગળ હનુરો વર્ષ થયા છતાં આજે પણ મોજુદ છે. પશ્ચિમખંડ તરફ દષ્ટિ કરતા ત્યાં પણ હોમર અને વર્ગિલ, ઓરપન અને દાન્તે, રૂશો અને વૉલ્ટેર, વિક્ટર હ્યુગો અને ગોથ્તે, શેક્સ્પીઅર અને મિલ્ટન, શેલી અને કીટમ જોનસન અને કોલરિજ, રસ્કિન અને બેકે, ડાર્વિન અને હેકલ, મીલ અને કોમન, એમર- સન અને થોરો, ન્યૂટન અને લેન્ડોર, કાલોઈય અને ટોલસ્ટોય, આદિ અનેક પ્રખર ભક્તોએ સાહિત્યમેવામાં જ જીવન ગાળ્યા છે. વર્તમાનકાળમા જોતા ખુદ આ આપણા ગુજરાત દેશમાં પણ નરસિંહ મહેતા, ભાવણ, પ્રેમાનંદ, સામળ, અખો, દયારામ, અને આપણા ગણ કાલના જ પ્રયત્ન સાહિત્યભક્તો દયપતરામ, નર્મદાશંકર, નવવરામ અને ગોવર્ધનરામ જેવા પુણ્ય નામો તો હજી આપણી જીમ ઉપર તાજાં જ છે. ભારતના જગદ્વિખ્યાત આધુ- નિક કવિનર શ્રીયુત રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની અસ્ખલિત સાહિત્યભક્તિ તો હજીયે ધોધના જેવો ભર્યોભર્યો ભવ્ય સ્વર કાઢતી જ રહે છે. વર્તમાન ભારતના સનાતન-સત્યની મૂર્તિ જેવા મદાત્મા ગાંધીએ પણ એ જ સાહિત્યની જેવી તેવી સેવા જાનની નથી. એમના અપૂર્વ એતનજળથી ગુજરાતી સાહિત્યની બહુ વર્ષથી આકાશમા જ વહેતી અમૃતગંગાને એમણે પાછી નીચે ઉતારી ઘેર ઘેર વહેતી કાઢી છે. આપણા કેટલાક દૈયાન સાક્ષરો પણ વિધ- વિધ રીતે પોતાની ઊંડી સાહિત્યભક્તિનાં પુણ્યદર્શન આપણને કરાવી રહ્યા છે. આ સર્વ તપસ્વીઓએ પ્રજાની ઉન્નતિ માટે સાહિત્યની જ મયાધિ ચલાવેલી છે. એ તપસ્વીઓએ

પ્રજ્ઞના હૃદયપ્રાટ ઉપર કાળનાં મોજાં અચડાતાં અને એ ધારના ધણાક પથ્થરોને દોલો પડતાં જોતાં પોતાની ભક્તિ અને પોતાનાં તપ જેવડી પ્રાણશક્તિથી અપૂર્વ રીતે દીપાવ્યાં છે. એમના તપમાં સ્વર્ગના રાજ્યની આકાશ ન હતી, એમની ભક્તિમાં ધર્મપીઠ પામવાની આશા ન હતી, કે એમના અખંડ સ્નેહ માટે દશા બદલાની માગણી ન હતી. પ્રભુની પ્રજ્ઞમાત્રને પ્રભુના પ્રસાદ અખંડ મળતા રહે એ જ તેમનું ધ્યેય હતું. એ જૂના જોગીદાઓ જૂના છતાં આજે પણ નવીન જ છે, અને તેમનું તપ કાળજીનું છતાં હજીયે અખંડ જ ચાલી રહ્યું છે:—

“ જૂનાં છે કાળનાં મોજડાં,
ને છે જૂનો અમારો ઘાટ રે:
જોગીડા જૂના જૂના રે;

લીધા તપોવન સ્નેહના,
તહિં ઉભા અખંડ જોઇ વાટ રે:
જોગીડા જૂના જૂના રે.”

આવા અખંડ સ્નેહનાં તપોવન જ્યારે આપણે લઇએ, ત્યારે જ એ તપસ્વીઓનાં તપ કેવાં ઉમ્મર હતાં તેનો કાંઈક ખ્યાલ આપણને આવી શકે, પ્રભુ એવા તપસ્વીઓને આપણા ગુજરાતી સાહિત્યમા જમાનાએ જમાનાએ અને યુગે યુગે નવું એતન રેડવા જન્મ આપે! અસ્તુ!

સાહિત્યના સર્વવ્યાપક આકાશનું આ સામાન્ય દિગ્દર્શન પ્રીધા પછી હવે આપણે એ આકાશમાના એક સૂર્યમંડળ જેવું આપણું ગુજરાતી સાહિત્ય ગુજરાતી સાહિત્ય છે, તેનું સિંહાવલોકન કરીએ, અને જગનના સાહિત્યાકાશમાં આપણાની ગતિનો ક્યાસ. ગુજરાતી સાહિત્યનું સૂર્યમંડળ કેરી ગતિ ધારણ કરી રહ્યું છે તે જોઇએ. આપણે જેટલું ખુદી આંખે જોઇ શકીએ તેટલું તેમ જોઇશું, અને દૂર્બીનનું કામ પડતાં તેનો પણ યથાવિધ ઉપયોગ કરશું. એ દૂર્બીનનો કાચ જેમ સાદુ રાખવો પડશે, તેમ એ દૂર્બીનનું કેંદ્ર પણ જરાજર ગોઠવવું પડશે. આપણા દષ્ટિમાર્ગમાં જે જે ચાલક શક્તિઓ કે પ્રેરકબળો આવશે તેની નોંધ રાખતા જઇશું, અને એવી રીતે એની પૂર્વ અને વર્તમાન ગતિને માપનાં માપતાં એની ભાવિ ગતિનો ક્યાસ કંઈક કંડપનાસંચારે કાઢીશું.

ભૂતકાળ તરફ નજર નાખતા એ સૂર્યમંડળના ગ્રહો અને ઉપગ્રહો જે જે આપણી દષ્ટિ-મર્યાદામાં આવી ગયા છે તે તે સર્વની ગતિ તો આપણી આગળ હવે બહુધા ખજોળવિધાના પ્રથમ પાઠની જેમ પ્રસક્ત થયેલી છે. આ સાહિત્ય પરિષદમા જ એના આગલા વિદ્વાન પ્રમુખોએ તેમ જ બીજા સાહિત્યના પૂર્વશોધકોએ આપણી ભાષા કેમ બંધાઇ, તેનું બીજા ક્યાંથી આવ્યું, તેનો વિકાસ કેવો થયો, તેના ગ્રહો ઉપગ્રહો વગેરે કેવી રીતે હસ્તીમાં આવ્યા, તેઓએ કેવી ગતિએ ભ્રમણ કર્યું, તેમના માર્ગોનો ચીક્ષો કેમ પડ્યો, વગેરે કીણી વિગતોમાં ઉતરીને આપણા ગુજરાતી સાહિત્યના પૂર્વકાળના વિધાયકોનું હીક હીક દર્શન આપણને કરાવ્યું છે, મરસિંહ મહેતા અને મીંગળાણની ભક્તિની જ્વાળાઓના હૃદયબદ્ધ;

અખા ભગતના વાદળ ફેડીને ધુમના અનુભવ ટંકારના ગગડાટા; સામળના લોકશુદ્ધિના અધારા માર્ગો પર સતત પડતા ચાતુર્ય વિલાસવતી વીજળીના અમકારા; પ્રેમાનંદના બાપાભિમાને ડોલતા હૃદયસાગરની ગગન ગળવતી અને ધરણી ધૂળવતી પ્રચંડ રસભરતીઓ; વક્ત્રભ, વીરજી, રત્નો, ધીરો, બોલ્લે, ગિરધર, વગેરે લઘુ પ્રહોનાં નાના, મીઠાં અને ઉપકારક ઝરણાં; અને દયારામની જીવનના વન-ઉપવનમાં મીઠા કંદેશલ દરતી અને રસિકોનાં દૈયાને હિંચોળતી દુર્નૈયાચુખી પ્રાણુભર મોરલીના ઊંડા તનમનાટ; એ સર્વના દર્શન આપણા એ વિદ્વાનોની દુર્બોધિએ સારી પેઠે કરાવ્યા છે. એ દર્શન કરી આપણે કૃતાર્થ થઈએ છીએ એટલું જ નહીં, પણ એ દર્શનથી આપણી આંખનાં ઘણાંક પડળો ઉપડી જાય છે, અને આપણી વર્તમાન મતિ માટે કે ભાવિ માર્ગના સૂચન માટે એ દર્શનથી આપણાં હૃદયને શક્તિમાન આશાવાંતા થવાની વિભૂતિ જરૂર છે. આપણું પ્રજ્ઞતરીકેનું જીવન કેવું હતું, આપણા પૂર્વજોની ધર્મ અભિલાષાઓ, તેમના વિલાસો, તેમની આશાઓ, તેમની દૈયા-શુભો, તેમની રહેણીકહેણી, તેમના જ્ઞાનમંડાર, તેમની ભાવનાઓ, તેમનાં ધ્યેયો, વગેરે બહુ બહુ માર્ગપર એ દર્શનથી પ્રકાશ પડે છે. આપણા સાહિત્યના સૂર્યમંડળનું બીજ કેવી રીતે વિકાસ પામ્યું, અને તેનો ઉત્ક્રમ કેમ આગળ ચાલ્યો, તે જો આપણે જાણીએ, તો એની પ્રકૃતિનું જ્ઞાન એના હવે પછીના ઉત્ક્રમ માટે ધણું જરૂરનું થઈ પડશે, એ જ્ઞાન જે શુન્દરાતીને મળ્યું નથી કે જે શુન્દરાતીએ તે મેળવવાની દરકાર કીધી નથી, તે ખુદ પોતાના સાહિત્યગોત્રને જ જાણતો નથી. એવો શુન્દરાતી જે શુન્દરાતી સાહિત્યમાં કલ્પમ દોડાવવા આહે તો તે તેના પ્રયત્ન કદી પણ સંપૂર્ણ સરજતા નહીં પામે. જે બાગમાં શેષાઓ ઉગાડવા જઈએ તે બાગની મટોડીની કે તેમાં ઉગી શકતાં ઝાડપાનની આપણને પિછાન જ નહીં હોય, તો તે બાગમાં આપણે કેવા શેષાઓ અને તે કેમ શેષી ઉગાડી શકીશું ? એ જ રીતે જે સાહિત્યનું સ્થિતિમાન આપણને ન હોય તે સાહિત્યમાં આપણા લખાણેથી આપણે કશું ઉપકારક કામ કરી શકીશું નહીં. શુન્દરાતી સાહિત્યમાં લેખક તરીકેની અભિલાષા રાખનાર પ્રાયેક વ્યક્તિને શુન્દરાતી ભાષાનાં મૂળ અને પ્રાચીન સાહિત્યનો અભ્યાસ કરવાની ખાસ જરૂર છે. પ્રજ્ઞવર્ગને આજ સૂર્ય પ્રિય થઈ પડેલી એ પ્રાચીન લેખકોની ભાષામાં શો ચતુરકાર સમાવશે છે તે જાણ્યા વગર માત્ર આપણા મગજમાં ઉત્પન્ન થતા વિચારોને ભાષામાં ઉતારતા આપણે એ પ્રજ્ઞહૃદયનાં ખાદ્ય પોલવાની ફાંચી મેળવી શકતા નથી. સાહિત્ય જેમ મનુષ્યની જાંચી શક્તિઓનાં દર્શનનું સંગ્રહસ્થાન છે, તેમ સાહિત્ય એ જ મનુષ્યની આશાઅભિલાષાઓની રચનખંડિ છે. એમાં માત્ર ભૂતકાળના જ ભણકા નથી, માત્ર વર્તમાનના જ ચિત્રો નથી, પણ ભવિષ્યના પ્રભાતફૂલ, જેવા ફલકારાયે છે. દરરોજ ઉપડતા પ્રભાતમાં ઉપાએ નવા નવા રંગ પૂરવાના છે, પણ એ ભૂતકાળને અવગણીને કે વર્તમાનને જ જોઈને નહીં. એણે તો ભૂતકાળની તારાવડિત રજનીને ભવ્ય તેજશ્વર દિવસ સાથે જોડવાની છે. એણે તો લાખો દીવીઓની જોતભાથી બહુકતી મહા સૂર્યવ્યોમ જગાડવાની છે. એ દીવીઓ પણ પોતપોતાના સ્થાનમં સૂર્યનું જ કામ કરી રહેલી છે. એ આકાશમાં આપણે પણ આપણા સૂર્યને બહુકાવવાનો છે અને આપણે પણ આપણો દિવસ પૂરો થતાં એ જ દીવીઓની દારમાં સમાવું છે. અ દર્શન એ આપણને સ્પષ્ટ થાય, તો એ ભૂતકાળની દીવીઓનાં જીવન-આલેખન ૨

તેઓની વિજયવાર્તા બેવા-સાબળવામા અને આપણા દેશમા ઉનારવામા આપણી સિદ્ધિના પ્રથમ પગથિયા પર આપણે દૃઢતાથી ચઢ્યા છીએ, એવો સતોષ પામી શકીએ.

આ-ઉપગ્રંથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા પ્રાચીન સાહિત્યનો અભ્યાસ

આપણા મગજના ખોરાક માટે કેટલો અગત્યનો છે. એ પ્રાચીન પ્રાચીન સાહિત્યનો સાહિત્ય મુખ્યપણે કવિતામા જ સમાયેલું છે. એ પ્રાચીન સાહિત્યનું અભ્યાસ અને લોક-જીવન હજી કેવું પ્રગતી રહ્યું છે તે તો આપણા ગામડાઓમા જ હિંચો ખોલવાની આપણે પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ. હજીયે લોકો નરસિંહ-મીના પદો, કૂચી. સામગની વાર્તાઓ તથા એના છંપાઓ, પ્રેમાનંદના જૂના જૂના આખ્યાનો, અખાના સોનારડીપણી જેવા દહેવનશ્વર અનેલા શાબ્દ-રા

મારતા છંપાઓ, દયારામની મધુરી ગરળીઓ, વગેરે કેના ભક્તિભાવથી કે આનંદપ્રકાશથી ગાય છે, તે જ પ્રાચીન સાહિત્યના અમરપ્રાણની સાખં પૂરે છે તમારે લોકોના દેશમા જો ઉતરવું હોય, તો ક્ષી કૂચીઓથી એ દેશના બારણા ઉઘડી શકે છે તેની પિઝન કરી જ જોઈએ. બાલણ, નરસિંહ મહેતા અને વિપ્લવસની કવિતાઓએ જેમ પ્રેમાનંદ જેવા મહા-કવિને એ કૂચીઓ આપી હતી, તેમ દયારામ પણ એ જ કૂચીઓને જોઈ પોતાની નવી ગ્રામસ્તી કૂચીઓ કરાવી હતી, અને એવી જ કૂચીઓથી નર્મદ-દલપતે પણ લોકહૈયાનાં તાળા ખોલ્યા હતા. આજના જર્માનામા પણ એ કૂચીઓનો ભેદ બાલુનારા જે નવા કવિઓ ધરિધારે એના અમરકાર સમજતા થયા છે, તે સર્વ લોકહૈયાને ટુક સમય પણ ખોલી શક્યા છે. બાકી તો એ કૂચીઓને અવગણનાર કે એનો ભેદ ના બાલુનાર બીજા લેખકો માત્ર કાગળપરના કવિઓ જ રહ્યા છે નથી એ લેખકો એ લોકહૈયાના અચળ સ્થાનમા પ્રવેશ કરી શક્યા, કે નથી એ લોકહૈયાએ એમની કશી પગવા રાખી પક્ષી આકાશમા બસે ઉડે, અને સૂર્યના તેજ આખોમા ભરી પવનની પાખ સાથે પોતાની પાખ ધરાવે તે ભલે આનંદ માણે, પણ એ પક્ષીનો માણો તો નીચે ઝાડ પરજ કે ઠાંધ પથ્થરની બખોલમા જ રહેવાનો, એને ત્યાં ઉતર્યા વગર છૂટકો નથી. આપણા નવા લેખકોએ અને કવિઓએ એ ભેદ હમેશા બ્યાનમા રાખવાનો છે એ ભેદ લોકહૈયાને તરછોડીને પછી પાછી તેની બેપરવાઈની શરિયાદ કરવી એ અણગુણનું છે. સૂર્ય ભૂમિને મળવા જાય ત્યાં જ એના રંગો ખીલી રહે છે. એ ઉઘેા અને અંતડો રહે તો એને તપવું જ રહ્યું છે.

સાહિત્યનું પણ વૃક્ષ કહેવાય છે, એટલે એનો ઠાંધ પણ વિભાગ જ્યાં સૂંડી એના

મૂળમાનો રસ મેળવી શકે છે ત્યાંસૂંથી તે એ વૃક્ષની સાથે જોડા સાહિત્યનું વૃક્ષ થયો અને જીવતો રહે છે એ વૃક્ષને વખતો વખત નવનવા પાદકા અને લોકહૈયાનો અને નવનવો ફાલ આવ્યો જ જાય છે, પણ તે માટે એ વૃક્ષની સ્પર્શ. અનેક રીતે સંભાળ રાખવી પડે છે. એને હાખળીઓ આવતી જાય,

અને તે પર પાદકા, ફૂલો અને ફળો પણ ઉગતા જાય. પણ એ સર્વનું પોપણ એ વૃક્ષના મૂળમાના રસથી જ ચલાવું. જે હાખળીને એ રસ પહોંચતો બધ થાય તે સૂકાઈને ખરી જાય છે આ વૃક્ષની બીજ પણ કુદરતી ખુબી છે. એને પોતાની હાખ લીઓ હોય તેનું પોપણ કૃષે એ તો સ્વાભાવિક છે, પણ એ વૃક્ષમા ઠાંધ એવાં જ બીજા --સગતીય વૃક્ષની હાખળીની વલમ કરે અગર ખૂંડી મારે અને સંભાળથી તેની બરમાસત રાખે,

તો એ તંબી બહારથી આવેલી ડાખળી સૂકાતી સૂકાતી પણ એ વૃક્ષના અંતરમા મળી જાય છે, અને પછી તેનું જ સુદર અંગ બનીને રહે છે પણ એ માટે પણ એ વૃક્ષના મૂળમાંથી આવતા રસને જ તે આભારી છે એ મૂળના રસ વગર એ નવી ડાખળીનું જીવન દી રહેવા પામે નહીં. આ સત્ય સાહિત્યને પણ સંપૂર્ણ રીતે લાગુ પડે છે માટે જ મારા તમામ નવીન લેખકબધુઓને મારી નમ્ર સૂચના છે, કે તમે, બધી નવીનતાઓ આપણા સાહિત્યમા બસે લાવો, બલકે હમેશા લાવો, અને તમારી નવી વિદ્યામાંથી પ્રેરાતી અનન્ય પ્રતિભાના ચમકાર બને ચમકાવો, પણ એ તમામ હૃદયસ્વામ્યા જોડે, સુદરતાઓને, એ સાહિત્યમા કાયસ્તુ રથાન આપવા ધનના હો, અને એ તમારા પ્રયત્નોને લોકહૈયામા સદાના સમાવવા માગતા હો, તો એ વૃક્ષની ડાખળીઓ સાથે માત્ર બહારથી દોરી વીગી લીધાથી તમારી ડાખળીઓ સજીવન રહેવા પામશે નહી, પણ એ નવી ડાખળીઓની એ સાહિત્યના વૃક્ષમા ખૂંટીઓ મારી પડશે, અને એઓને એ સાહિત્યવૃક્ષના મૂળમાના રસ-થી જ પોષણ આપવું પડશે વૃક્ષ જેમ જેમ મોડું થતું જાય તેમ તેમ બને તે ફેલાતું જાય, અને તેને નવા નવા પાદડા અને ફૂલો પણ આવતા જાય, પણ એ સર્વમા એ જ મૂળનો રસ પહોંચે છે અને તેથી જ તે સમૃદ્ધિના છે નરસિંહ-મીરાના બજનના કે શૃંગારના પદો, ગુણો, પ્રેમાનંદના આખ્યાનોના અનેક ગગન અને દાળમા લખાયલા ગીતો કે કડવા સુખો, કે દયારામની રસવિશેષ ગગનો સાબળો, આપણા મઠ કાલના જ દલપતરામની ગરબીઓની પણ મીઠાશ આરોગો, એ સર્વ મહા કવિઓ આ જ સત્ય જાણતા જ હતા, અને તેથી એ સર્વની ભાષામા આપણે, એકસરખો અક્ષર ચમકાર નોંધ્યો છીએ ભાષા બને આગળ અને આગળ વધતી જાય, તેમા અનેક સુદર અંગોનો, વિકાસ થાય, પણ એનો પ્રવાહ, તોડી શકાય નહી એક જ દાખલો બસ યશો નર્મદ-દયપન સંધી આપણી એ બાલભાષાનો પ્રવાહ સારી પેઢે વહેા, અને ભાષામા ઉભા નીન વિચારોનો નિભાવ પણ એ કવિતાઓએ એ બાલભાષાના મૂળ રસથી જ કીધો ત્યાં પછી ગોવર્ધનરામની “ રત્ન-સુદા ” બહાન પઠી એ ઉચી કે પના ભર્યા દા યશ યમા ગોવર્ધનગમથી મોટે ભાગે એ બાલભાષાનો મૂળ રસ ઝીનાયો નથી, અને તેથી એમાના કાવ્યો ગુજરાતી સાહિત્યના પોતાના ફૂલો જેવા મોટે ભાગે ઉભા જ નથી એ કાવ્યોએ લોકહૈયાને સ્પર્શ સંગ્રહી કીધો નથી, અને એ લખાયાને લગભગ ચાલીસ વર્ષ થયા તો પણ હજી તે અતડા જ રહ્યા છે. એ જ પુસ્તકમાના ત્રણ ચાર કાવ્યો, જેવા કે કોયલ, નદી, ઉપા, ચંદ્રવાકી, અને મરમરી પુત્રીના વૃદ્ધ પિતાને દેહલા હૃદયવેદક વચનોનાં કાવ્ય, કે જે ગુજરાતની કોષ્ટ પણ વ્યક્તિને ડાલાવે તેવા છે, તે એ જ બાલભાષામા લખાયલા છે “ સરસ્વતી ચંદ્ર ” માની ગઝલો અને લાનણીઓ તેમજ જોગીગજ વાળુ કાવ્ય પણ એ જ બાલભાષાનો અખંડ પ્રવાહ ધારીને લખાયલા છે, અને તેથી તે લોકહૈયાને સ્પર્શ દરી રાખ્યા છે, અને ગુજરાતી ભાષામા તે અમર પણ રહેશે કલાપીની ભાષામા પણ એ જ પ્રવાહીપણનો મૂળ ગુણ રહેશે છે આપણા દૈયાત નિઓ પણ એ મૂળ રસનો પ્રમાદ જ્યા જ્યા ઝીલી રાખ્યા છે, ત્યા ત્યા એમની વાણીએ લોકહૈયાને જીત્યા છે જ, અને આપણા તમામ મગના કવિઓ અને લેખકો આ શુદ્ધ પણ સાહિત્યને લગતુ સનાતન સત્ય જેટલું જલદી જોઈ શકે તેટલું તેમને તેમજ આપણા સાહિત્યને પળલાભમર જ છે

હવે આપણે અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યની સ્થિતિ અને પ્રવૃત્તિ જોઈએ. દુનિયાની બીજી પ્રજાઓની માફક આપણે પણ આપણા સાહિત્યનું અભિમાન અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય અને પ્રાણ પણ છે. અનંત ઘડાંડમાં સૂર્ય શું, ચંદ્ર શું, આપણી પૃથ્વી શું, અને આપણે શું, પણ ન્યાયી ધર્મશ્રેણે એ સર્વને તેમ આપણને પણ વ્યક્તિત્વ આપેલું છે, એટલે આપણી પોતાની મર્યાદામાં આપણી સેવા એ માયાળુ પ્રભુના ચરણમા દેવાનું આપણને યોગ્ય અભિમાન હોઈ શકે. ગુજરાતી સાહિત્ય સંસ્કૃત જેવું પ્રૌઢ ન હોય, અંગ્રેજી જેવું વિશાળ ન હોય, કદાચ એના બાળબંધુ બંગાળી જેવું નવસમૃદ્ધ પણ ન હોય; પણ એ સુંદર અને મધુર તો છે જ, અને આપણું પોતાનું હોવાથી વહાલું પણ છે જ. એને આપણા સિવાય બીજા કોણ લાડ લડાવશે, એની અભિલાષાઓ બીજા કોણ પ્રરી કરશે, એની નાની મોટી સેવા બીજા કોણ ઉઠાવશે, અને દુનિયામાં એને આમળ પડતું કરવા માટે આપણા સિવાય બીજા કોણ એને માથે ઠાંતિની કલગી ખોસશે, એવા એવા કોડ આપણ સર્વ ગુજરાતી બંધુઓમાં સતત ઉછળતા રહેવા જોઈએ. એને માટે ગ્રેમાનદે જીવનભર માથે પાઘડી બાંધી નહી, એને માટે નર્મદે કેસરીમાં લાઈ પેટે પાટો બાંધ્યો, એને માટે દલપતરામે દરબારે દરબારે વજીલાત કરી લક્ષ્મીજીયાઓ પાસે બિક્ષા માગી, અને આપણી નજર સામે એને માટે ગોવર્ધનરામે લક્ષ્મીજીનાં સુવર્ણધામ છોડી વનવાસ સેવ્યો. બહેનો અને બંધુઓ, એવી એ આપણી ગુજરાતી ભાષા અને એવું એ આપણું ગુજરાતી સાહિત્ય કેને પ્રિય ન હોય ? એનું અભિમાન આપણે કેમ ન રાખીએ ? એની સેવામાં આપણે કેમ નાનમ માણીએ ? એનું રક્ષણ કરવા આપણે કેમ પાછી પાની કરીએ ? જેવું છે એવું એવું એ સાહિત્ય આપણું છે, અને આપણી સેવા ઉપર એનો જન્મસિદ્ધ હક્ક છે. પણ આપણી સેવા એની પ્રશંસાનાં બણાં ફૂંકવામાં નથી. એની દિન ઉઘે વધતી સમૃદ્ધિમાં આપણે ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાંખડીયે ઉમેરવાની છે. એમ કરવા જતાં આપણા પ્રયાસો વાંકાચૂંકા થઈ ન જાય તે, મૌભાગવાનું છે. સેવાના અવેશમાં, આપણે જે પૂરુષના ચરણ આપીએ, તેને આગ્રમ આપવાને બદલે વિવેકહીણ બળ વાપરી તેનાં “ હાડકાંનો ખુરદો ” કરી ઉલટી પીડા કરીએ તેમ ના બને તે તપાસવાનું છે. આગળ પાછળનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર કાંઈક ચમત્કાર કરી બતાવવાની ઇચ્છાથી જ ઉચ્છેદકૃતિ ધારણ કરતાં સાહિત્યના કોષ અગત્યના અંગને જ તુકસાન પૂરાવાથી ‘ ચમત્કાર ’ પણ જન્ય અને ‘ નમસ્કાર ’ પણ જન્ય એવી સ્થિતિમાંથી એનું રક્ષણ કરવાનું છે. ટુંકામાં, ગુજરાતી સાહિત્ય દુનિયાની બીજી ભાષાઓના સાહિત્યની હરોલમાં નહીં તો તેની હારમાં પણ ઉભું રહે એવું થયતું જેવામાં આપણું અભિમાન તમ થાય એમ તો આપણે સર્વે ઇચ્છી શકીએ.

આપણા સાહિત્યના એવા સાચા અભિમાનથી આપણે હવે એની વર્તમાન સ્થિતિને તપાસીએ, અને જોઈએ કે આપણે એનો પ્રવાહ કેવી રીતે આગળ વહેવડાવીએ છીએ. અંગ્રેજી કેળવણીના આગમનથી આખા દિલ્હી-ગુજરાતી સાહિત્યનો અંચનકાળ, રચનાની જૂદી જૂદી ભાષાઓના અંચનકાળ શરૂ થયેલો કહેવાય. જૂદી જૂદી મંસ્કૃતિમાં ઉછરેલી પ્રજાઓ અનિવાર્ય ધારા સંબંધમાં

આવતા નવી સ્થિતિઓ અહિં તહિં ઉભી થાય એ સ્વાભાવિક છે, અને તેથી એ જૂદી જૂદી પ્રજાનાં સાહિત્યપર પણ તેવીજ અસર થાય છે. નદી અને દરિયાના સંગમ સ્થાને જેમ મોજાઓ ધણાં ઘણે છે, તેમ ત્યાં રેતી અને કાદવના ઢગ પણ ઉંચા થાય છે. આપણે ત્યાં પણ એવું જ બન્યું છે. અંગ્રેજી ભાષાના અભ્યાસ સાથે સંસ્કૃતનો અને કંઈક અંશે ફારસીનો નવી દૃષ્ટિથી અને નવી પદ્ધતિથી અભ્યાસ થવા માંડ્યો, એટલે એ ભાષાઓનાં સાહિત્ય જેવું આપણી ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યમાં પણ કંઈક બેઠ્યું, એવી નવી અભિલાષાઓ આપણા નવીન અભ્યાસી વર્ગમાં ઉત્પન્ન થાય તે સ્વાભાવિક છે. એ સંગમકાળના પ્રથમ ભાગમાં દલપતરામે અને નર્મદાશંકરે એ નવી આશાઓને તે કાળની પ્રજાને રુચે એવાં એવાં નવાં રૂપ આપ્યાં. અલગત, દયારામ કવિ મારશ્વરે મળેલો સાહિત્યની બાલભાષાનો દીપ એ બંને કવિઓએ નવું તેલ પૂરતાં પણ જળતો રાખ્યો. એમ કરતાં તેઓએ પણ કંઈક દીવીઓ અને કોડીઆ બનાવ્યાં ને ભાગ્યાં; પણ એ દીપને તો સતત જળતો જ રાખ્યો. એ સંગમકાળના પ્રથમ ભાગ પછી અંગ્રેજી કેળવણીની ભરતી કાંઈક વધુ જોરથી ભરાતી ગઈ, અને તેને પરિણામે દેશના આચાર વિચારોમાં તેમજ દેશનાં સાહિત્યમાં પણ જબરો મંથનકાળ શરૂ થયો. સંસ્કૃતમાંનું એટલું બધું ઉત્તમ, અંગ્રેજીમાંનું કે ફારસીમાંનું એટલું બધું અનુકરણ યોગ્ય, એવા વિચારોની ભરતી ભરાતાં આપણા સાહિત્યની નદીના કિનારા હુલતા ગયા, પાણી કહિં કહિં ભાગતી ગઈ, અને નદીનાં પાણી હોળાં તેમજ ખારાં પણ થયાં. એ થાય એ કુદરતી હતું. એ મંથનકાળ પણ ઉપકારક છે.

આ સંગમકાળના બીજા ભાગમાં આપણાં સાહિત્યની નવી નવી પ્રવૃત્તિઓ બહુ જોશભેર ચાલી રહી. કવિતામાં કેવળ નવો જ માર્ગ લેનારા નીકળ્યા, મંથનકાળનો બીજો અંગ્રેજી, સંસ્કૃત કે ફારસી કવિતાઓની અનુકૃતિઓની નાની નાની ભાગ. પણ કેટલીક સુંદર બેટ ગુજરાતી સાહિત્યને તેના નવીન પૂજકો તરફથી મળી. હૃદય ઉમળકા ભર્યા હતાં, સાહિત્યસેવાના કોડ હતા, નવી વિદ્યાનો મદ પણ હતો, ગુજરાતી પ્રજાને કાંઈક નવું નવું કરી દેખાડવાની અભિલાષા હતી. ધણું ધણું હતું; પણ એ સર્વ સંગમકાળનાં મોજાં હતાં, એટલે ન હતી એમાં નદીનાં પાણીની મૂળ બધુરતા, કે ન હતું નદીનું બાપીકું પુર. એમાં તો ખારા સસુકનાં ઉછળતાં શીણ હતાં, તેમાં ક્યારેયે હતો, અને એ સંગમસ્થાને થતા રેતી અને કાદવના પણ ઢગ હતા. કુસુમભાળા, કુંજવિહાર, અબોદોર્મિ, હરિત્રેમપંચદશી, કલાંત કવિ, રેનેહસુદ્રા, વગેરે સર્વ એ કાળનાં જ મોજાં હતાં. એ સર્વમાં નદીનું મૂળ પાણી બહુ યોડું બળ્યું હતું ત્યાંયે એ લોકદૈયાને અરપરર્ષ લાગ્યું. મંથનકાળની સજા એના જણને ઝીલનાર અને ઝીલારનાર એ બંનેને લાગે છે. આપણા સાહિત્યના આ મંથનકાળમાં, પણ તેવું જ બનતું આપણે જોયું છે. નવીન લેખકોને તેમજ લોકદૈયાને સરખી રીતે તપવું પડ્યું છે. નવીન લેખકોએ પોતાની પૂર્વેના લેખકોની લોકદૈયાને સાંકળતી પરંપરાને સર્વ જેવી બળ્ણને તરછોડી દાડી, તો લોકદૈયાએ આ નવીન લેખકોની કૃતિઓને પોતાનાં આંગણમાં કુંદાકને દગ થયેલી ધૂળ જેવી ગણીને વાળી નાખી ! બંનેને રીસામણું જ રહ્યું. જૂના અને નવા વિચારોની અથડામણુ જોશભેર થતી ચાલી, જૂનું એટલું ધરેડિયું, માટે ચારીને ક્યો થયેલું. કેંઈ દો

એને ઉકરડાપર; નવું એટલું વિદેશી, સારા સંસારને અબડાવતું, મૂકો એને ન્યાતબહાર ! આવા હડાયુદ્ધની સ્થિતિમાં આ સંગમકાળનો ખીન્ને ભાગ જતો હતો. નદીનું પુર સમુદ્ર ભણી તેનાં મોળાને હડાવવા પ્રયત્ન કરતું હતું, તો એ મોળાં પણ વધુ વધુ સામે ધસી એ પુરમાં બળતાં બળતાં નદીમાં પ્રસરતાં હતાં. એવામાં ગુજરાતી સાહિત્યની ક્રીતિને સર્વકાળ ઉગળી દીપાવે એવો એક ચમત્કાર બન્યો. વિષ્ણુ અને મહાદેવનું તુલ્ય યુદ્ધ અટકાવતો એક મહાયોગી પ્રગટ થયો, અને “હું તો બેઠે લાગુ પાપ, નમો નમો” એવો મધુર પણ ઉઠી બદિતનો સત્તાધારી સૂર એ મહાયોગીની “સરસ્વતીચંદ્ર” ની રસતાનચક જેવી નવલકથાએ એ જ કાળમાં કાઢ્યો. લોકદૈયાનું ઉડું નિરીક્ષણ કરીને, તેની કથાપરંપરાને ઉપયોગમાં લઈને, તેના અનુભવલંકારનાં મોઢા રતોને ચૂંટીને તથા સાદ કરીને, તેના સાહિત્યની ખાલખાપાને ઠેર ઠેર સવિવેક વાપરીને, એ સમર્થ અમર લેખકે નવી વિધાની મુક્ત હવા ફૂંકી તેનાં પ્રચંડ, શક્તિમાન અને સખરસ પૂર્ણ મોળાઓનો વિજયવંતો સપ્ત યોગ એ નદીનાં પાણી સાથે કરાવ્યો. પ્રભુની વિભૂતિ શરીરે એક વાર ગુજરાતના એ મહા લેખકદ્વારા ઉતરી. ગોવર્ધનરામ કવિ હતા, પણ એમનું કવિત્વ “રોહ-મુદ્રા” ની દેવઝાડીમાં ગુચવાઈ પડ્યું હતું. એ કવિત્વની રસરેલ તો “સરસ્વતીચંદ્ર” માં જ સમાઈ શકી અને લોકદૈયાને પણ તેમાં ડૂબાડી શકી. ગુજરાતના લેખકો અને વાચકો બંને એમાં ભીંગ્યા. પ્રાચીન સાહિત્યના અમર રંગો એ મહા લેખકે જ પાછા પૂર્ણ પ્રકાશભર બતાવ્યા. નવીન પ્રેરક બળોની છોળોનાં મોંઢાં મોતી પણ એણે જ જાદુમરી રીતે આપણે આંગણે વેરાવ્યાં. સંગમકાળનો ખીન્ને ભાગ મને તો હજીયે ચાલતો જ દેખાય છે, કારણ અ મહાલેખક પછી એવો ખીન્ને કોઈ લેખક હજી થયો નથી, કે જે સારી ગુજરાતના સાહિત્યમાં એવી પ્રખર વિદ્વતા, એવું તલસ્પર્શી જ્ઞાન, એવો ઉઠો અનુભવ, એવું વિશાળ વાચન, એવી પ્રગાધ વિવેચનશક્તિ, એવી વેગભર રસરેલ, એવી હંસન્યાયકૃતિ, એવી દૂરગામી દૃષ્ટિ, અને હુંકમા દહીએ તો એવી અદ્ભુત લેખનકળાનાં દર્શન કરાવી શક્યો હોય, અને જ્યાં સુધી એવો ખીન્ને સમર્થ લેખક કે કવિ ગુજરાતમાં દર્શન આપશે નહીં, ત્યાં સુધી તો એ અચળકાળનો ખીન્ને જાત અદ્ભુત રહેશે કહેવાશે, અને તેની ઉપર ગોવર્ધનરામનું જ આધિપત્ય રહેશે. આ છેલ્લાં ત્રીસ વર્ષના માળામાં યોડા સારા લેખકો અને યોડા સારા કવિઓ પણ થયા છે, પણ એ બધા આકાશમાંના તારા જેવા. એ કવિ-ઓએ અને લેખકોએ પણ ગુજરાતી સાહિત્યની ઉન્નતિમાં પોતપોતાને માર્ગે યથાધોમ્ય ફાળો આપ્યો છે.

એક કવિની ઉગતી કવિતા જોઈ સ્વર્ગસ્થ કાન્તે તેને “અમીવર્ષણ ચંદ્રાન્” ની સુધા જેવી ગણાવી હતી, પણ એ કવિ, ખરૂં પૂછો તો, ઘૂમકેતુના જેવો જ ઉગ્યો હતો. એ ધૂમકેતુએ આપણી દૃષ્ટિ કૌતુક અને આશાથી ભરી નાખી, જોતજોતાં આકાશની મધ્યમાં એ આવ્યો, માર્ગમાં કંઈક તારાઓને એણે પોતાના પૂંછના પ્રકાશમાં નવડાવ્યા, અને આંજન્યા, અને ધરીભર આપણુ સર્વને તે આ આકાશ તેજથી ભરી દેશે એવું લાગ્યું. પણ એ ધૂમકેતુના કૌતુકમાં જ એનું પ્રયત્ન પણ હતું. એ કૌતુક પણ જોતજોતાં ઢી ઝડપે જતું જતું, કારણ એમાં અચળ રોશની ફેંકના તારાની સ્થિરતા ન હતી, કે શુકલ-
 ∴ જેની નિયમિત અનિધા એના અમૃતકુંભમાંથી આપણી પૃથ્વીને વધુ અને વધુ શુદ્ધ

અમૃતબળ દિનપરદિન મળતું ન હતું. એની લીલા જોતજોતાં સંકેતાતી લાગે, અને હવે તો માત્ર પૂંછતો જ પ્રકાશ પશ્ચિમાકાશની દૃષ્ટિમર્યાદામાં ઉતરતો લાગે છે. આપણું સાહિત્યાકાશમાં એણે પણ પોતાની શક્તિ અનુસાર હીક હીક તેજ રેલાવ્યાં છે. એની કવિતા જ્યાં જ્યાં આપણા સૂર્યમંડળની શુદ્ધ પ્રકૃતિને વફાદાર રહી છે ત્યાં ત્યાં તેણે સુંદર ચમત્કાર બતાવ્યા છે, પણ એ સૂર્યમંડળના પર્વતોની બહાર ધૂમકેતુની સ્વાભાવિક ભ્રમણ પ્રવૃત્તિ હોવાને લીધે એનું વાતાવરણ કાંઈક જૂદું જ છે, અને એની ગતિ પણ કાંઈક ભિન્ન જ છે. એથીજ એનાં તેજમાં અંબાઈ એને અનુસરવા જનાર એ ધૂમકેતુના સ્વાભાવિક ભ્રમણને પાંખી શકતો નથી. સૂર્યમંડળની પ્રકૃતિ અને ગતિથી જે ભિન્ન પ્રકૃતિ અને ગતિ ધારણ કરે, તે એ સૂર્યમંડળનું સ્થાયી અંગ બની ના રહે તો તેમાં નવાઈ નથી. ખુદ કાંતે પણ આ સત્ય પાછળથી જોયું હતું, અને જે આજે એ જોઈ શકતા નથી તે વખત જતાં જરૂર જોશે. સાહિત્યમાં સત્ય જ નિભી શકે છે, એટલે એ સાહિત્યનું કેવળ સત્યની દૃષ્ટિથી અને નિષ્પક્ષપાત વૃત્તિથી દિગ્દર્શન કરાવતા કોઈ પણ બંધુને તે અગ્રિય લાગે તો હું તેની ક્ષમા જ માગી લઉં છું; પણ અસત્યની કે અર્ધસત્યની ઓથ તો હું ના જ લઉં. જ્યાં આખા આકાશનું આપણે દિગ્દર્શન જ કરવા બેઠા ત્યાં એ સત્યથી અને સ્નેહથી બહુ બતાવવું જ રહ્યું. મારી દુર્બલિયા ખામી હોય તો તે શુદ્ધ કરવા તત્પર છું, પણ મારા હૃદયની સંપૂર્ણ નિષ્પક્ષસતાની અને મારા શુદ્ધ બંધુભાવની તો હું સર્વને ખામી આપું છું. આપણા કવિ મને એ ધૂમકેતુના જેવા જ લાગ્યા છે. એના ચમત્કાર અને એની તેજભર નવી લીલા આપણી સ્મૃતિમાંથી ખસે તેમ નથી. એના પણ આપણે ઝણી છીએ, ચંદ્ર વગરના આકાશમાં એણે આપણી નજરને કૌતુકથી અને કદી કદી પોતાનાં તેજની અવનવી પિચ્છકળાથી ખેંચી રાખી આપણને આનંદ આપ્યો છે.

પણ—પણ આ મંચનકાળમાં હજી આપણું માખણ ઉતર્યાં નથી. આપણો મદા કવિ કહેવાનો નહીં પણ ખરો મહા કવિ—આપણા આ નવયુગને પોતાની મગનમર્જનાથી છાંછ દેતો અને પોતાના રસામૃતના વરસાદની મૂશળધારાથી સારા ગુજરાતને અને જગત સુદાને તરબોળ કરતો એવો આપણો મહાકવિ હજી આપણને મળ્યો નથી. ઉદ્યાકાશમાં વાદળાં ચઢી આવે છે, કદી થોડી મળના પણ થાય છે, કદી અદ્યધી વરસાદના ઝરમરિયાં પણ વરસે છે; પણ એ વેશે ચોમાસાનો મહા અધિપતિ મેઘરાજ નહીં, પણ મદામાસનાં માવડાં. હજી અપાઠની હેલીઓ, ટ્રાવેલનાં સરસરિયાં અને ભાદરવાનાં ભરપૂર ભરણા ફરે છે. બાકી તો આપણે આપણું પ્રિયજન માટે જે વધુ પડતું જોલીએ તે તો આપણી સ્નેહ-પ્રથા જ છે. આપણું મન મનાવવામાં સંતોષ હશે, પણ સ્થિતિનું સત્ય જ્ઞાન કે પ્રગતિની ખરી ધગરા તેમાં નથી.

ગુજરાતી સાહિત્યનાં જૂદાં જૂદાં અંગોનો વિકાસ આ મંચનકાળમાં કેવો થાય છે તેનું સમગ્ર દિગ્દર્શન હવે કરી લઉંએ. પ્રથમ આપણે કવિતાનું અંગ નથી ગુજરાતી તપાસીએ. યુખ્ય ભાગે તો આપણને હજી નાનાં સંગીતકાવ્યો જ મળે કવિતાની સ્થિતિ. છે. એમાં પણ આજ વીસ વર્ષથી જે જે ચાર કવિઓ સારા અને મંચનકાળના નવા નવા ચીલા પાડના ગણના આવ્યા છે, તેઓ સિવાય

હજી કોઈ તેઓના જેવો પણ નવો કવિ ખરી રીતે બહાર આવ્યો નથી. એ જે દાયકા આગળના બહાર પડેલા કવિઓની નવી કૃતિઓમાં પણ મોટે ભાગે ચઢાવ નહીં પણ નીચે જતો ઢોળાવ જ લાગે છે. કેટલાકનાં સ્મરણાં સૂકાયાં છે, છતાં તેમાં કદી કદી દૂર પડતા વસ્તુનાં પાણી આવી જાય છે તે પૂરતા જ તે રહ્યા છે. કાંઈક નવું કરવું, કાંઈક મોટું કરી બતાવવું, એ અભિલાષા હજી કેટલાંકના મનમાં રહી છે; પણ કાં તો એ અભિલાષાને કાર્યમાં ઉતારવાની શક્તિ હવે તેઓમાં રહી નથી, કે કાં તો એને કૃણામૃત ઠરવા માટે ઓખૂણુ ખોળાતો ખરો માર્ગ તેઓને મળતો નથી. કેટલાક કવિ-કેસરીઓ જીવનભર પ્રશંસાના ફૂલદગ્ધમાં જ દહાઈ હવે અદૃશ્ય થવા આવ્યાં છે, કેટલાક પોતાને 'કીર્તિ'ટાંચે પૂરી ગયેલા માની પોતાના નાના મંડળના અધિદેવતા બની માથે 'લટકતાં' છત્રમાં જ ઠંકાઈ જવા માંડ્યા છે, કેટલાક હજી ધરના ભારવટીઆ પર બેસી ચીંચી કરતા ચાક ખાવા લાગ્યા છે, અને કેટલાકે તો પોતાનો દિવસ સંકેલી પણ લીધો છે. એકાદ એ જ ધીમે ધીમે પણ મક્કમ અને બળવાન પગલે ચઢાવ ચઢ્યા જાય છે, અને જે કે તેમનાં પગલાં ધીમાં છે પણ તે ગુજરાતી સાહિત્યના આ મંથનકાળમાં સારી પેઠે માર્ગદર્શક થતાં જાય છે. જે સર્વ ઢોળાવપર ઉતરતા જાય છે તેઓની એવી ગતિ કેટલેક અંશે આપણી અતિ પ્રશંસાને લીધે જ થઈ હોય એમ લાગે છે. આપણે આર્થજનો તેત્રીસકોડ દેવતાના પૂજારી પડ્યા, એટલે આપણી એ વેદકાળભૂતી રૂઢિ પ્રમાણે એ દેવતાઓને વધારતા જ જઈએ. એ પૂજનવિધિ આપણા સાહિત્યના આ મંથનકાળના નાનામોટા બધા લેખકોને આપણા દેવતા-સ્થાને બેસાડે છે, અને જેમ એ દેવતાઓને તેઓનું તેજસ્વક આપણે જ ચીતરી કે કોતરી આપી એવી રીતે તેઓનું દેવત્વ સ્થાપી આપીએ છીએ, તેમ એ લેખકોને પણ આપણે જ એવા દિવ્ય અધશારી કરી બેસાડીએ છીએ. એથી આપણને તેમજ એ લેખકોને પણ હાનિ થાય છે. એ સમજે છે કે—આલો, અમે હવે મહા લેખક કે મહા કવિ થયા, આ બધા અમને પૂજે છે, અમારી આસપાસ મધમાખ જેવા ગુંજે છે, જ્યાં જઈએ ત્યાં અમને રેશનપર કે ડકાર માનભર લેવા અને મૂકવા આવે છે, અમારી મહત્તા હવે પૂરી અંકાઈ, અમારું જીવન હવે સાર્થક થઈ ગયું, આલો હવે વધુ કરવાનું નથી, હવે તો મોટેથી પડ્યા વેણો ચઢી જીલાઈ ઝટ કહેવત રૂપ જ થઈ જવાના. આવી રીતિથી એ લોકોના ઉન્નતિમાર્ગ બંધ થઈ જાય છે, અને સાહિત્યનો દુંગર એવા લેખકોથી પૂરો ચઢી શકતો નથી. સાહિત્યની તો અખંડ સમાધિ ચઢાવવી જોઈએ. એને માટે દિલના આતશ હમેશાં ધગધગતા રાખવા જોઈએ, લેખકોનાં શરીરે નહીં પણ લેખકોનાં જીગરે રક્તીરિના સાલો આઢવો જોઈએ, અને એ સાહિત્યમાં શલતાન થયેલાં જીગરે સાહિત્યની ધુન અને સાહિત્યની “અનલ—દક” ની બાંગ પુકારવી જોઈએ. કવિતા માટે કહો કે સાહિત્યનાં બીજાં ક્ષેત્રો માટે કહો, પણ સતત પરિશ્રમ વગર મોટાં પરિણામો કદી સંભવતાં નથી. તેમાં આ મંથનકાળમાં તો જ્યાં બધું નવેસરથી ઘડાવા માડ્યું છે, ત્યાં તો પોતાની જોખમદારી સમજનારા લેખકોને ચાલુ ઉલોગની અને નિરંતર સાવધાનીની મુખ્ય જરૂર છે. સાહિત્યનું પે કારખાનું છે, ત્યાં બલભલાં નાનામોટાં, તીણુંચુકું ઓળખેલાં પડેલાં છે. એ કારખાનામાં કામ કરનારે સાવધાની રાખવાની છે; કદી હાથ પગ કપાય, કદી ખોટાં ઓળખેલાં વપરાશમાં લેતા કામ બરાબર સધાય નહીં અને ઓળખેલાં પણ બગડે. એમાં પણ અનુભવની જરૂર છે. પ્રતિબા ગમે તેવી હોય તોપણ

યોગ્ય ઓળખે યોગ્ય વખતે યોગ્ય કામે જ લગાડાય તો જ કાર્યસિદ્ધિ થાય. કારીગર કળાવાન હોય, તેમજ સતત ઉદ્યોગી અને સાવધાન હોય તો અનુભવથી અને કળાને યોગ્ય ક્રિયાસિદ્ધિ પામ્યાથી તે પોતાને તેમજ જગત સુદાને પ્રગતિમાં આગળ વધારે છે.

મહાકાંક્ષી કવિઓ અને લેખકોને મહાકાર્યની સિદ્ધિ માટે જે જે ગુણોની આવશ્યકતા છે તેમાં ખરી પ્રતીતી જ પ્રધાનપણે જરૂર છે. જ્ઞાન એ તો વસ્તુઓ પ્રજ્ઞા અને મહા- અને વસ્તુઓના સંબંધોને લગતી સમજશક્તિ પ્રદર્શિત કરે છે, ત્યારે પુરુષોનાં વચનો. પ્રજ્ઞા—અલૌકિક કહાપણુ—એ તો સત્યને યથોચિત સાધનોની તેમજ સત્યને યથોચિત પરિણામોની ચૂંટણી કરી મન અને આત્માનો સંયોગ કરાવે છે. પ્રજ્ઞા એ કાંઈ મગજમાં ધણામાં ધણી વસ્તુઓનું પ્રદર્શન એકદું કરવામાં નથી, કે નથી એ વસ્તુઓનાં તરવના તારેતાર ઉકેલવામાં; પણ જે વસ્તુઓ આપણાં ચિરકાળ કલ્યાણ અને સત્ય ઔરવની પ્રાપ્તિ માટેના માર્ગ તરફ અચૂક રીતે દેશવે, તે વસ્તુઓની વિવેકપૂર્વક ચૂંટણી કરવામાં અને તેને સાધીને અર્થસિદ્ધિ કરવામાં ખરી પ્રજ્ઞા ખરી આત્મદૃષ્ટિ-સમાયલી છે. એવી આત્મદૃષ્ટિ આ જગતના ગુરુઓ કે આ પૃથ્વીનાં પુરસ્કૃત આપી શકે તેમ નથી. તે તો પ્રતિભાના જેવો પ્રભુનો જ પ્રસાદ છે. મહાકવિ કે મહાલેખક કયા અમરકારી ગુણથી સાહિત્યાકાશમાં પોતાની અલૌકિક પ્રભા ચોમેર ફેલાવે છે, તેનું ગુણ આ વસ્તુદર્શનથી સમજાશે. ગમે તેવા મનુષ્યનાં મહાવચનો જગતમાં પૂર્ણતા કે દૈયામાં ક્રાંતરી રખાતાં નથી, પણ મહાપુરુષોનાં વચનો જગતમાં પૂર્ણ છે અને સદાસર્વદા સ્મરણમાં સાચવી રખાય છે; કારણ કે ગમે તેવી ભાષી રીતે કહેલાં વચનોમાં ચેતન નથી, પણ મહાપુરુષોમાં જે ચૈતન્યરૂપ પ્રજ્ઞા છે તે એ જક વચનોમાં ચૈતન્યનું સામર્થ્ય પૂરે છે.

ગુજરાતી કવિતાની આજકાલની સ્થિતિ તપાસતાં અપક્ષપાત અવલોકનકારને કાંઈક નિરાશા જ ઉપજે. પ્રમાણમાં મોટા ગણાતા કવિઓની આજકાલની ગુજરાતી આંખમાંથી કવિત્વનું પ્રાણપ્રાપ્તિ હડી ગયલું લાગે છે, કવિતાની સ્થિતિ. અને તેમ થતાં તેઓના આત્મા વૃદ્ધાવસ્થાની ઠાંગ જેવી દિલસૂઝીને પકડીને જાણે કવિતાનો જ માર્ગ કાપતા હોય તેવી કરામત બતાવે છે, અગર બીજી ભાષામાંની કવિતાના અનુવાદ કરી એ હડી ગયલા પ્રાણપ્રાપ્તિ પાણું બોલાવવા મથી રહે છે. બાકીના ધણાખરા બીજા કવિનામશેરો જગતને આરે જ જાણે લાભ રહીને સનમને જ બોલાવી રહ્યા છે. ત્રીસ ત્રીસ વર્ષના એ પુકાર “દે-દાના” ની શિષ્ટતાને જીવંત રાખી રહ્યા છે. કાં નહીં ? બાળાશંકર, મણિલાલ અને કલાપી શુ. “સનમ” ના જ કવિ નહોતા ? અને “સનમ” વગરના કવિ કોઈ દીકા છે ? કવિ કહેવડાવવું હોય તો સનમને ગાવી જ જોઈએ: એ આ જમાનાના ઉગતા કવિઓની લાલસા. સનમ પણ બહેશતની દૂરી હોય તો તો દીક, પણ આ તો નવલરામે ગાયલી ચૂલામાં ચિત્તવાળીયે સનમ નહીં પણ બાળકોને રમવાની કાપટની દીંગણી જ ! મારા ઉત્સાહી નવજુવાન કવિપ્રમુખોનાં ઉજળતાં દૈયાઓને હું બમ નહીં કહું. સાહિત્યમાં કાંઈ પણ કરવું એવી એમની તીવ્ર ઇચ્છા એ જ એમનો દિવ્યાંશ કલાપીએ કેદારવ ક્યાં છે તે ગુજરાને સખા દરેકે ઝીંચ્યા છે. દવે

એ જ સ્વરો એ બંધુઓ પશુ કાઢે, બસરા પશુ ન હોય એવા, તો પશુ એ તો ગ્રામોદ્દેશની ચૂડીઓ જેવા, એ એમણે સમજવાનું છે. એ ચૂડીઓ હવે નવો સૂર એમ નહીં કાઢે. સન-મના જ સૂર કાઢવા હોય, તો તે કલાપીએ જોયલી અને દેખાડેલી સનમના નદી પશુ એમનાં સાચાં જીવે પરખેલી નવા જ વ્યક્તિત્વથી ભરેલી નવરંગ સનમના હોવા જોઈએ. કવિતાનાં વિકાસ અને નવદર્શન માટે કુતૂહલવૃત્તિની ધણી જરૂર છે. કુતૂહલવૃત્તિથી જ નવા ત્યાં નવો પ્રકાશ પડી શકે છે. એ કુતૂહલવૃત્તિને કેળવ્યાથી જ કવિના સ્વપ્નાં વિસ્તાર પામી શકે છે અને જીવંત વાણીમા આખરે રથાન પશુ મેળવી શકે છે.

કવિતાની ખીલવણી માટે ગુજરાતના ઉગતા કવિઓની સામે પહોળું ક્ષેત્ર પડેલું છે.

એ ક્ષેત્રમાના મુખ્ય ચીલા તો ક્યારનાએ પડી ગયલા છે. લોકદૈયાં ઉગતા કવિઓને પશુ હવે નવી કવિતા માટે કાંઈક અંશે તૈયાર બની વાટ જીએ છે. સૂચના.

જૂના કે નવા બધા કવિઓના જે જે કાવ્યો હવે સારી પેઠે લોક-પ્રિય થયાં છે, તે તે સર્વમાં ક્યા ચત્તરકરી ગુણો છે તેની પરખ

પ્રથમ કરવી જોઈએ, અને પોતાની વૃત્તિને સુંદર લાગતા એવા ખાસ કવિની શૈલીને હૃદયમા ઉતારવી જોઈએ. એમ કરતાં હાય ખેસતો જશે અને કલા ખીલતી જશે. કવિતાની ધુન, લાંગણીના ઉભરા, પ્રેરણાના ધોધ, એવું બધું બીજા કવિઓ કે મહાકવિઓ માટે સામાન્ય જનોની માન્યતાઓમા ધણુંથે ભરાયલું હોય, પશુ ઉગતા કવિ માટે તો એ ઉક્તિઓ વળ-ગાડ જેવી બની તેઓના વિકાસમા આડ નાખે છે. કવિ જે લખે તે કવિતા, એમાં 'જે'ની ઉપર ભાર મૂકી એના ખોટા અર્થ કરી ગમે તેવાં વાક્યોમાં વિચારોનાં ખાવરાં ઢોરોની ધમાચકડી મચાવ્યાથી કે લાંગણીભર વચનોના ઘોડાની લગામ છોડી દીધાથી કવિતા ના જ થાય. શિષ્ટીને માટે પથ્થર, છીણી ને હથોડી, ચિત્રકારને માટે ફલક, રંગ ને પીંછી, અને કવિને માટે વાણી, અર્થ ને ભાવ હોય છે. શિષ્ટીનું પતળું કાંઈ પશુ વ્યવસ્થા વગર જેમ ગમે તેમ છીણી માર્માંથી ધડાતું નથી. તેમ કવિની કવિતા વાણી, અર્થ કે ભાવનો પ્રવાહ ગમે તેમ વહેવડાવ્યાથી બનતી નથી. શિષ્ટી પતળું ધડે તે પહેલા તેની સામે પથ્થરનો ચોરસ ટુકડો જ હોય છે, પશુ એ શિષ્ટીના અંતરાતમામાં જે મૂર્તિ કલ્પાયલી છે, તે મૂર્તિ તેને તેવી જ પશુ આબેહૂય એ પથ્થરના ચોસલામા કલ્પનાદષ્ટિએ દેખાય છે. મૂર્તિ તો ચોસલામાં છે જ; માત્ર એ ચોસલામાનો જે બિનજરૂરી ફાલતુ ભાગ છે તે એ શિષ્ટીની છીણીએ સંભાળથી તોડી છણી નાખવાનો છે. એ અણજોઈતો ભાગ એ પથ્થરમાંથી નીકળી ગય એટલી શિષ્ટીની કલ્પનાદષ્ટિ અને રચૂળ નજર ચોક્કસ રહે, અને એની છીણી એટલું અણચૂકચુ કામ કરે, ત્યારે જ પેલી 'કલ્પનામાની મૂર્તિ' એ પથ્થરના ચોસલા-માંથી ઉત્પન્ન થાય છે. સર્જક કળા આવી છે. કવિની નિર્માણશક્તિ એમજ કામ કરે છે. એના હૃદયમાં જે ભાવના ઉત્પન્ન થાય છે, એની કલ્પનામા જે ચિત્ર ઉભું થાય છે, તેનો વાણીમય આકાર એની દષ્ટિમા પશુ એમજ તરે છે વાણીના જે શબ્દો એ, ભાવનાને, એ ચિત્રને ઉચિત મૂર્તિરૂપ આપી શકે તે જ રાખીને બીજા શબ્દોનો એ ત્યાગ કરે છે, એટલે પેલું કવિની કલ્પનામાં વસેલું ચિત્ર શબ્દમાંથી પદવાણીરૂપે સ્થિત શબ્દ તેની કવિતા બને છે. એથી જ કવિતાને જેટલી પ્રતિભાની જરૂર છે તેટલી જ વાણીના યથોચિત રૂપની પશુ

આવશ્યકતા રહે છે. વાણી ગમે તેમ ઉચ્ચાર્ય તો તેની કવિતા નહીં જ બને. આટલો ભેદ જો એ ઉગતા કવિઓ પ્રથમથી સમજી શકે, તો જે નકામા જોડકણીઓના ઉદ્ભવોનો સાહિત્યના આંગણમાં ઢગ વળે છે, અને જે ડોલતા કે ભયંકર શબ્દસંઘિયાઓનાં વળાણ કે અનુકરણ થાય છે, તે બંધ પડે, અને ખરી કવિતાના ફૂલોનો પમરાટ એ આંગણમાં પ્રસરી રહે.

ગુજરાતી કવિતામાં નાનાં કાવ્યોનાં કવનમા પણ અનેક સૂચનાઓ આપી શકાય. આપણા જૂના ઇતિહાસમાથી તેમજ ગુજરાત અને કાઠિયાવાડની કવિમાં શોધક-લોકકથામાથી કવિઓનાં કવન માટે બહુ બહુ અંશો જડી આવે છુદ્ધિની જરૂર. એમ છે. પ્રેમનાં, સાહસનાં, વીરવનાં, સતીત્વનાં, અદ્ભુતતાનાં વગેરે અનેક વિવેક ગુણોને પ્રદીપ કરતાં હજી બહુ બહુ ગીતો, સંગીત-કાવ્યો, ખંડ કાવ્યો ઉપર જણાવેલી ખાણોમાં ચમકારા મારે છે. આપણા સાહિત્યમાં એ સર્વમાંથી સુંદર કથાગીતો-બૃલેડ-ચંદ્ર શકે તેમ છે: સુરતની કલગીતોરાની લાવણીઓમાં અને કાઠિયાવાડની હકરાણીઓનાં કેક ગીતોમા આવા જ કથાગીતોની છાયા છે. ગુજરાતની રાધા-કૃષ્ણની ગરબીઓ પણ એ જ કથાગીતોમાં સમાવી શકાય. એમાં રહેલી ક્રિયા એ જ એના રસનું ખંડી જીવન કહેવાય. પ્રસિદ્ધ કે લોકકથામાના જનાવોની રસમય સુઠણી કરી તેને કવનમાંથી ખીલવી શકાય છે. ગુજરાતી કવિતામા આવા આવા અંગોને નવીન દૃષ્ટિએ ઉમેરો કીધાથી ઉગતા કવિઓને તેમજ સાહિત્યને ધણો લાભ થશે. એમ કરતાં કોઈ મોટો વિષય જડી આવશે, અને કળા સુદૃઢ બનતાં કોઈ મહાકાવ્ય પણ તેમાંથી ઉત્પન્ન થશે. કવિ થનારામા શોધકછુદ્ધિનો ગુણ પણ આગળ પડતો હોવો જોઈએ. કુદરત હજી કોડવરણી છે, મનુષ્ય હજી અનંત લાગણીઓને ઉભરાવે છે, કવિએ પોતાના હૃદયના દ્વારોને તથા આંખની કીકીઓને સદા ઉઘાડાં રાખવાનાં છે. જૂતકાળમાં ધણુંથે જોવાઈ ગયું હશે, તેથી હાલ જોવાનું કાંઈ રહ્યું નથી એમ તો નથી જ; જુગ જુગ થયા અગણિત માનવીઓની લાગણીઓ કવિઓએ અનુભવી તેથી હાલ માનવીઓની લાગણીઓ બંધ થઈ નથી, કે કવિઓનાં હૃદય એ લાગણીઓ સમજવા અને ઝીલવા ના પાડતાં નથી. જગતસુંદરી પોતાના કવિપ્રીતમ આગળ પોતાનો ધુંધટ ખોલવા સદા તૈયાર છે.

કેટલાક કહે છે કે જ્ઞાન અને વિદ્યા વધી ગયાં છે, અને તેથી જગતમાથી કવિતા ઓછી થતી જાય છે. એ વાદ ટકે તેમ નથી. સંસ્કૃતિ અજ્ઞાન અને પ્રતિભા. જો દુ.ખનું મૂળ થાય તો કવિતા પણ આનંદહીન થાય. અજ્ઞાનથી આત્માનો જો ખરો આનંદ હોય તો મનુષ્યને પાછું પશુ થવું પડે. પણ માનવજાતિનું એ લક્ષ્ય નથી. અજ્ઞાન અને પ્રતિભા એ કાંઈ એકમેકના પર્યાય નથી કે જ્ઞાન અને સંસ્કૃતિ વધતાં કવિતા ડાસ પામતી જાય. જ્યાં સૂધી મનુષ્યને હૃદય છે અને આત્માનો આનંદ મેળવવાની ઇચ્છા છે, ત્યાં સૂધી કવિતાનાં ઝરણ વહેતાં જ રહેવાનાં. દૃષ્ટિમર્યાદામાં પર્યંતોની જિંદગી જિંદગી દેખાય તેથી કાંઈ દુનિયા એ પર્યંતો આગળ જ અટ-

કતી નથી એ પર્વતોને જે વટાની જાય, કે એની ટોચ ઉપર જે ચઢે, તે જોઇ શકે છે એ પર્વતોની પેની મેર પાછી ખીજ પર્વતોની હાં છે એવી જ રીતે કવિતા કાંઈ જ્ઞાનની મર્યાદામાં બંધાઈ જતી નથી.

ગુજરાતી કવિતાનું એક ખીલુ અગ પશુ હાલ ચમકારા મારી રહ્યું છે આખા દેશમાં ગષ્ટસેવાનો વટોળાઓ ફરી વળ્યો છે. એટલે દેશની કવિતા ગષ્ટસેવા ને રાષ્ટ્રગીતો, જે તેના સાલિત્યનું હૃદય છે તે તેની સાથે ઉડવા માગે એ સ્વાભાવિક છે એને લોધે માતૃભૂમિની પ્રશંસા અને કર્તવ્ય ભાવના ગીતો ચોમેર આકાશ ગજવી રહ્યા છે. પણ એમાં પશુ લાગણીને ખરો ગચ્છો હોય અને કર્તવ્ય કરવા પ્રેરે એના વાદળના ગગડાટા અને વીજળીના ચમકારા થાય, ત્યારે જ વટોળાઓની આખ ભરી દેતો ધૂમને દાખી દેતો મશગધાર વગસાદ પડે, અને તેમાંથી ખરી કવિતાની રમરેલ વેરધેઝ કર્તવ્યભાન કમળી શકે. બાકી તો માત્ર જૂદી જૂદી લોકપ્રિય રાહમાં તેના તે વિચારોનું પિટપેપણ ક્યાં કીધાથી રાષ્ટ્રકવિતા મનતી નથી વળી ગદ્યકવિતા માટે એકી મોગી ફિલસૂફીઓના સમાર નથી જોઈતા, માતૃભૂમિની મોટાઈ બતાવાય એની કવિતાને ગળે મોટા મોટા પદાણુ જેવા હીંગમોતીના અલંકાર નથી જોઈતા, કે શબ્દોના ભયકર ખડકા એને પગે બાંધીને તેના ઝકાગ કરાવવા પશુ નથી જોઈતા એવી કવિતાનું પ્રથમ લક્ષ્ય લોકહૃદયને આરપાર હલાવવાનું જ હોય જોઈએ, અને તે માટે ખરી લાગણીના રણકા તેમાંથી જોડીને આકાશભરમાં ટકાવ કરે, તથા લોકહૃદયને જગાડીને દોડાવે એવી કશું કે વીરરક્તથી ભરેલી વાણી જોઈએ લડાઈના મેદાનમાં ક્ષત્રીવાણીના વિદોલ નહીં પશુ મર્દાને મર્દના હુકારા અને હલકારા જોઈએ દેશકાળનું ઓચિસ મોટા કવિઓ પશુ ના પાળે તો તેમની કવિતાઓમાં ગમે તેવું કવિત્વ છતાં એવી રાષ્ટ્રકવિતામાં તે ખરી રીતે સ્થાપ ન પામે દાલ જે નના ગીતો લખાયા છે તેમાં કેટલાક તો ગુજરાતી કવિતામાં અમર સ્થાન લેશે. જે એવા ગીતો લખાયા છે તેની ખરી કમોગીથી ચૂંટણી થાય, અને મન ભેગા કાકગ પશુ નહીં ગોઠરાય, તો અને લાગે છે કે બગાડો કે કોઈ પશુ બીજી ભાષાના ગદ્યગીતોથી આપણા ઉત્તમ રાષ્ટ્રગીતો કોઈ પશુ પ્રકારે ઉતરતા નથી તેમાં પશુ ચીરસના રાષ્ટ્રગીતો તો મુખ્યે આપણા જ છે. વિરોધમાં, મરિનુ હેડુ જે કરામતી નહીં પશુ કુદરતી લાગણીભર્યું હોય, અને તેની આસપાસ નજરે પડતી વસ્તુઓને પોનાના આદર્શમાં પ્રતિબિંબ પાડવા જેટલું તે સાફ હોય, તો એ કવિથી રાષ્ટ્રસેવાની ગમે તેરી ધુનના જમા નામાં અળગ્ય કે મૂઝુ બેસી શકાય નહીં ગદ્યસેવા પશુ કુદરતનું જ અગ છે રાષ્ટ્રચેતન હોય તો જ જીવન ચેતન પ્રદિષ્ટ રહે, અને કવિએ તો ઠેરઠેર ચેતન જ રેડવાનું છે એની દૃષ્ટિ ભૂતની તેમજ ભવિષ્યની પાઠ પશુ જોઈ શકે છે, ગષ્ટજીવનમાં ઉત્સાહભરી વાણીથી હૃદય બળ અને માર્ગદર્શન આપી શકે છે માત્ર એ જ વસ્તુથી ખગ મવિએ એમાં સભાગ વાનું છે, અને તે એ કે રાષ્ટ્રસેનાના વટોળાઓમાં પોતે જનતે ઘસડાઈ જઈ એણે પોતાનું વ્યક્તિત્વ ખોધ દેવું ન જોઈએ તેમ એ કરે તો એ દષ્ટા મગી જાય છે, અને વટોળાઓના વમળમ. તણાતા એની આખ ધૂમથી ભગઈ કશું શુદ્ધ જોઈ શકે નહીં. ઉગના કવિઓને આગલુ મૂચન બસ થશે

પદ્યરચનામાં ગુજરાતી કવિતાની સ્થિતિ બહુ સંતોષકારક તો નહીં જ દહેવાય. અંગ્રેજી કવિ પોપના જમ્હાનામાં કવિતા મોટે ભાગે દરબારી અને જાદઝમાળવાળી ગુજરાતી કવિતામાં યદ્ય પડી હતી, અને કવિતામાં પ્રતિભા કરતાં પદ્યરચના પર જ વિશેષ પદ્યરચના. અને મુખ્ય લક્ષ અપાતું હતું, તેથી એવી મહા કૃતિમ રચનામાં જ કડાઈને ગુંગળાતી અંગ્રેજી કવિતાને પાછી તેના સત્ય પદે લાવવા માટે વર્ણવેલા જેવા સમર્થ કવિએ બંદ ઉઠાવ્યું હતું, અને પદ્યરચના સામાન્ય ઓકદાર ગદ્ય-રચનાથી ભિન્ન ના હોવી જોઈએ એવો બંદખોર વાદ તેણે ઉઠાવ્યો હતો. એ વાદમાં કેટલું સત્ય હતું, અને તે કેવો વિષયગામી હતો, તે તો તેના જ મિત્ર કોલરિજ જેવા મહા સમર્થ વિવેચકે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં અનેક રીતે બતાવી આપ્યું. કવિ દલપતરામની “સરસ સરસ રસ શબ્દ” ધારણ કરેલી અને અર્થને બોગે પણ પદ્યશાસ્ત્રના નિયમોને ચીવંટાપથી વળગી રહેલી કવિતાની બાનીના અતુકરણે જે જાતના કવિનામશેષો ઉપજાવ્યા, તેની સામે આ સંગમકાળના બીજા વિભાગના કેટલાક કવિઓ અને વિવેચકોએ ભારે બંદ ઉઠાવ્યું. પણ કવિતા સુંદરીના મોહક અંગ પર જે દોરીઓના ગુંથળા સખત જ કડાયલાં હતાં, તે દોરીઓને કાપવા જતાં એ લોકોએ તેના અંગનો પણ વિચ્છેદ કરી દીધો. પરિણામે પદ્યરચનામાં આજકાલ ભારે અનવરથા ચાલી રહી છે. કેટલાકે પદ્યરચનાને કવિતાનો દેહ નહીં પણ એ દેહનો અલંકારજ ગાત્રી લીધો, અને પદ્યરચનાનો સમૂળો ઉચ્છેદ કરવા જતા તેમને હાથે એવું પરિણામ આવ્યું કે કવિતાનો આત્મા તેના સુંદર દેહની પ્રતિમા બંધાયા વગર સ્વર્ગે જ રાહ જોતો ગેઠો! આ સ્થિતિ ઉપર હમણાં હમણાં બહુ ઠેકણેથી સારી પેઠે ઉઠાપોહ થયો છે, અને ઉગતા કવિઓને ગુજરાતી કાવ્યસાહિત્યના સાગરમાં આ ખડકે-કેટલાં વહાણોને ટુળાવ્યાં છે કે ભાગીને ખોખરાં કીધાં છે તે બતાવી સાવધાન કરવામાં આવ્યા છે. પદ્યરચના કાંઈ બંધનકર્તા છે જ નહીં દેહી કવિત્વનો એ સુંદર દેહ છે. આપણે પાછળ જોઈ ગયા તેમ કવિતાને વાણીમાં મૂર્ત કરવાનો એ તો પેલા શિલ્પીના જેવોજ વિધિ છે. એને તરછેડતા જ શુદ્ધ કવિતા પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ કદી પણ વાણીમાં પ્રગટ કરી શકશે નહીં. કવિત્વનો રણકો જો સાચો હશે તો તે પોતાની મેળે પોતાનું ઉચ્ચિત સ્વરૂપ શોધી લેશે. કવિતાના ભાવને અનુકૂળ કેવી પદ્યરચના જોઈએ તેની સાચી પરખ તે કરી લે છે.

ગુજરાતી પદ્યરચનામાં બહુ બહુ નવા પ્રયોગો માટે પૂરતો અવકાશ છે. એવા સફળ પ્રયોગો પણ ઘણા થયા છે. અંગ્રેજી ‘બ્લેક વર્સ’ એટલે અખંડ અખંડ પદ્યની શોધ. પદ્ય એવું ગુજરાતી પદ્યરચનામાં લાવવા ઘણા કવિઓએ ને રસિકોએ જાદી જાદી રીતે પ્રયત્નો કર્યા છે, પણ હજી સુધી તેમાં કોઈ સફળ થયા નથી. પણ એ વિષય માટે અગાઉ જોટલી અંધાધૂંધી ગુજરાતના લેખકો અને વાચકોમાં ચાલતી હતી તેટલી બધી આજે નથી. અપદ્યાગદ્ય તે “બ્લેક વર્સ” નથી જ, એ તો ક્યારનું બતાવાઈ ગયું છે, “બ્લેક વર્સ” માં જે જાતની અમીરી છૂટ વીરકાવ્યો લખવા માટે જોઈએ તે આપણી જાતે ચીસે ચાલતી કેવળ અદ્ધરમેળ કે આત્રમેળવાળી પદ્યરચના-માથી મળવી મુશ્કેલ છે. એ માટે હું પચ્ચીસ વર્ષથી શોધ કરતો હતો, અને હું ધાઈ છું કે તે મને મળ્યું છે. એ પ્રિય જ્ઞાન પણ હું ગુજરાતને ચરણે જલવી મૂદીશ.

સર્જન અને રચના એ પ્રભુના વિશ્વનું માયા સ્વરૂપ છે. પ્રકૃતિ પંચતત્ત્વની બનેલી છે, પણ એ તત્ત્વોની પાછળ જે અદૃશ્ય સર્જનકળા કામ કરે છે તેનાથી જ એ પ્રકૃતિના જૂદાં જૂદાં રૂપ ઉત્પન્ન થાય છે. ફૂલની એકતામાં જ કવિતાનો પાદડીઓમાં પ્રકૃતિ છે, પણ તેના તત્ત્વોનું જે રચનાથી મિશ્રણ થાય છે, તે રચના કાંઈ ફૂલનું વ્યક્તિત્વ દર્શાવી શકે નહીં. ફૂલની પાંડડીઓ કાંઈ તૈયાર બહારથી લાવીને જોડાવેલી નથી, કે તેનો સુવાસ બહારથી અંદર સમાવવામાં આવેલો નથી. ફૂલ ફૂટવા માટે ત્યારથી તે પૃથ્વી ખીલી રહે ત્યાં સુધી સર્જન અને રચના બને સાથે સાથે જ આગળ ગતિ કરે છે. પ્રકૃતિ ધર્મ ને સર્જન સાચવે છે અને સર્જનના આત્માને પ્રકૃતિ આલુએ આલુએ ધારણ કરે છે. ફૂલની નાનામાં નાની ઢળાથી માંડી તે પૂરેપૂરું મોટું થઈ ખીલી રહે ત્યાં સુધીની તમામ ક્રિયા પ્રથમથી તે અંત સુધીની સંપૂર્ણપણે જ ચાલી રહે છે, અને જે નાનામાં નાનું હતું તે જ સર્વોચ્ચ અદૃશ્ય રીતે ખીલી મોટામાં મોટું થાય છે. કવિના અનોવિશ્વનું માયા સ્વરૂપ કવિતા પણ એમજ પ્રગટ થાય છે. આ મૂલ્ય ભેદ કવિઓએ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. કવિની સર્જનકળા જેવી અને જેટલી તેના આત્માને સાચી હશે, તથા જેવી અને જેટલી તે ખીલી હશે, તેવી અને તેટલી સુંદર તેની રચનાકળા પણ દેખાશે. એથી જ કવિતાના સંપૂર્ણ અને સર્વાંગસુંદર સ્વરૂપ માટે સર્જન અને રચના બંને યોગ્યતાને બેઠકે, અને તેમ હોય ત્યારે જ કવિતાનો ખરો પ્રસાદ મળી શકે છે.

શુભરાતી કવિતાની ખીલવણી માટે અહિં જરા વિસ્તારથી ચર્ચા કરવી પડી છે, પણ શુદ્ધ સાહિત્યનું એ ઉત્તમ અંગ આનંદકાલ અનેક આકાશવણા પવનોના ફૂંકારાથી જરજરિયું જેવું થઈ ગમે તેમ ધસડાતું જાય તે માત્ર બેઠક રહેવામાં આપણે ધર્મ સચવાય નહીં. ખીજા વિષયોને માટે તેમ કવિતા માટે પણ બિન્ન બિન્ન રચિતે લીધે મતભેદ હોઈ શકે. એવો મતભેદ સત્ય સ્વરૂપની શુદ્ધ જાળવવા માટે હિતકર પણ છે. પણ તે સુરચિ હોવી જોઈએ, કુરચિ નહીં. સુરચિએ શુદ્ધ રસરસતા વગર આવી શકે નહીં, અને જ્યાં એ રસરસતા જ ના હોય, ત્યાં રચિબિન્નતાની શુદ્ધિ જાળવવી શકે નહીં.

શુભરાતી સાહિત્યનાં ખીજાં અંગોમાં નવલકથાઓ અને ટુંકી વાર્તાઓ આજકાલ તો ધણી લખાય છે. પણ “કરણચેલા” ની શિષ્ટ, સરલ અને નવલકથા અને ટુંકી શાંત મધુરતા પછી “સરસ્વતીચંદ્ર” નાં જે સર્વાંગમધ્ય દર્શન વાર્તાઓનું સાહિત્ય. આપણને થયાં તેનું જ સામાન્ય હજી ચાલે છે. સંસારી અને ઐતિહાસિક નવલકથાઓ ઘણી લખાય છે, પણ આપણી નવલકથાઓનું મૂળ અંગ્રેજી “નોવેલ” ના અનુકરણમાંથી આવેલું છે તે જોતાં તેમાં જે જે અંગોની વિવિધતા અને સમરૂપતા આવે છે તે તે અંગો, જેવા કે વસ્તુસંકલના, પાત્રભેદ અને પાત્રોની સ્વાભાવિક ક્રિયાપરંપરા, જાવનાઓનું પ્રભાવચાળી દર્શન, જીવનના અટપટા પ્રશ્નો, અને એ સર્વને સમતોલપણે રાખી તેમાં રસની અખંડ ધારા વહી શકે એવી પ્રાસાદિક રચના - એ સર્વની શુ ચણી હજી સારી રીતે ખીલી લાગતી નથી. પણ આપણા સાહિત્યમાં નવલકથાનું અંગ માત્ર પચાસેક વર્ષથી જ દાખલ થયું છે તે જોતા “સરસ્વતીચંદ્ર” જેવી

વિશ્વસાહિત્યના દરબારમાં પણ ઔરવમયાં મુખે ઊભી રહી શકે તેવી ઉત્તમ નવલકથા ‘આપણા સાહિત્યે ઉત્પન્ન કીધી છે, એ આપણો ઓછો યશ નથી. આજે પણ એ ક્ષેત્રમાં “ ગુજરાતનો નાય ” જેવી સુંદર નવલકથા આપણને મળી છે, અને તેમાંની ઊજળી બાબતો જોતાં તેમાં ચમત્કારદર્શન અને રસની સુંદર જગાવટ દેખા દે છે, તેજ આપણી ભાવિ આશાને પોષવા બસ છે. “ ગુજરાતનો નાય ” ના લેખકમાં પ્રતિભા છે, શક્તિ છે, રસદષ્ટિ છે, અને એમનું દૃઢ તથા એમનું મગજ સાધનસંપન્ન પણ છે, એટલે આગળ ઉપર જતાં તેમની પાસેથી ગુજરાતને ઉચ્ચતર નવલકથા મળે એવી આપણે જરૂર આશા રાખીશું. ખીજા આગળ પડના લેખકોના પ્રયત્નો પણ આ દિશામાં જરૂરી રહેશે, તો સાહિત્યના આ અતિ આનંદ-દાયક અને બોધપ્રદ અંગની ખીલવણી જરૂર થશે. ટુંકી વાર્તાઓ પણ માસિકમાં ઘણી લખાવા લાગી છે, પણ બહુધા તેમાં અનુવાદો જ છે. પણ હવે તો કોઈ પ્રતિભાશાળી લેખક પોતાની બલવંત લેખિનીથી એ ટુંકી વાર્તાઓમાં ધટ રસ જંત્રાવી અંગ્રેજી કે બંગાળીમાંની એવી વાર્તાઓ સાથે હરિશ્ચંદ્રમાં ઉતરે એવું તો ખચીન ઇચ્છીશું. ખીજું આ વિષયને અંગે ગ્રોફેસર બેઇને જાણે અસલ સંસ્કૃતમાંથી અનુવાદ હોય તેવી કલ્પનાશીલ અને રૂપકપ્રધાન જે અદ્ભુત વાર્તાઓ અંગ્રેજીમાં લખી છે, અને જેમાંની કેટલીકના અનુવાદો આપણી ભાષામાં પણ થયા છે, તે વાર્તાઓ પર પણ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે. “ ઓક્સીવ સ્કીનર ” નામની એક અંગ્રેજ વિદ્વાની બાઇએ અતિ સુંદર રૂપકોથી સંસારનાં અનેક સત્યોનાં દર્શન રસમય રીતે કરાવવા ટુંકી ટુંકી વાર્તાઓ લખી છે, તેમાં કલ્પનાનો અદ્ભુત પ્રભાવ છે. એમાંની એકાદ બે વાર્તાઓના અનુવાદ એક બે માસિકમાં પ્રગટ થયેલા છે, (જો કે એ અનુવાદો છે એવું ખુદલી રીતે ત્યાં જણાવ્યું ન હોતું), અને એવી સ્વતંત્ર ટુંકી વાર્તાઓ એવાં સુંદર રૂપકોથી આપણી ભાષામાં લખાય તો રસાનંદ આપવા સાથે તે અતિ બોધ-દાયક પણ થઈ પડે.

નાટકનું સાહિત્ય પણ આપણામાં અંગ્રેજી ધોગે જ બહુધા ઉતરી આવેલું છે. સાધારણ રીતે આજે તો શહેરે શહેર અને ગામે ગામ નાટકો ભજવાય નાટકનું સાહિત્ય છે, પણ સાહિત્યદષ્ટિએ જેને ગુદ નાટક કહી શકીએ તેવા કોઈક જ કહી શકાય. નાટકોનાં ધંધો છે, એટલે એમાં સરસ્વતીની પાસ લક્ષ્મીની પૂજા કરાવવી પડે છે, અને સરસ્વતી એમાં પોતાનું વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય અને ટેક જે ન જાળવે તો તેને ગુલામી જ દેવી જ પડે. વિદ્વાનો અને સાહિત્યવિવેચકો એવી દ્રશ્યાદ કરતા આવ્યા છે કે રંગભૂમિ પર આજકાલ બહુધા અધમ નાટકો જ ભજવાય છે, ત્યારે નાટકશાળાના ચાલકો એવું કહે છે કે દેશકાળને અનુસરતાં અને નાટકના તમામ અંશોને ખરી રીતે ધારણ કરતાં નાટકો અમને વિદ્વાનો તરફથી મળતાં જ નથી, એટલે ધંધોની દૃષ્ટિએ ‘ થર્ડ ક્લાસ ’ નાટકોથી લઈ મલાવતું પડે છે. આ બંને દ્રશ્યાદમાં વળુદ છે; પણ સરસ્વતીના ઉપાસકો જે વિદ્વાનો છે તેઓની જોખમદારી આ વિષયમાં વિશેષ છે. નાટકો તો એ વિદ્વાનો પણ હાથે છે, ત્યારે એ નાટકો ભજવાનાં કેમ નથી! હાંડો ઉતરીને જોતાં એનું ખરું કારણ જાણી આવે છે, અને તે એ છે કે એ કહેવાનાં ઊંચી પંક્તિનાં નાટકોમાં આકર્ષકતા નથી. નાટકનું મુખ્ય વ્યક્તિત્વ એને જોવામાં અને સાબળવામાં છે. એટલે જેને

એ દેખાડાવલું અને સંભળાવલું છે તેને એ પૂરું થાય ત્યાં સુધી એની તરફ આકર્ષી રાખવાનું પ્રથમ દર્શન્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આપણા વિદ્વાનોએ લખેલાં ઊંચી પ્રતિનાં નાટકોમાં એ જાતની “ આકર્ષકતા ” છે કે, તે જ સુખ્ય પ્રશ્ન છે. નાટકની કળા કાળમાન છે, એટલે એના વસ્તુની ગતિ એકધારી સતત વહેતી નોંધએ. એનાં વસ્તુમાંથી જે બોધ જનસમાજને પાવાનો છે, તે શિલ્પસૂત્રના કે નીતિનાં સીધાં ને લાંબા ભાષણોથી નહીં, પણ એની કાર્ય-કારણપરંપરાની ગતિમાંથી પોતાની મેળે મળી આવેલાં નોંધએ. ઊંચી પ્રતિનાં નાટકોમાં કવિતા તેનાં ગીતોમાં પ્રધાનપણે અને તેના વસ્તુની ખીલવટમાં ગોણપણે આવે એવી નોંધએ. બાકી સુખ્યપદ ઉપર નાટકનું નામ લખી યુસ્તકની અંદર પાત્રોનાં નામ સાથે તેએ! વચ્ચે કવિતામાં કે ગદ્યમાં સંવાદ કરાવ્યાથી કદી પણ તે નાટક અને કે કહેવાય નહીં. એવી જાતનાં લખાણો! અંગ્રેજીમાં જેને “ Dramatic Poem ” એટલે “ નાટકરૂપ કવિતા ” કહે છે તે જ વર્ગનાં છે. એ કાંઈ સંસ્કૃતમાં કે અંગ્રેજીમાં જેને ખરા નાટક કહે છે તે નથી જ. લેખકો પોતે જે ખરા પ્રતિભાશાળી હોય તો નાટક નામને યોગ્ય, દેશકાળને અનુસરીને, ખરી આકર્ષક અને નાટકના ખરા ગુણોને પ્રદર્શિત કરતી કૃતિ ઉપજાવી શકે, અને એવી કૃતિ લોકહૈયાને આનંદ આપવા સાથે તેને મંડરકારી પણ કરી શકે. પ્રજાજીવન ગમે તેટલું હોય, તોપણ એક ટાંગર કે એક ગાધીજી તેમાં કેટલું પરિવર્તન કરી તેને પોતાને અનુકૂળ કરી શકે છે, તે તો આપણે આજે પશુ પ્રત્યક્ષ કરીએ છીએ. ખામી લોકહૈયાંની નથી, પણ એ લોકહૈયાંને જગાડનારી જાડુ લાકડીની જ છે. એ દિશામાં પણ એવા જાડુ પ્રતિભાવાળા નાટકકર્તા જનમશે, ત્યારે તેને પણ ચોમેર અજવાળશે. આજે તો આપણે આ સ્થિતિની ખરી નોંધ લઈ આપણા ઉગતા નાટકકારોને તે વિષે જાગ્રત રાખવાનું છે.

‘ ‘ લોકકથા અને લોકગીતોમાંના બે ચાર સારા મંત્રહો લાલ બહાર પડ્યા છે. હજી એવા પુષ્કળ ગ્રંથો બહાર પડવાની જરૂર છે, કારણ કે એમાં આપણી પ્રજાનું લોકકથા અને જીવનસાહિત્ય મંચિત થયેલું છે. આપણા બાલજીવનની વાર્તાઓ અને લોકગીતો. બાલજીવનના ગીતો આપણાં મન પર હુંદગી મૂકી ઊપ પાડી રહે છે, તેમ આ આપણા સાહિત્યની બાલજીવનની કથાઓ અને તે જીવનનાં ગીતો આપણા સાહિત્યમાં જળવાઈ રહે તો એ સાહિત્યજીવનનો અને તે સાથે પ્રજાજીવનનો વિકાસ કેમ થયો છે તે સહેજે સમજાય. “ કુરખાનીની કથાઓ ”, “ કાઠીઆવાડની જૂની વાર્તાઓ ”, “ સૌરાષ્ટ્રની રસધાર ”, “ જૈનકથામંત્રાલ ”, એ નવાં પુસ્તકો આ વર્ગમાં બહુ આવકારપાત્ર ઉમેરો છે.

ઇતિહાસ, જીવનચરિત, સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, તત્ત્વજ્ઞાન, વિજ્ઞાન, વેપાર, હુન્નરઉદ્યોગ, રાજનીતિશાસ્ત્ર, ગણિતશાસ્ત્ર, વગેરે અનેક દિશામાં ગુજરાતી સાહિત્યનાં ગુજરાતી-સાહિત્યની વૃદ્ધિ સ્વતંત્ર અને ચિંતનાત્મક લેખોથી કરવાની બીજાં અંગો. ધણી જરૂર છે. બીજી ભાષાઓમાંથી અનુવાદ રૂપે એ વિષયોમાં ચોડાક લેખો કે ગ્રંથો બહાર પડ્યા છે, પણ સ્વતંત્ર પ્રતિભાવાળા લેખો હજી બહુ ચોડા જ જણાય છે. ચાતુ અભ્યાસ, શોધકશક્તિ, જનસમાજની જૂદી જૂદી પ્રતિભાના પ્રવાદનો સહદય સંસર્ગ, પોતાની શક્તિનું સાચું માપ, અને એ સર્વ ગુણોની

મદદથી જે જે વિષયનું સ્વતંત્ર સાહિત્ય ઉપજાવવું હોય તે તે વિષય તેના અધિકારવાળો વાચકવર્ગ માગી લે એવી યોગ્ય ભાષાથી લખાય, ત્યારે જ એ જાતનું સાહિત્ય ઉપકારક થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, વેપારને લગતું ધંધાદારીને માર્ગદર્શક સાહિત્ય જોઈએ તેમાં વિજ્ઞાન કે તત્ત્વજ્ઞાનને લગતી પરિભાષા વપરાય તો કયો વેપારી તે વાંચવાની દરકાર કરશે? અહિં પણ દેશકાળનું ઔચિત્ય સચવાય તો જ એ સાહિત્ય પ્રબળવનને કામતું છે.

બાલસાહિત્ય પણ આપણી ભાષામાં હજી નજીવું જ છે. જેથી સાહિત્ય પરિપક્વે આ દિશામાં ખાસ પ્રવૃત્તિ કરવાની જોઈવળુ કાંધી હતી, પણ હજી સૂધી તે બાલસાહિત્યની કાંઈ ખાસ નોંધવા જેવું ચયલું લાગતું નથી. હાલમાં રાષ્ટ્રકેળવણીની દિશામાં પ્રવૃત્તિ ચાલે છે તેને અંગે બાળપોથીઓ નીકળી છે એ ખરૂં પણ બાલસાહિત્ય કાંઈ તેમાં સમાઈ જાય નહીં. અંગ્રેજીમાં સાહિત્યનો આ વિભાગ પણ ઘણો ખેડાયેલો છે. બાળકોની કલ્પનાના પ્રદેશને ધ્યાનમાં રાખીને જે સાહિત્ય ઉપજાવવામાં આવે તે તે ઘણું રસમય અને ઉપકારક થઈ શકે. "એક હતો રાજા ને એક હતી રાણી", એ તો જગતનાં તમામ બાળકોનો રોજનો વિનોદ છે. એમની પરીઓની અને દેવતાઓની દુનિયા રચી દુનિયા જેવીજ જીવતી જાગતી હોય છે. એમની દીંગણીઓ, એમનાં રમકડાંઓ, એમના લાડકાં, પશુઓ અને પક્ષીઓ, એમનાં વાત કરતાં ફૂલો અને પાંદડાંઓ, એમને રોજરોજ આંખ મારતા તારાઓ, એમની કાગળની હોડીઓ, એમનાં રેતીના ઘરો, એમના પતાંના મહેલો, એમની માતપિતા બનવાની હોંસ, એમના મહેતાજીની ખુસીઓ ચઢી ખેસી માસ્તર બની જવાના કોડ, એમના લાડકાંના ઘોડા, એમની આગાહાડીની સીસોડીઓ અને એમના ગાર્ડની "ચાલ રાખી", એમની કાગળપત્રોની ચીતરામણ અને તે ટપાલમાં નાખવાની હલામણ, એમના સીપાઈ, એમના અડગજડંગ અને કાકડીઆ કુમાર, વગેરે અનંત નવી નવી કલ્પનામાં ખીલતું બાલજીવન એ કલ્પનાનું પોષક સાહિત્ય માગી લે છે. એમની ચિત્રસૃષ્ટિ પણ જીવંત હોય છે. આવું બાલસાહિત્ય અંગ્રેજીમાં તો ઘણું પડ્યું છે, અને સદજસુલબ છે. આ દિશામાં પણ આપણા વિદ્વાનોએ હજી ઘણું કામ કરવાનું છે. હાલ જે નવાં માસિકો પણ ખાસ બાલકોને માટે ગુજરાતમાં નીકળે છે, તેમાં બાળકોને રંજન કરી સન્માર્ગે દોરવાના કેટલાક ઠીક પ્રયાસો થતા દેખાય છે. એના તંત્રીઓને ઉપરની સૂચનાઓ કાંઈક ઉપયોગી થશે. આરંભના પ્રયાસોમાં જુલો પણ થાય, તેથી મુંઝાવાનું નથી, પણ એક વેળા માર્ગનું સ્પષ્ટ ભાન થાય તો પછી પ્રયત્નોને અનુકૂળ કરવાનું બની આવે છે,

આજકાલ આખા દેશના સામાન્ય સાહિત્યમાં રાષ્ટ્રસાહિત્યનો વેગ નેશમર ચાલેલો થયો છે, એમાં આપણને એટલે આપણા સાહિત્યને તો નવચૌવન રાષ્ટ્રસાહિત્ય. જેવી ગતિ આવેલી જ ગણી શકાય. પાછળ કહ્યું છે તેમ એ હાલ તો વંટાળીઆ જેવું છે, પણ તે જ આપણા નવજીવનનું શુભ ચિહ્ન છે. યુગ બદલાયો છે અને યુગના મહાત્મા પ્રગટ થયા છે, તેનું ચૈતન્ય જ અધી પ્રવૃત્તિ ચોમેર ફેલાવી રહ્યું છે. આ વંટાળીઓ અમીરોના મહેલોને તેમજ ગરીબોની ઝંપડીને ફૂંટી રહ્યો છે, અને. માત્રી તો સંપૂર્ણ શદ્ધા છે કે જે ખરી જગમતિ આજની રાષ્ટ્રસેવાની ધુનથી સામાન્ય

જનસમાજમાં આવી છે તે પરિણામે સાહિત્યને ઘણી ઉપકારક જ થશે. મદાત્મા ગાંધીજીએ પોતાની સરલ, સચોટ અને જીદુષ વાણીથી લોકહૈયાને ઠેરઠેર જગાડ્યાં છે, અને જનસમાજમાં સ્વાધીનતાનો જે પ્રયત્ન સંખ્ય એમણે ફૂંક્યો છે, તેથી લોકહૈયામાં જ્ઞાનની અને શક્તિપ્રકાશની ઝંખના ઊડી છે. ગૂજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના પણ એમના મુખ્યાર્થ હાથે જ થઈ છે, એ પણ કાંઈ જેવી તેવી સાહિત્યમાર્ગની સેવા નથી. એમના “નવજીવન” પત્રમાંના લેખોએ આપણા સાહિત્યમાં નવું જોમ અપ્યુ છે. એમના વિશિષ્ટ મંડળો તરફથી શુગંધર્મ, પુરાતત્ત્વ, સાબરમતી, સૌરાષ્ટ્ર જેવા સાહિત્યની અને જનસમાજની જૂદે જૂદે માર્ગો સેવા કરનારાં માસિકો ને પત્રો નીકળ્યાં છે. એમની પ્રવૃત્તિમાંથી ચાર પાંચ સારા અભ્યાસીઓ ગુજરાતી સાહિત્યની સેવામાં ઉમેરાયા છે. સર્વત્ર ઉત્સાહ પ્રવર્તે છે. ભરતી આવતાં જેમ આખો દરિયો જ ઉચો ચાપ છે, તેમ આ પ્રજાજીવનમાં પણ તેવું જ દેખાય છે, અને સાહિત્યમાં પણ તેવું જ થશે. આ ભરતીના મોળાંઓ પર તેની ઉંચાઈ, તેનો પ્રવાહ, તેનો વેગ, તેની દિશા, વગેરેનું યથાચોગ્ય માપ જે સાહિત્યસેવક લઈ શકશે, તે જ પોતાનું નાવ આ પ્રજાજીવનના દરિયામાં સફળ ખેડી શકશે. ખરે નાવિક ભરતીનાં મોળાંઓથી ડરતો નથી, એ તો તેનો ખરાબર ક્યાસ કાઢી તેને પોતાના નાવની ગતિને અનુકૂળ કરીને તે ઉપર એ નારને ચલાવ્યો જાય છે. એ મોળાં એક તરફ જાય અને એ નાવ તેની ઉલટી દિશાએ જાય, તો નાવની ગતિ ધીમી પડી જાય એટલું જ નહીં, પણ એ મોળાંઓની છાજ એ નાવને કદી પાણીથી ભરી દે કે નાવિક સાવધાન ન રહે તો નાવને ડૂબાડી પણ દે. ગુજરાતના સાહિત્યસેવકોએ તો આ રાષ્ટ્રસેવાની ભરતીને વધારી જ લેવાની છે, કારણ કે એ તો પ્રજાની ઉજળતી વીરતાનું બહુ મંગળ ચિહ્ન છે. જે પ્રજાના હૃદયમાં એ ચેતન નથી, તે પ્રજાનું સાહિત્ય ચેતનવંતું નહીં જ થાય. આ નવયુગમાં પ્રજાની નવી નવી ઊર્મિઓ જાગતી જશે, તેમ તેમ તેને લગતું સાહિત્ય પણ તે પોતે જ માગી લેશે. પ્રજાની પ્રયત્ન ધૃષ્ટા વિના સાહિત્યમાં ખરું ચેતન આવતું નથી, એટલે આપણે તો આ ચળવળને ઉપકારક જ ગણવાની છે. જે મધ કાલે ન હતું તે આજે મળે છે. તે તરફ સાધુઓ જેવી ઉદાસીનવૃત્તિ સાહિત્યપ્રદેશમાં રાખી શકાય નહીં. સાહિત્ય તો જૂનું રાખી તેનો વિકાસ કરે છે, તેમ નવું પણ પોતાનામાં સમાવી તેમાંથી નવાં ઝાંણો વહેવડાવે છે. જૂનામાં સત્ત્વ અને સાવધાનતા હશે તો નવામાં ઉત્સાહ અને વીરતા મળશે. જૂનું પણ એક વેળા નવું હતું, તે જ નવાને જૂનામાં સ્થાન આપી શકશે.

વર્તમાનપત્રોનું સાહિત્ય પણ ગુજરાતીમાં વધતું જાય છે. પણ ગુજરાતનાં વર્તમાન-

પત્રોમાં હજી કોઈ દૈનિક ગુજરાતીમાં બહાર પડતું દેખાતું નથી.

વર્તમાનપત્રોનું જે દૈનિક પત્રો છે તે જ્યાં મુંબઈમાં જ છે, અને એક બે સિવાય ‘પીળા’ જ્યાં પારસીઓ જ ચલાવે છે. જે દૈનિકો હિંદુ તંત્રીઓના

હાથ હેઠળ ચાલે છે તે પણ ભાષામાં અને છાપવામાં પારસીપત્રોથી

મોટે ભાગે જૂદાં પડતાં નથી. વર્તમાનપત્રો પ્રજાજીવનનું હૃદયમાપક મંત્ર છે, એટલે તેની ભાષાવ્યવસ્થા સરલ તેમ શુદ્ધ પણ જોઈએ. પ્રજાના તમામ વાયકર્વામાં એની કુતુહલતા રાજની છે, એટલે એનો સંસર્ગ પણ રાજનો છે. આવી વસ્તુમાં અશુદ્ધ ભાષા, અશુદ્ધ લેણી, અશુદ્ધ વાક્યવ્યવસ્થા, વગેરે ઘણાં અનિષ્ટ અંશો પ્રગટાવે રાજ

રોજ જોય અને મગજમાં અગ્નિજ્વાલાં ઉતારે, એનું પરિણામ પ્રજ્ઞની, ભાષાની કે તેના સાહિત્યની ઉન્નતિમાં નહીં જ આવે. વર્તમાનપત્રોના અધિપતિઓએ પોતાની જોખમદારી પૂરેપૂરી સમજવી જોઈએ. આ વિશે આગળ ઉપર હું પાસરી સાહિત્ય માટે જે કંઈ કહેવાનો છું, તેમાં વધુ વિસ્તારથી આપણે ઉતરીશું.

માસિકોનું સાહિત્ય તો ફક્ત મારતું આગળ ધપે છે. કવિ દલપતરામે એક ટેકાણે ઝોટવેદોની ટકોર કરતાં લખ્યું છે કે “ પચેરા લેવા ન્યાં નમુ, આવે માસિકોનું સાહિત્ય. વેદ જ હાથ. ” તેમ હાથ તો નવો માસ ઉઘડ્યો કે તેની સાથે કોઇક નવું માસિક જણે હાથ આવેલું જ છે ! આગળ જણાવી ગયલાં નવાં માસિકો યુગધર્મ, પુરાતત્ત્વ, અને સાબરમતી ઉપરાંત, ગુજરાત, નવચેતન, રંગભૂમિ, સુવર્ણમાળા, કુમાર, વગેરે કેટલાંક સુંદર માસિકો ને ત્રિમાસિકો ઉમેરાયાં છે. ગુજરાતના અમર કળાકૃષીર હાથ મદદના “ વોસમી સદી ” ની રાખમાંથી જ એ સર્વનો જન્મ થયેલો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ચિત્રની નવીનતાનો શોખ ડેરડેર જાણ્યો છે, પણ ચિત્રની જાદુઝમાળા હેઠે સાહિત્યના શુદ્ધ અંશોની બેપરવાઈ ના થાય તે એ માસિકોના ચાલકોએ હમેશાં તપસવાતું છે. માસિકોની પૃથક્તા પણ ધીરે ધીરે જામતી જાય છે, એ શુભ ચિહ્ન છે. સ્ત્રીઓને માટે ખાસ ઉપયોગી એવું એક જૂનું માસિક ખોળાંમે પડ્યું છે, ત્યારે “ ગુણસુંદરી ” નામે નવું માસિક બહાર પડ્યું છે. હવે તો એમજ લાગે છે કે આપણી કોઈ વિદુષી અને સાધન-સંપન્ન બહેન પોતાની જૂની મંત્રકારિતા અને નવી વિદ્યારસિકતાના સુયોગરૂપ કોઈક સુંદર સ્ત્રીઉપયોગી માસિક કાઢે, અને તેમાં ગુજરાતની નવી ધડાતી ગૃહસ્ત્રીઓને સન્માર્ગે દોરે, તો સાહિત્યની તેમજ પ્રજાસમાજની ઘણી મેટી સેવા થાય. “ ગુજરાત ” અને “ નવચેતન ” માં જાતિનાં અમુક ચિહ્નો છે અને સાહિત્યસેવાની ધગથ પણ છે. સાહિત્યમાં ચિત્રકળાનું સખીપણું આનંદદાયક છે, પણ એ સખીપણું સાહિત્યના સુંદર અંશોને ચિત્રકળાની આકર્ષક શક્તિએ વધુ પ્રકાશમાં લાવવા પૂરતું હોય ને થાય, તો જ એ બંનેને લાભ છે, એ બંનેનો સંબંધ આ મૂળ ભાવથી જોડેલો વેગળે જાય તેટલો અનર્થકારક છે, એ સૂત્ર આપણા માસિક પ્રવર્તાવનારાઓએ અને મંથકર્તાઓએ ખસુસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. શુદ્ધ ચિત્રકળાનો માર્ગ નિરાળો છે, અને માસિકો, વર્તમાનપત્રો કે ગ્રંથો સાહિત્યની અને જનસમાજની ઉન્નતિ માટે છે, તેથી ચિત્રકળાનાં જે દર્શન કે યોગ એમાં દરાવવામાં આવે છે તે એ ઉન્નતિને હલકી રુચિ પર ઉતારવા નહીં પણ તેને પોષીને આગળ વધારવા મદદ કરે તે પૂરતાં જ તેમાં જોઈએ, એ મુખ્ય પાત કદી લક્ષ બહાર જવી ના જોઈએ. જૂનાં પ્રતિષ્ઠિત માસિકોમાં સાહિત્ય, વસંત, સમાલોચક, બુદ્ધિપ્રકાશ, સ્ત્રીબોધ, વગેરે દહ પોતાનાં વ્યક્તિત્વ અને પ્રભાવ સાચવી રાખી શક્યાં છે. “ સાહિત્ય ” માસિકની સરળ અને તળપટી રૂઠ ભાષાનો આગ્રહ ચાલુ જ છે, અને તેનું અચૂક નિષ્પન્નપણું અનુકરણીય છે. ગુજરાતી સાહિત્યની પ્રગતિની એ ચાલુ નોંધ ગણે છે, અને આજના ઘણા ઉગતા અંશજનક લેખકોને એણે જ સાહિત્યપ્રવેશ કરાવ્યો છે. ગુજરાતી ભાષા બોલતી અનેક કેમોના લેખકોનો યોગ્ય સદકાર એણે સાધ્યો છે, અને એ સદકારમાં ગુજરાતી ભાષાને આપદે ઘણા લાભ જ થશે. એ માસિકમાં જે મોટા શુભ દેખાય છે, તેમાં એના તંત્રીનું નૈતિક જાળ અને સ્વચ્છતાપાત્ર સુખ્ય છે. તેની નિડર વાણીના અને શુદ્ધ એકરોશના દાખલા એમાંથી થયા મળી

આવે છે. શુદ્ધ ગુજરાતી એટલે તળપદી રૂઢ ગુજરાતી ભાષાની સચોટતા એમના લેખોમાં અનેરું બળ દર્શાવે છે. એ માટેનો એમનો આગ્રહ આપણા માનને પાત્ર થવો જોઈએ. ઘણી વેળા સારાનો પણ અવળો અર્થ આ દુનિયામાં લેવાય છે, તેમ એમના એની રૂઢ ગુજરાતીના આગ્રહ માટે કેટલેક ઠેકાણે અર્થહીન ટીકા થાય છે. વિષય પ્રમાણે ભાષા અને ગેદી જોઈએ, તેનો અર્થ એ નહીં કે કોઈ પણ ખાસ શાસ્ત્રને લગતા વિષયમાં તેની પરિભાષા ના વાપરવી, પણ જો તે વિષયને બંધી રીતે રૂઢ ભાષા પોતાના શુદ્ધ, તળપદા અને જનસમાજમાં પહોંચાડી ગયેલા શિષ્ટ શબ્દો પૂરા પાડી શકતી હોય તો દરના અગ્રણ્ય સંસ્કૃત, શાસ્ત્રી કે બીજી કોઈ ભાષાના શબ્દો તેવા વિષયવાળા લેખમાં વાપરવાની કસી જરૂર નથી. વળી આપણી ભાષામાં અનેક ધંધાને લગતા અતિ રૂઢ ને સહેલા શબ્દોની ખાણ છે, પણ લેખકનો પોતાનો એ રૂઢ ભાષાનો અભ્યાસ જ ના હોય, તો તે તો ખસ એમજ ધારી લે કે એ શબ્દો ગુજરાતીમાં નથી, અને તેથી સંસ્કૃતનો કે બીજી ભાષાનો તે આસરો શોધે છે. એક બીજી વાત-રૂઢ ગુજરાતીમાં તત્સમ શબ્દોનું પ્રમાણ પણ કાંઈ જોઈએ નથી, પણ જે શબ્દો સદીઓથી ગુજરાતીમાં તદ્દભાવ થઈ ગયા હોય, અગર મૂળ ગુજરાતીના દેસ્ય હોય, અને જે જનસમાજમાં ચલણી રૂપીઆની માફક શુદ્ધરૂપે જ ચાલતા હોય, તે છોડી દઈ માત્ર પડિતાઈ બતાવવા જ જો પછેપછ સંસ્કૃત શબ્દો-અને તે પણ અપરિચિત-વાપરવામાં આવે, તો તેવી ભાષાને ગુજરાતી કહેવી કે "જ્યાને ઉર્દૂ હરે ગુજરાતી" એવું જે ઉર્દૂ નાટકોના ગીતોની ચોપડીઓ પર મુમ્મઝની નાટકશાળાઓમાં છાપવામાં આવે છે તેમ "શબ્દોએ સંસ્કૃત વ્યાકરણે ગુજરાતી" સમજવી? સાહિત્યના તંત્રીનો આગ્રહ કાંઈ દુરાગ્રહ નથી; તેને ખરા પ્રકાશમાં જોઈ શકીએ તો તે જ ખરા ભાષાભિમાનીને જાજે તેવા સદાગ્રહ છે.

સાહિત્યને પ્રચાર આમર્થ્યમાં વિસ્તારથી કરવાની પહેલ "સરતું સાહિત્યવર્ધક કાર્યાલય" તરફથી કરવામાં આવી ત્યારથી એ સંસ્થાએ "સરતું સાહિત્ય" ગુજરાતની ઘણી સેવા બજાવી છે. સામાન્ય વર્ગમાં જ્ઞાનનો પ્રચાર જ્યાં સુધી પૂરતો થાય નહીં, ત્યાં સુધી પ્રગતિ ઉન્નતિ ચોતરફથી થઈ શકે નહીં. એ સંસ્થા તરફથી ધર્મ, સમાજ અને સાહિત્યને લગતા ગ્રંથ વિષયોનાં નાનાં મોટાં પુસ્તકો બહુજ જૂજ કિંમતવાળાં બહાર પડ્યાં છે, અને તેથી બહુ ગરીબ માણસ પણ પોતાની હુંકે કમાણી છતાં એ પુસ્તકોનો લાભ પૂરતો મેળવી શકે છે. અંગ્રેજીમાં People's Books ના જેવી પુસ્તકમાળા પ્રાચીન અર્વાચીન કવિતાઓના જૂના જૂના નાના નાના સંગ્રહ કરી બહાર પાડે તો તેથી પણ સાહિત્યનો પ્રચાર ઘણો થાય. બિંદુ અખંડાનંદનો આ મહારાષ્ટ્ર પ્રયાસ સાહિત્યમાં નોંધવો જોઈએ, અને ગુજરાતના ધનાઢ્યોએ તથા વિદ્વાનોએ એ પ્રયાસોને ઘટતી મદાય આપવી જોઈએ.

સાહિત્યની ચર્ચા વિદ્વાનો અને લેખકો એક ઠેકાણે સાથે મળીને કરી શકે એવાં ઘણાં મંડળોની પણ આપણે ત્યાં જરૂર છે. ગાયેગામ અને શહેરશહેર સાહિત્ય મંડળોની એવાં મંડળો પોતાપોતાના પ્રમાણમાં બંધાવાં જોઈએ, અને સાહિત્યની શુદ્ધ ચર્ચા તથા જનસમાજને ગ્રંથ થઈ પડે એવાં આખ્યાનો અને આખ્યાનો ત્યાં વખતોવખત થાય તેની યોજના કરવી જોઈએ.

ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી, ગુજરાત સાહિત્ય સભા, સાહિત્ય સંસદ, પારસી લેખકમંડળ, ફારબસ સભા, યેયસ્ સાધક અધિકારી મંડળ, વગેરે ચોડાક મંડળો આવી જતરનું કામ કરે છે, પણ તેમાં હજી ઘણા ઉત્સાહની અને ઘણી કાર્યદક્ષતાની જરૂર છે. આવાં મંડળોમાં ઉત્સાહી યુવકોને માથે કાર્યભાર નાખી મોટેરા વિદ્વાનો તેમાં વખતો વખત પોતાનાં જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ આપતા રહે, અને સાહિત્યને લગતા સામાન્ય વિષયોની સરળ ભાષામાં ત્યાં ચર્ચા કરાવાય, તો સાહિત્યને જનસમાજમાં આકર્ષક કરી શકાય. ઔચિત્યની અદિ પશુ ખરી જરૂર છે, અને દેશકાળને અનુસરીને કામ મંડાય ને કરાય તો સિદ્ધિ ને સફળતા પણ મળે.

શિક્ષણસાહિત્યને લગતાં પુસ્તકો પણ આપણી ભાષામાં ઘણાં થોડાં છે. જે દેશમાં સ્વભાષામાં શિક્ષણ અપાય નહીં, તે દેશની ભાષાને ધણું ખમવું પડે શિક્ષણશાસ્ત્રના છે. “માલ ત્યાં ખપ” નું નવું સૂત્ર સાહિત્યમાં પણ અચૂક રીતે સાહિત્યની અગત્ય. લાગુ પડે છે. દરે રાષ્ટ્ર વિદ્યાપીઠ સ્થાપ્ય છે, સરકારી વિદ્યાપીઠમાં પણ ઊંચી પરીક્ષાઓમાં ગુજરાતીને સ્થાન મળ્યું છે, એટલે હવે એને લગતાં સાહિત્યની આપોઆપ માગણી જાગી છે, અને તેને લગતાં નવીન પુસ્તકો પણ રચાવા લાગ્યાં છે. આ જાતનું મુખ્ય સાહિત્ય ખાસ કરીને વિદ્યાપીઠમાં અને કેળવણીમંડળોમાં કામ કરતા અધ્યાપકોનું છે, કારણ કે તેઓ પોતાના પૃથક્પૃથક્ ખાસ વિષયોનાં જ્ઞાન અને અનુભવનો લાભ વિદ્યાર્થીઓને સીધી રીતે અને અભ્યાસકેને આડકતરી રીતે આપી શકે છે. આવા શિક્ષણશાસ્ત્રને અંગે રા. અંબાલાલ જુલાખીરામ જાનીનું “સુભદ્રાહરણ” અને રા. મંજુલાલ મળમુંદારનું “સુદામાચરિત્ર”, બહુ સારી વિદ્યાર્થી અને શૌધકશુદ્ધિથી લખાયેલાં લાગે છે. આ દિશામાં કવિતા અને ઇતિહાસને લગતા શિક્ષણશાસ્ત્રમાં આપણા માનનીય સાક્ષર શ્રીયુત બલવંતરાય ઠાકોર બહુ ઉત્તમ માર્ગદર્શક કામ કરી શકે તેમ છે, અને એ માટે-એઓ સાહેબને હું ગુજરાત તરફથી આમંત્રણ કરું છું. આ સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ સાહેબ રા. બ. કમળાસંકર પ્રાણસંકર ત્રિવેદીએ પણ એ દિશામાં હાંધગીબર કામ કરેલું છે, અને એમના ઊંડા અભ્યાસ અને અનુભવનો લાભ હજી પણ ગુજરાતને બહુ મળે તેની આશા આપણે જરૂર રાખી શકીએ. આ જમાનામાં એમને દાયે “ગુજરાતી ભાષાનું બ્રહ્મ વ્યાકરણ” જેવું શિષ્ટ, શાસ્ત્રીય અને સત્તાધારી પુસ્તક આપણા સાહિત્યમાં ઉમેરાયું છે, એ કાંઈ ઓછા સંતોષની વાત નથી.

ગુજરાતી સાહિત્યનાં મુખ્ય અંગોની પ્રવૃત્તિ જોઈ મયા પછી હવે એ બધાં અંગોની નાડીતપાસ કરનાર જે વિવેચનનું સાહિત્ય છે તે જોઈએ. રા. બા. વિવેચનનું સાહિત્ય. રમણભાષના “કવિતા અને સાહિત્ય” વાંચા મોટા ગ્રંથ સિવાય બીજો કોઈ એવો ગ્રંથ બહાર પડ્યો નથી. રા. અંબરીઆનું “સાહિત્ય પ્રવેશિકા” જૂના-નવા સાહિત્યની અને તેના લેખકોની સામાન્ય પિજાન જ કરાવે છે અને તેમાં પશુ ચોક્કસ વર્ગની લીલા જ મુક્તકડે ગાવામાં આવેલી દેખાય છે: તે છતાં સાહિત્યમાં પ્રવેશ કરવા ઇચ્છનારને માટે સાહિત્યમાં સામાન્ય પિજાન આપવાનો એ સારો પ્રયાસ છે. એ સિવાય વિવેચનના સાહિત્યમાં બીજાં કોઈ ખાસ ખ્યાન એવું

નવું પુસ્તક બહાર પડેલું જાણમાં નથી. છૂટક છૂટક લેખો માસિકોમાં, વર્તમાનપત્રોમાં અને તેઓના વાર્ષિક અંકોમાં કે કોઇ પુસ્તકના ઉપોદ્ધાતમાં આવે છે તે જ હાલ તો એ સાહિત્યની પૂર્તિ કરે છે. પણ “નવલ ગ્રંથાવળી” માં વિવેચનની જે ખરી પદ્ધતિ કેળવાતી હતી તેવી તો હજી બીજી કોઇ પણ વિદ્વાન દેખાડી શક્યો નથી. વિવેચનકળા એટલે ઉદારતાની કળા, સહનશીલતાની કળા, ન્યાયોત્તેજનની કળા, એ સુખ્ય વાત બહુમત ગદ્ય છે. વિવેચન એટલે સાહિત્યના સદ્ અસદ્ અશોની ગ્રહણશક્તિ અને તુલનાશક્તિનું દર્શન. વાચનું, સમજનું, પિંછાનનું, સમભાવ કરવો, ગુણપર વધુ પ્રકાશ નાખવો, દોષથી પ્રકાશને હાનિ છે તે સપ્રેમ બનાવવું, સમાન કાર્યોની તુલના કરવી, પ્રભુનો દિવ્ય આંશ માટીમાં પણ હુપા-યલો છે તે ખોળી કાઢી બતાવવો, અને કલાધારીએ એક મહાસત્ય કહ્યું છે તેમ “કળા છે બોલ્ય મીઠી તે બોક્તા વિણ કળા નહીં.” એવી કળાની જાડી ભૂખ જે કદર તેનો ઉદારતાથી વપરાશ કરવો, એ સર્વ ખરા વિવેચકના અને ખરી વિવેચનકળાના સુખ્ય ગુણો છે. જંગલો કાપીને તેમાંથી દાતખોતરણી બનાવી આપવી, કે ઘાસની ગંજમાં પડેલી સોયને ખોળી કાઢવા આખી શહેનશાહતના લશ્કરને શેઠવું, એમાં વિવેચનકળાની પરાકાષ્ટા નથી. આપણા બાદનો છોકરો કાપટના ઘોડાપર ઘાસનું પૂછડું બાધી તેની ઉપર કેવી સુંદર સ્વારી કરી રહ્યો છે તેની ખુબી દર્શાવવા સાહિત્ય પ્રદેશના અરખી ઘોડાઓ અને આરખ સવારોની સાથે તેની તુલના કરી તેનાં અદ્ભુત દર્શન કરાવવા, અને આપણા પાડોશીનો બાધ તેજશી કાઠીઆવાડી ઘોડી લાવ્યો છે તેના કાનનું માપ કાઢવા જવું અને તેના કણકણતા પગ જોઇ ગામનાં ખચચરો વધુ લાત ઝાડવા મંડી જાય તેના બધથી જામને બચાવવા ભારે ચળવળ કરી મૂકવી, એ કાંઇ વિવેચનકળાની મહત્તા નથી. ખરા વિવેચકે વિવેકશીલ અપક્ષતાનું ત્રાજવું પકડવાનું છે. એ ત્રાજવાને જોટલા જોરથી ઉઘે ચડાવે કે નીચે ઉતારે, તેટલાજ જોરથી તે પાછું તેથી ઉલટી દિશાએ જરૂર જાય છે, ત્રાજવામાંની વસ્તુ પણ એના ધક્કાથી કદાપિ બહાર પડી જાય છે, અને વેરાઇ જાય છે. મર્યાદિત પ્રશંસા અને મર્યાદિત દીકા ન હોય ત્યાં વિવેચક વિવેચક મટી વફાલ બની જાય છે, અને કા તો બાટાઇનું કે કાં તો નિંદાનું જ સેવન કરે છે. આપણે ત્યાં ચોર્યાસી હજાર ન્યાતોમાં વિવેચકોની બીજી ચોર્યાસી ન્યાતો ઉમેરાય તો સાહિત્ય આનંદ અને શિક્ષણનું સાધન મટી પક્ષાપક્ષી અને તકરારોનું તાલીમખાનું બને. વિવેચનકળા એ વઢીલનું વકાલતનામું નહીં, પણ ન્યાયાધીશનો અપક્ષપાત છતાં માયાળુ ચૂકાદો માગી લે છે.

એક બીજી વાત. સાહિત્યમાં રસ લેના અને તેના આકર્ષક પ્રદેશમાં દાખલ થવાના હોંસીલા નવયુવકોની આજકાલ દેરડેર એવી ફરિયાદ છે કે ગુજરાતી સાહિત્યમાં અધિકાર-સાહિત્યમાં પણ “બુરોક્કસી” એટલે અધિકારસાસન બંધાયું છે, શાસન કે પ્રજાશાસન. અને તેના અધિકારીઓ પોપના જેવી સત્તા ચલાવે છે. આ ફરિયાદમાં કેટલું સત્ય છે તે બારીકથી તપાસવાનું આ સ્થાન નથી, પણ કેટલીક સૂચના સાહિત્યના લાભ માટે તો આપણે કરી શકીએ. સાહિત્યપ્રદેશની દિલ્લેદારી એના રક્ષક વિદ્વાનોએ કરવાની યરજ છે, અને એ ફરજ પરતો પોતાનો અધિકાર કોઇ પગડીતની રાખરખાવટ વગર અને શુદ્ધ મને એ અધિકારીઓ ચલાવે તો તે સાહિત્યને ઉપકારક છે. સાહિત્યનું તો પ્રજાશાસન છે, એટલે અધિકારીઓ પ્રબલકના રક્ષકો હોવા

જોઈએ એટલા પરતું એઓ સમજે તો ખસ છે. બારી બાઈબલમાં જણાવ્યા પ્રમાણે પર-
મેશ્વરે પોતાની ઉત્તમમાં ઉત્તમ કૃતિને સર્પની દયા પર ફેંકી દીધી હતી, એવો અંખો ભાસ
પણ એ હોંસીલા નવયુવકોને આવે તો તેમાં સાહિત્યપ્રદેશના નેતાઓ પોતાની સામે બંડખોર
વૃત્તિને જ ઉત્તેજન આપે છે. બીજી બાજુએ આ ઉત્સાહી નવયુવકોએ એટલું સંમજવાનું છે
કે સાહિત્યપ્રદેશમાં કાઢ ગમે તેવા છરીકુહાડા પકડ્યાથી સીપાઇ કે નાયક થઇ જવાતું નથી.
એને માટે પ્રજાશાસનમાં પણ વ્યવસ્થાપૂર્વક કવાયત તો લેવી જ જોઈએ. જે હુકમ પાળી
શકે તે જ ખરે હુકમ આપી પણ શકે, એ પણ યાદ રાખવાનું છે. જે સીપાઇમાં ખડું તત્વ
હશે તો તે પણ એક દિન નેપોલિયન જેવો શહેનશાહ થઇ શકશે. સાહિત્યમાં પણ ત્રણ
જાતનાં ફળ પાકે છે એક જાતનાં જળ શિયાળાના ફળ જેવા હોય છે, અને તે બહુ દિન.
સૂકી ધાસમાં કે બંધ કોઠીમાં રાખ્યાથી જ પાકે છે; બીજી જાતના ફળ ઉનાળાનાં ફળ જેવાં.
જલદી પાકી જાય છે; અને ત્રીજી જાતનાં ફળ પકવીને ખાવાનાં નહીં પણ સારી પેઠે સૂક-
વીને ખાવાનાં હોય છે; આ ત્રણ બેદ સમજી આપણે તેનો વિવેક રાખીએ, અને મોસમ
પ્રમાણે તથા ફળની જાત પ્રમાણે ધૈર્ય રાખીએ તો પ્રભુની દુનિયામાં તેમજ સાહિત્યની
સૃષ્ટિમાં પણ આપણી કૃતિ પોતાનો નાનામાં નાનો ફળો પણ જરૂર આપશે જ. કીર્તિની
પાછળ તમે જશો તો તે દષ્ટિમર્ષાદાની અંધ દૂર ને દૂરજ જશે કીર્તિને પાછળ નાખી તમે
તમારા કર્તવ્યને જ સૂર્ય જેવું સામે જોતા જોતા આગળ ધપશો તો કીર્તિ તમારી ડાયાના
જેવી તમારી પૂઠે પૂઠે આપશે; અને કીર્તિ પણ લક્ષ્મીના જેવી ચંચળ છે, ત્યાં કીર્તિ
ઠરતાં કર્તવ્ય જ મોહું છે.

ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યનું અને તેના મુખ્ય મુખ્ય અંગોનું દિગ્દર્શન ઉપર કરી

ગયા પછી એમાં સમાયલી વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિઓ જોવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

ખિન-હિંદુ કોમોનું ગુજરાત દેશ એક છતાં તેમાં અનેક કોમો વસે છે, અને અનેક ધર્મ-
ગુજરાતી સાહિત્ય. વાળાઓની એ માતૃભૂમિ છે. જેમ સામાન્ય રીતે એ દેશના મૂળવત-

નીઓ હિંદુઓ છે, તેમ બીજી કેમવાળાઓ પણ સહેલાઈથી એના

જૂના વતનીઓ જ ગણાવી શકાય છે. ગુજરાતી ભાષાનું ભાષા તરીકેનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ સાતમે
વર્ષથી વધુ જૂનું નથી. ત્યારે આ ખિન-હિંદુ કોમોનો ગુજરાતમાંનો વસવાટ હજાર વર્ષથી
ઉપરનો છે. જૈન, પારસી, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, વગેરે જૂદી જૂદી કોમો તદ્દન જૂદા જૂદા
ધર્મો પાળે ત્યાં એ ધર્મોની મૂળ ભાષામાંના તેઓના પરિચિત શબ્દો એવી સામાન્ય ભાષામાં
જરૂર દાખલ થાય. વળી દરેક કોમનું ધર્મનું સાહિત્ય પણ જૂદું જ હોય, અને એવા ધર્મના
સાહિત્યનો તેને આગ્રહ પણ હોય. આ સત્ય વસ્તુસ્થિતિને આપણે પ્રથમ લક્ષમાં લાવીએ
તો જ આ ખિન-હિંદુ કોમોનાં વિશિષ્ટ સાહિત્યોનો ખુલ્લો કચાસ કાઢી શકીએ. જૈનોના
મૂળ ધર્મગ્રંથો માગધી ભાષામાં હોવાથી એના કેટલાક શબ્દો જૈન લેખકોની ભાષામાં
સ્વાભાવિકપણે આવી જાય. એ જ પ્રમાણે પારસીઓ અને મુસલમાનોના મૂળ ધર્મગ્રંથોની
ભાષાઓમાંના તેમજ તેમના પૂર્વજો ઇરાન કે અરબસ્તાન કે તુરકસ્તાનથી આવેલા તે તે
દેશોની ભાષાઓમાંના શબ્દો પણ ગુજરાતી ભાષામાં તેમનાથી અનાયાસે વપરાય જાય. આવી
રીતે ગુજરાતી માળ એક છતાં તેમાં જૂદી જૂદી કોમોના પૂર્વજોની મૂળ ભાષાના શબ્દો દાખલ

થયા. ગુજરાતના ગૌરવને એથી કશી હરકત પૂછી નહીં. દલદું ન્યારે ગુજરાતી ભાષા ધડાતી હતી ત્યારે એવા અનેક શબ્દોના જીવંત ઉમેરાથી તેમાં નવું બળ આવતું ગયું. જૈન લોકોની રહેણી કહેણી તેા બહુધા હિંદુઓના જેવી જ હોવાથી તેમનો માર્ગ જુદો પડ્યો નહીં, અને તેમના સમયે ધાર્મિક વિદ્વાનો તે વેળાનાં ગુજરાતનાં રાજ્યોના અધિકારીઓ કે સલાહકારો પણ હતા, એટલે તેઓએ પોતાનું સાહિત્ય સમૃદ્ધિમાન બનાવ્યું. જૈનોનું હિંદુઓ સાથેનું સહજનન ધણું ધાડું હતું, એટલે તેઓનાં ભાષાજીવનોમાં પણ તેવી રીતનો ઘાડો સંબંધ રહેવા પામ્યો. મુસલમાનોથી પણ તેઓમાંની ખોળ કોમે ગુજરાતીમાં જે સાહિત્ય ઉપજાવ્યું તે હિંદુઓના જેવું જ છે, તેનું એક કારણ એ છે કે એ મુસલમાની ધર્મના ક્રાંટામાં હિંદુઓના વૈષ્ણવ ધર્મના સાહિત્યનો ઘણો અતલગનો સંબંધ લાગે છે. આમ હોવાથી જે સાહિત્ય ખોળ કોમે ઉપજાવ્યું છે અને જેની કવિતાઓની પિછાન રા. બ. હરગોવિંદદાસ ક્રાંટાવાળાએ છઠ્ઠી સાહિત્ય પરિષદના સંમેલન વેળા આપી હતી, તે સાહિત્યની ભાષા શુદ્ધ હિંદુ ગુજરાતી છે.

પણ પારસી કોમના સંબંધમાં લગભગ જુદું જ પરિણામ આવેલું દેખાય છે, અને તેનું કારણ ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે તેમને હિંદુ ધર્મના કે હિંદુ પારસી ગુજરાતીનું સમાજજીવનના ઘાડા સંબંધની ન્યૂનતા જ છે. પારસી ધર્મને લગતા સાહિત્ય અને તેનું કે પારસી સાહિત્યને લગતા ગ્રંથોને ચારસે વર્ષ પર લખાયેલા જૂઠાપણું. જૂના લેખોમાં. પારસીઓની ગુજરાતી ભાષા તે વેળાના હિંદુઓની ગુજરાતી ભાષાના જેવી જ લાગે છે, જે કે તેમાં પણ પારસીઓના ધર્મને લગતા ઝંદ, પાઝંદ કે ફારસી શબ્દો વપરાયેલા દેખાય છે. પોતાનો જીવથી વહાલો ધર્મ સાચવવા પોતાના દેશનો પણ ત્યાગ કરીને પારસીઓ ન્યારે પ્રથમ ગુજરાતમાં આવી વસ્યા, ત્યારે તે વેળાના હિંદુ રાજ્યો તેમને હથિયાર વાપરવાની મનાઇ કીધી હતી, અને એ સર્વ લડાયક શસ્ત્રોને ખેતી અને વેપારના શાંત ધંધામાં પડી જીવન ગુજારવું પડ્યું. એમ કરતાં એ લોકની ભાષા હિંદુઓના જે વર્ગની સાથે એ રહેતા હતા તેઓના જેવી જ બધાઇ. પારસીઓ આજે જે ગુજરાતી ભાષા ગુજરાતનાં ગામડાંઓમાં બોલે છે તે કુખ્ય કરીને સુરત જીલ્લાની છે, અને તેમાં પણ ખાસ કરી એ જીલ્લાના અનાવલાઓની અને વાણીઆ વઝીઆતોની છે. એ કોમોમાં કેળવણીનો પ્રચાર વિશેષ ન હતો, અને બહુધા તે ખેતી અને વેપારમાં પડેલી હતી એટલે તેમની ભાષા કાંઇક અંશે અણખેડાયલી અને મામ્ય જ રહેતી. અંગ્રેજ કેળવણીના આગમન સાથે પારસીઓએ કેળવણીને માર્ગે પ્રથમ ઝૂકાવ્યું અને પશ્ચિમ દેશોનાં સાહિત્યોના સંબંધમાં આવતાં સાંના આચારવિચારોની પણ ઝડપથી નકલ કરવા માંડી. ખુદ ગુજરાતી ભાષાના અક્ષરોનાં બીજાં પણ પ્રથમ એક પારસી મહંમદ ફરહુનજી મર્ઝાને ઇ. સ. ૧૮૨૪ માં પાડ્યાં, અને તે જ વર્ષમાં તેમણે છાપખાનું પણ દાઢ્યું. ઇ. સ. ૧૮૨૧ માં તેમણે જ મુંગળના પ્રથમ વર્તમાનપત્ર “મુંબઇ સમાચાર” ને પ્રગટ કર્યું. ગુજરાતી ભાષાનો શિષ્ટ અભ્યાસ એ આરંભના પારસી ચાલકો અને સાહસિકોને ન હતો, એટલે જેમ તેઓ ઘરમાં બોલતા તેમ તેઓ લખતા અને છાપતા પણ હતા. ભાષા ન્યાં સુધી બોલતા કે માત્ર લખીઆઓથી

મર્યાદામાં લખાતી રહે, ત્યાં સુધી તે ઘણી પ્રવાહી રહી શકે, અને તેમાં કેવળ જૂદા શંકાઓ ન પડે, કે પડે તો તેનું સ્વરૂપ કેવળ જૂદો રીતે જ બદલાય. પણ અહિં તો વર્તમાનપત્રો, માસિકો, પુસ્તકો, વગેરે કંઈ કંઈ પારસીઓ પોતાના સ્વાભાવિક સાહસિકપણાથી બહાર પાડતા જ ગયા, અને તેમાં તેઓના ચોક્કસ વર્ગોના સંબંધમાંથી જ ઉદ્ભવેલી ધરમથુ ગુજરાતી બોલીને જ પ્રચાર કરતા ગયા. હિંદુઓ બહુ વર્ષ સુધી સાહિત્યની આ પ્રચુર પ્રવૃત્તિથી દૂર રહ્યા, અને તેઓનું સાહિત્ય મોટે ભાગે ધર્મ વિષયોમાં તે વેળા સમાયલું હોવાથી પારસીઓના સામાન્ય વાચકો અને લેખકોને પ્રિય કે આર્ગર્શક થયું નહીં. જ્યાં પારસીઓ, વર્તમાનપત્રો પર વર્તમાનપત્રો નવાં નવાં કાઢતા જ ગયા, ત્યાં એ પત્રોના વાંચનારાઓ પર ચોક્કસ રીતની જ છાપ પડતી ગઈ, અને જોતજોતાં આ "પારસી ગુજરાતી"નું વ્યક્તિત્વ બંધાઈ ગયું. આ અકસ્માતનાં મુખ્ય કારણો એ સંભાળથી આજથી પચાસ વર્ષ પૂરતા હિંદુ વિદ્વાનો શોધી શક્યા હોત, તો આ ઉગતી અનિષ્ટતાથી ગુજરાતી ભાષાને બચાવી લેત. દાયકાઓ થયા આપણા હિંદુ વિદ્વાનો પણ ગુજરાતીને પાછી સંસ્કૃત તરફ વાળવાના પોતા પ્રયત્નો કરવા લાગ્યા, જોઈએ એ જાને કેમોનો ભાષાવેગ જોઈએકથી ઉલટી દિશાએ જ વહેવા માંડ્યો. હિંદુ લેખકો ગમે તેવી પ્રાંતિક ભાષા બોલે કે લખે, જોડણી અને તત્સમ શબ્દો પણ ગમે તેમ ચીતરે, તો દરેકત નહીં; પણ પારસીએ લેખ લખ્યો છે એવું જોતાં જ તેમાં શબ્દે શબ્દે ખૂંચ કાઢવાની જ વૃત્તિ કેટલાક હિંદુઓએ ધારણ કરી. આનાં પરિણામો ભાષાના લાભમાં નહીં પણ ગેરલાભમાં આવ્યાં, એકમેકનાં મન ઉપાંચ્યાં, પણ તેમાં ગુજરાતી ભાષાને કેટલુંક ખર્ચ નુકસાન પૂર્યું છે. પારસીઓએ પોતાનો વાચકવર્ગ માત્ર પારસીઓમાંથી જ નહીં પણ મુસલિમ અને હિંદુ વર્ગમાંના થોડી કેળવણી પામેલાઓમાંથી બનાવી લીધા. આજે જુઓ તો પારસી જેવી નાની કોમે હજાર ઉપર થયેા પારસી ગુજરાતીમાં લખેલા મળી આવશે. એમાં કાચી ધરમથુ અશુદ્ધ ગુજરાતીથી માંડી ચડકનર ભાષા વપરાનાં વપરાતાં કેટલાક થયેા તો કેવળ શુદ્ધ અને દૃઢ ગુજરાતીમાં લખાયેલા માલમ પડે, આવી સાહસિક અને ઉછોગી કોમનો સહકાર હિંદુઓ શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષા માટે મેળવના પામે, તો ગુજરાતી ભાષાને તથા સાહિત્યને ઘણો લાભ થાય.

ભાષા નહીં જ ગમી, છતાં વખત જતાં એમને પગલે ચાલનારા ધણા પારસીઓ નીકળ્યા. 'પારસી વર્તમાનપત્રોમાં પણ આજની ભાષા ત્રીસ વર્ષ પૂરની ભાષા કરતાં ઘણી આગળ વધેલી અને શુદ્ધ તરફ ટળેલી વપરાય છે.

એ અધું તો ખરું. જે બનવાનું હતું તે બન્યું; પણ હવે કાંઈ એ સ્થિતિનો ઉપાય થાય તેવું હોય તો તે મહા પ્રયત્ને પણ કરવાની જરૂર છે. શુદ્ધ ગુજરાતીના પારસીઓની હિંદુ લેખકો જ્યાંથી અતિ સંસ્કૃતના ભેજવાળા ગુજરાતી ભાષા ગુજરાતી ભાષાને વાપરે, ત્યાંથી પારસી લેખકોનો સહકાર તેમને પૂરેપૂરો મળી શકે શુદ્ધ તરફ વાળવાની અગત્ય. નહીં. “સાહિત્ય” માસિકના વિદ્વાન તંત્રીનો રૂઢ ભાષા માટેનો આગ્રહ એને લીધે જ છે. હિંદુ વિદ્વાનોનું આકાશે ઉઠાવેલું ત્રાજવું પાછું કાંઈક નીચે ઉતરે, અને પારસી લેખકોના નોડત્રાજવાને મળવાનો ખરા દિલથી પ્રયત્ન કરે, તો હું ધારું છું કે પારસીઓને અશુદ્ધ બોલીના પાશમાંથી છોડવી શુદ્ધ રૂઢ ગુજરાતી ભાષા જ સાહિત્ય લેખનમાં વાપરતા કરવાના સહાયકારી ઉપાયો યોગ્ય રીતે મેળવી શકાય તેમ છે.

આજના જમાનામાં આપણે રાજનો વેપાર ધંધોરોજગાર થોડે અંશે પણ દુનિયાના તમામ દેશો સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અને તેને લગતી વાતો જાણવા પારસી ગુજરાતીની આપણે હમેશાં આગ્રહ રહીએ છીએ. થોડું ઘણું પણ શીખેલાઓ ઉત્પત્તિનાં કારણો, આજના વર્તમાનપત્રો વાંચવા સાંભળવાનો સ્વાભાવિક શોખ ધરાવે છે, અને ખાસ કરીને મોટાં શહેરોમાં તો સવાર સાંજની ખબરો રાજ જાણવા માટે લોકો ઉત્સુક હોય છે. વર્તમાનપત્રોની જરૂરીયાત એ કારણથી વધતી જાય છે, અને તેથી લોકોના રાજના વેહેવારની ભાષા ઉપર એ વર્તમાનપત્રોના ચાલુ વાચનની અણુદીક્રી અસર થવા જ શરૂ છે. એ વર્તમાનપત્રોના તંત્રીઓ અને લેખકોને હાથે ભાષાને લગના ખરા મોટા પ્રયોગો ચાલુ જ રહે તો તેવા પ્રયોગો વખતના વહેવા સાથે પાછા ચલણી થઈ જાય. પારસીઓને હાથે જ ચાલતાં વર્તમાનપત્રોમાં વપરાતી ભાષા આવા મોટા પ્રયોગો કરે છે એમ નથી, પણ હિંદુઓનાં વર્તમાનપત્રોની ભાષાના ધણા મોટા પ્રયોગો જે હવે ચાલુ થઈ ગયા છે, તે માટે પણ આપણા ભાષાશાસ્ત્રીઓએ જરૂરિયાતો ઠીકી છે. આ વિષયને માટે તપાસ કરતાં મને એમ જણાયું છે કે એ વર્તમાનપત્રોની અશુદ્ધ અને ઘણી વાર નકલી ભાષાને વધારે બગાડનાર મુખ્ય શહેરની વિચિત્ર સ્થિતિ છે. મુંબઈ ગુજરાતીઓનું એટલે અસલ ગુજરાતી હિંદુ પારસી મુસલમાનો વગેરેનું છે તેમજ આપણા દક્ષણી મરાઠી ભાષાઓનું પણ છે. ઘણે ભાગે છાપખાનાઓમાં બીજાં ગોઠવનાર કમ્પોઝીટરો અને બીજા કામદારો એ દક્ષણી ભાષાઓ જ છે. ગુજરાતીઓ જેવી રીતે કામચલાઉ મરાઠી બોલીમાં મરાઠી ભાષાઓ સાથે બોલે, તેવી રીતે મરાઠી ભાષાઓ કામચલાઉ ગુજરાતી બોલીમાં ગુજરાતીઓ સાથે બોલે. આ અસર્ગનાં પરિણામ કેવાં આવે તે આપણે હવે સમજી શકીએ. બીજું એ કે એ વર્તમાનપત્રોનાં છાપખાનાઓમાં પૂરનાં નોડાઅક્ષરોનાં બીજાં પણ રાખવામાં આવતાં નથી, અને એવા એક છાપખાનામાં મારી પોતાની કવિતાઓ છાપાવત. મને એના માલિકો પાસે એવા નોડાક્ષરોની ખાસ ખરીદી કરાવવી પડી હતી.

ત્રીજી. એ કે દૈનિક વર્તમાનપત્રોનું કામ વીજળીની ઝડપે રોજ ચલાવવું પડે, ત્યાં પૂરતા 'યુદ્ધરીડર' એટલે-છાપાખરડા વાંચનારા ના રખાય તો લેખો શુદ્ધ રીતે કવચિત જ છપાય. એ છાપાખરડા વાંચનારનું શુજરાતી ભાષાનું પોતાનું જ્ઞાન બહુજૂજ હોય તો તે પણ લેખો અશુદ્ધ રીતે બહાર પડવાનું મુખ્ય કારણ છે. મારાં પોતાનાં પુસ્તકો મેં હિંદુ તેમજ પારસી માલિકીનાં છાપાખાનાંઓમાં છપાવ્યાં છે, અને બન્નેમાં મને એક સરખો જ અનુભવ મળ્યો છે. જ્યાં સારા છાપાખરડા વાંચનારા જ ના મળે ત્યાં ચાર ચાર પાંચ પાંચ વખત એવા ખરડા આપણે સુધારીને મોકલીએ છતાં કાંઈક ભૂલો તો રહેવા જ પામે. એાથું એ કે દરેક વર્તમાનપત્રમાં ખીજી ભાષાઓમાં છપાવેલી ખબરો કે લખાવેલા લેખોનાં ભાષાંતરો કરવામાં આવે છે, અને તે માટે ખાસ મદદનીશો રોકવામાં આવે છે. આ મદદનીશોને શુજરાતી ભાષાનું અધિકચડ જ્ઞાન હોય તો તે શુદ્ધ રૂઢ શુજરાતીમાં એવા પરભાષાના લેખો ક્યાંથી ઉતારી શકે ? એટલે જે ભાષામાંથી એવા ભાષાંતર કરવામાં આવે છે તેના રૂઢ પ્રયોગોનું જ બોલેબોલ ભાષાંતર આપણી ભાષામાં થાય છે. આ અને આવાં બીજાં કારણો ભાષાને ચાલુ બગાડ કર્યા જ કરે છે. એક તો મૂળમાં વંત્રીઓ અને તેમના લેખકમંડળનું ભાષાજ્ઞાન ઘણા સામાન્ય પ્રકારનું હોય, તેમાં આવાં દુષ્ટ કારણોના ઉમેરો થયેથી ભાષાને ચાલુ તુક-સાન થયા જ કરે. આવી અતિ અશુદ્ધ ભાષા લોકોના અને ખાસ કરી ઉગતા યુવકોના કાનપર રોજ પડ્યા જ કરે, તો એ દુષ્ટચક્ર ગોળગોળ કર્યા જ કરે, અને ભાષાને સુધારવાના બીજા બહારના પ્રયત્નો મિથ્યા જ થાય.

આ ઉપર જણાવેલાં મુખ્ય કારણો જે વ્યાજબી હોય, તો એ કારણોના જ ઉચ્છેદ-ક્રીધા વગર કાર્યનો ઉચ્છેદ કદી નહીં થવાનો. શુજરાતના શિષ્ટ આ સ્થિતિની સુધા- લેખકો અને વિદ્વાનો ભલે બોલ્યા જ કરે, અને મુગ્ધનાં વર્તમાનપત્રો રણા માટે વસ્તુ- પોતાની અસલ રાહે ચાલ્યા જ કરે. માત્ર પરિપદમાં કે હિંદુઓના વિચાર. શિષ્ટવર્ગમાં ઉલ્લેખ કર્યા ક્રીધાથી આ સ્થિતિમાંથી કશો ઉગારો થવાનો નથી. શુજરાતી ભાષા માટે પરિપદના ચાલકોને ખરી દાઝ હોય તો એ સ્થિતિ હવે વધુ વાર ચલાવવા દેવી ના જોઇએ. શુજરાતી ભાષા વાપરતી એ સાહસિક અને બળવાન કેમો એક જ શિષ્ટ ભાષાનું સમાન અભિમાન રાખે, તોજ ત્યાં ભાષાની વૃદ્ધિ અને કેમકેમ વચ્ચેની પ્રીતિ વધે.

પરિપદના ચાલકો અને શુજરાતના હિંદુ વિદ્વાનો આ વિષયમાં ખરા ઉમંગથી કામ લેવા તત્પર થાય, અને મેહેવાર રીતે શુજરાતી ભાષાની એકતા સાધવા પ્રયત્ન કરે, તથા બધી બાબતોથી ભરતીનાં મોજાં માફક એકસામટા તરવરી રહે, તોજ કાળક્રમે પારસી શુજરાતીનાં વિપદ જતા પ્રવાહને પાછો મૂળમાં સમાવી શકારો. એ માટે મારા પારસી બંધુ-એતે મારી નમ્ર અરજ છે કે એક કરોડ હિંદુઓની જે ભાષા છે તે જ આપણી હવે માદર-જ્યાં પણ છે. જેવી રીતે શુજરાતના પ્રાંતપ્રાંતમાં ઘરગથ્થુ ભાષા તે તે પ્રાંતની આબોદ્યા અને વિશિષ્ટતાને લીધે કોઇ કોઇ પ્રયોગોમાં બૂટી પડે છે, તેવી રીતે આપણી પારસીઓની ઘરગથ્થુ ભાષા પણ ભલે પોતાનાં તેવું જ જાગપણ ગણી રહે. પણ તેથી એમ રડવું નથી કે

જેવું આપણે ઘરમાં બોલીએ તેવું જ ભાષાના શિષ્ટ રહેવારમાં પણ લખી નાખીએ. અંગ્રેજ ભાષા ઇંગ્લેન્ડનાં જૂનાં જૂનાં પરગણામાં જેવી રીતે બોલાય છે, તેમજ ખુદ સ્કોટલેન્ડમાં પણ અંગ્રેજ ભાષાના જે વિપરીત પ્રયોગો થાય છે, તેવી રીતે કોઈ પણ શિષ્ટ લેખમાં કે ઇંગ્લેન્ડના કોઈ પણ વર્તમાનપત્રમાં અંગ્રેજ ભાષા લખાતી કે છપાતી નથી. લોકો ભણેલા કે અણધર ગમે તેમ બોલે, પણ લેખકો કે વક્તાઓથી જાહેરમાં તેવી ભાષા કદી લખાય કે બોલાય નહીં. તેમ જો કોઈ કરે તો માત્ર કૌતુકદર્શન સિવાય તેનો લેખ કોઈ છાપે નહીં, અને કદી છપાય તો પણ હસી જ કઢાય. અંગ્રેજ ભાષા પ્રાંતપ્રાંતમાં કે ઘરવેહેવારમાં બોલાય ગમે તે રીતે, પણ લખાય તો “King’s English” માં જ એટલે રાજરૂઢ શિષ્ટ અંગ્રેજમાં જ. વર્તમાનપત્રોના અને માસિકોના પારસી તંત્રીઓ અને લેખકો ગુજરાતીમાં લખે તો એવી રૂઢ ગુજરાતીમાં જ લખે એવો ટેક રાખે, તો ભાષાસાન મેળવવું પારસીઓને કાંઈ અધરૂં નથી. પારસીઓ જો ચાહે તો છેલ્લાં સો વર્ષની ભૂલને દસ વર્ષમાં ધોઈ નાખે, વળી પારસી લેખકોને પણ એક મોટો લાભ એ થશે કે તેમનાં પત્રો, માસિકો અને પુસ્તકો વાંચનાર વર્ગ હિંદુઓની મોટી વસ્તી જેતાં બહુ જહોજો થવા પામશે, અને શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષાની તથા તેના સુંદર સાહિત્યની ઉન્નતિ ઝપાટાબેર થશે.

ઉપર જે કારણો ભાષાખગાડનાં જણાવવામાં આવ્યાં છે, તે કારણો દૂર કરવા માટે અહિં થોડાક મુખ્ય ઉપાયોનું સૂચન કરીએ છીએ.

શુદ્ધિ માટેના જરો નહીં:—

ઉપાયોની સૂચના.

૧. મુજબનાં પારસી કે હિંદુ માલિકો હેઠળ ચાલતાં છાપાખાનાંઓમાં બનતાં સૂઝી ગુજરાતી, એટલે ગુજરાતી જ ભાષા જન્મથી બોલનાર, કમ્પોઝીટરો રાખવા.
૨. છાપાખાનાંઓમાં શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં વપરાતા તમામ જોડાક્ષરોનાં ખીયાં માલિકો પૂરતા જરૂરમાં રાખે એવી વ્યવસ્થા આગ્રહપૂર્વક રખાવવી.
૩. પ્રુફરીડરો એટલે છાપાખરડા વાંચનારા જરા વધુ સારો પગાર ભલે લે, પણ તે શુદ્ધ અને રૂઢ ગુજરાતી ભાષાના હીક જાણકાર જોઈએ. આ માટે પરિપક્વ ચાલકો અને પારસી લેખકમંડળના અધિકારીઓ મુંઝવણમાં એવા સાફ ગુજરાતી ભણેલા અને જાણનારા માણસો જાહેર ખજારથી કે અન્ય રીતે મેળવીને મુખ્ય વર્તમાનપત્રો અને માસિકો જે છાપાખાનામાં છપાતાં હોય તેમાં જોડાયેલ કરીને તેઓને રખાવી શકે. તંત્રીઓ કે લેખકો ગમે તેવી ભાષામાં લેખો ચીનરી કાઢે, પણ આ ખાસ છાપાખરડા વાંચનારાએ તો તે લોકોની ભાષા બનનાં સૂઝી સુધારીને પછી જ તેવા લેખોને છાપવા દેવા. આમ કરતાં તંત્રીઓને તેમજ લેખકોને પણ ચાલુ સહવાસથી શુદ્ધ પ્રયોગોનું જ્ઞાન થશે, અને પછી શુદ્ધ ચક્ર ચાલુ થતાં કંમે કંમે પોતાની મેળે તેઓ પોતે પણ રૂઢ ગુજરાતી લખનાં શીખશે.
૪. ખીજી ભાષાઓમાંથી ભાષાનર કરનારા મદદનીશો પણ સાફ ગુજરાતી ભણેલા જ દરેક વર્તમાનપત્રની ઓફિસમાં રખાવી આવવા.

આ મુખ્ય રચનાત્મક કાર્ય પ્રથમ ચું જ નોંધજો. એ જો નહીં થાય તો ખાલી
 યુમરાણુ મચાવ્યાથી અશુદ્ધ પારસી ગુજરાતીની હસ્તી કદી નામુદ ના
 એ માટે રચનાત્મક થાય. હિંદુ અને પારસી વિદ્વાનોએ તથા લેખકોએ, અને ખાસ કરી
 કાર્યની આવશ્યકતા. વર્તમાનપત્રોના તથા માસિકોના તંત્રીઓએ તથા માસિકોએ આ
 વિષયમાં શુદ્ધ અને સહકાર કરવો જ નોંધજો. મારી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે કે
 આટલું મુખ્ય રચનાત્મક કાર્ય જો એના સહકારથી થાય તો જોતજોતા ગુજરાતી ભાષા,
 એટલે એક જ શિષ્ટ અને રૂઢ ગુજરાતી ભાષા, ઠેરઠેર લખાતી થશે, અને આજકાલ ભાષામાં
 જે મહા મોટી અરાજકતા ચાલે છે તે બંધ થતાં, તેમજ હિંદુ તથા પારસીઓના વાચકવર્ગ
 વધુ બહોળો થતાં, આપણી સર્વ ગુજરાતીઓની મીઠી માદરજાની ખીલવણી અને
 ચઢતી બહુ જલદીથી થશે.

ખીજ બાજુથી મારા વિદ્વાન હિંદુ ભાઈઓને પણ મારી ખાસ વિનંતિ છે. પારસી
 ગુજરાતી ભાષા જેવી રીતે લખાય છે તે દોષભરી છે તેની ના નથી.
 વિદ્વાન હિંદુભાઈ- પણ એ દોષનાં ખરાં કારણો પ્રેમપૂર્વક શોધીને તે નિવારવાના શુદ્ધ
 ઓને વિનંતિ. મને પ્રયત્ન કરવાને બદલે માત્ર જ્યાં ત્યાં પારસી લેખકોના-અને સારા
 શુદ્ધ લેખકોના પણ-દોષ પર ઉઠતાં એસતાં આગળી જ મૂક્યા કરે.
 તો એ દોષ સુધારવાના નથી, અને ઉલટું તમે એક સાહસિક, આપખળથી આવળ વધ-
 નારી, અને આખા હિંદની પ્રગતિમાં ખરા ઉત્સાહથી મૂળથી ભાગ લેતી આવતી કોમને
 તમારાથી દૂર કરે છે. પારસીઓમાં કેળવણી મોટા પ્રમાણમાં પ્રસારેલી છે, અને વાચકવર્ગ
 પણ બહોળો છે. એ લોકના આ વિશિષ્ટ અને વિચિત્ર ભાષાપ્રવાહને જો તમે હજી પણ
 અણુરોએ આગળ વધવા દેશો, તો એ લોકની ગુજરાતી ભાષા શિષ્ટ ભાષાથી તન્ન જૂરી
 જ બનવા પામે. આશાનું એક શુભ કિરણ હજી પણ એ છે કે એ વર્ગમાં પણ કેટલાક
 શુદ્ધ ભાષા લખનારાના સફળ પ્રયોગો જોયાથી તેવી ભાષા વાપરવા દંમણું દંમણું ધણી
 બાજુએથી પ્રયત્નો થાય છે. “નવરંગ” માસિકના અધિપતિ મિ. અરદેશર અરશેદજી
 દેશાઈ પોતાના માસિકમાં પારસીઓ સાથે હિંદુ લેખકોને પણ સારી પેઢે આવદાર આપે
 છે, અને શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષામાં લખાયલા લેખો તેવા જ શુદ્ધ છપાઈ બહાર પડે તેની પણ
 કાળજી રાખે છે. “જામેજમશેદ” જેવા વગદાર પારસી દૈનિકના અધિપતિ મિ. પીરોજ-
 શાહ જહાંગીર મર્ઝબાન (પીઝમ) પોતે સાફ ગુજરાતી લખે છે, અને પોતાના મુખ્ય
 લેખોની ભાષા દિનપરદિન વધુ વધુ રૂઢ અને શુદ્ધ આવતી જાય તેવા શુભ પ્રયત્નો કરે છે.
 ખીજાં દૈનિકો અને માસિકો પણ ભાષાની બાબતમાં ઘણો આશાજનક સુધારો બતાવે છે.
 આ પ્રયત્નોને પ્રેમથી વધાવી લો, તેને બની શકતું ઉત્તમ આપો. તમે મદાવિદ્વાનો છો,
 તો વિદ્યાનું રૂળ હાંસી કરવામાં નહીં, પણ તમારા જોગ જ્ઞાનસ્પન્ન બાઈઓને સમભાવથી
 મધુર મુખે તમારી તરફ આકર્ષી તેમને તેમના જ્ઞાનમાં આગળ વધારવામાં રહેલું છે. ખીજ
 એક વાત તો હું ઉપર દર્શાવી જ ગયો છું, અને તે અતિ સંસ્કૃત ભાષાનો ત્યાગ કરી શુદ્ધ
 અને રૂઢ ગુજરાતી ભાષા જ વાપરવાને લગતી છે. અગ્રેજી ભાષાનું આજનું રૂપ જોવા જો
 મર્હમ ડૉક્ટર જોનસન પાછો આવે તો તે જરૂર અજબ થાય કે એ ભાષાની ખીલવણી
 માન મોટા મોટા ગ્રીક કે લેટીન મૂળના શબ્દોથી નહીં પણ શુદ્ધ એંગ્લો-એક્સન

શબ્દોથી જ વધુ થઈ છે. સરલતામાં જ પ્રવાહીપણું છે, અને સરલતામાં જ સમગ્ર જન-સમાજને સાથે લઈને આગળ વધાય છે. પ્રજાની કોઈ પણ દિશા તરફની પ્રવૃત્તિ તેના નેતાઓ અને જનસભાજ વચ્ચેનો અંતર વધારવામાં સફળ થતી નથી, પણ એ અંતર ઘટાડીને નેતાઓ પોતાની આંગળીએ જનસમાજની આંગળી ગુંથીને જ આગળ વધવાની સફળતા પામે છે. જ્ઞાનને પણ વ્યવસ્થાની જરૂર છે, નહીં તો સર્વજ્ઞાની પ્રભુના તેજસ્વિંદુ રૂપ તારાઓ પણ આકાશમાં ગમે તેમ બમી અથડાયા ફૂટાયા કરેત.

આ શુભ કામને અંગે બીજી પણ ગૌણ પ્રવૃત્તિઓ સાહિત્ય પરિષદની કમિટી અનેક રીતે કરી શકે. ઉપર જણાવેલુ મુખ્ય રચનાત્મક કાર્ય બરાબર ચાલતું સાહિત્ય પરિષદની રહે તે માટે શરૂઆતમાં એ કામ માટે નીમેલા ખાસ ચાલકોએ ખાસ પ્રવૃત્તિની સતત જાગૃત રહેવું પડશે. આ કામ માટે દેશાભિમાની અને ભાષા-આવશ્યકતા. ભિમાની ધણી યુવકો મળી શકશે. પરિષદ કમિટીના સભાસદો પણ વખતોવખત મુખ્યનાં વર્તમાનપત્રો અને માસિકોના તંત્રીઓને, તેમ જ આ વિષયમાં સમભાવ ખતાવી કાંઈ પણ સહાય આપી શકે એવા હિંદુ પારસી વિદ્વાને અને ધનવાનેને મળી કાર્ય પ્રવૃત્તિને અંગે જે જે નવા પ્રયોગો તેના પ્રસંગાનુસાર નિકાલ કરતા રહે, પારસી લેખક મંડળની સભાઓ ભરી એ કામમાં તેના સભાસદોની સાથે મસલત કરી તેઓનો વેહેવાર સહકાર મેળવે, અને એવી જ પ્રવૃત્તિ ગુજરાતનાં બીજાં મોટાં શહે-શાંમાં જ્યાં જ્યાં પારસી વર્તમાનપત્રો, માસિકો કે પુસ્તકો બહાર પડતાં હોય ત્યાં ત્યાં પણ તેઓએ બની શકતી કરવી. હિંદુ અને પારસી માસિકોમાં એકબેકના સારા અને રૂઢ ગુજરાતીમાં લખાયલા લેખો પ્રગટ થાય તેની વ્યવસ્થા કરાવી આપવાને પણ તેઓએ બનતું કરવું. આ માત્ર કાર્યની રૂપરેખા જ છે. એકલેખા હિંદુ પારસી વિદ્વાનો અને મુખ્ય વર્તમાનપત્રો અને માસિકોના તંત્રીઓ સાથે મળી એકબેકના શુદ્ધ વિચારોની આપલે કરશે, ત્યારે આ કાર્યને સંપૂર્ણ રીતે સફળ કરવા માટે બીજી અનેક સૂચનાઓ પોતાની મેળે મળી રહેશે. વાટ માત્ર આ વિકટ લાગતા પ્રયત્નને સમારંભ કરવાની જ છે. એ કરે, અને તે પર ખતથી મંડી રહે, તો વિનયરૂપે મહાસંતોષ આપણા સર્વ ગુજરાતી ભાઈઓને મંગશે, અને પ્રભુના આશીર્વાદ પણ ઉતરશે. અરતુ.

સાહિત્યવિભાસી બહેનો અને બંધુઓ ! આપણા ગરીબ પણ મુંદર સાહિત્યની સેવા જો આપણે અંતરથી ચાહીએ તો અલ્પપુત્રનું હિમાલયમાથા આણેલું પાણી જેમ દુનિયા મુખે સાગરમાં હોમાતું રહે છે તેમ આપણે પણ કરી શકીએ. પણ આ ‘જો’ અને ‘તો’ આપણી આંતરશક્તિના માર્ગમાપક હદીઆ જ છે. આપણે આગળ ચાલીએ તો એ પાછળ હડના જામ છે અને આપણી શક્તિનું માપ આપણે જ્યાં કાઢવા જઈએ ત્યાં એ દર્શાવવા તત્પર જ બિંબેલા દેખાય છે. આપણે ચાલીએ જ નહીં તો એની દારની દાર આપણી નજર પૂરે ત્યાં સુધી લખાયલી જ લાગે છે અને આપણી આંતરશક્તિને માત્ર જોવાની જ દિશામાં ખપાવી દે છે. આટલાટલા વેળા પરિષદનાં સંમેલનો મળ્યાં પણ માત્ર વાતો કરી સર્વ વિદ્વાનો અને રસિકો છટા પડ્યા, અને દલ કંઈ સંગીન કાર્ય કરી શક્યા નથી, એવો આરોપ બહુ ડોકલેથી આ પરિષદને માથે ડોકાયો છે. હું ધારું છું કે

આ શિષ્ટ ગુજરાતી અને પારસી ગુજરાતીનો મુખ્ય ભેદ ટાળી નાખવા જો સાહિત્ય પરિષદના ચાલકો અંતઃકરણપૂર્વક પ્રયત્નો કરે, તો તેઓ ગુજરાતી ભાષાને લગના આ કૃત પ્રયત્નો નિકાલ કરી શકે; અને આ એક જ કાર્ય પરિષદની હસ્તી માખીત કગ્ગા પૂરતું છે. ગુજરાતી ભાષા વાપરનારી તમામ બિન-હિંદુ કેમો એક જ શિષ્ટ ભાષા વાપરતી થાય અને તેને માટે ખર્ચ અભિમાન રાખતી થાય તો ગુજરાતી સાહિત્યના તે ધન્ય દિન માટે પરિપક્વ વ્યાજખી ગર્વ ધારી શકશે.

ગુજરાતી સાહિત્યના જો ઉધાર પાસાં તપાસી ગયા પછી હવે આપણે તેનું સરવાળું કાઢીએ. ઉધાર પાસુ જેતા હજી આપણે બહુ કરજ ભરવાના છે. ગુજરાતી સાહિત્યની આપણી ભાષાને લગતો સત્તાધારી સંપૂર્ણ કોષ હજી બહાર પડ્યો. ખાતાવહીનું વાચન નથી. આપણી મઠી કેટલી વેરાઈ પડી છે તે તો પ્રથમ જાણવું જ અને સરવાળું. જોઈએ. જોડણીનો નિર્ણય આ વીસ વર્ષે પણ થયો નથી, અને કરેણીઆના જાળાં જેવી બારીક શુદ્ધિઓની ઓથે રહી હજી પણ ઉડતી માખેને તેમા પકડવાનું જારી રહ્યું છે. એથી તીજેરીની કાથળીઓમા ચલણી નાણું કેટલું છે અને કેટલું ખર્ચ ખોટું હુસી ગયલું છે, તેનો પત્તો મળતો નથી અને દિસાંખ તપાસનારને જોટાજો જ લાગે છે. ભાષાનો ઇતિહાસ અને સાહિત્યનો ઇતિહાસ એ જો મોટા ખાતાઓ હજી નામ માઠી રાખેલા કોશ જ પડ્યા છે. પણ “સાહિત્ય સંસદ” તરફથી મોકી રકમોની આશા અપાઈ છે. જુના હિંદુ અને જૈન કવિઓ તથા લેખકોના સંગ્રહ હજી પુષ્કળ બહાર પડવાના રહ્યા છે, એટલે આપણી બહુ મૂડી વગર વ્યાજે કે વેપારે બંધાઈ પડી છે પરિપક્વ ભાસિક તાત્કાલિક જો ઉધાર કરવા માટે હજી ચોપડે ચઢ્યું નથી. અને સૌથી અગત્યનું ખાતું, એ બધા ખાતાઓને નિભાવી શકે એવું ને પરિપક્વના ફાંટુ, તે હજી આપણને નિરાશી જ ઉપજાવે છે. જમા પ્રમામા રા. બ. કમળાશંકર ત્રિવેદીનું “બૃહદ વ્યાકરણ” ગુજરાતી ભાષામા મહત્વનો ઉમેરો કરે છે. ગુપ્તસેવાની ચળવળે સુદર લોક-ભોગ્ય સાહિત્ય પડે પાડ્યું છે. મહાત્મા ગાંધીજીના લેખોએ ભાષાને નવું જોમ આપ્યું છે, અને સરલતા સાથે સચોટના પણ તેમા આણી છે. આજકાલ તો એ જ ખાતામાં વધુમા વધુ બારનિસીઓ નોંધાયતી દેખાય છે. ગુજરાત, નવચેતન, યુગધર્મ, પુરાતત્ત્વ, રંગભૂમિ, કુમાર, બાલજીવન, વગેરે નવા નવા ઉત્સાહી ભાસિકો ભાષાની અને જ્ઞાન ગમ્મતની ખાંધખોરાઈની સિલક સારી બનાવે છે. કેળવણીના વિષયમા ગાંધી વિદ્યાપીઠ, દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થિબલન, ભરૂચ કેળવણીમંડળ, વગેરે તરફથી સ્વભાષામાં શિક્ષણને લગતી પોથીઓના આવેજો આવતા જાય છે. ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાઈટી, ‘ગુજરાતી’ જાપાખાતું, સાહિત્યસંસદ, ચરોતર એજ્યુકેશન સોસાઈટી, ગુજરાત સાહિત્ય સભા, વગેરે મંડળોએ અને સંસ્થાઓએ જૂની નવી પ્રસાદીઓમાટે નવી નવી રકમ આપવાનું જારી રાખ્યું છે. પારસી લેખક મંડળે “ગુજરાતી શૈલી અને લેખનપદ્ધતિ” ઉપર સાંડ પુસ્તક તૈયાર કરાવી ગુજરાતી ભાષાના ખાતામા સારી જેવી નવી રકમ જમા કમગી છે. રા. બોટાદકરની “રાસતર ગિણી,” કાન્તનો “પૂર્વાચાર,” તથા “રાષ્ટ્રગીત” એ રા. કાવ્યસંમહોદયી ગુજરાતના સંગમકાળની જૂની નવી ભાવનાઓ અને અવનવા ઉમરાશી ભરેની કાયમની નવી મૂડી જો ચક્ર છે. પરદેશોમાથી પણ ખપતી ગીતો લાવી

તામાં ઉમેરાવી છે. પરિપક્વના આહતિયાઓએ ચોમેરથી દેશપરદેશનો માલ ભંડોળખાતામાં ભરવા માંડ્યો છે. આપણા સાહિત્યનું આ બેચાર વર્ષનું સરવાળું સારી આશા આપનારું જ કહેવાય. આપણા મોટેરા વિદ્વાનો અને કવિઓ હજી પણ બનતું-કરી પોતાનાં ખાતાં નિભાવી રાખવાની સદ્વિચાર બતાવી રહ્યા છે. હવે નવે ચોપડે નવા કુંકુમલેખો માંડવા સર્વ લેખક બંધુઓ આગળ પડો અને ધન્ય બનો, એ જ પ્રાર્થના.

સુઘ બહેનો અને બંધુઓ ! એક ગમથી આકાશ પશ્ચિમે ઉતરતું જાય છે તો બીજી ગમથી પૂર્વનું આકાશ ચડતું જાય છે, અને દૃષ્ટિમર્યાદામાં નવા નવા તારાઓનાં દર્શન થતાં જાય છે. ચોમેર ચાલતી નવી પ્રવૃત્તિઓ બહુ આશાજનક છે. આપણી પેઢીની આંટ વધતી જાય છે, એટલું નહીં પણ સમસ્ત ભારતની અને આખી દુનિયાની નજર ગુજરાતની કર્મ-ભૂમિ તરફ કુલ્લલથી, માનથી, અને આશાથી પણ દરી રહી છે. આપણાં નવધુવકામાં નવું બળ અને નવો ઉત્સાહ આવતાં નવી શક્યતાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આશાના મહેલો આકાશને અથડીને ઊભા રહેલા છે. જે કીધું છે એ કીધે છે; જે કરવાનું છે તે માટે અનંત કાળ અને અનંત આકાશ સામે ઊભાં છે. આપણી આજની શક્યતાઓ આપણા દૂરના ધ્યેય પર જવાનાં પગથીયાં છે. આપણી નિસરણી સાતમે કે સીતેરમે માળે નહીં, પણ છેક અંદરનાં માળ પર અડાડી ઊભી રાખવી જોઈએ; પણ એનો અર્થ એમ નહીં કે આપણાં મીઠાં સ્વપ્નાંઓને જ માત્ર સાં પૂરાડીએ, અને આપણું શરીર, આપણું ચારિત્ર્ય તો નીચે ધૂળમાં જ ધસડાવું રહે. વિચારસૂષ્ણિની સાથે જીવનસૂષ્ણિને નદીના બે તોખા તોંખા શંકા જેવી નહીં પણ બે ધોષ એક જ થાળામાં સાથે પડી એક જ નદીરૂપે વહે તેવી એતાપ્રેત રાખવી. પ્રભુએ આપણા આત્માનું વ્યક્તિત્વ જૂદું રાખવાનું અને તેને સ્વતંત્ર રીતે પોથી બળવાન કરવાનું યોગ્ય ધાર્યું છે, તો આપણો ધર્મ છે કે આપણી એ સ્વાધીનતાને દરેક પ્રયત્ને કેળવવી, અને કોઈના તેજમાં ના અંગતાં આપણા નાના તેજને જ વધુ વિસ્તારવા બનતું કરવું આપણે સર્વ એકમેકના ખણી છીએ. જે ભૂમિ ઉપર નદીનો પાટ પડેલો છે તે ભૂમિની માટીનો રંગ જરા પણ લીધા વગર કોઈ પણ નદી વહી શકતી નથી. માત્ર તમારા પોતાના આત્માની રેલ એમાં નવનવી જીવનશક્તિ પૂરી શકે અને તમારી આબુનાબુની ભૂમિને તેનાં પાણીમાં રસભોજ કરી શકે તો તમારું જીવન ધન્ય છે.

રસિક બહેનો અને બંધુઓ ! ગુજરાતી સાહિત્યના જન્મ-આક્ષર જોઈ હું જે આ વરતારો કાઢી રહો છું, તે તમે ધૈર્યથી, ઉત્સાહથી અને આશાથી સાંભળ્યો વરતારો અને શુભ છે, તે માટે હું તમારો આભાર માનું છું. ભવિષ્યવેત્તાની પણ મર્યાદા ભવિષ્યના ભણુકારા હોય છે, અને તેથી એમાં કાંઈ ધટતું કે વધી પડતું માલમ પડે, તો તે માનવતાનું જ અવધયિદન છે એમ જાણી ઉદાર દૃષ્ટિથી તેની ઉપેક્ષા કરશો. કવિઓનાં હૈયાનાં પડદા પાતળા અને પારદર્શક હોય છે, અને એમની આંખની કાકીઓમાંથી ભવિષ્યના જન્મદારા એ પડદા પર પડતા રહી નવાં સ્વપ્નચિત્રો સિનેમાની શીશ્મ જેવાં એકધારે સરતાં જ રહે છે. ગુજરાતી સાહિત્યનું ભવિષ્ય મને દરેક રીતે ઊજળું જ દેખાય છે. આપણાંમાનાં ધણાંઓએ જોયું અને ગાયું છે, આપણે કંઈક જોઈએ અને ગાયું છીએ, અને ઓ ! આ પૃથ્વીની પાદરેથી આકાશનો ચંદ્રવેલો ઉઘાડના નવા

ગાનારાઓના મંગળ સૂરો આવતા સંભળાય છે. સાહિત્યના અવતારી માનવદેવે! વખતોવખત આવી દુનિયાને નવા નવા સદેશ આપ્યે જ જાય છે. એવા નવા અવતારીઓનાં પગલાંના ધબકારા પાસે પાસે આવતા હું સાંળળી રહ્યો છું. ડંકા વાગી ચૂક્યા છે; નિશાનો ફરફરી રહ્યાં છે. પક્ષીઓનાં ઉડતાં વાંદળાં એને માથે દૂર દૂરથી પાંખો ફફડાવતાં આવતાં દૃષ્ટિએ પડે છે. એવી આ સાહિત્યના નવા અવતારની સ્વારી પુણ્ય પગલે તેજનાં કુલો ઉડાડતી અને વેરતી આગળ અને આગળ આવતી જ જાય છે. એનાં પગલાંમાં નવરંગ પ્રભાત ભરેલાં છે, એના સુખમાં નવરસ વસંતનાં હાસ્ય મલકી રહ્યાં છે. આવો, બહેનો અને બંધુઓ! એ સ્વારીમાં આપણે પણ ગાતાં ગાતાં સ્નેહભર સામેલ થઈએ.

“ મેં દીઠા એના ડેરા ઢોકાતા દામેદાર,
મેં શંખ સુણ્યા ફૂંકાતા એના સહેર ગામેગામ;
ઓ વીર ! ધસો ખનિ કરતા એ ખજા પૂઠે અભિરામ !
હો ! પ્રભુની સ્વારી જાય. ”

અરદેશર ફરામજી ખખરદાર,

કે “હેર્ટીંગ્સનું યુદ્ધ” યોગ્યનામ ; અથવા તો તેમાં અમુક લશ્કરે કાષ્ટનાડ-ગમરકોટનો ઉપયોગ કર્યો હતો કે નહિ: એવા પ્રશ્નનો જ નિર્ણય કરવામાં ઇતિહાસનું તમામ ઉત્કૃષ્ટ સત્ત્વ આવી જતું હોય તો વ્યવહારબુદ્ધિવાળા લોકને અણગમે ઉત્પન્ન થયા વિના ન રહે. ઇતિહાસના અભ્યાસથી માત્ર પુરાણા ત્વજી દેવાયલા ખ્યાલો સતેજ થતા હોય, જીર્ણ અને અનિષ્ટ ઠરેલા સમાજસંજ્ઞેગો પુનઃ સ્પર્શન બનતા હોય, વિસરાયલી વિકાસ પશુસમ વ્યક્તિઓની પુનઃ ઉપલક્ષ્ય ઓળખાણ થતી હોય તો તેથી સમય અને શક્તિનો વ્યર્થ વ્યય થતો ઘણાકને લાગે તે સંભવિત છે. પણ વાસ્તવિકપણે, સૂક્ષ્મદષ્ટિએ, ઇતિહાસનો અભ્યાસ કે તેનું રહસ્ય માત્ર મનુષ્યની સ્વભાવની કુતુહલ જિજ્ઞાસાને સમર્થ કરવા માટે નથી. ઇતિહાસમાં મનુષ્યભાવની ઉંડી, લાંબી, વિધિવિધ પિછાન થવાનો સભવ રહે છે; કારણ તેમાં અનેક સંજ્ઞેગોમાં અનેક પ્રકારનાં મનઃશક્તિ અને જીવિજનના પ્રયોગ અને ઉપયોગ જોવાનું મળે છે. મનુષ્યસ્વભાવની ઓળખાણ કાલિદાસ કે શેક્સપિયર જેવા મહાકવિઓની કૃતિ પણ કરાવે છે ખરી. પણ કવિઓની કદિપત ઓળખાણ અને ઇતિહાસની યથાસ્થિતિ પિછાનમાં ફેર એટલોજ કે કવિ પોતાના આદર્શ રચનાને યોગ્ય પડે તેમજ દૃશ્ય ચીતરે છે, જ્યારે ઇતિહાસ-ખરો માનનીય ઇતિહાસ-તો જરાય ઘાસમેણ કર્યા વિના યથાસ્થિત ચિત્ર આપી, તેનું રહસ્ય પ્રહણ કરવું વાંચનારની શક્તિપર રહેવા દે છે. શેક્સપિયરનો સીઝર કે ક્યુટસ અને ઇતિહાસનો સીઝર એક વ્યક્તિ નથી. નવલકથાકારના અમેરિગનજેય કે શિવાજી અને જહાનપાલ સરકારે બતાવેલા તેજ પાત્રો અનેક અંશે ભિન્ન સહજ દેખાય છે. કવિએ પોતે પ્રત્યક્ષ કરેલું રહસ્ય કવિની મરજી મુજબ વાંચકને માનવું પડે, તેના કરતાં વાંચનાર પોતેજ બનાવો, મંજેગો, વ્યક્તિઓનો ઇતિહાસમાં મળતો યથાસ્થિત ખ્યાલ કરી પોતાનો નિર્ણય કરે, તે માનસિક ખીલવણીમાં વધારે સંમીન કામ કરી શકે. જૂનાકાળમાં થયેલી જૂલ અટકાવવી હોય, નીતિશાસ્ત્ર કે રાજ્યધારણને લગતાં સૂત્રો કે દૃષ્ટાંત શોધવાં કે સમજવાં હોય, વર્તમાન કાળનાં તમામ શક્તિ, તત્ત્વો, પ્રવાહો ઓળખી તેને યથેચ્છ કાળમાં રાખવા હોય; બલિષ્ઠમાં બનનાર સંજ્ઞેય કે સમાજરચનાને અમુક નિર્ધારેલી પ્રનાલિકાએ રચવાં હોય, તો ઇતિહાસજ્ઞાન અનિવાર્ય તેટલુંજ લાભદાયક ગણાશે.

પ્રખ્યાત જર્મન વિદ્વાન હેગલ પોતાના “ફિલોસોફી ઓફ હિસ્ટરી” નામના ગ્રંથમાં લખે છે કે:-

History in general is, therefore, the development of Spirit in Time, as Nature is the development of Idea in Space:—

અર્થાત્ ઇતિહાસ એટલે કાળરૂપ અધિજ્ઞાનમાં આત્મતત્ત્વની વિવૃદ્ધિ, અને પ્રકૃતિ એટલે દેશરૂપ અધિજ્ઞાનમાં ભાવની વિવૃદ્ધિ, આ આત્મિક ઉન્નતિ માત્ર વ્યક્તિગત ન સમજવી. વ્યક્તિગત ઇતિહાસ-જીવન-ચરિત્ર-ને ઇતિહાસનું નામ આપી શકાય ખરું; પણ જે વ્યક્તિનું ચરિત્ર આજેખાતું હોય તે પોતાના કાળમાં, પોતાના સમાજમાં, છેક સર્વોત્કૃષ્ટ શિખરે ના પહોંચે! હોય, સમકાલીન વ્યક્તિ કે વિચારના સમાગમમાં અનેક રીતે ન આવે! હોય,

તેમાં પર પોતાના વ્યક્તિત્વને બળે વિધિવિધ છાપ નાં પાડી હોય, -તો તેવાનાં જીવન ચરિત્રે કુદ, નીરસ કદાચ નાં લાગે, તોપણ તેથી તે સમાજ કે જાનનાં સંવાદિ તાંદસ્ય ચિત્ર મેં છે એમ તો નજ કહી શકાય. અંતુક ઉદ્દૃષ્ટિ પુરે પહોંચવાની આવશ્યકતા છે, કારણ તે વિમ દષ્ટિ મર્યાદા વધતી નથી, જનસમાગમ સાંપડતો નથી, વિચારપ્રોદતા મંભવતી નથી. માંદાં ઘુઆરી (Mine. Du Barry) નાં સ્મરણો, અને અકબર કે અશોક, -સિકંદર કે સીઝરનાં જીવનચરિત્રોમાં ફેર છે. આવાં જીવનચરિત્રો ઇતિહાસનું એક અંગ છે; માંદાંની 'એક' કંઈ છે! ઇતિહાસ પ્રવાહનું મૂળ છે; ઇતિહાસ-ખનાવનાં નિમિત્ત કારણ છે. પણ માંદાંમ ઘુ આરીના સ્મરણ ઇતિહાસગૃહની રજ ઉપમાને પણ લાયક ભાગ્યેજ કહી શકાય. સંજોગો મહાપુરુષો ને ઉપજાવે છે, કે મહાત્માઓના તેજ પોતાના વ્યક્તિબળે યથેષ્ટ સંજોગો ઉભા કરે છે એ ગૃહ પ્રશ્નનું નિરાકરણ અહિં નાં કરીએ, તોપણ મહાપુરુષોનાં જીવનચરિત્રો, -તેમના જીવિ, બળ, તેજ વડે, ઇતિહાસનાં નિમિત્તકારણો યથ પડે છે; પોતાની મમકાલીન પ્રજ્ઞના તેમજ વશ-જોનાં જીવન અને સમાજ રચનાપર ઉડી છાપ બેસાડે છે તેની ના પાડી શકાતી નથી. દેવા-ત્માઓજ માત્ર કહી શકે કે યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અમ્યુચ્ચાનમધર્મસ્ય તદાત્માર્જુનામ્યહમ્ પણ નેપોલ્યન કે ગિસમાર્ડ, પેરીકલીમ કે સીઝર, અંદ્ર્યુમ કે ખાપરના જીવનચરિત્ર અભ્યાસથી પણ એટલું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે આવી મહાપરાક્રમી વ્યક્તિઓની ઉત્પત્તિ ખરાખરીને પ્રસંગેજ થતી લાગે છે. અને તેથીજ તેઓ પોતાની છાપ સમકાલીન તેમજ ભવિષ્યના જમાનાપર પાડી શકે છે.

પણ જમાનામાં સર્વોત્તમ ગણાતી, સમાજમાં અપૂર્વ છાપ બેસાડતી, ભવિષ્યને પણ અનેક રીતે યથેચ્છ રચતી વ્યક્તિ કેટલી હોય ? કરોડે પણ એક અલભ્ય. ઇતિહાસમાં માત્ર તેમનોજ આત્મા સ્ફુરે છે એમ છુદ્દ કે મહમ્મદ, જીસસ કે કન્ફ્યુસ્સસ માટે પણ કહેવું ને અતિશયોક્તિભર્યું લાગે, તો બીજા સામાન્ય લોકને માટે તો કેમજ કહેવાય, મુસા, મુસા, મહમ્મદ, મનુ, છુદ્દ દત્તાત્રિ મહાત્માઓએ પ્રનાલિકા રચી, આદર્શ નીમ્યો, પણ તે કયાં લગી ટક્યા ? ભાષાની અપરિપૂર્ણતાને લીધે; દંતકથાની અશ્રદ્ધાને અંગે-મનુષ્યશુદ્ધિની મર્યાદા-ને લખને; આવા મહાવીરોનાં ચરિત્રો અને કર્મો કે કયનો તત્ક્ષણુ-ભલાયાં નહિ તો તેનો અનેકવા અનર્થ થવા માંડ્યો. એટલે તેમનોજ આત્મા પ્રજ્ઞમાં કાળાનુકાળ લગી સ્ફુરે છે, સજીવ રહે છે, એમ માની નથી શકાવું. છતાં પ્રેતમાં સમાજમાં પ્રજ્ઞકીય-સામાજિક આત્મા છે એમ ઇતિહાસના અભ્યાસથી સિદ્ધ થાય છે. અને એજ સમાજ-ત્મા-એટલે કે પરમાત્માના એક અંગને-ઓળખવાથી અભાત્મા પણ ઓળખવા સંભવે છે. જીવ અને અજીવ 'ઉભય વચ્ચે બાબ નજરે તફાવત પરીક્ષવો હોય તો 'આટલુ ખસ છે કે જીવમાં વિકૃતિ અને વિવૃદ્ધિ (change and development) મના ન્હરી રહે છે, જ્યારે અજીવમાં પરિરચિત મંદલાંતી નથી અને વૃદ્ધિ સંભવતી નથી. મનુષ્યસમાજ તમામમાં તેમજ તેના પ્રત્યેક વિભાગોમાં આદર્શ, ભાવ, રચના પ્રતિદિન બદલાતાં નજર આવે છે, અને તે વિકૃતિને અંગેજ વૃદ્ધિ સંભવે છે. એક રીતે ઇતિહાસમાં યથેચ્છ પ્રયોગ કરવા-રસાયણ શાસ્ત્રીના કાર્યાલયમાં થતાં અપ્તરાં પુર્યં પ્રયોગ કરવા-મનુષ્યશક્તિ અશક્ત દેખાય છે. ત્યારે

ખીજી નજરે ઇતિહાસ 'માત્ર અખતરાનોજ સંચય જણાય છે. મનુષ્યકૃત પ્રયોગ રાજનીતિ, સમાજવિધિ. અને કાયદા બંધનના ફેરફારમાં, અને તેથી સંભવતી સમાજની અદલાબદલીમાં દેખાય છે 'ખરા; પણ તે ઉપરાંત વધારે સૂક્ષ્મ, વધારે અગ્રેય અખતરા-તમામ માનવલોકને લાગુ પડતા પ્રયોગો પણ વિશાળ દૃષ્ટિએ ઇતિહાસ અભ્યાસ કરતાં નજર આવે છે. એ 'પ્રયોગો કેવા હોય છે, કેમ સંભવે છે, કેવાં પરિણામ લાવે છે તેનો સંપૂર્ણ વિચાર ઇતિહાસના અભ્યાસ વડેજ સંભવે; અને તે વિચારથીજ એ સૌના ગ્રેરક કે નિધામક આત્માની ઓળખાણ પડે; મનુષ્યજાતનાં લવિધ્ય અને નેમ સમજાય.

પણ સમાજાત્માના સ્વરૂપની સર્વોંશે ઓળખાણ ઇતિહાસની અપરિપકવતાને લીધે ન થઈ હોય ત્યાં લગી પણ તે સમજાત્માના અસ્તિત્વની ના નહીં પડાય ઇતિહાસનું આ તત્ત્વ હવે દિન પ્રતિદિન સર્વમાન્ય થતું જાય છે કે વ્યક્તિજીવનમાં તેમજ સમાજજીવનમાં વિકૃતિ સંભવે પણ વિપ્લવ જેવું કશું નથી—સિવાય કે દેખીતો વિપ્લવ માત્ર વિકૃતિ કે ઉન્નતિનું એક અગજ હોય મામાજિક તેમજ વ્યક્તિગત જીવનમાં દેખાતી વિકૃતિ ખરેખર તો મૂળ પાયા પર બંધાતી બદલાતી ધમારત રૂપજ સમજાતી, નહિં કે સદતર, સર્વાંગે નૂતન આદર્શ, વિચાર, કે સંસ્થાનો ઉમેરે ઉદાહરણમાં લો આપણું ભારતીય જીવન. યુરોપીય લેખકો નિર્વિકારી, નિર્વિકલ્પ, અવિકલ્પ પૂર્વાય પ્રજાની જમણામાં એટલા બધા નિમમ થઈ ગયા છે કે તેમણે લખેલા ભારતીય ઇતિહાસમાં ભારતીય પ્રજાકીય આત્મસ્વરૂપ જણાવુંજ નથી. એ દેશ અને પ્રજા પ્રાણુહીન દેખાય છે, તેમાં અભિવૃદ્ધિને સ્થાન જડતું નથી. અને કલ્પ જરૂર પણ નથી. પણ ભારતીય ઇતિહાસનો સહુદયે અભ્યાસ કરનારને, ભારતીય પ્રજાના જીવનમાં જનજાગૃતપણું પિછાણનારને આપણા સામાજિક આત્માની પિછાન પડ્યા વિના રહેજ નહી. ભારતીય પ્રજા મૂળથીજ એક છે—There is a Fundamental Unity of India, ને પ્રો. મુકરજીએ પ્રત્યક્ષ કર્યા અગાઉ પણ વિચારશીલ, મમજદાર ઇતિહાસવેત્તાને સિદ્ધ હતું. અને તેનાજ એક રૂપ માફક, આવિર્ભાવ કે સ્પષ્ટીકરણ સમ-આપણે વિદિત અને માન્ય ઇતિહાસના પ્રારંભ કાળથીજ અંગીકૃત કરેલ માર્ગભાગત કે ચક્રવર્તિપણાનો ખ્યાલ હું ઉદાહરણમાં આપું છું. હિન્દી પ્રજામાં પ્રજાકાય જાગૃતિ, જુરસો, અને શક્તિ ખીલતાં દેખી, ધણાએ અંગ્રેજ લેખકોએ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે કે ભાગતવર્ષે જાગૃત: એક નથી. ઐક્ય કરતાં બિજતાનું બળ તેમને વધારે લાગ્યું; અને તેથીજ તેમણે ઐક્ય વધારનાર દરેક પ્રગતિ અટકાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે:—તે છેક એટલી દૃઢ લગી કે દમધડા વિનાના, તેમણે ફાવે તેમ રચેલા, પ્રાંતિક કુડાળાઓને પરસ્પર નોખા પાડી, તેમને સ્વતંત્ર-એટલે કે પરસ્પર અદેખાઈ કરતા-બનાવવાની તેમની કુટિલજાનને મન્ય કરી, તેમાં આપણે જાતે પણ આજ કસાયાલાગીએ છીએ. છતાં ભારતીય ઇતિહાસ તો તો મુશ્કેલ છે કે ભારતવર્ષ એક છે, તેના પ્રજાત્મા પણ એક છે; તેના સંસ્કાર આદર્શ હૃદયે પણ એક છે, કેવળ સ્વાર્થી શુદ્ધિના ઇતિહાસકારોએ જમે તેમ કહે, પણ હું તો નિઃસંદેહ માનું છું કે આ ઐક્યતા પાંદર્ય કરવા-ચૂંદ હોય તો પ્રગટ કરવા-જૂતકાળમાં ચક્રવર્તિની આણ વર્તાવવા જે જે પ્રયત્નો શ્યા હતા, તે સૌનો એકજ હૃદય, એકજ રહસ્ય. ભરતખંડ જેવા મહાદેશમાં આવી ઐક્યશુદ્ધિ પ્રગટે કે પ્રગમે તે અલગત તેની બિજતાપર રાચતી, બદલાતી

નાની પરદેશી પ્રજાના સ્વાર્થી ઇતિહાસકારોને ન પરવડે પણ તેથી આપણે નહિ-દવાસીઓને-
એમ માની લેવાની અગત્ય નથી કે મૂળથી આપણામાં એમ નથી, અને હવે તે આવશે
નહિ આજ કાલ મંજૂર થયેલી પ્રાતિકસ્વતંત્રતાવિધિ Provincial autonomy
માત્ર અંગ્રેજોની સ્વાર્થીબુદ્ધિએ પ્રગટાવેલી કપટજાળ છે તેમાં ન ક્યાંકયે આપણે તે કબૂલ
કરી તે વડે આપણે પગે આપણે હાથે કુહાડો ન મારીએ, એટલા વારતે સજીવ ઇતિહાસ
ના સચેત અભ્યાસની અતિમ અગત્ય છે ભારતીય ઇતિહાસ તમામ સમૂહો ફરીથી લખાવાની
જરૂર છે પુરાણકાળને અલગ કરી, પ્રાપ્ત કાળનો વિચાર કરીએ, નો અર્થગ્રુપો આચાર્ય
વીર ચાણુક્યની સહાયથી એકત્ર કરેલા સામ્રાજ્યનો અખતરો કેવો સગીન અને કેટલા દીર્ઘકાલ
સુધી અક્ષતપણે ચાલ્યો હતો તેના પછી ગુપ્ત અને ચૌલા વચ્ચેના મહારથીઓએ એજ
પ્રનાયિકા કટલી સદીઓ લગી સાચવી હતી, પછી શ્રી હર્ષે તે કેમ વધારી હતી,
જયચંદ્ર અને પૃથુરાજે તે કેમ સંગ્રહી હતી જગદીશ્વરની ઉપમા ધરાવતા
અનેક પઠાણ દિલ્લીમાં તે કેમ મતેજ રાખી હતી, મુગલકુલદીપક
હિંદના સર્વોત્તમ શહેનશાહ અકબરે તે કેમ પ્રત્યક્ષ કરી દોઢસો વર્ષ લગી—અંગ્રેજોના
અનસાન કાળ લગી—તે અમર કરી હતી અને તેને અતુરનાર મરાઠી વીર અને, આખરે
પરદેશી વેપારબુદ્ધિપ્રધાન રાજનીતિવાળા અંગ્રેજોએ પુનઃ કેમ મજબૂત કરી, સાક્ષાત્ જાનારી
એક સદી લગભગ અવિચ્છિન્ન રાખી છે—તે સૌનો અભ્યાસ કરતા, વિચાર કરતા મને તો
માત્ર એક જ નત્ત મિદ્ધ થતું જણાય છે ભારતીય ઐક્ય અંગોક અને હુર્ધના અખતરો અલગ
રાખી, માત્ર સાપ્રતકાળના મુગલસામ્રાજ્યનો વિચાર કરીએ, તોપણ તે હિંદમાં અંગ્રેજ
સામ્રાજ્ય કરતા વધારે વખત ટકેલું અને વધારે નહિ તો તેટલું જ મગીન અને સર્વવ્યાપક મનેલું
હોનાથી, પ્રજામાં ઐક્યબુદ્ધિ અનિર્વાર્યપણે આવવી જોઈએ “ખલક ખુદાકા-મુલક પાદ
શાહકા” એ મિદ્ધાન્ત એટલે સામાન્ય થઈ ગયો હતો કે ખુ- પાવખી ઉપાડનાર બોઈ સોડા
પણ પરિશ્રમ મદ કરવા એ શબ્દગાન કરતા

ભારતીય સામ્રાજ્યીય બુદ્ધિના ઉદાહરણ ઉપરાંત પણ હિંદી પ્રજાના અંકયરૂપ-મામળિક
આત્માના વ્યવસ્થાપત્ય ખીજ પણ દર્શાવે રહ્યાં એ દેખાશે ભારતીય આમરચના—પ્રત્યેક
ગામમાં આત્મગત સ્વતંત્રતા—ભારતીય અમાજરચનાના અતિ સૂક્ષ્મ પ્રતિનિધિરૂપ, આપણા
તમામ ઇતિહાસમાં અક્ષત અને અક્ષેપણે અવિચળ રહી છે

ચલા લક્ષ્મીશ્વરપ્રાણા શ્વલ મર્વત શાસનમ

ચલાચલે હિ સામ્રાજ્ય ગ્રામ ગ્વા હિ નિધલ

આપણી આમરચના માત્ર ભારતીય નથી, પણ સમગ્ર આર્થિકોક્તની મર્ત્ર અમોઘ નિશાની
છે રશિયાનું મીઝ, જર્મનીનું માર્ક, મંગોલનું મેનર, ફ્રાન્સનું ફ્રાન્સ, રોમનું રોમ, જેમણે દેશનું નિર્માણ
એ સૌ ભારતીય, આમરચનાના મૂળતરંગાનુસાર રચેલા, એકજ અગ્રજાના નિજ ભિન્ન નમૂના,
એકજ પ્રજાકીય આત્માના અવિભાવ અંગ્રેજ મતાએ આપણી અતદિ, અને અનંત, જેવી
લાગતી આમરચનાનો નાશ કરવા પ્રયત્ન થયો છે ખરો, પણ હજી સુધી આમરચના નિર્મળ

અને નિરતેજ ' યદ્ય હોય, તોપણ તે સદતર નિર્જીવ અની નથી. અને તે નિર્જીવ કદાપિ નહિ થાય. ઉલ્લેખી ભવિષ્યની પ્રજાને પ્રજાકીય રાજતત્ત્વ સ્થાપવાની હોંસ હશે-અને માત્રાકીય ઐક્ય અને બળ ત્વજવાની આકાંક્ષા નહિ હોય-તો આપણી પુરાણી, સ્વાભાવિક આમરચનાતેજ પુનઃ સજીવ કરી, સતેજ , બનાવવામા પ્રજાકીય હોસતું સાર્થક દેખાય છે. આપણા આજના પ્રાતો કઠંગા અને હાનિકારક-માત્ર રાજવહીવટની મુગમતાખાતર- બનાવેલા વિભાગો છે. તેમા નેસર્ગિક પ્રજાસ્વભાવને માફક આવે તેવું કશું નથી. એટલે તેમાથી પ્રજે-દ્વારની આશા રાખી શકાતી નથી પણ આમરચનાનો પુનરુદ્ધાર-એ તદ્દન જીદી વાત છે.

ઇતિહાસ અભ્યાસને પરિણામે પ્રજાકીય આત્માની ઓળખાણ થાય છે; પ્રજાકીય વા સામાજિક આશય ઉદ્દેશની આહિતી મળે છે, મનુષ્યજાતિની પ્રગતિ કે ઉન્નતિક્રમ સમજવા લાગે છે. એટલુંજ નહિ, પણ તેને લીધે આપણને સામાજિક સંસ્થાનું હાર્દ સમજાય છે; પ્રજાજીવન પર તેની અસર ઓળખાય છે, અને પ્રતિદિન બદલાતા સંજોગો વચ્ચે પણ આવી મંથાઓ કેમ સુધારવી વધારવી તેની સારી સમજૂતિ આવે છે. આપણે આમરચનાનું ઉદાહરણ જોયું. અહિં દલીલ ખાતર વર્ણુભેદનું દષ્ટાંત લખ્યે અત્યારે સુધરેલા હિન્દીવાનો જ્ઞાતિભેદને હાનિકારક સમજતા થયા છે; અને મોટે ભાગે જ્ઞાતિબંધનો હાનિ ન કરે એવી પ્રવૃત્તિ આદરી બેઠા છે. પણ જ્ઞાતિબંધારણુ-વર્ણુચોણીની ઉત્પત્તિ, પ્રવૃત્તિ, અને કાળાનુક્રમે થયેલી વિકૃતિ યથાર્થિત સમજવા વિના જ્ઞાતિભેદ પરનો હલ્લો મિથ્યા જાય એવી જીતિ રહે છે. હું અત્યારે અહિં જ્ઞાતિભેદનો-વર્ણુશ્રમધર્મનો નથી પણ પકડવાનો કે નથી દોષ કહાડવાનો, ધિક્કાર કરવાનો. મહારા આપેલા આ ઉદાહરણનું પ્રયોજન અને તાત્પર્ય માત્ર એટલુંજ કે દરેક પ્રજામા જ્ઞાતિભેદ જેવી અનેક સામાજિક સંસ્થા પરંપરાએ ચાલી આવી છે, કે જેનું હાર્દ યથાર્થિત સમજ્યા વિના તેની ટીકા કે પક્ષપાત સમાન હિસ્સે અયોગ્ય ગણાશે અને વ્યર્થ નીવડશે. આવી સંસ્થાનો એકજ કૂટંગે નાશ કરવો જેટલે અંશે અશક્ય તેટલેજ અંશે તે અનિષ્ટ છે. કારણુ એમ નાશ કરવા જતા ખુદ તે સમાજનાંજ મૂળ કપાઈ જવાની ધાસ્તી રહે છે. આવા કારણુને લીધે ઉંડા સામાજિક ફેરફારો ધીરે ધીરેજ થાય છે વિપ્લવ સમયે દેખીતા ધણુએ મમળા ફેરફાર થયા લાગે, તો પણ જેવો વિપ્લવપ્રવાહ નષ્ટ થયો કે તરતજ તે પુનઃ સજીવ થાય છે. ક્રાન્સમા વિપ્લવ થયો, અને તેને અગે ધણુાય ઉલટપાલટ ફેરફાર થયા. પણ દશ કે પંદર વર્ષની અદર વિપ્લવકારોએ કરેલી તમામ વિકૃતિ નષ્ટ થઈ ગઈ. ભાવાર્થ એટલેજ કે જેમ ધરતીકંપ વા જવાળામુખી પૃથ્વીની સપાટી પર થતા ફેરફારના અનેક કારણુઓના છે તેમ વિપ્લવ મનુષ્યજાતના ઉન્નતિક્રમમાં ફેરફાર માટે એક કાણુ-પ્રયોજનરૂપ છે પરંતુ પવન અને પાણીના મંદ પણ સતત પ્રયાસથી જે સંગીન કાયમના ફેરફાર પૃથ્વી તટપર નીપજે છે તેવા કાયમના ફેરફાર જવાળામુખી અને ધરતીકંપ ન કરી શકે. તેવીજ રીતે મનુષ્યજીવનમાં સમાજરચનામાં પણ જે ફેરફારો આસ્તે આસ્તે થાય છે તે સદાના અંગીન બનવાની ધણી વધારે આશા રહે છે. વળી આવા સામાજિક ફેરફારો-જ્ઞાતિભેદટાળન, કે વિધવાવિવાહકેતેજન કે, લગ્નવિમોચનસંપાદનને વ્યક્તિ સાથે અનિમ, નિષ્ટ સંબંધ રહે છે અગે; પરંતુ તેથી જો કોઈ વ્યક્તિ પોતા પગ તમામ

જાતામદારી બહારી લઈ પોતેજ એટલે હાથે તે ફેર કરવા નીકળે તો મોટે ભાગે તેને ખમવું પડે સમાજ રક્ષાસ છે તે ભોગ લે અને છતાં લાભ ન આપે ઉડા સામાજિક રેફરોમાં યકિતનો હાથ રહે ખરો, અને અમુક વ્યક્તિની આત્મભોગ આપવાની તત્પરતા વિના અને આગ લ કરવાની હિમ્મત વિના એ કેરફારો બહુધા અસલવિત છે છતાં ઇતિહાસ નિર્દિષ્ટ કેટલી મહાપ્રતાપી વ્યક્તિઓને માદ કરીએ, - વિશ્વામિત્ર કે પરશુરામ જસમ કે ટ્યુથર જેના મહાત્માઓને અપવાદરૂપ ગણી અનગ રાખીએ-તો અવશ્ય એમ દેખાશે કે સમાજના નવર્તિત મધારણમાં જ્યોત્ક જે મગ્વાની નૃષ્ટતા કરનાર વ્યક્તિને સમાજ ભય-રમાં ભયગર દડ દવા તત્પર થશે

ઇતિહાસનો અભ્યાસ જો આ તત્ત્વ સિદ્ધ કરે તો સમાજતમાની અભિવૃદ્ધિ અને ખીનપણીમાં અસ્થિગત પ્રયોગ બહુધા ભોગરૂપજ નીવડે છે અને, અમુક મહાત્મેજસ્વી, શક્તિ-માન મહાન્યકિત ઉપરાત, સામાન્ય પ્રાણીની આના આત્મભોગે અખ્તરા વ્યાદરવાની બુદ્ધિ પણ ના હાય અને શક્તિ પણ ના સભવે -તો માથે એટલું પણ સિદ્ધ થયું સમજવું પડશે - મતત, ઉડા ઇતિહાસનો અભ્યાસ આવા પ્રયોગની સુગમ વિધિ-એકત્ર યુક્તિ-(Collective method) ખતાવે ખરા ઉપર્યુક્ત મહાઅખ્તિઓએ સમાજત નમા ઉપજવેલા-આત્મગત વા સામાજિક-મહા ફેરફારો તેમની આતરિક પ્રેરણાથી થયા કે તેમના ઇતિહાસના અભ્યાસથી નીપજ્યા એ પ્રશ્નનો નિર્ણય કરવાની અહિ અગત્ય નથી તેમ હાનિધમા પણ મ્હને શ્રદ્ધા છે એટલે હાનિધમા પણ આનાજ મહાગથીઓ ઉડાનગે, જેમની ઇતિહાસબુદ્ધિથી વા આતરિક પ્રેરણાથી મનાજમા મોગ રેફરો થવાના પણ તેથી મામાન્ય વ્યક્તિએ નિગશા આણવાની નથી સામાન્ય વ્યક્તિને પણ નમાજમા રહેતું છે અને તેને પણ સમાજના જડગા રિવાજો કે કાયદાઓ નડે છે એટલે એને પણ બુદ્ધિ અને શક્તિ કમતી હાવા છતાં, આના અશ્યતા રિવાજો અને કાયદા ઓ ફેરવાતું મન તો જડ ગાય એટલા માટે ઇતિહાસનો સતત અને ઉડો અભ્યાસ ઉપયોગનો સમાજચક્રને રીતસર, ધૈર્યમ કેમ મગ્વું તે ઇતિહાસનો અભ્યાસજ યથાર્થપતો શીખની શક પ્રશ્ન તે વડેજ સમાજની પ્રકૃતિ અને વિવૃતિ સમજ સજ્જ થવાતું સભવે છે અસારે ઐતિહાસિક વિધિ the historical method-લગભગ દરેક માત્રમા યોગ્ય છે અર્થશાસ્ત્રમા ધર્મશાસ્ત્રમા, સમાજશાસ્ત્રમા ઐતિહાસિક વિધિને પ્રભાવે ભિન્નભિન્ન પ્રજના ભિન્નભિન્ન મજેગો, અને પ્રયોગોનું નર્ણન અને જ્ઞાન દિનપ્રતિદિન વધના લાગ્યા છે એટલે મનુષ્યસ્વભાવ તેમજ તેણે જેના નમાજના મૂળતત્ત્વો મારી જે મમજશે અને તે મમજયા માદ મામાજિક નિકૃતિ વધારે વેગથી-પણ નાથે વધારે નિયમાનુસાર અને નૈસર્ગિકપણે-થવી સભવ છે, જેથી હાનિઓ થતી અગ્રે અગ્રે લામનો વધારો થાય

ઇતિહાસનો અભ્યાસ મનુષ્યજનન અને મમાજમા ગેરી જાકનના અને મત્તા મતાવે છે તેનો એજ દાખનો જોઇતો હોય તો હિન્દુસ્થાનના પ્રાચીન અને અર્વાચીન વેપારઉદ્યોગનું અધ્યયન કરો માન આકાઝાજ જેવા લાગીએ તો આજનો આર્થાતત્ત્વ વેપાર જૂત-નાજમા કમીએ નહોતો એટલો ખટોજો અને કિમતી દેખાય છે પણ તેથી હિન્દુસ્થાનને લાભ-વગવ તેટલોજ થાય છે કે (નગભગ ૩૦૦૦) વર્ષપર રોમના પ્રખ્યાત ઇતિહાસકાર પ્લાટીનીએ પોતાના અમગ અથમા

જાણ્યું છે કે, રોમન શાહેનશાહતમાં ભારતવર્ષમાંથી જે માલની આયાત થતી તેના પ્રમાણમાં નિકાસ એટલી નિર્ણય જેવી હતી કે પ્રતિવર્ષ રોમન સામ્રાજ્યના વ્યાપારીઓને હોદી વેપારીઓને દોઢ કે બે કરોડ રૂપીઆ જેટલું નગદ દ્રવ્ય મોકલવું પડતુ. આજે પણ હિંદુસ્તાનનો 'વેપાર-એજ' ખૂબી બતાવે છે. હિન્દમાં માલની આયાત કરતાં હિંદમાંથી નિકાસ વધારે, અને તેને પરિણામે હિંદને પરદેશમાંથી ખજાનાની આયાત કરવી જોઈએ આ ખૂબી મહારા અભ્યાસ મુજબ ત્રણ કે ચાર હજાર વર્ષોથી ચાલુજ રહી છે. છતાં આજે, એટલે કે છેલ્લી નદીમાં, એ ખૂબીથી લાભ નથી પણ એસુમાર હાનિ મળવે છે. પ્રાચીનકાળનો દિન્દી વેપાર ઉદ્યોગના સગીનપાયાપર રચાયો હતો. અને છેલ્લી મદી લગી અવિચ્છિન્ન ચાલુ રહ્યો હતો. એટલે જૂન-કાળમાં ભારતીય વ્યાપાર ભારતની પોતાની તમામ જરૂરિયાતો પૂરી કરવા ઉપરાંત વધારાના માલની નિકાસ કરવામાં સમાવેશ કરતો. અને તેથી પરિણામે ભારતને નગદ નાણાનો મેટો, ચાલુ, અખૂટ લાભ તેનું પ્રમાણ જોઈતું હોય તો ખ્યાલ કરો કે સામાન્યતઃ આ દેશમાં સુવર્ણની પેદાશ નથી. અથવા હોય તો તે નજીવી હશે. છતાં હિંદુસ્તાનના અનેક રાજભંડારમાં-અગણિત દેવાલયોમાં-અપાર દ્રવ્યમય જૂનકાળના હતો એ તો આપણે ઇતિહાસ મહજ સિદ્ધ કરે છે. સોમનાથની સ્વારીમાંથી મહમુદ ગઝનવીને જે દ્રવ્ય મળ્યું હતું; દક્ષિણની મહાદ્વારમાંથી અસ્લાઉદીન ખીલજીના મમયમાં કાઢે જે દ્રવ્ય આપ્યું હતું, વિજયનગરની મહોળલાલી વેળા તેના રાજમહેલ અને રાજભંડારમાં જે ખજાનો હતો તેના વર્ણન, અને તેની પડતી વેળા પણ તેમાંથી કેટલી લટનો વિચાર; અકબરગાહના અવમાન કાળે તેણે મૂકેલાં દ્રવ્ય કલ્યાણિ સર્વનો ખ્યાલ કરીએ તો સહજ આશ્ચર્ય થશે કે આટલું મોતું, રૂપું, ઝવેરિર હિંદુસ્તાનમાં આવ્યું ક્યાંથી? કેવળ જૂનકાળના વેપારને પરિણામે. વર્તમાનકાળે પણ દેખીતો વેપાર આયાતનિકામ વચ્ચે આપણી તરફેણમાં દર વર્ષે મારી રકમ બતાવે છે પણ આજે મંજોગો તદ્દન પસંદાઈ ગયા છે. વેપાર હિંદીવાનોના ઉદ્યોગનું પરિણામ નથી, પણ હિંદનો કાચો માલ અને ખોરાક તેમજ ખનિજ પદાર્થ તાણી જવાની વિધિ થઈ ગયો છે. તેથી, દેશમાં ખરી સમૃદ્ધિ નથી વધતી, પણ ઉલટી ગરીબી જાગે છે. અને દેખીતી રીતે જે કે આજનો હિન્દી વેપાર પણ આપણાજ લાભમાં દરસાલ મ્હોટું દેહેણું દેખાડે છે, તોપણ આ નામના દેહેણા મામે આપણને રાજદારી કારણે અને ખીજા વધારે ગૂઢ આર્થિક કારણે એટલું બધું દેવું રહે છે કે આપણને ન છુટકે દરસાલ કર્યાંમાં વધારોજ કરવો પડે છે. વેપારને અગે આપણી પ્રગ્નને દરમાસ પરદેશ મામે રૂ. ૫૦ કરોડનું દેહેણું રહેતું હશે, તો ગજદારી ખાતે ૬૦ કરોડનું; પરદેશી મિલકતપર વ્યાજ વટાવ ખાતે ૬૦ કરોડનું; પરદેશી શ્વાણવરીઓને નર માટે ૪૦ કરોડનું; પગદેશી નાણાંવટી, દલાલ અને ખીજા અનેક વચવગરને વ્યાજ, દુડિયામણ, દલાલી, દકશાંતે નામે ખીજા ૪૦ કરોડનું, એમ મળી દરવર્ષે ૨૦૦ કરોડનું દેવું રહેતું હશે. તેથી દેશને દરસાલ મોટી ખંડણી ભરતી પડે છે. એટલુંજ નહિ, પણ વેપારની આજકાલ જે રીતે ખીજવણી કરવામાં આવે છે તેથી દેશી સંપત્તિના મૂળ કાણોનો પણ નાશ મળવે છે.

આ હિદાઈરણુ આપવાનું કારણ એટલું જ કે ઇતિહાસના અભ્યાસ વિના આધુનિક સમાજની અને તેના અંગેનાં જાણી જારી પ્રકૃતિ સમજણો નહીં; અને તે સમજણ વિના જોઈતા ફેરફારો કરી શકાશે નહિ. આ દેશમાં પ્રવર્તિત ઇતિહાસ અભ્યાસ 'સામે' રહેને હજાર વાંધા છે. હિન્દમાં ઇતિહાસતત્ત્વ પ્રાચીન, કાળે, હલતું કે નહિ; ભારતભૂમિમાં હોરોડોટસ-(હીરોડોટસ?) જેવા સર્વજ્ઞ, થુસીડીડિસ જેવા વિચારશીલ, ટેસીટસ જેવા તત્ત્વજ્ઞ, સીઝર જેવા જાતઅનુભવી ઇતિહાસકારો હતા કે નહિ; તેના અહિં વિચાર કરવાનો નથી-જો કે અહિં પણ એટલું તો હિન્દુઓની આવશ્યકતા લાગે છે કે આપણા પુરાણકારો, આપણા કલ્હણ, આપણા અલ્બીરૂની, બુદ્ધદેવ, બદામીની, અમ્બુલકાજલ કે બખ્ષરકારોની ખરી કદર કરવાની આધુનિક ઇતિહાસ-વેત્તાઓને હજી પુરસદ મળી લાગતી નથી. અહિં ખાસ એ જોવાનું છે કે હિન્દો તમામ ઇતિહાસ નવેસરથી પુનઃ લખાવાની, અભ્યાસવાની અગત્ય છે. અને તે માત્ર વ્યક્તિગત બનાવોની કસોટી કરવા માટે નહીં, પણ તમામ આર્યવર્તનું તાદરશ્ય દર્શ્ય આપવા માટે. ચંદ્રગુપ્ત અને અશોકની ખરી જોળખાણ કરવા; ઐરંઝએબના સ્થાપના કદર ખૂઝવા, શિવાજીના પરાક્રમની કિમ્મત કરવા, વ્યક્તિગત સંશોધનની પણ આવશ્યકતા છે. અને કલકત્તાના કહેવાતા કારાગૃહ જેવા બિનપાયાદર કલંક માટે પણ સંશોધન કરવાની જરૂર છે. પણ તે સૌ ઉપરાંત, રાષ્ટ્રીય નજરે, પ્રજાકીય વિધિએ, રાષ્ટ્રીય ભુદિએ, હિન્દુસ્થાનનો તમામ ઇતિહાસ નવેસરથી લખાવાની અને અભ્યાસવાની અનિવાર્ય અગત્ય છે. એવા અભ્યાસ વિના આપણાથી નથી સમજવાની બરાબર આપણી સમાજ રચના કે તેની અભિવૃદ્ધિ, અને નથી કળાવાની લવિષ્માંચનાર વિકૃતિની પ્રજ્ઞાલિકા. ભવિત્યતા પર ગંભીર તેટલો બાર મુકીએ તો પણ મનસ્વી થઈ સર્વંતર નિરૂપાય બની બેસી નહિ રહેવાય. કમલોગો વિશિષ્ટો. અને તે સિદ્ધ કરવા આવા અભ્યાસની અગત્ય છે.

આવાં કારણોને લીધે આ દેશમાં અત્યારે ઇતિહાસ સંશોધન અને અભ્યાસની ખાસ અગત્ય જણાય છે. સાહિત્યપરિપદ્ધમાં ઇતિહાસ વિભાગને સ્થાન મળ્યું તે આ જરૂરિયાતની પિછાનરૂપ હું માની લઉં છું. પણ એ પિછાનનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ત્યારે જ આવ્યું જણાય કે જ્યારે આવી પરિપદ્ધ કે વધારે કાયમની મંસ્થાઓને અંગે ઇતિહાસ અભ્યાસ ખરા સ્વરૂપમાં સંગ્રહ, સંહોરો આગળ વધારવાનો સંગીન, સતત પ્રયાસ શરૂ થાય. અઘાપિ આપણે ત્યાં રાષ્ટ્રીય કેળવણી બાબત ઘણીએ ચળવળ થઈ રહી છે. પણ હજી સુધી રાષ્ટ્રીય કેળવણીની વ્યાખ્યા કે તેનાં લક્ષણ કયાંય મેં નિશ્ચય પૂર્વક કે સંતોષકારક સાંભળ્યાં નથી. કોઈ કહે રાષ્ટ્રીય કેળવણી એટલે સ્વભાષામાં અપાતું જ્ઞાન. કોઈ કહે રાષ્ટ્રીય કેળવણી એટલે તે સંબંધી સર્વ સંસ્થામાંથી સરકારી તત્ત્વનો અદ્વિત્યાર. જ્યાં સુધી આ દેશમાં પરદેશી હકુમત અને અમલ છે ત્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ સ્વાભાવિકપણે પરદેશી પરત્વે વિરોધભાવ પ્રગટાવશે. પણ તે માત્ર બ્રાહ્મચિન્દ. અંતર્ગત કે સ્વભાવ ફેર નહિ. અને હિન્દુસ્થાન કેળવણી સ્વભાષામાં આપવાની અગત્ય સૌ કોઈ પિછાને તો પણ એવું નથી માની લેવાનું કે અત્ર ભાષા બદલવાથી ભાવ પણ બદલાઈ જશે. કેળવણીમાં ખરેખર જો રાષ્ટ્રીય તત્ત્વ દાખલ કરવું હોય તો તેને માટે મનોરૂપ અગત્ય તો ભાવ બદલાવવાની છે. અને એ માત્ર બચ્ચી

નામા ઇતિહાસ અભ્યાસ-ઉડે, દીર્ઘ, સતત ઇતિહાસ અભ્યાસ-આપણને પરમ ઉપયોગી થતું પડશે ખરું ઇતિહાસ અભ્યાસના લક્ષણોનું પૃથક્કરણ કરતા એક સ્થળે અગ્રેજ લેખક ફ્રેડરિક હેરીસને કહ્યું છે કે પ્રથમ તો મળતી તમામ વિગત અને વાતમામા અનિશ્ચિત સંશોધન જોઈએ બીજું મનુષ્યજાતિના ઉન્નતિક્રમ સંબંધી પકડું નિશ્ચિત તત્ત્વજ્ઞાન જોઈએ ત્રીજું યોગ્ય કાળમા ખરું મહાત્મા અને કાળગુણુભાન દર્શક બનાવો અને પ્રમાણે શાંધી નાંડવાની આતરિયું બુદ્ધિ જોઈએ અને ચોથું, આ તમામ વાતમા, વિગત એકન કયા પછી, મહાપુરો અને મહામનાવો ઓગળ્યા પછી, તે સનતું યથાસ્થિત ખરું ચિત્રકારની બુદ્ધિ પ્રમાણે નિયમમર, નિશ્ચિનર આગેખન થવું જોઈએ આ ચતુર્થ વિધિ ગુણુમાથી આપણી પામે અત્યારે તો એક પણ જોઈએ તેટલે અશી ખીલનો જોનામા નથી આવતો જુદુનાથ સરકાર જેવા વિરલ અભ્યાસીઓએ એ પથે નવાસ આરંભ્યો છે ખરું પણ તેને મનળ કરવા, સમુત્તેજિત રાખવા માટે જરૂર જોગી દ્રવ્ય પોજના નહીં તેમજ તેટલો ઉત્સાહ આપનાર સંસ્થા પણ નથી કમનસીમે અત્યારે આ દેશમા મર્નન પરીક્ષા બુદ્ધિ વ્યાપેલી નોનાવી, ઇતિહાસને નામે ત્રથો રચાતા હશે, તોપણ તેમાના મોટા ભાગનો આશય માત્ર વિદ્યાર્થીઓને જેમ બને તેમ તેમની અંતર પરીક્ષા પસાર કરવામા મુગમતા કરી આપના ઉપરાત કરી નથી પણ આવા ક્ષુદ્ર આશયથી દેશમાયાણું સમાજ ની ખરી પિંજન કેમ થાય? ચિતારાની ખરી કળા નમ મલવે? તત્ત્વજ્ઞાનીન ખરું જ્ઞાન નમ દીપી નીકળે? પરીક્ષારૂત મરેલી અને ક્ષુદ્ર આશય ઉપરાત બીજી પણ એક મોની મુશીબત હિન્દમા આધુનિક ઇતિહાસ વેત્તાઓને નડે છે, અને તે એક, જાણે અજાણ્યે અહીં ઇતિહાસ સંબંધી આપણી નજરબંધી થવા લાગી છે હિંદી પ્રજા પોતાનું જૂતગૌરવ, અતીત કીર્તિ, ગતપરાક્રમ મારી રીતે મમજે તો નવાજ પ્રકારના સ્વદેશપ્રેમની જોવાત ગમવાતો નલવ રહે છે પણ એમ જે થાય તો વર્તમાન વ્યવસ્થાને ક્રોધે અશી-શારીરિક નહિ તો આત્મિક બુધ્ધિએ-આચકો આવે માટે હિંદના ઇતિહાસની હિંદીસાનોને ખરી માહિતી મેળનવી પણ અલભ્ય થઈપડી છે હિંદના ઇતિહાસને લગતા મૂળ ત્રથોનો પેશવાની બખ્ષરનો-અમુક અગ્રેજ ઇતિહાસકારે સ્નાયી કે દ્વેષ યુદ્ધિએ નાશ કર્યો કહેવાય છે આવી કલકથા ન માનીએ તોપણ એટલું તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે પરદેવી ઇતિહાસકારો હિન્દી પ્રજાની ખરી ઓળખાણ આપી શક્યાજ નથી કનલ ડાંડે રાજસ્થાનની જાહોજલાલી વર્ણવી છે ઇલલયટ કીન, એફિન્સ્ટન આદિ નેપથકોએ પદાણુ અને મુગન માત્રાજનના ચિત્રો ખજા કરવા પ્રયાન ર્યો છે પણ કોણુ જાણે શાથી એ મૈનો અભ્યાસ કરનાથી હિન્દી અભ્યાસી અનુભવ ગ્રહે છે અસતુષ્ટ ગટે છે અમોઘ અને અકબરના જીવનચરિત્રો સ્વર્ગમ્ય વિન્સેન્ટ સ્મિથે ઘણી કાળક્રપૂરક અતિ સંશોધન ને અતે લખ્યા લાગે છે તેણે આપેલું ઉલ્લેખ મહાવી રાનુ ચિત્ર મગ્રેમે આનેખાયલુ લાગે છે તોપણ તેમા કષ્ટક અવાચ્ય ખામી જણાય છે અને મૉરવેન્ડ જેના ઇતિહાસકારો આયિક નજરે તો ઓખ્યા નકીનવૃત્તિ અગીકાર કરી જૂતકાળના માત્રાજનનો વર્તમાન માત્રાજન્ય જોડે મુકાબલો કરી, જૂતકાળની ખામી કહાડવામાજ પોતાનું કર્તવ્ય અને જીવન માયકતા મમજતા રખાય છે આ વૃત્તિ પ્રધાન

સુદહામનવાથી, હિન્દી, પ્રબળીય શુદ્ધિએજ ને કોઈ હિન્દીવાન ભારત ભૂમિનો ઇતિહાસ લખવા એસે, 'તો તેને કેટલી વિષય નહે તેનો ખ્યાલ તો જોને વીતી હોય તેનેજ' યત્કિંચિત હોય. લખાણમાં પક્ષભાવનો દોષ સામાન્ય થઈ પડ્યો છે; અને કેટલીકવાર ન છુટકે આવી ગય છે, છતાં આજ દાસ એવીજ પદ્ધતિ થઈ પડી છે કે આ દોષ હોય કે નહોય, પણ હિન્દી લેખકને ધણીવાર આરોપવામાં આવે છે, જ્યારે પરદેશી લેખક ગમે તેવો ફૂર, અને અસખદ કે અન્યાયી પક્ષભાવ, બતાવે તો પણ તેનામાં તે ગુણરૂપજ ગણાય છે—એક, જ્ઞાતનો અલંકાર. મ્હારાં ત્રણ કે ચાર પુસ્તકોપર વિભાષતમા તેમજ આ "દેશમાં" ગઢેર, વર્તમાનપત્રોમાં ટીકા થઈ છે; અને લગભગ દરેક ટીકામાં દરેક વેળા એ દોષ મ્હને આરોપવામાં આવ્યો છે. ધણીએવાર લખતાં લખતાં એવો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો છે કે એ દોષપાત્ર ન થવું. ખાસ નિશ્ચય કરી તટસ્થ શાસ્ત્રીય શુદ્ધિ રાખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. છતાં પણ એજ ટીકા ઉદભવી. યુત્તેકૃતેડપિ ન સિચ્યતિ કોડચ દોષઃ આ વાક્યના બે અર્થ સંભવે, તેમાંથી આપ સાને ગમે તે સ્વીકારજો. મ્હારે તો હવે આમડી કંઈક કંઈક થઈ ગઈ લાગે છે એટલે કદાચ પાડાની પીકપર પાણી જેવું થવું હશે. પણ જ્ઞાત અનુભવનું આ દ્રષ્ટાંત અહીં આપવાનું પ્રયોજન એટલુંજ કે ભારતનો ઇતિહાસ પુનઃ મથવ, મતેજ કરવાની આજે જેટલી અગત્ય છે, તેટલીજ તેમાં મુશ્કેલી છે. જનાં તે મથવ તો અવશ્ય કરવાજ પડશે; કારણ તે વિના રાષ્ટ્રીય કેળવણીનું બીજા માત્ર પણ સંભવતું નથી. શાસ્ત્રીયશુદ્ધિનો ઇતિહાસકાર યથાશક્તિ પક્ષભાષના દોષથી વિમુખ રહેવાના પ્રયત્નો સ્વાભાવિકપણે અવશ્ય કરશે. પણ તે દોષ ક્વચિત્, અનાયામે, અણુધાર્યો આવી જશે,—અથવા કમળાની નજરવાળા ટીકાકારોને તે દોષ મમૂજા નહિ હોય છતાં તેનો ભાગ થશે—આત્મવત્ત સર્વ મૂંતેણ એ સૂત્રાનુસાર) એવી બીતિથી ભારતીય ઇતિહાસનો પુનરુદ્ધાર મરેજોજ નહિ તે સદતર અનિચ્છવા યોગ્ય છે.

ઇતિહાસ અનેક પ્રકારના—અથવા અનેક દ્રષ્ટિ બિન્દુએ લખાય છે. આગળ મેં આપને હેગલનું વાક્ય ટાંકી બતાવ્યું છે. તેજ લેખક ઇતિહાસ ત્રિવિધ ગણે છે. Original History, યાને ઇતિહાસ મળ; Reflective History અથવા ઇતિહાસ મીમાંસા; અને Philosophical History અર્થાત ઇતિહાસ રહસ્ય. પ્રથમ વિભાગનાં લક્ષણ દર્શાવનાં એજ લેખક કહે છે કે હેરોડોટસ અને થુસીડીડેઝ જેવા મૂળ ઇતિહાસકારોએ ફક્ત દુનિયામાં બાહ્ય-શ્વમાં બનતા બનાવોની નોંધ લઈ તેને શુદ્ધિમય જગતમાં ખડી કરી દીધી. An external phenomenon is thus translated into an internal conception (આથી બાહ્યબનાવનું અંતર્ગત ખ્યાલ રૂપે રૂપાંતર થયું.] બીજા વિભાગના ઇતિહાસના તેણે ચાર પેટા વિભાગ કર્યા છે, જે પૈકી પ્રથમ વિભાગના ઇતિહાસકારની મક્કદ અમુક પ્રજા કે દેશની તમામ તવારિખનો એક સામટો ખ્યાલ લઈ લેવાની હોય છે. એમાં ઇતિહાસની જે મૂળ બાનમી હોય—કાચો માલ હોય—તેને ચિત્રપરે કેમ ખુખીથી મોડવવી એજ માત્ર પ્રશ્ન રહે છે. ચિત્રકાર પોતાનીજ શુદ્ધિએ ચિત્ર ઉપજાવે છે. અને જોકે તે ચિત્ર ઉપજાવવામાં વાપરેલા પદાર્થની અસર તો અત્યંત જબૂલ; તો પણ તેમાં મુખ્ય ભાગ તો ચિત્રકારની શુદ્ધિ-આત્મા-જ

ભજવે છે. મોટલીએ ૩૫ પ્રજાની સ્વતંત્રતાનો ઇતિહાસ લખ્યો; તેની મૂળ ખાતમી તો મોટલીને ખીજા લખનારોએ પૂરી પાડી; પણ એ 'તમામ વસ્તુ એકત્ર કરી નવું' ચિત્ર ઉપજાવ્યું તે ખરેખર મોટલીની કૃતિ. 'સાહિત્યના' ખીજા વિભાગમાંથી મેઘાન દ્વારાં લખ્યે તો રોમન સામ્રાજ્યના પ્રખ્યાત શહેનશાહ જુલિયનનો ઇતિહાસ તો જગમગાદર છે, પણ તેમાંથી ઉપજાવેલું ઇબ્સનનું નાટક તો નિઃસંદેહ ઇબ્સનની જ કૃતિ મણવી પડશે. આમ ઇતિહાસ લખવા જતા, સંભવ રહે છે કે જૂતકાળનું વર્ણન આપતાં અણુધાર્યે તેમાં વર્તમાનની છાયા પડી જાય છે, અથવા ઇતિહાસકાર પશ્ચાદ્દે છે. જે ઇતિહાસમાં આ ખૂબી સંભવે તેને ખીજા મૂળ વિભાગનો દ્વિતીય પેટા વિભાગ ગણ્યો છે. અને તેમાં વર્તમાનોપયોગી સાર આદક ક્ષુદ્રિ પ્રધાન રહેવાથી જૂતકાળના નરચરિત્રો અને બનાવોનું એવી રીતે વર્ણન આપાય છે કે જેથી જાણી જોઇને તેમાંથી વર્તમાનોપયોગી સાર નીકળી આવે. મેકોલેનો ઇબ્સનનો ઇતિહાસ—જો એને નિર્દોષપણે ઇતિહાસનું નામ આપી શકાય—તો આ પેટા વિભાગનો દાખલો છે. ત્રીજો પેટાવિભાગ નિરીક્ષક critical ઇતિહાસ લેખ્યો છે. એની ખૂબી મૂળ વિગત તેમજ મૂળ વિચારની સંકલનામા સમાયલી છે. એ ખૂબી વાળા લેખકો મૂળ વિગતમાં જે પ્રત્યક્ષ નહોય તે શોધી કઢાડી, વ્યંગ્ય કે હક્ષાર્યનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે. અને છેલ્લો પેટા વિભાગ તો માત્ર પ્રગટીય જીવનની એક કલા કે અશોભ ઇતિહાસ આપવામાં સમાઇ જાય છે. ધર્મનો ઇતિહાસ, કળાનો ઇતિહાસ, નીતિનો ઇતિહાસ એ સૌ આ વિભાગના નમૂના. સુવિખ્યાત ફ્રેન્ચ ઇતિહાસવેત્તા (Girard) ગીઝોના યુરોપીય સમાજોત્તરિતી તવારિખ (History of European Civilisation) આ મૂળ વિભાગમાં લેખીએ, તો પણ તે દ્વિવિધ છે. પ્રથમ તેમજ અતીત પેટા વિભાગનાં તેમાં ચિન્હો છે. અને આખરના ત્રીજા મૂળ વિભાગમાં—ઇતિહાસ તરવ માટે તો વિવેચનની જરૂર નથી.

ઇતિહાસની આ વિભાગ-રચના આપ સૌને મંજૂર હોય કે નહિ; પરંતુ એના પર મનન કરતાં મને એટલું તો જણાય છે કે હિન્દુસ્થાનમાં આવા સર્વપ્રકારના ઇતિહાસ-અભ્યાસ વધારવાની અતિ જ અગત્ય છે. ઇતિહાસ માત્ર વિદ્યાપીઠના અભ્યાસક્રમનું એક અંગ કે પરીક્ષા પાત્ર કરવાનો વિષય ન સમજવો. પણ મનુષ્યના મનઘ્યપણાનું—સમાજની મસ્કૃતિનું—એક ચિન્હ માનવું જોઈએ. એ માન્યતાનુસાર ઇતિહાસ લેખન પણ એક કલા સમજવી પડે. શ્રીક લેકોએ મસ્કૃતિની નવ દેવીઓમાંની ખાસ એક અધિષ્ઠાત્રી દેવી ઇતિહાસ માટે કહી હતી. અને અત્યારે આપણી સાહિત્ય પરિષદમાં પણ ઇતિહાસ વિભાગને ખાસ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે તે પણ એજ સૂચવે છે. એટલે ઇતિહાસ લેખનમાં સાહિત્યની ખૂબી,—કલા ઔશાય-આવણું જોઈએ; કે જેથી સામાન્ય વાંચનારને પણ તે વાંચવામાં રસ પડે. ઐતિહાસિક નવલકથા વાંચવી ઘણાંયને સુપ્રિય હોય છે. પણ તેથી ઇતિહાસ પર અણુમો નહિ તો! દ્રષ્ટિકેર થવો જરૂર મંભવે છે. ઇતિહાસકારો કળા આદર્શ માટે મૂળ ખાતમી વિપરિત કરે,—મેકોલેની માફક ઇતિહાસમાં ગદ્ય-પદ્યની ખૂબી દાખવવા મૂળ વિગતને મરડી મચડી નાંખે અને સત્રયા અનિષ્ટ છે. પણ મૂળ વિગતને વિપરિત કર્યો વિના પણ સાહિત્યરૂપ ઇતિહાસ લખી શકાય અને લખાવા જોઈએ. મને એ પ્રશ્ન ઘણોજ દુર્ઘટ લાગે છે કે ઇતિહાસકાર

વિભાગો નયોગદા મર્વાંગે મંપૂર્ણ મયો ઉત્પન્ન કરે—તેમ એકત્ર લાગતીય ઇતિહાસ તત્ત્વરૂપે ઉદ્ભવશે

આવા ઉદ્ભાવમા માહિત્યપરિપદ જેવી મંરથાનુ ધ્યાન બતાવવાની હું ધ્રુષ્ટતા નહીં કર માત્ર એટલુજ ઉમેરીશ કે માહિત્યપરિપદ અઘાપિ સ્વતંત્ર, પ્રજાકીય મમ્થા છે તે ચાહે તો સ્વતંત્ર ઇતિહાસમાહિત્યને ઉત્તેજ શકે તેના હિગ્ગિરૂપ વ્યવસ્થિત વિદ્યાપીઠોમા નરકારી તત્ત્વ હલુ અતિ મળવાન છે, એટલે સ્વતંત્ર કુદ્ધિએ ઉપજેલા ઇતિહાસ માહિત્યને એવી અમલદારી સરચાઓ દેખીતાજ કારણે ન સમુત્તેજે તે વાસ્તવિક અને મંભવિત છે ગુજરાત માહિત્ય પરિપદ જેવી સરચા, અલખત, ગુજરાતી ઇતિહાસનેજ પ્રધાન પદ આપવા ચાહે તે મહજ સમજી શકાશે પણ મળ દર્શિબિન્દુ ખોટું ન હોય તો અવા પ્રયાસથી ઢરી હાની મ્હારી નરૂરે નથી સંભવતી મર્વાજાન આખરે એકજ છે—જો કે અલારે મનુષ્યશક્તિ અતિ મર્વાકિત હોવાથી આપણને ન છુટકે તેના વિભાગ પાડવા પડે છે—અભ્યાસની સગવડ ખાતર પણ અભ્યાસની મગવડ ખાતર માત્ર શાસ્ત્રના વિભાગ પાડ્યા તેથી શાસ્ત્રીય ઐક્યતા (Synthesis of Knowledge) અટકવાની નથી તેવીજ રીતે ભારતીય ઇતિહાસની મૂળ ઐક્યતા આવા વિભાગથી નષ્ટ થવાની નથી પણ એને ગમે તે રીતે ફાલે તે માર્ગે નયોદ પ્રેરવાની, પોષવાની અમત્ય તો અનિવાર્ય છે, અને તે પરત્વે, મેં આગળ કહ્યું તેમ—સાહિત્ય પરિષદનુ સ્થાન કે કર્તાવ્ય બતાવવાની હું ધ્રુષ્ટતા ઢરવાનો નથી

ડૉક્ટર કાન્તિલાલ છગનલાલ પડયા.

જે; પી. એચ; ડી. સાતમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના નિર્વાહકા,

૧ ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ્-ભાવનગર.

વિજ્ઞાનવિભાગના અધ્યક્ષનું ભાષણ.

આત્મી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ્-ભાવનગર.

વિજ્ઞાનવિભાગના અધ્યક્ષનું ભાષણ.

સાહિત્યવિજ્ઞાનરસિક સન્નારીઓ ને સજ્જનો.

આપના સત્કારમંડળે મ્હારો આ સ્થળે નિયોગ કર્યો એ સમાચાર મ્હારા જાણવામાં આવ્યા તેવામાં કિંગ્ડમીની “વેરટર્ડ-હો” નામની ઇલિજામેથન વીરોની પરાક્રમ-કથા હું નાંચતો હતો. અંગણ સમુદ્રો તથા અમેરિકાના અંગણ પ્રદેશો તરફ “શોધભોગ” ને ખાટે મોકલાતા એક પરાક્રમી વીરનું વચન તે વેળાએ મ્હારા વાંચવામાં આવ્યું ને હૃદયમાં ઠેક ઉતરી ગયું. તે વચન આ હતું: “The best reward for having wrought well already is to have more to do.” આપના આમંત્રણ માટે મ્હારો આભાર પ્રકટ કરવાને આથી વધારે સારા શબ્દો મ્હને પણ મળશે નહિ, કે “મ્હું” ને યત્કિંચિત્ સાફ કર્યું હોય તો એનો ઉત્તમ અલ્લો એ જ છે કે વિશેષ કાર્ય કરવાનો મ્હને લાગ મળે.” ને કે હું જૂલોત્તમની કે ગુજરાતી વૈજ્ઞાનિક સાહિત્યને માટે હું ને કાંઈ પણ કરી શક્યો હોઉં તો તે બહુ થોડું છે. મ્હારા મનોરથના પ્રમાણમાં તો ઘણું જ થોડું છે, ને આપણી ગરજના પ્રમાણમાં તો નહિ જ નેવું થોડું છે. છતાં આપનું ઉત્તેજન તથા આપની પ્રેરણા મ્હને બહુ મૂલ્યવાન થયાં છે.

તે ઉપરાંત હું વિશેષ ઋણી એટલા માટે છું કે આજે લગભગ પંદર વર્ષે ભાવનગરનાં દુરીથી દર્શન કરવાનો આનન્દ મ્હને પ્રાપ્ત થયો છે. ખરેખર, મ્હારી આ પહેલાંની ચારે સુલાકાતોનાં બહુ ‘મીઠાં સ્મરણો મ્હારા સ્મરણપટ ઉપર મુદ્રિત થયાં છે, અને આપને, સેથી ય વિશેષ, ખાતરી આપું છું કે આ પંદર વર્ષે દરમ્યાન હિન્દ યૂરોપ તથા અમેરિકાનાં સ્થળાં શહેરોમાં વિવિધ પ્રકારની પણ અલગ-અલગ માયાળુ મહેમાનગીરીઓ પામવાનું મ્હાફે સહલાગ્ય થયેલું છે તે છતાં, મ્હારા જીવનના આરંભમાં લગભગ પહેલી જ વાર કોઈથી એવી ભાવનગરી મહેમાનીની મીઠાશ મ્હારા સ્મરણમન્દિરમાં દાખલ પણ એવાને એવો સુવાસ પ્રસારી રહી છે. ખરું છે કે તે તે કાળના, પોતાની અંગીભરી પ્રીતિથી આતિથ્યના અનુપમ પાઠ શીખવનારા, મ્હારા રનેલીઓમાંના ઘણા અલારે નથી. આજના ગમે તેવા ઉઝાસમાં પણ એ વાતનો શોક વિસરાય તેવો નથી. પરંતુ સૃષ્ટિનો નિયમ છે કે વ્યક્તિઓ પૈકી જાય ને તેઓનાં શુભ વિશેષ ચિરંજીવ રહે, તેમ આ ભાવનગર, કેટલાક નામાંકિત

ગુજરાતીઓની જન્મભૂમિ, કેટલાક એક સાહિત્યકારોના સંસર્ગથી પુનિત થયેલી આ નગરી, સંસ્કારિતા વિદ્યાનુરાગ તથા આનિત્યના સુન્દર ભાવોના નગર હોવાનો પોતાનો ટેક હજી પણ જાળવી રહેલ છે. ત્હેના પુનર્દશનનો યોગ, સાહિત્યપરિપક્વના અન્ય સુયોગની સાથે, મહારાજ પૂર્વનાં સંસ્મરણોને અતિક ઉત્તેજિત તથા આદ્યાદક બનાવે છે.

પ્રથમ અર્થ.

આજે ચાર વર્ષના અન્તરાય પછી વિજ્ઞાનવિભાગનું કાર્ય ફરીથી આરંભીએ તે પહેલાં, આપણા વિજ્ઞાનસાહિત્યને પોતાની સેવા અર્પનારા ત્રણ ગુજરાતીઓનાં આ અરસામાં થયેલાં અવસાનની સમેદ નોંધ લેવાનું અને તેઓને આપણી કદરના તથા સન્માનના અર્થે આપવાનું ધર્મકાર્ય આપણે કરી લેવું જોઈએ. આ ત્રણ પ્રો. ત્રિભુવનદાસ કલ્યાણકાસ ગળજર પ્રો. હસમનરામ કર્પૂરરામ મહેતા ને શેઠ હાજી મહંમદ અલારખીઆ શિવજી : એક રીતે જરા મેળવગરની ટોળી તો ખરી; પણ અકાળ મૃત્યુને લીધે ત્રણેની આશાભરી કારકીર્દી અધવચ જ કપાઇ ગઇ અને ત્રણેની વિજ્ઞાન-સાહિત્યની સેવા એકમેકથી તદ્દન નિરાળી હોવાનાં છતાં મૃત્યવતી ને સત્કારયોગ્ય તો ખરી જ.

આ ત્રણમાં વિજ્ઞાની લેખક તો પ્રો. હસમનરામ મહેતા જ હતા. ભૌતિકશાસ્ત્રના વિદ્વાન તથા શિષ્યવૃન્દને પ્રિય યથા પડેલા એ શિક્ષકને નેત્રના અસાધ્ય વ્યાધિએ યુવાવસ્થામાં જ નિવૃત્તિ લેવરાવી-ને તેવામાં જ પહેલી ને છેલ્લી વાર મહારાજના હસમનરામ મહેતા. એમનો મેળાપ થયો હતો-ત્યારે, મહારાજ પેઢે ઘણાંઓએ આશા બાંધી હતી કે, 'નેત્રહાનિથી વિજ્ઞાનના પ્રયોગાત્મક અભ્યાસને માટે અશક્ત થયા છતાં, તેઓ વિજ્ઞાનના સાહિત્ય સાથેનો પરિચય ચાલુ રાખી શકશે અને ગુજરાતીમાં વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ ઉતારતે ઉતારતે પોતાની શારીરિક પીડા વિસરી શકશે. તેઓ પોતે પણ ઉત્સુક હતા. પણ ભાવી જીવું હતું. અને આજે આપણે આપણા વૈજ્ઞાનિક કાર્યકર્તાઓનાં ન્દાનકંડા દળમાંથી એક કુશળ સાથીને ગુમાવ્યાનો અકસોસ જ કરવાનો બાકી રહે છે.

હાજી મહંમદનું નામ “વીસમી સદી”ના વિધાતા તરીકે ગુજરાતને સુવિદિત છે. એમની કૃતિનું તેજ ગુજરાતની બહાર, “બૃહદ્ ગુજરાત”માં, અને તેથી ય દૂરના કળારસિક વિદેશીઓ લગી, પ્રસરેલું હતું. એમના અકાળ અવસાન પછી ગુજરાતે એમની હાજી મહંમદ.

કાંઈક કદર પ્રકટ કરી છે ને હજી વધારે કરશે. તેઓ કાંઈ વિજ્ઞાની નહોતા, પરંતુ વિજ્ઞાનસાહિત્યના પ્રકાશક તરીકેની એમની હોંશ તથા એમની કૃતિ આપણી સાલાર કદરને યોગ્ય છે. “વીસમી સદી”ના આરંભથી જ, તેઓએ મદને, “સમાલોચક”ના તંત્રવાહકોની પેઢે, સંમતિ આપી હતી કે બનશે તો “સદી”ના પ્રત્યેક અંકમાં વૈજ્ઞાનિક લેખને તેઓ સ્થાન આપશે. પણ બીજાઓમાં ને હાજીમાં એ ફેર હતો કે એક વાત મન ઉપર લીધા પછી ત્હેને સારામાં સારી રીતે પાર પાડવામાં હાજી સ્ટેજ પણ કચાસ રહેવા દેતા નહિ. આ પ્રમાણે સારા આકર્ષક વિજ્ઞાનલેખો તૈયાર કરાવવા તેઓ તત્પર રહેતા, એટલું જ નહિ પણ તે પાછળ લાક્ષણિક ઉમંગથી ગ્રમ દ્રવ્ય આદિનો પુષ્કળ વ્યય.

કરતા. ડૉ. જમદીશયન્દ્ર બોસના કાર્યનું વિવરણ “સદી”ના વાર્ષિકાને યાદ હશે, તેમ મૂળે પણ તે સમયનો એમનો ઉત્સાહ હજી સાંભરે છે. ખરે, “વીસમી સદી”ના ટુંકા પણ અનિ તેજસ્વી જીવનની અંદર એમણે જે મનોરંજક તથા જ્ઞાનદાયક વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય પ્રકટ કર્યું છે તે આપણા સામયિક સાહિત્યમાં સ્મરણીય રહેશે. ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્ય માટે હાજી જેવા કદરવાન પ્રકાશકની જરૂર હમેશા રહેવાની, અને એમના જેવા ઘણા પ્રકાશકો ગુજરાત જોવા પામે એમ ઇચ્છવાનું છે.

‘ગજગર સાહેબ’નું સ્થાન તથા વ્યક્તિત્વ આ જાને કરતાં જુદું, ને આખા ગુજરાતમાં ય અતેજ, હવું. રસાયનવિજ્ઞાનના એક આચાર્ય તરીકે, વડોદરાના “કળા-સુવન”ના આદ્ય પ્રણેતા તરીકે, મુંબાઈમાં વિજ્ઞાનના શિક્ષણને તથા રાસાયનિક ઉદ્યોગને વેગ આપનાર તરીકે, અથવા તો અસામાન્ય સક્ષિતતાથી તથા અસામાન્ય સંયોગોમાં મૂકાયેલી વ્યક્તિ તરીકે, એમનું નિરૂપણ કરવાનું આ સ્થાન નથી. તેની જ રીતે જે સહુમાંની તુટિઓએ તથા દુર્ભાગ્યસંયોગોએ એમનું ઉત્તરજીવન આટલું નિષ્ફળ કર્યું ને દુઃખમયું બનાવ્યું તે વિષે ય અત્યારે મૌન જ ઉચિત છે, એમના જીવનની રસાયનસમી પ્રેરણાઓ તેમ જ ગંભીર ચેતવણીઓ અરિદિન રહી નથી. પણ અયારે આપણે એ નોંધ લેવી ધટે છે કે પ્રો. ગજગર, પોતે લેખક કે પ્રકાશક નહોતા છતાં, ગુજરાત ને ગુજરાતી ઉલ્લખમાં વિજ્ઞાનનું અવતારણ કરવાની, લગભગ સૌથી પહેલી અને, તે કાળની સગવડોના પ્રમાણમાં, ઘણી દ્વિંમતભરી અભિલાષાનઓના, યોજનાઓના તથા પ્રવૃત્તિઓના પણ પિતા હતા. ગત વિજ્ઞાનવિભાગના અધ્યક્ષ રા. ભાઈ સાંકળચંદ શાહે બહુ યોગ્ય રીતે આપણું ધ્યાન ખેંચ્યું છે તેમ, વિજ્ઞાનની પરિભાષા ગુજરાતીમાં રચવાના ભરીરથ પ્રયાસ એમણે આરંભ્યા હતા તથા “કળા-સુવન”ના વિક્ષણમાં ને કેટલાંક પાશ્વ-પુત્રકોની તૈયારીમાં એમનો શ્રમ સદૃશ પણ થયો હતો. એ સઘળું કાર્ય જ્યારે આપણી સમક્ષ પ્રસિદ્ધ થશે ત્યારે ગુજરાતી વિજ્ઞાન-સાહિત્યની ઉત્પત્તિનું આ પહેલું પ્રકરણ આપણે જરોખર જાણી શકીશું, એટલું જ નહિ પણ આજથી લગભગ પાંત્રીશ વર્ષ પહેલાં પણ કેવા પ્રયાસ થયા હતા ત્હેના જાનથી આપણે એકદમ નજ ને ઉત્સાહી જની શકીશું. એમના કાર્યનું ચોક્કસ મૂલ્ય આંકવાનાં સર્વ સાધનો આપણી આગળ નથી તે છતાં એ આખા કાર્યની મહત્તા વિષે કોઈને સંશય રહે એમ નથી.

અધવચ છોડી દીધેલા આ કાર્ય તરફ, કદાચિત ગોવર્ધનરામના સમાગમને લીધે, એમનું મન ઘણી વાર પાછું વળતું હવું, ને “જ્ઞાન-મંજૂષા”ની ઉમળકાભરી વાતો કદી કદી એમને મુખેથી સાંભળવામાં આવતી હતી. એમની પાછળ એક બે ભાવજી સિવાય બીજા કોઈ ગુજરાને ક્યું નથી, અને એમની કૃતિનો વિશેષ અહેવાલ પ્રસિદ્ધ યાવ ત્યાં લગી તો એમની તેજસ્વી પ્રતિભા, અસામાન્ય વેગવતી કલ્પના, આવેશભર્યા તથા આવેશ આપી શકે એવા આદર્શ, બીજણ ઉદ્યોગશક્તિ, અને, સૌની ઉપર, એમનું પ્રેરણાદાયક વ્યક્તિત્વ-એ સર્વની સ્મૃતિમાત્ર જ એમનો ખરો અવશેષ યર્ષ રહેશે. સાહિત્યપરિવહની દૃષ્ટિ

૧. અમદાવાદની છઠ્ઠી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદનો રીપોર્ટ, વિજ્ઞાનવિભાગના અધ્યક્ષ ભાવજી.

વિજ્ઞાની સાહિત્ય તરફ જરોજર વળી ત્યારે, પ્રથમ વિજ્ઞાનવિભાગની બેઠકને સમયે, તે અત્યંત ખિમાર હતા. તે પછી ત્રણ માસની અંદર જ એમણે દેહ છોડ્યો. આજે હવે એ વિજ્ઞાનનાયકને આપણા શોકનાં તથા આભારનાં અશ્રુઓનો અર્ધમાત્ર જ ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ આપી શકશે.

સાહિત્યપરિષદ અને વિજ્ઞાન.

આજથી લગભગ એમણીસ વર્ષ ઉપર, ગુજરાતના રાજનગરે આપણી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદને જન્મ આપ્યો. તે સમયે ત્હેના સ્થાપકો તથા પ્રણેતાઓ ગુજરાતી વિજ્ઞાન-સાહિત્યનો પ્રશ્ન વિચાર્યા ન હતા; એટલું જ નહિ પણ પરિષદને હાથમાં લેવાના આઠ વિષયોમાં “હિતિદાસ અને પદાર્થવિજ્ઞાનનું સાહિત્ય ગુજરાતી ભાષામાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરવું” તથા “પદાર્થવિજ્ઞાનની પરિભાષા ગુજરાતીમાં શી રીતે ઉતારવી” એ બે વિષયો સૂચવીને^૧ આ વિષયનું પ્રાર્થુ મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું હતું. ખરે, આપણી પરિષદની આખી સંસ્થાના મૂળ પ્રાણરૂપ સદગત ભાઈ રણજિતરામ, એમના જેવા વ્યાપક દષ્ટિવાળા ચિનની પાસેથી આશા રહે તેમ, આ પ્રશ્નના ગૌરવને સમજ્યા હતા. તે, એમની સાથેની વાતચિતોથી તેમ જ પ્રથમ સાહિત્ય-પરિષદના રીપોર્ટના એમના મર્મગ્રાહી આમુખથી, પૂરેપૂરી રીતે સ્પષ્ટ થયેલું છે. તે ઉપરાંત તે પરિષદના સત્કારમંડળના પ્રમુખ રા. રા. રમણભાઈએ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં પદાર્થવિજ્ઞાનના સાહિત્ય તથા પરિભાષા સંબંધી બહુ ટુંકામાં, પરંતુ આજે પણ મહત્ત્વના લાગે એવા વિચારો રજુ કર્યા હતા (પૃ. ૭). વળી તે જ પરિષદમાં રા. રા. કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી તથા રા. રા. શિવપ્રસાદ શંભુપ્રસાદ મહેતાએ વિજ્ઞાનનાં સાહિત્ય તથા પરિભાષાની ઉપર લેખો રજુ કર્યા હતા.

ત્યાર પછીનાં પંદર વર્ષોમાં વિશેષ કંઈ થયું નહિ : પ્રત્યેક પરિષદની વિષયોની યાદીમાં વિજ્ઞાનસાહિત્યને સ્થાન મળતું, તે ઉપર એક કે વધુ નિબંધ રજુ થતા, અને ધણા-જરા પ્રમુખે પોતાનાં ભાષણોમાં ત્હેને વધતો એણે સ્પર્શ કરતા, તે સિવાય ‘બીજાં કાંઈ કામ થયું નહિ. તે પછીથી સન ૧૯૨૦ ના ૧૯૨૨માં અમદાવાદે ફરીથી સાહિત્યપરિષદને વધાવી લીધી ત્યારે અમદાવાદે જ પાછો વિજ્ઞાની સાહિત્યના પ્રશ્નને વધારે આગમ કર્યો.

કારણ કે સાહિત્યપરિષદની છટ્ટી બેઠકને મહાત્મા ગાંધીજી તથા કવિવર ટાગોરની વિભૂતિઓથી જ્યોતિર્ભયી કરવા ઉપરાંત, સાહિત્યપરિષદની સંસ્થાને વધારે દૃઢ, વધારે સ્થાયી તથા વધારે સજીવ કરવાના, તેમ જ ત્હેના કાર્યપ્રદેશને વધારે ઊંડો ને વધારે વિશાળ કરવાના, એમ બન્ને પ્રયાસો અમદાવાદે કર્યા હતા. પહેલા પ્રકારના પ્રયાસનો આરંભ રાજકોટની બેઠકથી જ થયો હતો, ને તે પછીનાં અગીઆર વર્ષો લગી તે પ્રયાસ આપણી ગુજરાતી રીતપ્રમાણે “ચાલુ” રચા હતા, પણ તે કદી જરોજર ફાળ્યા નહોતા, અને અમદાવાદના એ પ્રયાસો પણ ફાળ્યા નથી, એટલે સાહિત્યપરિષદના પ્રવૃત્ત સ્થાયીપણાનો તથા સજીવ સંયોજનનો પ્રશ્ન હજી આપણી સ્થાને એમને એમ ઉભો છે.

૧. પ્રથમ ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદના રીપોર્ટ, રા. રા. રમણભાઈ મટીપરશમનું ભાષણ, પૃ. ૨.

આ અવસ્થાની હાનિ વિજ્ઞાનસાહિત્યની પ્રવૃત્તિને પણ, અન્ય વિષયોનાં સાહિત્યની માફક, લાગી છે, તે છતાં સદ્ભાગ્યે, અમદાવાદના બીજા પ્રયાસ વધારે સફળ થયા અને પરિપક્વો કાર્યપ્રદેશ વધારે વિશાળ ને જોડા કરવાના યત્નોમાં વિભાગ-વિજ્ઞાનવિભાગ. રચનાનું મહત્ત્વનું પગલું લેવાયું. ખાસ કરીને વિજ્ઞાનવિભાગની રચના-ને તે ક્ષેત્રમાં કામ કરનારાઓએ અસંદિગ્ધ ઉત્સાહથી વધાવી લીધી છે. વિજ્ઞાનના ગુજરાતી નિદાનો તથા લેખકોની એક ખરી જરૂર આવી રીતે પૂરી થઈ છે, કારણ કે તેઓની છૂટીછવાયે વિખરાયેલી સંખ્યાને ભેગી કરવાની ને વધારવાની, તથા પરસ્પરના ઓળખાણથી તેઓનાં સહકારી સંયોજનો રચવાની, અપૂર્વ તક હવે ઉત્પન્ન થઈ છે. વળી એથી લેશ પણ ઓછા મહત્ત્વનું નથી તેવું બીજું એ પણ થયું છે કે, સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાનનું એક સંસર્ગતીર્થ ગુજરાતમાં રચાયું તેથી તે બન્નેના ભક્તો તથા રસિકોને એકત્ર થવાની સરસ સરળતા જન્મ પામી છે. આ બન્નેનાં ભારી કદબાજોનો વિચાર કરનાં હું હિંમતથી કહી શકું છું કે વિજ્ઞાનવિભાગની રચના એ ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યના ઇતિહાસમાં (જ્યારે તે ઇતિહાસ લખશે ત્યારે) એક મહત્ત્વના સ્મરણીય તરીકે રહેશે, અને અમદાવાદના કાર્યકર્તાઓ તે માટે ધણાં અશ્વિનન્દનને પાત્ર છે.

વિભાગરચનાનો પ્રાથમિક આશય નિઃસ્વચ્છતાની સગવડ વધારવાનો જ હતો, તે છતાં સમસ્ત સાહિત્યપરિષદની પ્રવૃત્તિના જે મુખ્ય ઉદ્દેશો છે, જે પ્રથમ પરિષદના રીપોર્ટમાં રા. ભાઈ રણજિતરામે તથા ગ. રા. રમણભાઈએ વર્ણવ્યા છે, અને વિજ્ઞાનસમિતિ. છટ્ટી પરિષદના રીપોર્ટની પ્રસ્તાવનામાં અમદાવાદના મંત્રીઓએ ફરીથી આલેખ્યા છે, તે ઉદ્દેશો પોતાના ક્ષેત્રમાં પાર પાડવાનું કાર્ય વિભાગોને સ્વયમેવ પ્રાપ્ત થાય છે. વિજ્ઞાનસાહિત્યના સંઘર્ષમાં તો વિશેષ રીતે આમ છે, એવી સમજ પ્રથમ વિજ્ઞાનવિભાગમાં હાજર રહેલા સર્વ સભ્યોની હોવાથી, તેઓએ, એક પગલું આગળ જરૂરું એમ કરીને, એક વિજ્ઞાનસમિતિની સ્થાપના કરી, ને સમસ્ત પરિષદે તે સ્વીકારી. અલગત આ પગલું એક પ્રયોગ જેવું જ હતું, પણ તે પ્રયોગથી હવે એટલું નિર્ણીત થયું છે કે આ દિશામાં વધારે કામ કરવાને આપણે શક્તિમાન થઈશું. એ વિજ્ઞાનસમિતિના ઉત્સાહી મંત્રી રા. રા. પ્રીતમરાય ત્રજરાય દેસાઈએ હમણાં પ્રકટ કરેલ " રીપોર્ટ " ઉપરથી આપ એટલું જોઈ શક્યા હશે કે આ ચાર વર્ષનો ગાળો તદ્દન નકામો તો નથી જ ગયો, બલકે તે અરસામાં કેટલુંક ઉપયોગી કાર્ય શરૂ થઈ ચૂક્યું છે. એમાં સૌથી વધારે આશાજનક તથા વિજ્ઞાનના પ્રસારમાં બહુ ઉપયોગી એવું કાર્ય વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યાનોનું છે. એ કાર્યને વધારે ઝુંબટ કરવાનું તથા વધારે વિકસાવવાનું, તેમ જ અન્ય દિશાઓમાં શરૂ કરેલાં કાર્યોને આગળ વધારવાનું કર્તવ્ય આપણું છે. મહારી ખાત્રી છે કે વિજ્ઞાનસમિતિનું કાર્ય આપના સત્કારને પાત્ર થશે અને આપણા વિભાગની બીજી બેઠકમાં, આપની નિખાતસ સચનાઓથી તથા આપના સહકાર વડે, હાથમાં લીધેલા તે કાર્યને આપણે દૃઢ વધારે સારા ઘાટમાં મૂકીશું અને એ કદમ વધારે આગળ વધી શકીશું.

વિજ્ઞાન

વિજ્ઞાન તથા વિદ્યાનુરાગ જનોના આવા સંમેલનની સમક્ષ વિજ્ઞાન એ ય છે અને વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય ગુજરાતને શા માટે જોષ્ઠ્ય છે તે કહેવાની આવશ્યકતા રહે જ નહિ પણ આજના કાળમા આનાં પ્રત્યેક સંમેલનની બહાર વાચકોની આલમના અનેક મ્હોટા અમેનને રેલા છે, જેઓને આપણા શબ્દ પહોંચશે અને જે આપણા શબ્દ તથા કાર્યને જાણનાને તથા સમજવાને ધણા આતુર હોય છે. તે સર્વને ખાતર, આજના સંમેલનના થોડાધણા સભ્યોને તદ્દન પરિચિત થયેલી, અથવા પ્રાથમિક દેખાતા, થોડીક હકીકતો સક્ષેપમા કહી તેને આપ સહી લેશે.

અગ્રેજીમા જેને “ સાયન્સ ” કહે છે અને ગુજરાતીમા પણ જે સાયન્સ, પદાર્થવિજ્ઞાન, ઇત્યાદિ નામોથી ઓળખાનાય છે તેને માટે “ વિજ્ઞાન ” એ જ શબ્દ ઉત્તમ છે સરકૃત સાહિત્યમા આ શબ્દના અનેક અર્થ હોવા છતાં ધણીખરી હિન્દી ભાષાઓએ પણ “ વિજ્ઞાન ” શબ્દ જ રીકારી લીધો છે, અને તે યોગ્ય છે. એના નિશાળમા નિશાળ તારિક અર્થમા “ સાયન્સ ” એ “ વ્યવસ્થિત વા સર્વોજિત જ્ઞાન ” (Systematised or organised Knowledge) છે, અને “ વિજ્ઞાન ”નો “ વિશિષ્ટ જ્ઞાન ”નો અર્થ પણ રહેને મળે છે.

આ વિજ્ઞાનનો વિકાસ એ માનવસાહસની મ્હોટામા મ્હોટી કૃતેહ છે, “ કાળ માયાના માનવી ”ની શન્તિ તેમ જ શક્તિમયદા ઉભયનું એક મ્હોટામા મ્હોટું આપ છે, અને મનુષ્ય-જાતિના સમગ્ર ઇતિહાસનું એક અત્યન્ત રસીલું ને અદ્ભુત પ્રકરણ છે. વિજ્ઞાનનો ઇતિહાસ જેટલો બોધદાયક છે તેટલો જ વિનોદક ને પ્રોત્સાહક છે અનેક અગ્રોમા વિસ્તાર પામેના, અને હજી પામ્યા છતાં, વિજ્ઞાનનો એ ઇતિહાસ કોઇ રસિક ગુર્જર વિદ્વાનની ફાકડી કલમ ગુર્જરપ્રજને ચરણે ધરે એ જેટલું ઇચ્છનાયોગ્ય છે તેટલું જ—મની શકે તો તેથી ય વધુ—ઇચ્છનાયોગ્ય એ જ વિજ્ઞાન તરફ વળવા માટેની ગુર્જર પ્રતિભા વિજ્ઞાનના ભારિ ઇતિહાસને ધડવામા પણ સામિતગિરી આપીને તેમા પોતાનું નામ કીર્તિનન્ત કરે.

આ વિજ્ઞાનના જીજ્ઞાસુ તો “ સંજનજૂના ” કાળમા રોપાયા હતા, પણ માનવજાતિના અતિશિશુકાળમા તે સ્પષ્ટ વર્તી શકાય એવો વિકાસ પામ્યા નહોતો. પરિસ્થિતિને જાણનાની સમજવાની તથા રસજાણને માટે અનુકૂળ બનાવવાની નૈસર્ગિક આતુરતા તથા આવશ્યકતા-માથી જન્મ પામેના વિજ્ઞાનની કુંપળો, અગવ્ય કાળ લગી, મનુષ્યને જ્ઞાન શક્તિ તથા સુખદેખ દેતે દેતે, ધર્મ તથા દ્વિસ્ત્રીની છાયા તળે જ પોષણ પામ્યા કરી. ધીરે ધીરે ગણિત, આકાશ, નવસ્પતિ, રસાયન, ઔષધ તથા કેટલીક કળાઓનું જ્ઞાન વધવા તથા એકત્ર થવા નાગ્યું તેમ તેમ આ જાળવક્ષનો વિકાસ વચવા લાગ્યો. આખરે ધર્મની (ખરૂં કહીએ તો ધર્માન્ધતાની) સંકોચક નિયંત્રણા રહેના વિકાસને અચક તથા ત્રાસદાયક થઇ પડી. પૂરોપખડના ક્ષેત્રમા આ નિયંત્રણા રહામે યુદ્ધ કરી વિજ્ઞાને મુક્તિ તથા સ્વાતંત્ર્ય મેળવ્યાં.

હિન્દ જેવા અન્ય દેશોમા એ સ્થિતિ હજી આવી નથી એ વાન આપણા જીવનની અગ્રણ્ય હકીકતો તેમ જ આપણી સરકૃતિરચનાનાં ધણાં તરવો સ્પષ્ટ રીતે જાહેર કરે છે.

આરોગ્ય, દેહશુદ્ધિ, ખાનપાન, ઉત્સવો, ધંધાઓ, પહેરવેશ, મુસાફરીઓ અને એવી અસંખ્ય પાતો હિન્દુજીવનમાં ધર્મના ધ્વજ તળે જ ગોઠવાય છે, ને હજી ઘણું અંશે રહી પશુ છે. આ સોકવ્યવસ્થાના ગર્ભમાં રહેલાં જિંડાં રહસ્યોની તથા તેમાંથી પ્રાપ્ત થયેલાં સંરક્ષક કલ્યાણોની અવગણના થઇ શકે એમ નથી; આ સર્વ વિષયો તત્ત્વતઃ કે આચારવ્યવહારમાં ધર્મથી તદ્દન અલગ ને સ્વતંત્ર જ છે તથા રહેવા જોઇએ એવું પણ સર્વાંશે સ્થાપિત થયું નથી; નેમ સ્વલભ સમગ્ર જીવન ઉપર પ્રવર્તતી આવી ધર્મસત્તા યુરોપઅમેરિકાની જનનાના ઘણાં વર્ગોમાં, હજી પણ વધના ઓછા પ્રમાણમાં, સ્પષ્ટ દેખી શકાય છે: એ સમગ્રું સ્વીકાર્યા પછી પણ, ઉપર કહેલું સત્ય અપ્રાધિત રહે છે કે મધ્યકાળમાં ધર્મના ત્રાસમાંથી છૂટ્યા પછી જ વિજ્ઞાનની ખરી ખિસ્સવણી થઇ, સૃષ્ટિના સત્યોની શોધખોળના ધોરી માર્ગ બંધાયા લાગ્યા અને માનવજીવનની ઉપર અવનવા પ્રકાશોની તેજધારાઓ પડવા લાગી.

પૃથ્વી ઉપરના જુદા જુદા ખંડોમાં વિખરાયેલી માનવ જાતિએ અલગ અલગ ભરેલા ને શુભ રાખેલા જ્ઞાનભંડારો ધીરે ધીરે ભેગા ને પ્રકટ થવા લાગ્યા હતા. અનેક દેશોમાં અનેક સદીઓ લગી વીકસેલી વિજ્ઞાનશાખાઓના બન્યા તેટલા દુકડાઓ મેળવી, બરોબર ઉઠેરી, યુરોપીય પ્રજાઓએ થોડી સદીઓની અંદર વિજ્ઞાનવૃક્ષનાં મૂળ ઘણાં જિંડાં પ્રસારાવનાં, અને અરાહમી સદીમાં તો એ વૃક્ષ ઘણી શાખાઓ પલ્લવો તથા ફળપુષ્પોથી શોભવા લાગ્યું. એંગ્લોસમી સદીને વૉલેસે “The Wonderful Century” કહી છે તેવી જ વિસ્મયકાન્ત ને હતી, અને એનાં વિસ્મયોને પણ જીજ્ઞાસી શકે એવા માત્ર વીસમી સદી જ ધર્મ છે, અને તે પણ તહેનો પ્રથમ પાદ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં.

આજે વિજ્ઞાન મનુષ્યજીવનના પ્રત્યેક વિષયને સ્પર્શી રહ્યું છે. એની તીવ્ર ગિજ્ઞામુ તથા અસંશોધક વૃત્તિ સમસ્ત સૃષ્ટિજીવનના રુત્થને ગ્રહણ કરવા મથે છે. વિજ્ઞાનના એક જ ને અત્યારે કેટલાંય શાસ્ત્રો પુલ્યાંકાલ્યાં છે, ને હજી બીજાં કેટલાં નવાં વિજ્ઞાનની શાખાઓ. પશ્ચિત ધરે તે તો કેાઇ પણ કહી શકે નહિ. અગણિત મનુષ્યો, સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો બન્ને, અત્યારે એનાં અભ્યાસમાં રોકાયાં છે ને મહારાવી નાંખે તેવી ઝડપથી તહેના વિકાસને વધારે છે. આજે વિજ્ઞાન એટલે કાંઇ એક જ “પદાર્થવિજ્ઞાન” નથી : ભૌતિક, રસાયન, જીવન, પ્રાણી, વનસ્પતિ, ભૂમિ, ભૂગર્ભ, ભૂગોળ, સમુદ્ર, હવા, આકાશ, શરીર, ગણિત ઇત્યાદિનાં જ શાસ્ત્રો છે એમ પણ નથી : પરંતુ આરોગ્ય, વૈદ્યક, કૃષિ, ઉદ્યોગ, કળા હુન્નર, યંત્ર, નૌકા, વિમાન, યુદ્ધ, એન્જનીયરીંગ ઇત્યાદિનાં અનેક વ્યવહારોપયોગી શાસ્ત્રો : તેમ જ સમાજ, મનુષ્યજાતિ, મન, અર્થ, વાણિજ્ય, ભાષા, પુરાતત્ત્વ ઇત્યાદિનાં લગભગ અપ્રયોગાત્મક શાસ્ત્રો—અને એ ઉપરાંત બીજાં ઘણાં, જેઓનાં અગર સાચાં શુજરાતી નામ મળે તો પણ તે સમજાવે કઠિન પડે એવાં, શાસ્ત્રો—એ સર્વ વિજ્ઞાનના ધ્વજ તલે ગોઠવાયાં ને સમૃદ્ધિ પામ્યાં છે.

પ્રત્યેક શાસ્ત્રની વૃદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ તે બીજાં શાસ્ત્રોની ઉપર નવો પ્રકાશ ફેલાવે છે, અને કદી કદી આમ વિજ્ઞાનની બે ત્રણ શાખાઓમાંથી વળી કેાઇ નવીન શાસ્ત્ર પણ નિર્ધાર્ય છે. કદી કદી કેાઇ પ્રતિષ્ઠા કેાઇ એક શાખાના સમગ્ર ક્ષેત્રને નવા તેજથી અજવાળે છે,

જાણીતી હકીકતોના નવા અન્વયો રચે છે અને નવા નિયમ ને નવા વાદ સ્થાપે છે. કદાચ એથી ય મહોદી પ્રતિભા પેશ્વર, આમન-સ્તામન આદિની પેઠે મૌલિક શોધો વડે ઘણાં વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રોમાં નવા યુગ પ્રવર્તાવે છે. આપણા ડૉ. જગદીશ ચન્દ્ર બોસનું કાર્ય આ જાતનું છે. પરંતુ તે તહેવા ઉંચા પ્રકારનું હોય એમ અર્વાચીન વિજ્ઞાનની આલમને હજી પ્રતીત થયું નથી.

આ નિરાન્-દેહી વિજ્ઞાનનું ખરું જળ તહેની લાક્ષણિક પદ્ધતિમાં રહેલું છે. એ પદ્ધતિ, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીનું મોંધું અસ્ત્ર છે. તે વડે જ તે અન્ય સાધનોને ઉત્પન્ન કરે છે ને જીવનનું રહસ્યો ભેદે છે. આ પદ્ધતિને લીધે તથા વિચાર ને કૃતિનાં એનાં ઊંડાં પરિણામોને લીધે, વિજ્ઞાન-અર્વાચીન જગતની એક મહોદીમાં મહોદી પરિવર્તનશક્તિનું પદ મેળવ્યું છે.

આજના દિવસમાં જીવવા ઇચ્છતી કોઇ પણ પ્રજા એનાથી વિમુખ મહી શકે નહિ-તેમાં ય જગતની એક મહાપ્રજ્ઞના ગૌરવ તથા સામર્થ્યને ઇચ્છતી પ્રજાએ તો વિજ્ઞાનની બની શકે તેટલી સંપૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવવી પડશે.

આ વિજ્ઞાન સ્વયમેવ ધર્મનાશક છે એવો ડર કોઇને થવો જોઇએ નહિ. યૂરોપમાં વિજ્ઞાન તથા ધર્મની વચ્ચેના કલહ થયા હતા તહેના પડખા હજી પણ આપણા દેશમાં પડે છે. વસ્તુતઃ પ્રાચીન કાળમાં તો ઘણા દેશોમાં વિજ્ઞાનનું શિશુત્વ ધર્મશુરુઓની તથા વિજ્ઞાન ને ધર્મ.

ધર્મમંદિરોની છાયામાં જ પોપણ પામ્યું હતું. વળી યૂરોપના ધર્માધિકારીઓ સાથેના મન્થનમાંથી ઉભવનું દિત થયેલું છે-પ્રત્યેકને પોતાની મર્યાદાઓનું હવે જ્ઞાન થયું છે, અને વિજ્ઞાને જેમ જડવાદનો ત્યાગ કર્યો છે તેમ કાર્પસ્ટના પવિત્ર નામની ઉપર જામેલા જમ અજ્ઞાન આદિના અનેક પોપડાઓ ઉખળા છે અને અર્વાચીન ખ્રિસ્તિ ધર્મ વિશેષ શુદ્ધ ને ઉદાર થઇ શક્યો છે. આ છેલ્લી વાતને સ્વીકાર હીન ઈંગ જેવા તે જ ધર્મના કેટલાક ઉત્તમ આચાર્યો ને વિચારકો સુખ-કંઠે કરે છે, અને વિજ્ઞાન તથા ધર્મ અન્યોન્યના શત્રુ થવાને બદલે સહાયક થાય છે એમ બન્ને તરફનાં એક “ચિત” દાવો કરે છે. ધર્મપરાયણતાને મ્હાનારી તથા આધ્યાત્મિકતાની ખ્યાતિ પામેલી હિન્દી પ્રજામાં “અધર્મિતત્વકના પરીવર્તી” પ્રતિભા પણ ઇતિહાસસિદ્ધ છે : વિજ્ઞાનના શુદ્ધ આત્માના સ્વીકારથી આપણે પણ ધર્મશુદ્ધ કેમ ન સાધી શકીએ ?

હું તો એથી પણ વધારેની ખાતરી રાખું છું કે ઇતિહાસ તથા વિજ્ઞાનનાં સત્યો જેમ જેમ વધારે પ્રસાર પામશે તે માનવ સમજની અંદર ઉતરશે તેમ તેમ ધાર્મિક બ્હેમ-અનુન દ્વેષ ને કલહો ઓછાં થશે. ધર્મની અધર્મ દિવાલોથી વહેંચાયેલી ને ધર્મને નામે લહારી માનવતા વિજ્ઞાનના પ્રકાશમાં આભેદોની અસારતા જશે, અને મનુષ્યની મૌલિક એકતાની અનુસાર મૌલિક એક જ વિશ્વધર્મ-“World-Religion” જોઇ, અનેક ભેદોને રામાવશે. અનેકોમાં એકતત્વને, અને એકમાં અનેકોના તત્ત્વોને, માનવતા સમજશે. ત્યારે ધર્મ ધર્મ, જાતિ જાતિ, છત્વાદિના વિગ્રહો જન્મ થશે, એટલું જ નહિ પણ ધર્મ ને વિજ્ઞાન એક પરમ સત્યમાં મળી ગયાં હશે. આ શ્રદ્ધા કોઇને અતિશ્રદ્ધા પણ લાગે : પણ મ્હને તો તે બહુ સાધાર તથા આશા-દાયક લાગે છે. આવી અતિશ્રદ્ધામાં હું તદ્દન એકલો નથી, અને ‘મ્હારો તામ્રમાં તામ્ર’

સાથી એય. ૩. વેલ્સ છે. આ “અંગ્રેજ-બોલતી આવમની મ્હોટામાં મ્હોટી વિભૂતિ” એ પોતાના “ઇતિહાસના રેખાદર્શન”માં ધર્મનું “ભવિષ્યદર્શન” આનું જ મુચ્ચું છે ને !

વિજ્ઞાન પાશ્ચાત્ય છે અને તેથી તે આપણને ઇષ્ટ નથી એવું પણ કોઇ રખે માની લેતું. પૂર્વ પૂર્વની રીતે જ રહે ને પશ્ચિમ પશ્ચિમની રીતે રહે એ હવે અશક્ય છે. તેમ વિજ્ઞાન કાંઇ પાશ્ચાત્ય જ નથી, ને પશ્ચિમવાસીઓના ઇજ્જરાતો તે વિપ્લવ “પાશ્ચાત્ય” વિજ્ઞાન નથી. છેલ્લાં દોઢસો બસો વર્ષોમાં પશ્ચિમે જ વિજ્ઞાનનો આવેર વિકાસ કર્યો છે એ ખરું, પણ તે પહેલાં આપણે વિજ્ઞાનનો આછો આદર કર્યો નહોતો, અને પુરાતન કાળમાં તો વધારે જ કર્યો હતો. હિન્દે વિજ્ઞાનમાં શું શું આપેલું છે ત્હેની બધી હકીકત જાણીતી નથી તો પણ આપણા પ્રાચીન પૂર્વજો કાપિ-મુનિઓ તથા અન્ય શોધકો, (ભલે તેઓનાં નામ ને ચોક્કસ કામ ઇતિહાસને પાતે ચઢ્યાં ન હોય,) તેવા ધણાઓએ વિજ્ઞાનનાં મૂળ સ્થાપવામાં જેરી તેરી મદદ કરી નથી. એટલું જ નહિ પણ બોસ, રામાનુજમ ને રામન જેવા હિન્દુપુત્રોએ આજે આપણે ફાળો જગતના વિજ્ઞાનમાં પાછો શરૂ કર્યો છે, અને જાપાનની પ્રજાએ ધણા પ્રકારની વિજ્ઞાનસંસિદ્ધિ કરી પણ લીધી છે, એ જાને વાત ઉપરથી દરેક જણ સમજી શકશે કે વિજ્ઞાનમાં પૂર્વપશ્ચિમના તથા બીજા ભૂગોળ-જાતિ-વર્ણ-ભાષાઆદિના ભેદો ટટી શકતા નથી. વિજ્ઞાનમંદિરની રચનામાં લગભગ દરેક પ્રાચીન પ્રજાએ, શ્રમ કે પ્રકટ રીતે, કાંઇક અર્પણ કરેલું છે અને અત્યારે પણ દરેક અર્વાચીન પ્રજા અર્પણ કરી શકે-જો તે હૃદયે ને તૈયાર થાય તો. માનવકુળનું આ મંદિર ખરું જોતાં સમસ્ત મનુષ્ય જાનિને ખુલ્લું છે, અને એમાં પૂજતા દેવ સત્યાન્વેષણ તથા જગતકલ્યાણ જ હોઇ શકે. એટલું છે કે એ મંદિરના પૂજારીઓ પણ માણસ જાત હોવાથી માનવ નિર્ભજ-તાને વરા થઇ આ દેવોને સંતાડે, કે કદી અન્ય અ-દેવોને દેવ કહાવે : જેમ જાત પૂરોપીય યુદ્ધને સમયે થયું હતું તેમ. પણ એવા વટાળને નિવારવાના ઇલાજ સ્થાને છે, નહિ કે સમસ્ત મંદિરનો જ ત્યાગ. હિન્દની સંસ્કૃતિનો આત્મા જ કદાચિત્ત એ ઇલાજ જગદ્વિદિત કરશે.

આ વિષયમાં જરા વધારે ઉત્તરવાની જરૂર છે. આપણી વાણી તથા વિચારમાં “પૂર્વ” અને “પશ્ચિમ” એ બે તદ્દન અલગ ને લગભગ સર્વાંશે વિરોધી તરવો તરીકે સ્થાપવામાં આવ્યાં છે. આ ભેદની ઉપર એટલું કહેવાયું તથા રચાયું છે કે સાધારણ પૂર્વ અને પશ્ચિમ. મનુષ્ય ત્હેને એક પ્રાથમિક સત્ય તરીકે સ્વીકારે છે, અને આ જાનેની તળે રહેલી સામાન્ય માનવતાને તેમ જ આ ભેદની ઉપર રચાયેલી અનેક અત્યુક્તિઓને તે દેખી પણ શકતો નથી. વારંવાર મ્હોટા માણસો પણ વિવેક-રિના ત્હેનો ઉપયોગ કરે છે.

આ પ્રમાણે એવું કહેવાય છે કે પૂર્વવાસી મનુષ્ય વિચાર-ચિન્તન-શ્રદ્ધા-આર્પદર્શન-દયાદિ આધ્યાત્મિક ગુણોથી સંપન્ન છે, પણ ત્હેનામાં ચોક્કસાઈ-માપ-અવલોકન-પ્રયોગાત્મક-અન્વેષણ-ઈત્યાદિ ન્યૂન છે. એની ખામી તે પાશ્ચાત્યનું જગ છે, અને એના શુભ એ પાશ્ચાત્યની ખામી છે. પશ્ચિમનું જગ વિજ્ઞાન ને પૂર્વનું જગ ધર્મ. પ્રત્યેકને પોતાની ખામી

બીજાનું બીજા મેળવવાની જરૂર છે. આ વાત આના અતિસાદ્ધ ન રૂપમાં ને સદ્ગામી મર્યાદા-
ઓની સમજૂતી કરી શકે તેવાં તેમાંનું સર્વ સ્પષ્ટ થાય ને તે સદ્ગામી પશુ થાય તો તેને બદલે
પૂર્વપશ્ચિમની વિરોધ-ઉક્તિઓએ સાધારણ રીતે એનું ક્ષણ ઉત્પન્ન કર્યું છે કે પશ્ચિમમાંથી એમ
નાને છે કે પોતે હુસિયાર, ઉઘોગી, પ્રવૃત્ત, વિજ્ઞાનસખ, પોતાની ને પારકાની સલાહ લેવાને લાયક
છે, ને પૂનવાસી આ ગુણવિહીન હોવાથી મન ઉપહાસને, તિરસ્કારને ને હકૂમતને લાયક છે
પૂર્વમાંથીને ધાર્મિક તથા દ્વિનસુદ્ધ તથા આધ્યાત્મિક જીવને ય ત્હેના તે ગુણ તરફ એને નેશ
પણ માન થતું નથી, કાગળ કે એ સર્વ ક્રિયાહીન પગકમહીન મઠા છે એમ તે માને છે
બીજી પાસથી પૂર્વમાંથીનું વલન પણ ઘણું અશી આના પ્રતિધ્વનિરૂપ હોય છે તે પોતાને
નીનિર્ધર્મપરાયણ, તરનજાની, ઔદિગ કરતા પારતીકિક સુખનો વધુ વિચાર કરનારો, રસસૌન્દર્ય
સમજનારો ને અનન્તતામાં નિહરનારો માનીને પશ્ચિમમાંથીને શુદ્ધ, જડનાદી, પાર્થિવ પદાર્થો
માટે હમેશ તરફથી આ મારતો, લોભી, સ્વાર્થી પામર જન્તુ ક પે છે, અને પોતાના ઉંચા
આધ્યાત્મિક આસન ઉપરથી, ગમે તેવી ઉત્તમતા કે પગધીનતા સાસારિક અવસ્થામાં પણ,
ત્હેના ઉપર એવ જ તિરસ્કારથી નિહાળે છે પરિણામે ‘ઓરિયેન્ટલ’ દિ સુરી, ધાર્મિકતા,
આધ્યાત્મિકતાના તરફ પાશ્ચાત્યને જેટલો તિરસ્કાર બંધાયેલો છે તેટલો જ તિરસ્કાર
‘પાશ્ચાત્ય’ સમર્થતા, ‘પાશ્ચાત્ય’ વિજ્ઞાન ઇત્યાદિ તરફ પૂનવાસીને પણ થયો છે. તેઓ બંને એક
બીજાને જુદી જુદી જાતના પશુત્વ ગણે છે, ને પરી માણસાઇનો ઝળરો પાતે જ લીધે
જે એમ નિરાતે માને છે આ મ્હારા અન્યોક્તમાં એટલા બધા અપરાધો નાણુ છું કે
અહીં હું દરેક અથવા વાકાણિ પૂનવાસી કે પશ્ચિમમાંથી મનુષ્ય વિરે બોનગને મને અધિક
વનનતા સમન્ધી જ બોલુ છું પરંતુ આના વનનો વચ્ચા વ્યાપક ને બળવાન છે, તથા તે
જાનનાર મ્હોટે ભાગે તે લોકો છે જેઓ પૂર્વ ને પશ્ચિમ એના શમ્ભોની પરિચાપામાં જ સત્ય
સાચ નરનું કહી શકે છે હારથિનોદને જ માટે તથા મર્યાદાઓના પુગ જ્ઞાનથી Indian
punctuality કે “કાલિઆનાડી શીઠાશ,” “ફ્રેન્ચ સબત” કે “રૉય કરકસર” એના
પ્રોગો વાપરના એક વાત છે, અને તેના વચ્ચેને સોએ મોટા નહિ તો નનાડુ ટકા
માયા નક્ષો માની અભિગ્રામ સાધવો એ તેથી બહુ જ જુદી વાત છે. જ્યાં પૂર્વ પશ્ચિમ
એ મે શબ્દોને વિષે આતુ જ થતું છે ને હજી થાય છે પરિણામે અનોખી કદર તથા
ગુણગ્રાહકતા કમ થાય છે, ને માનવના સુચિત ને દરિદ્ર રહે છે

મ્હારા વિષયને વધારે પ્રસ્તુત વાત એ છે કે આપણા ઘણા સારા વિચારશીલ ને વિદ્વાન
આશ્રમોમાં ય, માધ્યક આવા કાગ્જોને લીધે, “પાશ્ચાત્ય” વિજ્ઞાનને તિરસ્કાર નહિ તો અનાદ
જરૂર દૃષ્ટિએ પડે છે આનું એક અસાધારણ ઉદાહરણ મ્હને અત્યારે યાદ આવે છે, તે મ્હારા
એક કરતા વધારે મુદ્દાઓને પ્રકાશિત કરે છે એને એનું કાષ્ઠક નિવેદન આનરથક છે વગી
એ પ્રસંગ પણ જરા રસ પડે એવો છે

આપણી પરિવૃત્તી છેત્રી બેઠકમાં થયેલું કનિર રતીન્દ્રનાથ ટાગોરનું ચમકારિક
વ્યાખ્યાન હજી ઘણાંઓને યાદ હશે અનિરમરણીય લગ્નતાથી વચાયેલ એ મોહક સન્દેશમાં
કનિથીએ પાશ્ચાત્ય દ્ર વપૂર્ણતા તથા સ્વાધસાધક સોલરિતના અનેક
ગોર ને વિજ્ઞાન પશુકૃત્યોની ઉપર સખડ પ્રદારો કર્યા હતા તે સમયની એમની
મૂર્તિ, ક્ષેત્રાઇ વકૃત્વના સુંદર આવેશમાં, જાણે આ “પાશ્ચાત્ય
મૂર્તિ”ને માગીને ભગ્ન કરવાને આધ્યાત્મિક ક્રોધના અગાર પાંખતી, વિશ્વામિત્ર જેવા કાષ્ઠ

પ્રાચીન ઋષિના અર્વાચીન અવતાર સમી, ધણાના હૃદયમાં જોડી કોનરાઈ રહી હશે. એમના આર્થ કોષના ઝપાટામાંથી વિજ્ઞાન પણ બચવા પામ્યું નહોતું એટલું જ નહિ પણ આ કળિ-કાળમાં ખરો ચુનેદુગાર વિજ્ઞાન જ હોય એવી રીતે તહેને એવું આશંકાપાત્ર બનાવી મૂકાયું હતું કે વિજ્ઞાનનો કોઈ પણ શુદ્ધ ઉપાસક તેથી બેઝાકળો જ બને. કવિશ્રી યૂરોપ અમેરિકા ફરીને વિજ્ઞાનને તહેના આજના ધરમાં જ જોઈ આવ્યા હતા, તેથી મ્હે દેક લગી આશા રાખી હતી કે એમના વ્યખ્યાનમાં કોઈ પણ સ્થળે, કોઈ પણ રીતે, કાંઈ નહિ તો છેવટે એકાદ ઉપવાક્ય ઉમેરીતે કે “કૌંસ”માં ઢાંકીને પણ, કવિશ્રી વિજ્ઞાનની “ખીજ આલુ” (જેને હું વધારે ખરી આલુ માનું છું તે)ની તથા પોતાની આન્તરદર્શનની અચૂકતાની ઝાંખી કરાવશે. પણ અન્ન લગી આ બહુ અપેક્ષિત શબ્દ વા ઉપવચન નીકળ્યું જ નહિ. કવિશ્રીનો આખો સન્દેશ આ અપૂર્ણતાને લીધે હું અમિત્ર હર્ષથી ઝીલી શક્યો નહિ.

પણ વિજ્ઞાનના ખરા આત્માની કદર, તથા તે સમયે બાણ્યેઅન્નપ્યે રોડી રાખેલ વચન, તે પછીથી અન્ય સ્થળે કવિશ્રીએ ઘણી ઉત્તમ રીતે પ્રકટ કરેલ છે. આપણી પરિપક્વ પછીથી નરન જ કવિ ફરીથી યૂરોપ અમેરિકાની યાત્રાએ નીકળ્યા હતા : આ યાત્રા ખાસ કરીને ફ્રાન્સ, જર્મની, હોલેન્ડ આદિ યૂરોપીય દેશોમાં એક અર્વાચીન દિગ્વિજય સમાન નિવડી હતી. તે દ્રશ્ય એમણે જે ભગ્ન ને લાક્ષણિક વ્યાખ્યાનોથી આ યૂરોપીય દેશોને અધિક મુગ્ધ કરી મૂક્યા હતા, અને જેમાંના ઘણા ખરાં આપણા “મૉડર્ન રીવ્યુ” એ આપણને સુલભ ક્યાં છે, તેઓમાં કવિએ વિજ્ઞાન વિષે જુદો, ને વધારે ખરો, સ્પષ્ટ કાઢ્યો છે. આ વિજ્ઞાનકદર પહેલી જ વાર અત્યારે જન્મ પામી હતી કે વિશેષ પુરાણી હતી તે હું કહી શકતો નથી ; તેમ એ સવાલ કાંઈ વિસ્મૃતનો પણ નથી. ફક્ત હું તો એટલું જ ઉમેરીશ કે મ્હારા પોતાના જે મત વિજ્ઞાન તથા કવિદેષ્ટિ વિષે ગંધાપક્ષ હતા તહેને, અને બન્નેમાં ઉચ્ચ શ્રદ્ધા રાખનાર મ્હારા હૃદયે ઉલ્લસના પરસ્પરના યોગ્ય ઓળખાણની આતુર આશા રાખી હતી તહેને, જે આઘાત આપણી પરિપક્વતાએ પહોંચ્યો હતો તે નિવૃત્ત થયો, અને વિજ્ઞાન તથા ટાગોર બન્નેની મ્હારી કદર સાચી પડેથી જોવાનો આનન્દ મ્હને મળ્યો.

આ પ્રકરણ યોગ્ય રીતે પૂર્વ કરવાને આપનું લક્ષ્ય આપણા આ વીસમી સદીના ઋષિ તથા જગદ્વિખ્યાત ક્રેન્ચ તત્ત્વવેત્તા બર્ગસન બેની વચ્ચે થયેલી વાતચિત તરફ ખેંચીશ. કારણ કે તત્ત્વજ્ઞાનીની પૃથક્કરણ-સૂક્ષ્મતાથી અને ક્રેન્ચ કુંઘાશથી બર્ગસને પૂર્વપશ્ચિમની પ્રતિભાઓને અન્યોન્યના બળની તથા પ્રકાશની જરૂર છે અને પૂર્વપશ્ચિમની પ્રતિભાને વિજ્ઞાનસંસિદ્ધિની આવશ્યકતા છે એમ સ્પષ્ટ, ને કવિએ તે સ્વીકાર્યું. વળી “ઇસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ” નામના પોતાના એક અનુપમ વ્યાખ્યાન-નિબંધમાં કવિએ બન્ને તરફનાં સત્ય જોવાનો વધારે સફળ પ્રયાસ દર્શો છે, અને “The need of the East is Science” એમ પ્રતિપાદિત કરી જે લાક્ષણિક વચનો ઉચ્ચાર્યા છે તે અવતરણ કરતા યોગ્ય છે. પૂર્વપશ્ચિમના સંગમ વિષે બોલતાં તેઓથી કહે છે :

૧. મૉ. રી. બાન્ડુઅરી ૧૯૨૧. પૃ. ૨૫. ૨ પૂર્વની ગરજ વિજ્ઞાન છે. ૩ મૉ. રી. સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૧. પૃ. ૨૮૨.

“Yes, the East did meet the West profoundly in the growth of her life. Such union became possible because the East came to the West with the ideal that is creative and not with the passion that destroys moral bonds. The mystic consciousness of the infinite which she brought with her, was greatly needed by the man of the West to give him his balance.”

“On the other hand, the East must find her own balance in science—the magnificent gift that West can bring to her. Truth has its nest as well as its sky. That nest is definite in structure accurate in the law of construction, and though it has to be changed and rebuilt over and over again the need of it is never ending and its laws are eternal. For some centuries the East has neglected the nest building of truth. She has not been attentive to learn its secret. Trying to cross the trackless infinite, the East has relied solely upon her wings. She has spurned the earth, till, buffeted by storms her wings are hurt and she is tired, sorely needing help. But need she then be told that the messenger of the sky and the builder of the nest shall never meet?” *

આપણે જે સાચેસાચ જગતની આત્મશાસનનાળી મહાપ્રજ્ઞઓમાની એક થવું હોય, અને ને પણ આજકાનની કોઈ જોવાની મહાપ્રજ્ઞની નકલમાત્ર જ નહિ, પરંતુ આપણા લક્ષણિક આદર્શોને તથા આપણી સરકૃતિના ઇતવાક પુરાણા કાળસિદ્ધ તત્ત્વોને જગતમાં પ્રકાશિત કરનારી મહાપ્રજ્ઞ થવું હોય, તો આપણી સરકૃતિમા તથા સુદક્ષમસપત્તિમા વિજ્ઞાન-સંસિદ્ધિ ઉમેરવી જ પડશે, અને આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિને વિજ્ઞાનમળનો ચિરંજીવ આશ્રય આપવો જ પડશે.

* ભાવાર્થ — પોતાના જીવનના વિમાસમા પૂર્વ પશ્ચિમનો ગાઢ સંગમ પામ્યું તો ખરૂં આ સંગમ થઈ શક્યો હોતો એટલું જ કારણ હતું કે પશ્ચિમની અને પૂર્વ આશ્ય ત્યારે હોની સાથે નૈતિક ગ્રન્થો તોડનાર રાગ અથવા પ્રબળ વિકાર નહોતો, પણ સર્જનશીલ આદર્શ હોતો. અનન્તતાનું રહસ્યમય જ્ઞાન, જે પૂર્વ પોતાની સાથે પશ્ચિમને ઉપહાર આપવા, આશ્ય હતું હોની પશ્ચિમના મનુષ્યને, પોતાનું સમ તોડપણ જાગવી રાખવાને માટે, ખરેખરી જરૂર હતી બીજી પાસથી, પૂર્વને પોતાનું સમતોડપણ વિજ્ઞાનથી મેળવડ પડે. પશ્ચિમ પોતાની સાથે પૂર્વને માટે જે જબ્બ ઉપહાર લાવી શકે તે વિજ્ઞાન જ છે. સત્યને પોતાનું જામરા છે તેમ પોતાનો માગો પણ હોય છે તે માગની આધારી વ્યવસ્થિત તથા નિયત છે, હોની રચનાના મહાનિયમ ચોક્કસ છે અને જો કે હોને વારવાર ખલલો પડે. ને ફરી ફરી બાધો પડે છે તો પણ તે માગની જરૂર હમેશાની છે તથા હોના તિદ્ધાનો સનાતન છે. સત્યનો આ માગો બાધવાનું મત્ત, ઈતીક સદીઓ થયા, પૂર્વ વિચાર્યું છે, તથા તેના રહસ્ય શીખવા ઉપર લક્ષ આપ્યું નથી. અનન્તતાનો પચ્ચી વચરનો પન્ય કાપવાને માટે હોણે પોતાની પાખો ઉપર જ આધાર રાખ્યો છે. હોણે પૃથ્વીનો ગુચ્છમર કયો છે, પણ હવે સખ્ત તોડાનેલા આગાત ખમી ખમીને એની પાખો ઇન પામી છે, તે યાકી ખરેખર છે, અને હોને મદદની ખરી જરૂર પડી છે. પણ એને શું એવું સામજીક પડશે કે આખરી દ્વં તથા માગનો બાધનાર કદી મળતા જ નથી ?

આવું બગદાયક રચનાત્મક વિજ્ઞાન એ કેવળ પુસ્તકીઈ જ્ઞાન અથવા દૂરનો ગહન, કે પ્રદર્શનમાં જ બોવા યોગ્ય, વિષય નથી. પ્લેગ કે ઇન્ફ્લુએન્ઝા આવે ત્યારે જ સંભારવાનો ને બાકી હમેશ સંચાલરોમાં ને લેબોરેટરીઓમાં પૂરી રાખવાનો, એવો કવચિત્ કામ આપનારો વિષય પણ તે નથી. તે તો આપણી આખી દિનચર્યામાં ઉતરનારો ને જીવનના પટેપટમાં ચેતના આપી શકે એવો મિત્રતુલ્ય સાથી છે. આપણા વ્યક્તિજીવનની તથા પ્રજાજીવનની કેટલી અસંખ્ય હકીકતો આજે વિજ્ઞાનપ્રકાશની રાહ ભેટી બેરી છે ! એ પ્રકાશ કેવળ " પાશ્ચાત્ય વિજ્ઞાન " જ નહિ આપી શકેઃ એ અર્વાચીન વિજ્ઞાન ને આપણે " અપનારીશું, " આપણી સુશ્લેષીઓના ઉકેલને માટે વાપરીશું, અને જૂત ભાતી ને વર્તમાન ત્રણે સ્થિતિઓના સંમન્ધમાં રહેના નિર્ણયો માગીશું, ત્યારે જ એ વિજ્ઞાનમય પ્રકાશ આપણા જીવનના ખૂણેખૂણામાં આપી રહેશે અને આપણામાં ખૂટતાં તરવો પૂરવા માંડશે.

વળી, હિન્દના અગ્રગણ્ય પુરોષોએ હિન્દની ઉન્નતિને માટે જે જે સાધનો તથા માર્ગો તરફ આપણું લક્ષ્ય વારંવાર ખેંચ્યું છે તે સર્વની સિદ્ધિ વિજ્ઞાન વિના કરી પણ થશે ? દેશની અંદરના તથા બહારના વ્યાપારની વૃદ્ધિ કરવાને જળસ્થળમાર્ગો વિજ્ઞાનનું સામર્થ્ય, સુધારવા હોય તથા જળસ્થળ ને હવામાર્ગનાં વાદનો બરોબર વસાવવા હોય, હિન્દી રેલ્વેઓ-હિન્દી વહાણો-હિન્દી મોટોરો ને હિન્દી વિમાનો

અથવા હોય તો વિજ્ઞાનનાં કેટલાં બધાં શાસ્ત્રો આપણે ત્યાં સ્થાપવાં પડશે ? સ્વરક્ષણને માટે, થોડામાં થોડું જનાં સમર્થમાં સમર્થ સૈન્ય સજ્જતવતું હોય તો જળસ્થળ ને હવાની ઉપર વળી વધારે પ્રજુત્વ મેળવવું પડશે, તે માટે તથા અર્વાચીન શસ્ત્ર-અસ્ત્ર આદિની સિદ્ધિને માટે વળી કેટલાં બીજાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો અંદાં આણવાં પડશે ! ઉત્તા મહાભારત યુદ્ધે એટલું સિદ્ધ કર્યું છે કે સૈનિક એકલો, અંગમળથી ને શસ્ત્રમળથી જ, જ્ય મેળવી શકતો નથી; એની પાસે રક્ષણની પૂરતી સામગ્રી, એના નિર્વાહને માટે ઉચિત અન્નવસ્ત્રની યોગ્ય સામગ્રી, તેના આરોગ્યને માટે સ્વચ્છ પરિસ્થિતિ આપપ્રાપ્યાર અદિની સમર્થ સામગ્રી, ઇત્યાદિ અનિવાર્ય છે, તે સૌને માટે કેટલાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો આપણને હસ્તગત થયાં હોવાં જોઈશે ! યુદ્ધ સિવાયની આજની કહેવાતી સુલેહશાન્તિમાં, આપણાં લાખો ને કરોડો માણસો બૂખ્યાં તરસ્યાં ને નવજાં ફરે છે; તકેમની પહેલી જરૂરીઆતો નિવારવા આપણી ખેતી ને ઉદ્યોગો વધારે સખળ ને વધારે સફળ કરવાં પડશે, તે જ કાર્ય વળી આપણા વિજ્ઞાનટૂંકની કેટલી બધી શાખાઓનો સમગ્ર આશ્રય માગશે ! વળી આવી જ સુલેહશાન્તિમાં, આપણા દેશમાં દરવર્ષે મેલેરીઆથી, ક્ષયથી, તથા બીજા રોગો ને ઉપદ્રવોથી મૃત્યુ પામે છે તે માણસોની સંખ્યા એક કરોડની નજીકમાં છે; એ જીવોને બચાવવા હોય અને આ રોગી શકાય તેવા ગંભીર મોટા ધસારાથી પ્રખેદજનું રક્ષણ કરવું હોય તો વિજ્ઞાનના તરિત આશ્રય વિના કેમ ચાલશે ? આપણી રહેણીકરણી, આહારનિહાર, ખાનપાન એ સર્વજનું બદલાવું જાય છે, જૂનો દસ ગયો છે ને શાસ્ત્રીય વિચારથી જે નવી શક્તિ આવવી જોઈએ રહેને અદલે નથી હાંડમારીઓ ને નવા ત્રાસ જ મળ્યાં છે. આપણો ખેતર, આપણાં ધરખાર, આપણા રીતરીવાજ એ સૌ વારંવાર વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિએ તપાસવાં જોઈએ. બાળમરુત

આટલી મોટી સંખ્યા, સુવાવસ્થા પહેલાં અન્ત ન પામે તો તેમાં જ નિઃસત્ત્વ થઈ જતાં શરીરો, કૌવત તથા જોમનું ઝરણું આપણા જીવનમાં અદ્ય કાળ જ દેખાવાનું, બાકીનું આયુષ્ય રોગગ્રસ્ત કે અકાળ વિરામને ન પામે તો, આપણી મથકૂર હિન્દુસ્તાની સૂસ્તીથી જ અંકિત, “ચલનેસે ઠાડો લલો, ઠાડેસે બેઠાન” એ જ આપણું લક્ષણદર્શક સૂત્ર : આ સર્વનાં કારણો તપાસવામાં ને ઈલાજો અજમાવવામાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી વિના આપણી શી ગતિ થાય !

વિજ્ઞાને આજ લગીમાં ઘણું કર્યું છે. દૂરમાં દૂર તારાઓ તથા મોટામાં મોટાં સૂર્યમંડળોથી માંડીને તે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ, અણુથી પણ અણુ ને પરમાણુથી પણ અતિસૂક્ષ્મ એવાં વિષુદ્ધણ્યો (ઇમેટ્રોન્સ) નાં માપ વિજ્ઞાને કર્યાં છે. સૃષ્ટિની તખ્તી ઉપર વિજ્ઞાનનાં પરાક્રમો.

આ સૌને અસંખ્ય નાટકો ભજવે છે તેનો પડદો કાંઈક ઉપાડી ને ઉપરના નટોની તથા તેઓની અનન્ત વિવિધરંગી શક્તિની આપણને કાંઈક ઝાંખી કરાવી છે. પૃથ્વીને પણ એક કણતુલ્ય બનાવી દે એવા વિશાળ આકાશની સમગ્ર સૃષ્ટિચત્ર તથા તે પૃથ્વીના જ એક ન્હાના કણમાં રહેલું સૂક્ષ્મ જગત્ત એ બન્નેનું નિરાટ-દર્શન વિજ્ઞાને હવે શક્ય બનાવ્યું છે. સજીવ તથા નિર્જીવ સૃષ્ટિમાં વિવ્રસતા ચેતનની એકતા વિજ્ઞાને જ સિદ્ધ કરવા યત્ન કર્યો છે. તે સિવાય વધારે વ્યાવહારિક રૂપે આજે પૃથ્વીને એક છોડાથી બીજા છોડા લગી વિજ્ઞાનસેતુએ જોડી દીધી છેઃ કુદરતની અસલની જગલી લયંકરતાને કમ કરી કુદરતી બળોને વધારે ઉપયોગી હિતકારક ને આનન્દદાયક પણ બનાવ્યાં છે. ઉગ્ગઝ જમીનને વિજ્ઞાને કૃળદ્રુપ બનાવી છે, પનામા જેવા પ્રદેશને મેલેરીઆ-મુક્ત કરી બલે નવા નિવાસપ્રદેશ પૃથ્વી ઉપર ઉમેર્યાં છે, અને રોગી આજની અપંગ ઇલાદિના ઉપર ધણું આશાજનક કિરણો પ્રસાર્યાં છે. વિશ્વના ભેદ અનન્ત છે ને સૃષ્ટિની લીલા અપાર છે. વિજ્ઞાન તે બલે છે, તેમ તે પોતે ય, સનાતન વિશ્વનિયમો ઉપર સ્થાપિત થયા છતાં, સદૈવ વિકસતું ને અજરામર છે. ભરિબ્ધકથન હમેશ મુશ્કેલ છે, પરંતુ વિજ્ઞાનનાં ભવિષ્યનાં પરાક્રમોમાં હિન્દુ જેવા પ્રાચીન દેશનો પુનરુદ્ધાર હોય તો તે આશ્ચર્યકારક નથી, કદાચિત્ તેમ થશે તો તેમાં વિજ્ઞાનનું પોતાનું દિન ને મનુષ્યજાતિનું વિશેષ કલ્યાણ બન્ને ય સધારો.

વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય.

આપા વિજ્ઞાનનું હિન્દમાં યથાર્થ અવતારણ કરવાને માટે એક કરતાં વધારે ઇલાજો ચોજવા જોઈશે; પણ તે સર્વમાંના એકની જ સાથે આપણને અભારે કામ છે. તે ઈલાજ વૈજ્ઞાનિક સાહિત્યનો છે.

અર્વાચીન વિજ્ઞાનસાહિત્યનો દેહ મુખ્યત્વે જર્મન, ઑસ્ટ્રિયન, રશ્યન, ફ્રેન્ચ, અંગ્રેજ વગેરે યુરોપીય ભાષાઓમાં બંધાયો છે, અને તે તે દેશોમાં નિરન્તર આવતા સંશોધનકાર્યથી તે સાહિત્ય હમેશાં વધતું જ જાય છે. આપણી પ્રજાનો લગભગ ૯૯ ટકા ભાગ તે ભાષાઓથી તદ્દન અજાણ છે, તેથી તે પરભાષાઓમાં ગમે તેટલી વિજ્ઞાનસમૃદ્ધિ હોય તે પણ આપણી ભાષાઓમાં તે આપણા વિના તે આપણી પ્રજાને કદી પણ બરોજર પહોંચી શકે નહિ. તેથી,

એ કે આપણા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓને તો આ પરભાષાઓના સંપર્કમાં હમેશ રહેવું જ પડશે તો-
પણ, સામાન્ય પ્રગ્નમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીની સમજ તથા તેઓનાં ફોજો બરોબર ઉતરે તે માટે
આપણી ભાષાઓમાં વિજ્ઞાની સાહિત્ય બને તેમ બહેલું ઉત્પન્ન કરવું જોઈશે.

જે હિન્દની જરૂર છે તે ગુજરાતની પણ છે. હિન્દના સામાન્ય પ્રશ્નોના ઉપરાંત-
ગુજરાતના પોતાના પ્રશ્નો પણ પુષ્કળ છે જે વિજ્ઞાનની સમજણની તથા વિજ્ઞાનવેત્તાની
અપેક્ષા રાખે છે. ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્ય એ આપણી એક મોટામાં મોટી જરૂરીયાત
તરીકે આ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે.

મહારી ખાતરી છે કે "સાહિત્ય"ની વ્યાખ્યામાં ઉતરવાની આપ મને ફરજ નહિ
પાડે. ગત પરિપક્વના સાહિત્યવિભાગના વિદ્વાન અધ્યક્ષે, હું જાણું છું કે, સાહિત્ય-વિજ્ઞાન-
વિજ્ઞાનસાહિત્ય એ સર્વનું પરિપક્વમાં શું સ્થાન છે ઇત્યાદિ ઉપર ઘણી પ્રકાશક તથા સક્ષાત્-
દાર અર્થાં કરેલી છે : તે બહુ મનનીય ને આદરણીય છે. છતાં, સાહિત્યપરિપક્વ આગળ
કેટલું વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય આવી શકે અને વૈજ્ઞાનિક ગ્રંથોમાંના કીધા "સાહિત્ય"માં ગણી
શકાય તથા કીધા ન જ ગણી શકાય, એ મહત્વના પ્રશ્નોના કરતાં ય વધારે મહત્વનો ને
વધારે વિશાળ દૃષ્ટિનો પ્રશ્ન આપણી પાસે આજે ઉભો છે. અને તે એ કે વિજ્ઞાનનો બરો-
બર પ્રસાર કરી શકે એવું સાહિત્ય કીધું છે? વિજ્ઞાનનું સહયોગ કરાવી શકે અને તે દર્શન
પ્રગ્નની રંગરંગમાં ઉતારી શકે-આખા વિજ્ઞાનનું તેમ જ (જેમ વધારે સંભવિત છે તેમ)-
વિજ્ઞાનનાં પ્રત્યેક અંગનું—એવું પ્રમાણરૂપ તથા સમર્થ સાહિત્ય જોઈએ. એ જ આપણી મુખ્ય
કસોટી છે. સાહિત્યના ઉચ્ચ આદર્શો તે જેમ વધારે સાચવશે તેમ તે વધારે સમર્થ થશે અને
સાહિત્યવિષયક ગુણવત્તા તેમાં જોટલી વધારે હશે તેટલું તે અધિક આદરપાત્ર થશે એ ચોક્કસ
છે : પણ બીજી પાસથી વૈજ્ઞાનિક મહત્તાવાળા અમુક ગ્રંથ સાહિત્યની કોઈકે કોઈક વ્યાખ્યામાં
આવી ન શકે છતાં વિજ્ઞાનના આત્માના દેહ તરીકે વિજ્ઞાનના ધણ પ્રસારમાં અથવા
સંશોધનમાં ઘણા ઉપયોગી હોય તો તે આપણી ગણુતામાં આવવા જ જોઈએ.

વિજ્ઞાની સાહિત્યના એ મોટા પ્રકાર પાડી શકાય.

૧. સંશોધનનું વિદ્વદ્ભોગ્ય વિજ્ઞાનસાહિત્ય.

સંશોધકો પોતે જ્યારે પોતાનાં સંશોધનોને પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તેઓનાં નિવેદનો મુખ્યત્વે
અન્ય સંશોધકો તથા અભ્યાસકોની જાણ તથા વિવેચનને માટે અને જાનની તેટલી પ્રગતિની
નોંધ રાખવાને ખાતર લખાયલાં હોવાથી, સ્વાભાવિક રીતે વિષયની પરિભાષાથી એટલાં
બધાં રંગાયલાં હોય છે કે તેઓ સામાન્ય વાચકવર્ગને કઠિન તથા અબોધક લાગે છે. આનું
શોધખોળોના દેહવાળું વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય જ્યાં સ્વતંત્ર શોધખોળો ચાલતી હોય છે ત્યાં જ ને
તે શોધખોળોના પ્રમાણમાં પ્રકટ થાય છે. સાધારણ રીતે વિજ્ઞાનપત્રોમાં, વિજ્ઞાનસભાઓની
અંદર અથવા વિજ્ઞાનીઓનાં જાહેર સંમેલનોની સમક્ષ તે રજુ કરવામાં આવે છે. અવૈજ્ઞાનિક
જનતાને અગમ્ય હોવા છતાં આ જ સંશોધનાત્મક સાહિત્યમાં વિજ્ઞાનનો બરો પ્રાણ રહે
છે. વિજ્ઞાનની ખરી ઉન્નતિ આ જ સાહિત્યની ઉન્નતિ ઉપર રહેલી છે. અને નવું જાન
ખોળવાની પાછળ જોઈએ લાગેલા છે તેઓનો તે મોટો આધાર છે.

આપણે ત્યાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધન એટલું જૂઝ છે કે આવું સંશોધનાત્મક સાહિત્ય પણ તે જ પ્રમાણમાં જૂઝ હોય એ સ્વાભાવિક છે. ગુજરાતને તેજા સાહિત્યની પણ બહુ ગરજ છે, કારણ કે વિજ્ઞાનનો ખરો આત્મા આપણે ત્યાં આવીને વસ્યો છે ત્હેની એ અચૂક, ને લગભગ એક જ, સાબીતી છે. પણ ત્હેનો આધાર શોધખોળોની ઉપર છે: અને શોધખોળો હકમ કર્યે થઈ જતી નથી. તે તો ધીરે ધીરે જ વધી શકે, પરંતુ ધીરે ધીરે સંશોધન આપણે ત્યાં જડ થાલે એવાં પગલાં તો અને તેટલાં બેલાં લેવાં જોઈએ. યુનિવર્સિટીઓ વિદ્યામંદિરો ને સાહિત્યસંસ્થાઓ આમાં હમેશ પહેલ કરી શકે છે: સાહિત્યપરિષદ પોતે ય સંશોધનની મહત્તા સ્થાપવામાં, સંશોધનની સગવડો રચવા ને વધારવામાં, તથા સંશોધકોની કદર કરવામાં ઉત્તમ નાખલો ખેસાડી શકે. વૈજ્ઞાનિક સંશોધનની કદર એ સાહિત્યપરિષદની મર્યાદાબહારનો વિષય કોઈને, કદાચિત્ થણાને, બાગશે. પણ ખરેખર ઉત્તમ પ્રકારનું વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય જોવાની આશા આવા સંશોધન વિના કોઈ પણ રાખી શકશે કે? વાસ્તવિક રીતે ગુજરાતે જે જે ખ્યાનિઓ મેળવી છે તેમાં વૈજ્ઞાનિક સંશોધનની ખ્યાનિ આવી મછ હોય એવું મ્હારી નજરમાં નથી. આપણી આ મુખ્ય ખામી પૂરીશું નહિ ત્યાં લગી આ ઉચ્ચતર વિજ્ઞાન-સાહિત્ય ગુજરાતમાં જોવાની આશા નિષ્ફળ જ થવાની છે.

પરંતુ લગભગ તદ્દન અંધારા આકાશમાં ય આપણને પ્રકાશની આશાનાં ચિહ્ન ઉદય થતાં દેખાય છે. ત્હેવાં ખેનો જ ઉદ્ભવ અત્ર કરીશ.

એક તો અમદાવાદનું પુરાતત્ત્વ મંદિર છે; હજી તે બાળકમાત્ર છે, અને સંશોધનમાં સંશોધકના વ્યક્તિત્વમાત્રથી જ એકાંતી અગત્યના અંગો કાળ ને અનુભવ છે: છતાં સંશોધનના સુન્દર-ને હું ઇચ્છું છું કે રિથર-સંયોજનનો આરંભ ગુજરાતે હવે કર્યો છે એ નક્કી છે. આ મંદિરના આપણા બન્ધુઓને આવકાર તથા અભિનંદન આપી, આપ સૌની સાથે હું એટલું ઇચ્છીશ કે તેઓના ઉચ્ચ-ગ્રાહો સિદ્ધ થાય એવી અનુકૂળતા તેઓને પ્રાપ્ત થાય, અને પુરાતત્ત્વશાસ્ત્રના ગુજરાતી સાહિત્યની મહત્ત્વની વૃદ્ધિ કરવા તેઓ સમર્થ થાઓ.

ખીનું, વનસ્પતિશાસ્ત્રને લગતું છે. રા. રા. જયકૃષ્ણ ઇન્દ્રજી દાકરના જેવા અનુભવી અભ્યાસી તથા સંશોધક કાર્યકર્તા ગુજરાતમાં આંગળીને વેઢે મણાય એટલા ભાગ્યે હશે. એમનો ગ્રન્થ “વનસ્પતિશાસ્ત્ર: કાર્કિવાવાડના વરડા ડુંગરની જડી-રા જયકૃષ્ણ ઇન્દ્રજી. છુટી, તેની પરીક્ષા અને ઉપયોગ” એ એવા પ્રકારની શોધાં બોળથી તથા શૈલીની વિશદતાથી અંકિત થયેલો છે કે અન્ય દેશમાં તે એકદમ વિદ્વાનો તથા સંશોધકોની સાહાર કદરને પાત્ર થયો હોત. વનસ્પતિશાસ્ત્ર, વૈદ્યક, સ્થાનિક વનમંપતિ ઇત્યાદિની દૃષ્ટિઓથી પ્રધાનપણે મહત્ત્વનો એવો આ ગ્રન્થ તે શાસ્ત્રોની વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાની દૃષ્ટિએ વળી અધિક આકર્ષક તથા ઉપયોગી છે. એ ગ્રન્થના પ્રકાશનને આજ લગભગ ચાલુ વર્ષ થયાં: આવા વયોવૃદ્ધ સંગોધકની કદર સાહિત્યપરિષદ પણ કેઈ કાળે કરી શકી હોત તો તેથી તે પોતે જ સંમાનિત થાત એટલું જ નહિ પણ ખરડ

મૂલ્યવાળા સંશોધનની કદરથી શુજરાતમાં સંશોધનને અધિક ગ્રેરણા આપત. સદ્ભાગ્યે શ્રી કચ્છનરેશ, જેઓ પોતે વનસ્પતિશાસ્ત્રના શોખીન તથા વિદ્વાન છે, તેઓએ એમને કચ્છ-સંસ્થાનની વનસ્પતિના વર્ણનનું કાર્ય સોંપી આ શુજરાતી વનસ્પતિશાસ્ત્રીની યોગ્ય કદર કરી છે. મુદારી સમજ પ્રમાણે આ કાર્ય પૂરું પશુ થયું છે ને નવો ગ્રંથ મુદ્રાલયમાં છે.

૨. લોકપ્રિય વિજ્ઞાનસાહિત્ય.

તદ્વન સંશોધનાત્મક સાહિત્ય, પછી તેમાંનાં સંશોધનો પહેલી વાર શુજરાતીમાં પ્રકટ થતાં હોય કે અન્યભાષાઓમાંથી શુજરાતી સંશોધકોને માટે આપતાં હોય તેવું સંશોધનોનું સાહિત્ય શુજરાતી વિજ્ઞાનના પ્રાણરૂપ હમેશ રહેશે, તેવું સ્વપ્ન. તે છતાં તહેને એકદમ રચી શકાય એમ નથી, પરંતુ આ બીજા પ્રકારનું સાહિત્ય જેને, ગોવર્ધનરામની ભાષામાં, પ્રથમ પ્રકારના વિદ્વદ્ભોગ્ય સાહિત્યથી જુદું પાડવા લોકભોગ્ય વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય કહી શકાય, તે બહેતું તથા જનધર્મા પ્રકટ કરવું એ આપણા હાથની વાત છે. આ સાહિત્ય લોકભોગ્ય ને લોકપ્રિય હોતું જોઈએ, એટલે કે સાહિત્ય તથા વિજ્ઞાનથી તદ્વન અનવસ્યા અથવા થોડા જ જ્ઞાનવાળા જન-સમુદાયને તે વિજ્ઞાનનું જ્ઞાન આપી શકે તથા રસથી આકર્ષી શકે એવું હોવું જોઈએ. અને તેટલી એકસાધવાળું હોવા છતાં પરિભાષાને તે કમમાં કમ ને તે પશુ સ્પષ્ટ સમજ પાડીને જ ઉપયોગ કરનારું, વિદ્વાનો તથા સંશોધકોની મૂળ શોધખોળોના લેખોનું સરળ દોહન કરી રસિક જીવાસુ છુદ્ધિશાળી પશુ અવિજ્ઞાની જનસમાજને તહેનું મુખ્ય તારતમ્ય ગળે ઉતારનારું, શોધખોળોનાં પ્રાણરૂપ તરવો ફળો વિધિઓ ઇત્યાદિનો પશુ અને તેટલો તાદ્દશ ને આકર્ષક ખ્યાલ આપી શકે એવું તે હોવું જોઈએ. આ સાહિત્ય વિજ્ઞાનના વિકાસની તથા ઇતિહાસની માહિતી આપશે, વિજ્ઞાનની લાક્ષણિક પદ્ધતિ સમજાવશે, વિજ્ઞાનનાં સંખ્યામંધ શાસ્ત્રોના મૌલિક સિદ્ધાન્તો તથા વાદો મનમાં ઠસાવશે, વિજ્ઞાનના વ્યવહાર ને લાભકારક ઉપ-યોગો જાણુમાં લાવશે, શિષ્ટતા અથવા ઐતિહાસિક મહત્તા પામેલા પ્રયોગોનું સ્પષ્ટ વર્ણન આપશે, નામાંકિત વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓનાં તથા મહાભારત શોધખોળોનાં રસીયાં વૃતાન્ત રજુ કરશે, હિન્દની પ્રાચીન વિજ્ઞાનકૃતિનો ખરોખર ખ્યાલ ફેલાવશે તથા બોસ-રાય-રામાનુજમ-રામન જેવા અર્વાચીન હિન્દી વિજ્ઞાનીઓની કૃતિ વારંવાર પ્રજાની સમક્ષ રાખશે, આપણા દેશની ધણી પ્રાચીન હુનરકળાઓનું જ્ઞાન જે અસારે મ્હોટે ભાગે મનમાં જ સમાધ રહ્યું છે ને મુખથી તથા ક્રિયાથી અપાતે અપાતે અત્યારે નિર્જીવ તથા સર્વહીન થવા લાગ્યું છે તહેને એકઠું કરી તહેનો પ્રસાર તથા રક્ષણ કરશે, અને આજના દિવસમાં જે અનેક કર વડે વિજ્ઞાન આપણા જીવનને વધુ ને વધુ સ્પર્શ કરી રહ્યું છે તહેની ખરી સમજ અસરકારક રીતે આપણી પ્રજાના સર્વ વર્ગોમાં ફેલાવશે.

મનોરંજક સ્વરૂપ પણ લેશે. કદી કદી મ્હોટા સંશોધકો ય તેમાં પોતાની પ્રસાદી ઉમેરશે અને સ્પેન્સર, હર્સ્લી, ટી-ડોલ, લૅન્કેસ્ટર ઇત્યાદિના ગુજરાતી અવતારો પણ આપણે જોઈ શકીશું. તો પણ મ્હોટે ભાગે આવા સાહિત્યનો ભાર સંશોધકોના ઉપર મૂકી શકાતો નથી. તેઓની ટ્રેરણા સલાહ ને દેખરેખ મળતાં રહે તો પણ ઘણું છે. મ્હારી સમજ પ્રમાણે એટલું. મેળવવું આવશ્યક છે, નહિ તો આ લોકપ્રિય વિજ્ઞાનસાહિત્યની શિષ્ટતા ને સફળતા બહુ જોખમમાં આવી પડશે.

જે જે દેશોમાં આજે વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ તથા અન્વેષણ ચાલે છે ત્યાં આ બન્ને પ્રકારનું વિજ્ઞાનસાહિત્ય, કેવળ બહુ વિપુલ ને સમૃદ્ધ છે એટલું જ નહિ પણ, બહુ ઝડપમાં વધતું જાય છે. અંગ્રેજ ભાષામાં જે લોકોએ ગ્ય વિજ્ઞાનસાહિત્ય જોયું હોય અમુક ભાગ આપણા અંગ્રેજી ભણેલા વર્ગોમાં પણ પ્રસારે છે, તે છતાં તહેનો પૂરો અભ્યાસ તો તે દેશમાં જ આવી શકે છે.

આ અંગ્રેજી સાહિત્યની સમાવેશના અથવા લક્ષણદર્શન, ઉપયોગી હોવા છતાં, અસારે અસ્થાને છે. પરંતુ તે સમર્થ ને અતિ વિવિધ છતાં અતિ અસરકારક એવા સાહિત્યને ઉત્પન્ન કરનારી કેટલીક શક્તિઓનો સંક્ષિપ્ત ઉલ્લેખ અપ્રસ્તુત નથી.

ઇંગ્લેન્ડમાં, તેમ જ અન્ય દેશોમાં, ઘણી મ્હોટી મ્હોટી સભાઓ તથા સંસ્થાઓ વિજ્ઞાનના પ્રસારનું તથા વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિનું કાર્ય ઉત્તમ રીતે કરે છે. તેઓ એકંદરે બન્ને પ્રકારનાં વિજ્ઞાનસાહિત્યને પોષણ આપે છે, જે કે મ્હોટામાં મ્હોટી સંસ્થાઓ તો સ્વાભાવિક રીતે વિદ્વાનોને માટે જ હોય છે. આ સંસ્થાઓની રીતિ તથા અણાલીનું જ્ઞાન આપણને ઘણી રીતે સહાયક થઈ શકશે એટલે કે લોકોએ ગ્ય વિજ્ઞાનસાહિત્યના પ્રશ્ન ઉપર તો તે પ્રકાશ નાંખશે જ, પણ તે ઉપરાંત સંશોધન ને સંશોધનાત્મક સાહિત્ય, ગુજરાતની સાહિત્યસંસ્થાઓનું સહકારી સંયોજન, અને આખી સાહિત્યપરિષદની કાર્યપદ્ધતિ વિષેનો બહુ મોળાપલો પ્રશ્ન-એ સર્વની ઉપર પણ તે ઉપયોગી ને સ્વયં પ્રકાશ નાંખશે.

આ સંસ્થાઓમાંની કેટલીક તો જાણે જગદ્વિદિત છે કેટલીકના નમૂનાઓ ઉપર આપણે ત્યાં રચનાઓ પણ થઈ ચૂકી છે. તે સૌમાં “બ્રિટિશ એસોસિએશન ફૉર ધી એડવાન્સમેન્ટ ઓફ સાયન્સ” નામની સંસ્થાની પ્રતિકૃતિઓ અન્ય સંસ્થાઓમાં, અમેરિકામાં તથા કેટલાક યુરોપીય દેશોમાં પણ છે. આપણી “ઇન્ડિયન સાયન્સ કોંગ્રેસ” પણ ઘણે અંશે એના જ ઘટ ઉપર ચાલે છે. લન્ડનનું “રૉયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન” એ સંશોધન તથા પ્રસાર બન્ને કાર્યો એક સરખી શિષ્ટ રીતે કરે છે, ને તે રીતે તે અદ્વિતીય છે. વૈજ્ઞાનિક પરિષદોના અગ્રણીઓની સપ્રયોગ વ્યાખ્યાનમાળાઓ પ્રતિવર્ષ ત્યાં ચાલે છે. તે વ્યાખ્યાનો, શ્રોતાઓની પાસેથી વિજ્ઞાનની કાંઈક સમજની, તથા સરળતાથી રજૂ કરેલી વૈજ્ઞાનિક હકીકતો ગ્રહણ કરવાની શુદ્ધિની, અપેક્ષા રાખે છે, તેમ-મ્હારે ઉમેરવું જોઈએ કે-શ્રોતાની પાસે થોડીક “ગીની”ઓની પણ અપેક્ષા રાખે છે.

આવા દાખલાઓ છતાં એકંદરે એ વાત કણ્ણ કરવી પાશે કે આ વિજ્ઞાનમંડળો, વિજ્ઞાનસંસ્થાઓ; યુનિવર્સિટીઓ વગેરે, ઉંચા પ્રકારનું પુષ્કળ વૈજ્ઞાનિક સાહિત્ય ઉત્પન્ન કરીને પણ, આખરે તો મુખ્યત્વે વિદ્યાર્થીઓની અંદર જ વિજ્ઞાનપ્રચાર કરે છે. તહેની બહાર જે મહોટા જનસમુદાય છે, “The great Public” છે, ને જે “અ-વૈજ્ઞાનિક” છે, તહેની તરફ છીંપાવવાનું ખરું કામ તો દેશની “પ્રેસ” જ કરે છે. સર્વ પ્રકારનાં, વર્તમાન તથા સામયિક, પત્રો તેમ જ ગ્રન્થપ્રકાશકો જ મહોટે લાગે આ સેવા કરે છે. કુશળ લેખકોની સેવા પણ તેઓ જ મેળવે છે, અને જનસમાજની રચિતે ઉશ્કેરીને ત્વરિત સંતોષ પણ તેઓ જ આપે છે.

તેઓએ આ કાર્ય કેવું વિવિધ, કેવું હૃદયંગમ ને કેવું સંગીન બનાવ્યું છે! દૈનિક “ટાઇમ્સ” જેવ પત્રનાં વૈજ્ઞાનિક “કોલમ” થી માંડીને તે, “સાયેન્ટિફિક અમેરિકન,” “સ્ટ્રેન્ડ,” “લન્ડન,” ઇલાદિના સચિત્ર લેખોમાં થઈ, મીની “ઈલ્યુસ્ટ્રેશન્સ ઓફ સાયન્સ ઓફ લાઇફ,” ટૅમ્સનની “આઉટ-લાઇન-સ ઓફ સાયન્સ” ઇલાદિની મોહક પુસ્તકમાળાઓમાં થઈ, હાર્લી ટિન્ડાલ લેન્કેસ્ટર જેવાના નિબંધો તથા “રોમાન્સ ઓફ સાયન્સ,” “હીરોઝ ઓફ સાયન્સ,” “વન્ડર્સ ઓફ સાયન્સ,” “પીપલ્સ બુક્સ,” “હોમ યુનિવર્સિટી લાઇબ્રેરી” ઇલાદિની લગભગ અગણિત ગ્રન્થમાળાઓમાં ફરી, જૂથ વર્તની કથાઓથી લઈને એચ. જી. વેલ્સની છેલ્લી નવલકથાઓ લગીમાં કેટલી બધી વિજ્ઞાનધામન-સમૃદ્ધિ અંગ્રેજી વાચકની પાસે રળ્યું થઈ ચૂકી છે! આખા વિજ્ઞાનના આદસા વ્યાપક થયેલા ને હજી વધારે વ્યાપક થતા ક્ષેત્રના કોઇ પણ વિભાગમાં એક નવી મહત્વની શોધ થઈ, એક નવો બનાવ બન્યો કે એક નવો વાદ પ્રકટ થયો કે સંખ્યાબંધ લેખકો-જેઓ જાતે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી ન હોય તો વિજ્ઞાનની સારી સમજ તો ધરાવે જ છે અને જેઓની લેખનશક્તિ સિદ્ધ થયેલી છે તેઓ-તહેને એકદમ હાથમાં લઈ જુદા જુદા પ્રકારે પ્રગતી સમક્ષ રળ્યું કરે છે. આવા કુશળ લેખકોનું મહોટું દળ, “જ્ઞાનની ન્હાની ન્હાની દુકાનદારીઓ”ના કામથી શરમાયા વિના, પત્રકારો તથા ગ્રન્થપ્રકાશકોના આશ્રય તળે, વિજ્ઞાનનાં કઠિન તરવો તથા દુર્ગમ રહસ્યોને, પરિભાષાદિની ગૂંચવણો-માંથી બને તેટલાં તારવી લઈ, નિરન્તર ઉત્સુક જનસમાજના હાથમાં પહોંચાડે છે. તેઓનાં લખાણોમાં કેટલાંક તાત્કાલિક અભ્યાસુથી ને ધાંધળવાળાં પણ હોય છે, પણ બાકીનાં વધારે મૂલ્યવાળાં ને વિશેષ રચાથી તરવવાળાં જુદાં પડી શકે છે.

આ વિષય ઉપર એક સુંદર અગ્રલેખ “Science and Publicity” ના નામથી “નેચર” નામના સુપ્રસિદ્ધ અંગ્રેજી વિજ્ઞાનપત્રમાં થોડા સમય ઉપર (૧૫ સપ્ટેમ્બર ૧૯૨૩ ના અંકમાં) પ્રકટ થયો હતો. લોકભોગ્ય વિજ્ઞાનસાહિત્યની આવશ્યકતા તથા સાધનો બન્નેનો વિચાર ધણી સારી રીતે, જો કે ઇંગ્લંડની દૃષ્ટિથી, એમાં રળ્યું થાય છે. અમેરિકામાં તો આ પ્રશ્નનું મહત્વ વધારે સમજાયું છે, અને આ વિષયમાં મણુ અમેરિકા વધારે જાગૃત, વધારે સજ્જ, ને વધારે પ્રવૃત્ત છે એ સ્પષ્ટ થયેલું છે. અમેરિકાવાસીઓએ લાક્ષણિક રીતે આ ખોટા પૂરવાની વ્યવસ્થા પણ રચી રાખી છે, અને “સાયન્સ સર્વિસ”ના નામથી તહેની યોજના તથા પ્રવૃત્તિ સફળતા પણ પામી છે. એક ધનાઢ્ય અમેરિકને દશ લાખ

ઑલરની સખાવત કરી આરંભ રહેલો કરી આપ્યો છે, પ્રથમ પંક્તિના કેટલાક અમેરિકન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ તહેની “ગોડ ઑવ ટૂસ્ટીઝ”માં નિભાયા છે અને આ સંસ્થા વિજ્ઞાનનું લોકભોગ્ય સાહિત્ય, સરળ ચિત્તાકર્ષક ને પ્રમાણરૂપ લઘુ લેખ વડે, અમેરિકાનાં પચાસ કરતાં વધુ પત્રોને પૂરું પાડે છે.

ગુજરાતનું લોકપ્રિય વિજ્ઞાનસાહિત્ય.

ગુજરાતનું સંશોધનાત્મક સાહિત્ય બહુ જૂનું હોય તો આ બીજા પ્રકારનું લોકગમ્ય સાહિત્ય કેટલું છે ? કેવું છે ? અને તહેને વધારેમાં વધારે સારી રીતે પણ થોડામાં થોડા વખતમાં કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી શકાય ? વિજ્ઞાનવિભાગની આગળ આજે મ્હોટામાં મ્હોટા પ્રશ્નો આ જ છે.

આપણને શરમની સાથે જાન થાય છે કે અત્યાર લગીના ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યનું સરવૈયું પણ આપણે હજી કાઢ્યું નથીઃ એ સાહિત્ય ક્ષુદ્ર તથા સ્વસ્થ હોય તો પણ તહેની યાદી ય પ્રકટ થઈ નથી. રા. ભાઈ રણજીતરામની વિધયોની યાદીમાં, પરિપક્વના આરંભથી જ, એને માટે માગણી હતી, પણ હજી લગી આ ક્ષેત્ર લગભગ તદ્દન વર્જિત રહેલું છે. “લગભગ” શબ્દ મૂકવાનું કારણ એક જ છે, અને તે અભિનન્દનયોગ્ય છે, કે આપણી વિજ્ઞાનસમિતિના ઉત્સાહી મંત્રી રા. ભાઈ પ્રીતમરાયે આ બહુ જરૂરી કાર્યનું મંગળાયરણ કર્યું છે. એમણે હમણાં જ પ્રકટ કરેલા આપણી સમિતિના રીપોર્ટનાં દર થી દૃઢ લગીનાં પૃષ્ઠોએ આપનું ધ્યાન ખેંચ્યું હશે તો તેમાં આવી સમાલોચનાને માટે પ્રાથમિક અગત્યની એક નોંધ આપે દીડી હશે.

જુદા જુદા વિધયોનાં મળી કુલ ૧૯૧ વિજ્ઞાનપુસ્તકો એમની ગણતરીમાં આવ્યાં છે, ને તેમાં રહી ગયેલાં બીજાં ઉમેરીએ તો પણ વધુમાં વધુ ૨૫૦થી વધારે વિજ્ઞાનપુસ્તકો ગુજરાતીમાં નહિ હોય એમ એમને લાગે છે. આ ઉપરાંત એમણે વિષયાનુસાર એક કોષ્ટક આપ્યું છે તે પણ ઉપયોગી છે.

આ કાર્ય આગળ વધારી પૂરું કરવામાં આવે તો તેથી વિજ્ઞાની લેખકોને તથા ગુજરાતી વાચકોને ઉભયને સવડ પડશે. વિજ્ઞાનનાં જાણીતાં શાખાશાસ્ત્રોનાં નામ તથા ગુજરાતનાં સઘળાં વિજ્ઞાનપુસ્તકોને ગોઠવવામાં આવે, અને આ વિષયવાર યાદી, પુસ્તક લેખક તથા પ્રકાશકોનાં પૂરાં નામ સાથે, તેમ જ તહેનાં મૂલ્ય પૃથક્પૃથક્ તથા મુદ્રણતિથિ સહિત, પ્રકટ કરવામાં આવે તો આપણા સરવૈયાનું બીજું પગલું આપણે લીધું એમ થશે. આટલી યાદી પણ ઘણી ઉપયોગી થશે, અને તહેની ઉપયોગિતા ચાલુ રાખવાને નવાં પ્રકટ થતાં પુસ્તકોની એ જ પદ્ધતિની યાદી તહેના વધારા તરીકે પ્રતિવર્ષ પ્રકટ થવી જોઈએ. તે પછી એક જ કાર્ય બાકી રહે છે કે પ્રત્યેક શાસ્ત્રના પુસ્તકસંગ્રહની સામાન્ય સમાલોચના તે તે શાસ્ત્રના જાણનાર વિદ્વાને કરવી. રા. ભાઈ પ્રીતમરાયે આરંભ કરેલ કાર્યની પૂર્તિ તેઓ પોતે જ કરી શકે તો આપણને વધારે હર્ષ પામવાનું કારણ મળે.

૧. અંગ્રેજી વિજ્ઞાન-પત્ર “નેચર” સઘળાં વૈજ્ઞાનિક પુસ્તકોની યાદી, આ સર્વ વિગતો સાથે, ઘણું કરીને પ્રતિમાસે, અલગ જાંધી શકાય એવી રીતે પ્રકટ કરે છે, અને તહેનાં સાપ્તાહિક ગ્રન્યાવલોકનોની સાથે આ માસિક યાદી સઘળા કાર્યકર્તાઓને તથા વાચકોને સહાયક થાય છે.

૨૧. ભાષ્ય પ્રોત્તમરૂપે પ્રકટ કરેલા આંકડાઓ ઉપરથી આપણા મનના કેટલાક સંસ્કારો દઢ થાય છે. તેમાંના એક એ છે કે આ પુસ્તકોનો મહોટો ભાગ, અર્ધાંશી રહેજ આજો ભાગ, વૈદ્યક આરોગ્ય શરીર ને તત્સમ અન્ય વિદ્યાઓને લગતાં પુસ્તકોનો છે. આ વિદ્યાઓનું આખું ક્ષેત્ર સાહિત્યમાં તેમ જ પ્રમજીવનમાં જે મહત્ત્વને યોગ્ય છે તેની અત્યુક્તિ થઈ શકે એમ નથી. પરંતુ એટલું યાદ રાખવાની ખાસ જરૂર છે કે આપણા દેશમાં પ્રચલિત થયેલી તે તે વિદ્યાઓનો, અર્વાચીન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની ભૂમિ ઉપર, અંગ્રેજી વિદ્યાઓની સાથે સમન્વયાત્મક અભ્યાસ થશે ત્યારે જ આ ક્ષેત્રમાં ખરેખરી કીમતવાળું સાહિત્ય પાકશે. અને આ સત્ય લોકગમ્ય તેમ જ સંરોધક બનને પ્રકારનાં આ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના સાહિત્યોને લગતું પડે છે. વળી બીજી એક નોંધ અસ્થાને નહિ ગણાય કે ગુજરાતમાં વિજ્ઞાન-પત્રો નથી તે છતાં આ વિષયોને લગતાં એક કરતાં વધારે માસિકો કેટલાં ય નવો થયાં ચાલે છે. અલબત્ત, એ પત્રોમાં જાહેરખબરો, નુસ્ખાઓ, તાર્કાસિક વાપરવાની દવાઓ, અકસ્માતના ઇલાજો, ઇલાદિ પુષ્કળ હોય છે, જે ઉપયોગી હોય તો પણ વૈજ્ઞાનિક સાહિત્યમાં મળી ન શકાય. પણ તેની સાથે એ પણ કષ્ટ કરવું જોઈએ કે ઝંકુ જેવા ગુજરાતી વૈદ્યશાસ્ત્રોની જીવનકથાઓને લગતી અથવા તેઓની વૈદ્યકપદ્ધતિને લગતી, સ્થાનિક ઔષધિઓના ગુણદોષાત્મક અભ્યાસની તથા કદી કદી વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણો વિષેની હકીકતો પણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તે પત્રોના પ્રયોજકો શાસ્ત્રીય મહત્ત્વની વધારે સામગ્રી રજૂ કરવા યત્ન કરે એ ઇચ્છે છે.

આ સિવાયનાં બીજાં ગુજરાતી પુસ્તકો મુખ્યત્વે કૃષિશાસ્ત્ર તથા પ્રાણિશાસ્ત્રને લગતાં છે: મહોટો ભાગે “કેળવણી ખાતાને માટે અથવા શાળાઓના ઉપયોગને માટે પ્રસિદ્ધ થયેલાં છે.” તે સઘળાં પુસ્તકોનો કેટલાકો દ્વિસો લગભગ સમ્પ્રદાય: ભાષાન્તર છે એ જાણવું અગત્યનું છે, તેમ તેવાં પુસ્તકોના પ્રચાર તથા આકર્ષક શક્તિની જેટલી હકીકતો મળી શકે તેટલી ઉપયોગી છે. સ્વતન્ત્ર અભ્યાસને પરિણામે લખાયેલાં પુસ્તકો આમાંથી કેટલાં થોડાં નીકળશે !

આ સર્વ પુસ્તકોમાં આવી ગમેલા સાહિત્યની ઉપરાંત કેટલુંક ખરેખર સાઈ લોકપ્રિય સાહિત્ય આપણાં સામયિક પત્રોમાં દટાઈ ગયું છે. તેમાંનું કેટલુંક તો અલગ અન્યથે, અથવા સંક્રમ્માં, પ્રકટ થવાને હજી પણ લાયક છે. તેને વીણી કાઢવાનો તથા ફરીથી પ્રાણમાં લાવવાનો ઉત્સાહ કેઈ ખતાવશે ખરું કે ?

આ પ્રશ્ન નિરર્થક નથી. છેલ્લાં સાતેક વર્ષોમાં ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યની પ્રવૃત્તિને સારો વેગ મળ્યો છે, અને જેમ અન્યપ્રકાશનમાં તેને પરિણામે સંખ્યાબંધ પુસ્તકોનો પાક ઉતર્યો છે તેમ સામયિક પત્રોમાં તેને લીધે વિજ્ઞાનના ઝરણે અનિયમિત નવો ફાળો.

છતાં સ્પષ્ટ દેખાવ ચાલુ રાખ્યો છે. આરંભની તથા ખીનઅનુભવની મુશ્કેલીઓ તથા ખામીઓ સ્વાભાવિક છે; પરંતુ વિચાર ને પ્રયાસથી, અવલોકન તથા સંયોજનથી તે કમ થશે એ પણ નક્કી છે.

એ પણ એક નવાઇની, જો કે સતી, વાત છે કે પ્રકટ થયેલાં પુસ્તકોના કરતાં આ સામયિક પત્રોમાંનું સાહિત્ય, એકંદરે લોકપ્રિય વિજ્ઞાનસાહિત્યના આવરણક લક્ષણોમાં, વધારે સમૃદ્ધ છે. અત્યારની હાલતમાં તો મ્હને એ સામયિક સાહિત્યનું ક્ષેત્ર વધારે આશ્ચર્યદાયક છે.

આ નવા ક્ષાણમાં ધણા જુદા જુદા વિષયોનાં પુસ્તકોનો સમાવેશ થાય છે. મહારી લખી ગરહાજરીને લીધે તે સર્વની સાથે હું મહારી ઈચ્છા જોડેલો નિકટ પરિચય મેળવી શક્યો નથી. છતાં મ્હને જે જે મુખ્ય સંસ્કારો પડ્યા છે તેને આપનામાંથી જોઓએ તે પુસ્તકોને ખરેખર જોઈ હશે તેઓ સંમત થઈ શકશે એવી આશા રાખું છું. પ્રથમ તો એ કે નવા નવા વિષયો ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યની! અંદર લાવવામાં આવ્યા છે અને વિષયોનું વૈવિધ્ય આ પ્રમાણે વધ્યું છે, જો કે આપણી જરૂર પૂરે તેટલી વિજ્ઞાન વિરિધતા તો હજી ધણી દૂર છે. બીજો સંસ્કાર એ છે કે લગભગ સર્વ ભાષાન્તર છે, તે એટલે સુધી કે વિજ્ઞાનસહિત્ય રચવાનો એ જ શાહી માર્ગ હોય એવો ભ્રમજનક ધોણ પણ આપણે કાને પડે છે.

આ નવી સંવૃદ્ધિનો સૌથી મોટો હિસ્સો વડોદરાના શ્રીમંત મહારાજ સાહેબના ઉદાર આશ્રયને આભારી છે. તેની કેટલીક હકીકત રા. રા. ભરતરામ મહેતાએ “વડોદરા રાજ્યની સાહિત્યસેવા” નામના લેખમાં આપી છે.^૧ તે લેખ ઉપરથી માલુમ પડે છે કે, “શ્રી સયાજીસાહિત્યમાળા”ના “વિજ્ઞાનગુચ્છ”માં લગભગ ૧૭-૧૮ વૈજ્ઞાનિક પુસ્તકો ગુજરાતીમાં પ્રકટ થયાં છે, અને “શ્રીસયાજી બાળજ્ઞાનમાળા”માં બીજા ૧૬ પુસ્તકો પ્રકટ થઈ ચૂક્યાં છે. આ બીજી માળાનું દરેક પુસ્તક છ છ અને મળી શકે છે અને એમાંનાં કેટલાંક બીજી આવૃત્તિ પામ્યાં છે એ તેઓની “લોકપ્રિયતાની સાક્ષી પૂરે છે.” પરંતુ “શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા”નાં વૈજ્ઞાનિક પુસ્તકોની પાંચસો પાંચસો નકલો પણ ચાંચ વર્ષ લગીમાં ખપી ગઈ હોય, ને એકેની બીજી આવૃત્તિની જરૂર પડી હોય, એમ દેખાતું નથી, તે હકીકત પણ તે જ ન્યાયે વિચારવા જેવી છે.

આટલાં પુસ્તકો ઉપરાંત, આ રાજ્યના ભાષાન્તરખાતાએ “શ્રી સયાજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહ” બહાર પાડ્યો છે તે વિષે એ જ ભાષા આપણને જણાવે છે કે “તેનાં સર્વજન મુક્તકંઠે વખાણુ થયાં છે”-જે વાત મ્હને તથા આપમાંના ધણાને તદ્દન નવા જ સમાચાર જેવી છે. દુર્ભાગ્યે આ ભાષાનો આખો લેખ આ જ ઘાટીના અંશસાત્મક નિવેદનનો છે. આ આખા કાર્યના આટલા સમૃદ્ધ માટે, વિજ્ઞાન ઉપર તેઓએ આટલું લક્ષ આપ્યું તે માટે અને આ સઘળા કાર્યની પાછળ જે પરિશ્રમ હોવો જ જોઈએ તેને માટે આ પુસ્તકોના પ્રયોજકોને સર્વ કોઈ પૂરેપૂરા અન્તઃકરણથી અભિનન્દન આપશે.તેઓએ સ્વીકારેલી પદ્ધતિ તથા પ્રકટ કરેલાં પુસ્તકોની વિજ્ઞાનસાહિત્યની દૃષ્ટિએ કીમત એ બન્ને પણ તેટલાં જ સંમાનયોગ્ય હોત તો આપણને

અધિક આનન્દ થાત. કારણ કે આ બન્ને સંબંધી તેઓની તથા ગુજરાતના ખીજા ઘણા વિજ્ઞાની કાર્યકર્તાઓની વચ્ચે ગંભીર મનભેદ છે એ જાનું રહે એમ નથી. આપણા દેશમાં વિજ્ઞાની સાહિત્યની જે મુશ્કેલીઓ છે તે જોતાં વડોદરાના આ ઉત્સાહી પ્રયોજકોની કૃતિમાં ન્હાની ન્હાની ખામીઓ હોય તે નિસરવા સર્વ કોઈ તૈયાર છે. પણ આ મતભેદ એવા મહત્વના વિષયનો છે, જે પદ્ધતિ સ્વીકારવામાં આવે ત્હેનાં પરિણામ ગુજરાતના વિજ્ઞાન-સાહિત્યને એટલાં પ્રાણરૂપ છે, વળી વડોદરારાજ્યની સાહિત્યસેના અત્યાર લગી એવી ઉજ્જવળ છે, કે આ વિષયમાં કોઈને ય કંઈ પણ જોરથી કહેવું પડે તો તે સત્યને જ ખાતર, વિજ્ઞાન-સાહિત્યની ઉત્પત્તિ તથા ઉત્તિ એ સર્વમાન્ય ફળને જ ખાતર, તથા વિજ્ઞાન ને સાહિત્ય ઉભયનાં શિષ્ટ ધોરણો આપણા વિજ્ઞાનસાહિત્યમાં સચવાવાં જોઈએ એવી ચીવટને જ લીધે, કહેવાવું જોઈએ. આવા વિવેચનથી ઉત્સાહીઓના ઉત્સાહલંભ ન થાય અને કાર્ય કરવાની શક્તિવાળાઓ વધારે વિવેક તથા દીર્ઘદષ્ટિથી પોતાનો માર્ગ પસંદ કરે, ને પસંદ કરેલો તપાસે, એ જ ઇષ્ટ ઉદ્દેશ છે.

મુખ્ય વાત એ છે કે જે નવું સાહિત્ય વડોદરાએ પ્રકટ કર્યું છે તે હજી પ્રકટ કરવા આગે છે તે સંબંધે અકેકાં અંગ્રેજી પુસ્તકના ભાષાન્તરના પાયા ઉપર જ થયું છે તે થનાવું છે. ભાષાન્તરને માટે રૂઢને નિરસકાર નથી, તેમ ત્હેની સામે દુરાગ્રહ ભાષાન્તરો નથી. સાહિત્યસર્જનમાં ને સાહિત્યવૃદ્ધિમાં ભાષાન્તરો આવશ્યક અનિવાર્ય ઉપકારક પણ હોય છે. પણ ત્હેની મર્યાદા છે, ને તે ઝોળંગવી એમાં સમય-શક્તિ-દ્રવ્યનો દુર્વ્યય ને સાહિત્યના લાઘવનું લય બન્ને છે. આખો પ્રશ્ન નેથી કરીને આ મર્યાદા નક્કી કરવાનો જ છે.

પરભાષાના શિષ્ટ ગ્રન્થો, પ્રથમ પંક્તિના લેખકોની કૃતિઓ, વિદ્વાતભરી પર્યાયણાઓ, માનવતાના સામાન્ય પ્રશ્નો ઉપર નવીન પ્રકાશ પાડનારાં પુસ્તકો વગેરે આપણા દેશના ૫૫ પ્રમાણે તથા વાચકોની અહલુલક્ષિત પ્રમાણે, આપણી ભાષામાં ઉતારવાં જ પડશે, અને તે કામ પણ બહુ સમજ વિવેક તથા શક્તિથી થાય તો જ સાર્યક છે. પણ આ એક વાત છે, અને પરભાષામાં જુદી જ ભૂમિકાવાળા વાચકોને માટે તથા તે જ લોકોના વિનોદને માટે તૈયાર થયેલી આખી વાચનમાળાઓ ગુજરાતીમાં ઉતારવાનો લોભ કરવો, અથવા "હોમ યુનિવર્સિટિ લાયબ્રેરી," "પીપલ્સ બુક્સ," "ચિલ્ડ્રન્સ એન્ડ સાઇકલોપીડીઆ" વગેરે ગુજરાતીમાં તરજુમો કરીને આખીને આખી ઉતારવી એ તદ્દન જુદી વાત છે. તેમાં પણ આવા તરજુમાઓના, અને તે પણ ગમે તેમ પસંદ કરેલાં પુસ્તકોના તરજુમાઓના, દમલાથી "ગુજરાતી વૈજ્ઞાનિક સાહિત્યના ઉપકાલ" ની આશા બાંધવી એ મોહ તો ઝોકજનક જ છે. એ મોહ મ્હેં પણ એક સમયે અનુભવ્યો છે અને આપણા કેટલાક વિદ્વાનો તેમાં ફસાઈ ગયા હોય એવું ય મ્હેં દીધું છે, પરંતુ મ્હારી ખાતરી યષ્ટ છે કે આ પહેલી નજરે રહેલોસટ તથા ઝડપદાર દેખાતો રસ્તો આખરે લાંબો ને વિક્ષણ નિવડે છે. વિજ્ઞાન એવા વિષયને માટે તો ખરેખર તેમ જ છે. આપણે પરસાહિત્યનાં જે તરવો તથા જે સામગ્રી

જોષ્ઠએ તે જરૂર લેવાં, પણ તે સંસ્કારો-ભૂમિકા-વાતાવરણ આદિને અનુકૂળ કરીને રજુ થાય ત્યારે જ સફળ અવતાર પામે. વડોદરાની સાહિત્યમાળાનાં વૈજ્ઞાનિક પુસ્તકો માટે પસંદ થયેલાં અંગ્રેજી પુસ્તકો વિજ્ઞાન તરફ ગુજરાતી પ્રગતિને આકર્ષવાને માટે એકંદરે યોગ્ય નથી, અને તેઓના ધણા ખરા શબ્દશઃ તરજુમાઓએ તો અસલ પુસ્તકમાં જે કંઈ સત્ત્વ હતું તે પણ ન્યૂન કહ્યું છે. આવાં પુસ્તકો, ખાસ કરીને ભાષામાં પહેલી વાર યોગ્યતાં હોય ત્યારે, જે પદ્ધતિ ઉપર ઇલિન્ડરમાં ફાર્સી લૅક્ચરર આદિ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓએ “સાયન્સ પ્રાઇમર” યોજી હતી, તેવી પદ્ધતિના આશ્રય ઉપર રચાવાં જોઈએ. વિજ્ઞાનમાં પ્રગતિને નવો રસ ઉત્પન્ન કરાવવાને માટે ખરેખરા વિદ્વાનોએ જ પ્રાથમિક પુસ્તકો તૈયાર કરવાં જોઈએ: તેઓ પરસાહિત્યના શિષ્ટ નમૂનાઓ ધ્યાનમાં રાખશે, પ્રગતિને તરત સમજ તથા રસ પડે એવી રીતે પરિચિત દ્રષ્ટાન્તો આપી પુસ્તક રચશે, અને તે વિષયના વિદ્વાન હોવાથી એક જ વિદેશી પુસ્તકનું ધ્યાનમાં સમાવવાની જગ્યાએ ગંધાધ રહેવાની કષ્ટદાયક જરૂર લેખને નહિ રહે. શૈક્ષણિક અરે લખેલા નાટકનું તો ભાષાન્તર કે અનુવાદ જ હોઈ શકે: પણ શૈક્ષણિક અર્થમાં જીવન, કૃતિ, સાહિત્યસેવા આદિનું ગુજરાતને જ્ઞાન આપનાર પુસ્તક એ પ્રકારની પદ્ધતિથી થઈ શકે, કાં તો તે કોઈ જાણીતા વિદેશી લેખકના તેવા એક પુસ્તકનું ભાષાન્તર હોય, અથવા તો આપણા કોઈ રસિક વિદ્વાન શૈક્ષણિકીઓના સાહિત્ય બચાવનાર વાંચી શૈક્ષણિક ઉપર લખાયેલાં બચાવનાર પચાવી તે સર્વનો સુન્દર અર્ક કાઢી પોતાની રીતે તે આપણી પાસે રજુ કરે. આ એ રસ્તાઓમાં વધારે રહેલો કોયો છે એ જેમ સ્પષ્ટ છે તેમ જ વધારે મૂલ્યવાન તથા ચિરંજીવ સાહિત્ય પ્રકટ કરનાર કોયો છે એ પણ શું સ્પષ્ટ નથી ?

આ સર્વ પ્રશ્નો તથા લેખો વિચાર કેવળ વડોદરાની માળાઓના પ્રયોજકોને માટે નહિ, પરંતુ આપણી અન્ય સાહિત્યસંસ્થાઓના નાયકોને માટે તેમ જ મહારા અન્ય ઉત્સાહી બંધુઓને માટે પણ રજુ કરું છું.

કારણ કે વડોદરાના ભાષાન્તરખાતા ઉપરાંત બીજી સંસ્થાઓ પણ ગુજરાતી વિજ્ઞાન-સાહિત્યના પ્રશ્નમાં રસ લે છે, પણ ભાષાન્તર સિવાયનો બીજો માર્ગ હજી કોઈએ ધકેલ્યો નથી, ને ભાષાન્તરમાં ય કોઈએ એવી ધ્યાન ખેંચે એવી કૃતિ મેળવી નથી. દાખલા તરીકે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ અત્યાર લગીમાં જે વિજ્ઞાનપુસ્તકો પ્રકટ કર્યા છે તેની કુલ સંખ્યા જાણી શકાય એમ નથી, અને તે અત્યાર પાખ્યાં નથી, તો પણ તે સંખ્યા તો નહાની નથી જ. “ગુજરાતી” પ્રેસ તરફથી, “ફાર્ગસ સલા” તરફથી, જીવન-લાલ અમરશી જેવા પ્રકાશકો તરફથી પણ એક કે વધારે વિજ્ઞાનપુસ્તકો પ્રકટ થયાં છે.

ગુજરાતની આવી સાહિત્યપ્રકાશક સંસ્થાઓ, સંખ્યા તથા સમૃદ્ધિ બંનેમાં, એકંદરે સારી સ્થિતિમાં છે એ વાતની સાબીતી ર. રા. હીરાલાલ ત્રિ. પારેખનો “સાહિત્યપ્રકાશક સંસ્થાઓ”ના સંક્ષિપ્ત દિગ્દર્શનનો લેખ આપે છે. બીજી એ વાત પણ તેટલી જ સ્પષ્ટ છે

કે પ્રત્યેક સંસ્થા પોતપોતાને ચીજે કામ કરે છે, અને પ્રત્યેકની પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતા જાળવીને સૌના સર્વમાન્ય ઉદ્દેશોને માટે તેઓની વચ્ચે કોઈ જાતનો સંપર્ક, કાર્યવિભાગની વહેંચણી, કે સહકારી સંયોજનની રચના કરવાના પ્રયાસ હજી શરૂ પણ થયા નથી. સાહિત્યપરિષદ પોતે ય, સમસ્ત ગુજરાતની સંસ્થા તરીકે, તે સર્વનો સમન્વય કરવાને પ્રયત્ન થઈ નથી. આ સર્વ સંસ્થાઓ તથા પ્રકાશકો વિજ્ઞાનસાહિત્ય તરફ વધારે ધ્યાન આપે અને તેમાં પણ સ્વતંત્ર અભ્યાસથી સાહિત્ય રચવાના માર્ગને પૂરેપૂરો સ્થાપિત કરે એ ધણું આવશ્યક છે.

વિજ્ઞાનસાહિત્યનું વધારે ગંભીર, વધારે શ્રમવાળું ને સંયોજનની વધારે અપેક્ષા રાખતું કાર્ય આવી સંસ્થાઓ ઉપાડી લે તો તહેનું વધારે હળવું, મનોરંજક, ત્વરિત થઇ શકે તેનું ને તાત્કાલિક જિજ્ઞાસાને પૂરે એનું ખીજું કાર્ય આપણા પત્રકારો ગુજરાતી પત્રો, ઉપાડી શકે. અક્ષયત, આવી કોઈ અડગ વહેંચણી થઇ શકે નહિ તેમ તે કરવાની જરૂર પણ નથી. છતાં કેટલુંક કાર્ય કરવાની પત્રકારોને ખાસ સખડ છે ને વારંવાર લાગ મળે છે તહેનો લાભ લેવાની આ એક સૂચના જ છે. વિજ્ઞાનની રુચિ કેળવવા, વિજ્ઞાનની સમજ ને વિજ્ઞાનમાં રસ ફેલાવવા, તથા વિજ્ઞાનની જિજ્ઞાસા તૃપ્ત કરવા જેટલું ને જેટલી ત્વરાથી આપણાં પત્રો કરી શકશે તેટલું ને તેટલી ત્વરાથી અન્ય કોઇ પણ કરી શકશે નહિ. સહભાગ્યે આપણા પત્રકારોએ આ કાર્યની કદર કરવાની શરૂઆત કરી છે. જો કે તદ્દન વિજ્ઞાનનાં સામયિક પત્રો—“પુરાતત્ત્વ” સિવાય—ગુજરાતને અજાણ્યા છે, તો પણ અન્ય સામયિક પત્રો આ વિષય તરફ જોતાં થયાં છે, ને દૈનિક-સાપ્તાહિક પત્રો પણ પ્રસંગોપાત્ત વિજ્ઞાન તરફ દ્રષ્ટિ કરે છે. તેઓનું વલન અત્યુદ્ધેષ છે, તથા વિજ્ઞાનની ઉપયોગિતા પણ તેઓ સ્વીકારે છે. જરૂર એટલી જ બાકી રહી છે કે તેઓ વધારે પ્રવૃત્ત બને, સારા લેખો ને સાફ સાહિત્ય મેળવવા વધારે યત્ન ને સાહસ કરે, અને વિજ્ઞાનપ્રસારમાં તેઓનું જે મહોત્તું સ્થાન છે તે તેઓ ખરેખર પ્રાપ્ત કરે. આ વિષયનું વધુ વિસ્તારપૂર્વક દર્શન મહે અન્યત્ર^૧ હમણાં જ કરેલું છે, એટલે પુનરુક્તિની જરૂર નથી.

પરંતુ સંયોજકો ને પ્રકાશકો કરતાં લેખકો કોઇ રીતે ગોણું મહત્ત્વના નથી: ઉલટું, કેટલીક વાર ને કેટલાક પ્રસંગમાં લેખકો સ્પષ્ટ રીતે ગુરુપદે છે. અન્ય સાહિત્યની પેઠે વિજ્ઞાન-સાહિત્યને માટે ય ધણા લેખકો ને જુદા જુદા પ્રકારના લેખકોની વિજ્ઞાની લેખકો. તેમાં ય પ્રતિભાશાળી લેખકોની જરૂર તો સર્વત્ર હોય જ. ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યની સેવામાં એક ગોવર્ધનરામ કે એક ગાંધીજી, એક ન્હાનાલાલ કે એક મુનશી, ઉદ્ભવ પામે તો તે સાહિત્યની પ્રગતિ કેટલી ઝડપથી થવા લાગે ! પણ પ્રતિભાની ઉત્પત્તિનાં કાંઇ શાસ્ત્ર કે નિયમ હોતાં નથી—હશે તો હજી જાણ્યા નથી, અને તેવાં એને “હે લસેઝ” પેદા કરવાનાં કારખાનાં હજી કલ્પી પણ શકાતાં નથી. એવા કોઇ લેખક કે લેખકોને વિજ્ઞાનસાહિત્ય માટે ગુજરાત મેળવે ત્યાં લગી આપણા જેવા પ્રાકૃતજનોએ આપણા ઉત્સાહથી તથા શ્રમથી એવા આગમનની તૈયારી માટે ધણું પ્રાયશ્ચિક કાર્ય, ધણું “spade-work”

કરી રાખવું ઘટે છે. તેમ આપણી ન્હાની સંખ્યા પાઠા સંગઠનથી, પ્રતિભાનું તો નહિ, પણ મ્હોટી સંખ્યાનું કાર્ય તો એક સાધી શકશે. “કાઠ” કાલેકર જેવા એક જ લેખક, વિજ્ઞાનસાહિત્યના કોઇ એક કે વધુ અંગ તરફ પોતાનું જ્ઞાન ને શક્તિ વાળે તો ખીમ કેટલાય લેખકોના એક દળ કરતાં ય વધુ મૂલ્યવાન ફળ અર્પી શકે !

ખરૂં જોતાં, આપણી યુનિવર્સિટિઓ, ત્હેની રાક્ષસી અપૂર્ણતાઓ છતાં, વૈજ્ઞાનિક લેખકોની શુભ ખાણ છે. કારણ કે ખીમ થોડાક અપવાદો બાદ કરીએ તો વિજ્ઞાનનો પ્રસાર અત્યારે યુનિવર્સિટિઓ દ્વારા જ આપણા દેશમાં ચાલુ છે. હિન્દના ખીમ મુખ્ય પ્રાન્તોના કરતાં ય મુંબઈમાં વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ અત્યારે ઓછું ને ઉતરતું છે, અને, મુંબાઈમાં “રૉયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ”નો આરંભ થયા છતાં ય, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોના અભ્યાસની તથા શોધ-ખોળની સગવડ કમ છે. સંશોધન પોત ય લગભગ નહિ જેવું છે. પણ આ સ્થિતિ સુધરશે, “કાળ પોતે ત્હેની તરફ છે,” અને વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ લેનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છેલ્લા ચાર વર્ષમાં ઝડપથી વધી છે. વિજ્ઞાનનાં જે થોડાં શાસ્ત્રો અંદોં શીખવાય છે ત્હેના અભ્યાસક તથા વિજ્ઞાનની જુદી જુદી ડીગ્રી મેળવનાર ગુજરાતીઓની સંખ્યા દરસાલ વધતી જાય છે, એટલું જ નહિ પણ મુંબાઈમાં, બેંગલોરમાં ને પરદેશમાં વિજ્ઞાનનાં કોઇ શાસ્ત્રો આગળ અભ્યાસ કરનારા તેમ જ સંશોધન કરનારા ગુજરાતીઓની સંખ્યા-બંગાળ પંજાબ આદિને સુકાબલે ન્હાની હોવા છતાં-વધતી જાય છે. આ એક શુભ ચિહ્ન છે.

વળી આપણા ઇલાકાની અંદર તેમ જ ઇલાકાની બહાર, શાળાઓ, કોલેજો ને યુનિવર્સિટિઓમાં જુદા જુદા પ્રકારના અભ્યાસકની પદ્ધતિઓ ઉપર જે ગુજરાતીઓ છે તેઓમાંનું સાફ પ્રમાણ રસાયન-ભૌતિક-વનસ્પતિ-ગણિત-સમાજ-અર્થ-ભૂમિ ઇત્યાદિનાં વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રોમાં નિપુણ છે. તેઓ વિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં તથા શિક્ષણમાં રસ લે છે અને ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યની સેવા માટે શોખ ધરાવે છે, અથવા ધરાવી શકે છે. આ સેવાને માટે તેઓને અસાધારણ અનુકૂળતા તથા ખાસ લાભકાર છે. “સાક્ષરતા,” “સાહિત્ય” વગેરેથી લડકવાની કે ગભરાવાની તેઓને જરૂર નથી. માતૃભાષામાં રહેલી ને સાદી રીતે લખવાની ટેવ પાડવી એ મુશ્કેલ નથી—મુશ્કેલ લાગે તો પણ અશક્ય નથી, અને કર્તવ્યરૂપ તો છે જ. ધણાઓ એમ મોટી ઉમરે શીખ્યા છે ને સારા લેખક થયા છે. વળી મદદ કરનાર અન્ય ગુજરાતી લેખકો ને વિદ્વાનો અલભ્ય નથી.

વિજ્ઞાનની પરિભાષા.

પણ વિજ્ઞાનના ગુજરાતી સાહિત્યને લગતી આપણી મ્હોટામાં મ્હોટામાં મ્હોટી મુશ્કેલી વિજ્ઞાનની પરિભાષાની છે. યત્યેક અનુભવી વિદ્વાન જાણે છે તેમ આપણને સૌથી વધારે અવરોધક તથા સૌથી વધારે વિલમ્બકારક આ જ મુશ્કેલી છે. એક રીતે એનો સંનોપકારક નિકાલ જેમ અને તેમ વહેલો આવે તો લેખકો તથા વાચકો બન્નેને ઘણી સરળતા ચાલ. નહિ તો વાચકો ને અભ્યાસકોને ગોઠાળા થશે, ઘણા લેખકોનો ઉત્સાહ આ પહેલી જ મુશ્કેલીથી-લાગી જશે, વાચનસામગ્રીનું દારિદ્ર્ય વધારે કાળ લંબાશે, અને તે દરમ્યાન કેટલાક લેખકો—

ત્વરાને લીધે, માર્ગદર્શનના અભાવને લીધે તથા, પરિભાષાના સમગ્ર ક્ષેત્ર તરફ સ્વાભાવિક રીતે તેઓનું અલક્ષ્ય હોવાથી, સંકુચિત દૃષ્ટિને લીધે-એવા પણ શબ્દો દાખલ કરી દેશે જે આગળ ઉપર નહીં.

એકપાસથી આટલી તાકીદ હોવા છતાં, આ વિષયમાં લગભગ પણ ઉતરનાર દરેક જાણુ જોયું જ હશે કે વિજ્ઞાનની પરિભાષાનું કામ કઠિન, નવીન પ્રકારનું ને ઘણી રીતે અટપટું છે. તેથી તે ઘણી ધીરજભરી સંભાળથી, ઘણી બાબતોના વિચાર પછી અને ઘણા વિદ્વાનોના સહકારી પરિશ્રમવતી જ સિદ્ધ થાય એવું છે. વળી ભાષાનો વિષય જ એવો છે કે જે ચાર વિદ્વાનોએ દસવીસ હજાર શબ્દો, પોતાના અભ્યાસગૃહમાં, તૈયાર કર્યા, પછી પ્રકટ કર્યા, કદાચિત્ થોડાં પુસ્તકોમાં કે લેખોમાં તે વાપર્યાં, તેટલા જ માત્રથી તે શબ્દો ચલણી સિદ્ધ થઈ ભાષામાં રૂઢ થતા નથી. ખરી પરિભાષા, અને તે પણ અહીંની પેઠે આરંભની પરિભાષા, પોતાના સ્વીકાર તથા વૃદ્ધિને માટે બીજાં બેજાની તથા ઘણાં વર્ષોની અપેક્ષા રાખે છે.

ત્વરા ને ધીરજની આવી વિષમ આવશ્યકતા છતાં, પરિભાષાનો પ્રથમ ગુજરાતની પાસે કાંઈ પહેલી જ વાર ઉભો થયો નથી, અને વળી એ પ્રથમ કાંઈ એકલા ગુજરાતનો જ નથી. આ પ્રથમ મહત્વને ઉચિત ગાંભીર્યથી તથા વિદ્વત્સંયોજનથી એને અત્યાર લગીના પ્રયાસો હાથમાં લેનાર સૌથી પહેલા પ્રો. ત્રિભુવનદાસ ક. ગજજર હતા.

સન ૧૮૮૮ માં-તે પહેલાં આવેલા પ્રયાસ હિન્દમાં કોઈ સ્થળે થયેલો મહારી જાણમાં નથી-એમણે કેવળ ગુજરાતી જ નહિ પણ ગુજરાતી-મરાઠી-હિન્દી વિજ્ઞાન-કોષ રચવાની અપૂર્વ તૈયારી કરી હતી. સંયોગવશાત્, આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ, આ કાર્ય એમને અધવચ્ચ છોડતું પડ્યું હતું.

તે પછીનો નોંધવા લાયક પ્રયાસ (શ્રીયુત જોગશચન્દ્ર રાયના એક લેખ પ્રમાણે^૧) 'કદાચિત્ બંગાળી સાહિત્યપરિદેશો હતા, પણ કટકે કટકે કેટલોક શબ્દસંગ્રહ બહાર પાડ્યા પછી તેઓએ તરત જોયું કે નથી તેમાં કોઈને રસ કે નથી થતો ત્હેનો કાંઈ ઉપયોગ આથી નિરાશ થઈ તેઓએ આ કાર્ય છોડી દીધું.

તે પછીનો પ્રયાસ કાશીની નાગરી-અચારિણી સભાએ શ્રીયુત શ્યામસુન્દર દાસના સમર્થ નાયકપણા નીચે કર્યો. આ કાર્ય વધારે નહિ પણ સૌથી વધારે સંગીન થયું. ઘણા વિદ્વાનો તેમાં સામેલ હતા, ઘણાં વર્ષોના શ્રમ હતા, અને જો કે વિજ્ઞાનની ઘોડીક જ શાખાઓનો ત્હેમણે વિચાર કર્યો હતો-જીવનશાસ્ત્ર, વનસ્પતિ ને પ્રાણિશાસ્ત્ર આદિનો પણ સ્પર્શ નહોતો કર્યો-તો પણ, તે તે શાખાના પ્રાથમિક અગત્યના પારિભાષિક શબ્દો તૈયાર કરાવી, તે તે શાખાની તજે ગોઠવી, સન ૧૯૦૬ માં એમણે “હિન્દી વિજ્ઞાનકોષ” પ્રકટ કર્યો ત્યારે અન્ય ભાષાઓના વિદ્વાનો પણ તેથી પ્રસન્ન થયા. આટલે વર્ષે ત્હેની ખામીઓ વધારે મહોટી દેખાય એ બને, પણ તે કાર્ય ને કાર્યપદ્ધતિ બન્ને સંમાનયોગ્ય હતાં. તે લગભગ દશેક વર્ષે પ્રયત્નગી “વર્તકયુક્ત સાયેન્ટિફિક સોસાયટી” એ હિન્દી ભાષામાં “

નામનું માસિક પ્રકટ કરવા માંડ્યું. ત્યેને અંગે ત્યેના પ્રયોજકોએ હિન્દી વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહનું ભંડોળ વધાર્યું એટલું જ નહિ પણ ઘણી વચ્ચાનશાસ્ત્રોના શબ્દો તૈયાર કર્યા. છેલ્લાં ચારેક વર્ષ થયાં તેઓના સંસર્ગમાં હું નથી તેથી તેઓની સફળતા કેટલી થઇ તે ખરોખર કહી શકતો નથી.

પંજાબી, મરાઠી તથા દક્ષિણી દ્રાવિડ ભાષાઓમાં ય જાણવા જેવા પ્રયાસો થયા હશે. તેમ નિઝામ સરકારની ઉસમાનીઆ યુનિવર્સિટિને અંગે પદવી લગીનું સર્વ વિષયોનું શિક્ષણ ઉર્દુમાં જ આપી શકાય તે માટે ઉર્દુ સાહિત્ય તૈયાર થવા માંડ્યું હતું. તેઓએ સ્વીકારેલી વૈજ્ઞાનિક પરિભાષામાંથી પણ ગુજરાતીને કાંઇક પ્રકાશ મળશે. આ અત્યેક વિષેની વધારે હકીકતો કોઇ જાણનાર પ્રકટ કરશે તો ખડુ ઉપયોગી થશે.

આજે ગુજરાતે ફરીથી આ સવાલને આગળ ક્યો છે, ને તે માટે ખરો ધન્યવાદ વડોદરાના કેટલાક કાર્યકર્તાઓને ધટે છે. “ શ્રી સયાજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહ ” વડોદરાના જાનના વિદ્યાધિકારી કચેરી-ભાષાન્તર શાખા ” તરફથી તૈયાર થયો. આજના ગુજરાતી પ્રયાસો. છે: ત્યેની “ વિભૂતિના એક અંશમાત્ર ” જેવો એક સંગ્રહ પ્રકટ થયો છે. તે “ કેવળ નમૂનારૂપે પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવેછે, ” અને ત્યેના પ્રયોજકો વડોદરાના જે ઉત્સાહી સાક્ષરો, રા. રા. જયસુખરાય પુરુષોત્તમરાય જોષીપુરા અને રા. રા. ભાનુસુખરામ નિર્મલુરામ મહેતા છે. સાહિત્યપરિષદના આ બે માણ મંત્રીઓને આપ સૌ જાણો છો. જ. ફક્ત એટલું કહેવું જોઇએ કે પ્રો. ગાજરે લગભગ પાંત્રીસ વર્ષ પહેલાં શરૂ કરેલા કાર્યનો આમાં કેટલો ઉપયોગ થયો છે એ અગત્યની તથા જાણવા જેવી હકીકત ઉપર કાંઇ પ્રકાશ હજી લગી પડ્યો નથી.

આ ઉપરાંત અમદાવાદની વિદ્યાપીઠે “ ગણિતની પરિભાષા ” વિષે થોડુંક પ્રકટ કર્યું છે,^૧ અને આપણી વિજ્ઞાનસમિતિના “ રીપોર્ટ ”ને અન્તે, પ્રો. વીરમિત્ર દીવેટીઆ, રા. રા. પ્રીતમરાય, વડોદરાની “ કેમિસ્ટ કલબ ” વગેરેની પ્રસાદીઓ, વિશેષ શબ્દસંગ્રહ તરીકે, આપની સમક્ષ રજુ થઈ છે.

આ સર્વ પ્રયાસોના ભાવને આપ જરૂર વધાવી લેશો. વૈજ્ઞાનિક પરિભાષાનું કાર્ય કાન્ય કે કથાનાયનના જેવું આકર્ષક નથી, તે છતાં ગુજરાતે તે કડિન ને શુષ્ક જણાતું કામ હાથમાં લીધું એ “આવકારલાયક” છે. તે કામ હવે આગળ વધે ને, કદાચિત્ ધીરે ધીરે પણ, યોગ્ય રીતે સંતોષકારક ઉકેલ પામે એ હવે બાકી છે.

આ પ્રયાસોની વિગતવાર તુલનાનું કામ તો વિજ્ઞાનીઓની તથા ભાષા-શાસ્ત્રીઓની મિશ્ર સમિતિ જ કરી શકે. તેથી કેટલાંક સામાન્ય અવલોકનોના જ અંહી આપની વિચારણાને માટે રજુ કરીશ.

આ સર્વ પ્રયાસોમાં, તેમ જ તે સિવાયના કેટલાંક ભાષાન્તરી પુસ્તકોમાં ભાષાન્તર-કર્તાઓએ પોતે જ બનાવેલ ને વાપરેલ શબ્દસંગ્રહોમાં, એક સામાન્ય ન્યૂનતા દૃષ્ટિએ પડે છે, અને તે આવા શબ્દસંગ્રહના આધારરૂપે પ્રયોજકે સામાન્ય નિયમોનો નિમ્નચ. માનેલા ને પાળેલા નિયમોનું સંપૂર્ણ અકથન છે. વિદ્યાનપરિભાષા રચવામાં જે જે દૃષ્ટિએ સામાન્ય રૂપમાં હાજર રહેવી જોઈએ તથા જે જે પરસ્પર વિરોધી દાવાઓ ઉત્પન્ન થાય છે તેઓના નિર્ણયમાં કીયાં ધોરણ, કીયાં નિયમ ને શી પદ્ધતિ સ્વીકારાઈ છે, તથા એ નિર્ણયો પણ શા છે, તે સર્વનું સ્પષ્ટ નિવેદન કોઈ રચણે દેખાઈ નથી. ખરે, "સયાજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દ-સંગ્રહ" જેવા, સોળ વિદ્યાઓની પરિભાષાનો તથા આઠ હજાર વૈજ્ઞાનિક શબ્દોનો સમાવેશ કરતા, મ્હોટા કોપમાં પણ મૌલિક નિયમો કીયાં છે તે વાચકે જ બોળી કાઢવાનું રહ્યું છે, અને-સત્યને ખાતર ઉમેરવું જોઈએ કે-તે બોળ્યા પછી પણ ધણી વાર સ્પષ્ટ માત્રમ પડતું નથી.

તે છતાં એ તો દેખીતી વાત છે કે આવાં નિવેદન સિવાય કોઈ પણ શબ્દ-સંગ્રહને ન્યાય થઈ શકે નહિ, ત્હેની ઉપર યોગ્ય ચર્ચા પણ થઈ શકે નહિ, અને તે વિના નિર્ણય પણ થઈ શકે નહિ. જે કે આ પ્રશ્નમાં વિગતોનું મહત્ત્વ કમ થઈ શકે એમ નથી અને સામાન્ય નિયમો નક્કી કર્યા પછી પણ વિગતો કેવી રીતે નક્કી થાય છે એના ઉપર આખી સફળતાનો પુષ્કળ આધાર છે, તો પણ પરિભાષાના ભૂમિકા-કાર્યમાં જ સામાન્ય નિયમો નક્કી કરવાની પહેલી જરૂર ઉભી થાય છે: ત્યાર પછી જ, અને અન્ય પ્રયોજકો, અન્ય વિચારકો ને અન્ય વિદ્વાનોના વિવેચન પછી જ, કાંઈક એવી એકમતીની, અથવા લગભગ એકમતીની, આશા રાખી શકાય જે ગુજરાતી વિદ્યાનપરિભાષાના પ્રશ્નમાં, અન્ય પ્રશ્નોની માફક, મૌલિક રીતે આવશ્યક છે.

આજે ગુજરાતમાં જુદા જુદા કાર્યકર્તાઓએ આ સવાલ ઉપાડ્યો છે તેમાંથી એક લાલ એ મળી શકશે કે જુદી જુદી દૃષ્ટિએ વધારે અસરકારક રીતે રજુ થઈ શકશે. 'સયાજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દ-સંગ્રહ' ના પ્રયોજકોએ કેવળ શબ્દો ધ્યા છે એટલું જ નહિ પણ તેઓને લગભગ ૩૫-૪૬ પુસ્તકોમાં ઉપયોગ પણ કર્યો છે. કાંઈને આ ઉતાવળ લાગી હશે, તો ખીજી પાસથી એમના પ્રયોગ તપાસવાનું એમને તથા અન્ય જનોને એક વધારે સાધન મળ્યું છે એ પણ સ્વીકારાશે. એ પ્રયોજકોએ સ્વીકારેલી પદ્ધતિ સ્થાને ધણા મત પ્રકટ થયા છે અને અત્યારના ગુજરાતી વૈજ્ઞાનિક કાર્યકર્તાઓમાંનો મ્હોટો ભાગ મ્હારી જાણ પ્રમાણે એ પદ્ધતિને પસંદ કરતો નથી. આ સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવાનો, અને વિદ્યાનપરિભાષાનું કામ આગળ વધારવાનો ખરો માર્ગ મ્હેં ઉપર સૂચવ્યો તે જ છે કે, વડોદરાના પ્રયોજકો, અન્ય પ્રયોજકો તથા આમાં રસ લેતા અન્ય વિદ્વાનો સૌ પોતપોતે યોગ્ય માનેલા નિયમો સંક્ષેપમાં પણ સ્પષ્ટ ખુલાસાની સાથે પ્રકટ કરે. મ્હારી સમજ પ્રમાણે વિદ્યાનસમિતિ આટલી વ્યવસ્થા હાથમાં લઈ શકે. તે પછી જ ખરી શાસ્ત્રીય ચર્ચા થઈ શકે અને આપણે કાંઈક નિર્ણયો કરી આગળ વધી શકીએ. આવા નિર્ણયો એકદમ, એક જ ચર્ચામાં, કે

એક જ વર્ષમાં પણ થઈ જાય એમ ન બને તો આપણને વધારે ધીરજ ને વધારે-ખંત રાખવી પડશે.

આ વિચારણામાં સહાયક થાય એવી ખીજ કેટલીક સામગ્રી આપણી કને મોજૂદ છે તે વિચારવી ન જોઈએ. સાહિત્યપરિષદનાં જુદાં જુદાં પ્રમુખસ્થાનોએથી આપણા સાહિત્યને જે મૂલ્યવાન સમૃદ્ધિઓ મળેલી છે તેઓમાંનાં ધણામાં વિજ્ઞાનપરિભાષાના પ્રશ્નનો સંકેપમાં પણ મુદ્દાસર સ્પર્શ કરેલો છે. જોકે તેઓમાં, ગત વિજ્ઞાનપરિભાષાના પ્રમુખ સિવાય, કોઈ પણ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી નહોતા, તો પણ ભાષા ને સાહિત્યનાં શાસ્ત્રોના તેઓ જોડા અથવા વ્યાવહારિક અભ્યાસી હોવાથી, તેઓએ જે પ્રકાશ નાખ્યો છે તે થોડો હોવા છતાં મૂકેને અનુભવ ને કહાપણનાં તત્ત્વોથી સમૃદ્ધ લાગ્યો છે. એ ભલામણો મૂકેને લાગે છે કે આપણી વિચારણામાં ધણી સહાયક થવી જોઈએ. વળી વિજ્ઞાનપરિભાષા વિષે જ કેટલાક લેખો પરિપક્વતા અહેવાલોમાં છપાયા છે, ને ખીજા અન્યત્ર પ્રકટ થયા હશે. સૌથી વધારે માર્ગદર્શક બે લેખો મહારાજાજીવામાં છે, અને જે કે કોઈની એકેએક ભલામણની સાથે પ્રત્યેક જણ સંમત ન થાય એ સ્વાભાવિક છે, તો પણ એકંદરે તે બન્ને તલસ્પર્શી ને ગ્રાહક દષ્ટિ પ્રકટ કરે છે એ નિઃસંશય છે. એક શ. રા. પોપટલાલ ગોવિન્દલાલ શાહનો “ગુજરાતી વિજ્ઞાન કોષ” ઉપર “સાહિત્ય” પત્રમાં (સન ૧૯૨૦ના સપ્ટેમ્બર અંકમાં) પ્રકટ થયેલો વિવેચનાત્મક લેખ અને બીજો, તેથી ૫ વધારે મૌનિક વિચારણાવાળો, શ્રીધુત જીગેશચન્દ્ર રાખનો, “સયાજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દ-સંગ્રહ”ની સમાલોચનાનો “મોડર્ન રીવ્યુ” (ઓગસ્ટ ૧૯૨૨) માં પ્રકટ થયેલ અંગ્રેજી લેખ.

ખીજ એક વાત વિચરવા યોગ્ય નથી. સામાન્ય શબ્દકોષ અને ગુજરાતી ભાષાના આવા વૈજ્ઞાનિક શબ્દકોષની વચ્ચે કેટલીક બાબતમાં મોટો ફેર છે. સામાન્ય શબ્દકોષમાં ભાષામાં પ્રચલિત થઈ ગયેલા શબ્દોનો જ સંગ્રહ હોય છે, અને તેઓના કેટલીક ખાસ મુશ્કેલીઓ. જુદા જુદા રૂઢ અર્થોનો નિર્દેશ કરેલો હોય છે. આપણું કામ આ અને એ કરતાં ૫ વધારે છે. પ્રચલિત વૈજ્ઞાનિક શબ્દોનો સંગ્રહ કરવો એ તો આવા કોષકારનાં કામોમાંનું એક છેઃ અત્યાર લગીમાં જે જે વિજ્ઞાનપુસ્તકો ને વિજ્ઞાનલેખો ગુજરાતીમાં પ્રકટ થયેલાં છે તેઓમાં, તથા જે જુદાં જુદાં વ્યાવહારિક વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રો ગુજરાતના હુન્નરકળાને લગતાં છે, જે ઉપર પુસ્તકો પ્રકટ થયાં નથી, અને જેના ચારિભાષિક શબ્દો તેઓના ખાસ કારીગરો તથા ઉસ્તાદોમાં જ મુખ્યત્વે ફરી વળે છે તેઓમાં જેટલું શબ્દભંડોળ છે તે સઘળું ભેળું કરવાનું કાર્ય, એ તો હજી એક જ કામ થયું. કેટલાક પ્રચલિત શબ્દોનો અર્થનિર્ણય કરવાનું તથા તહેને મળતા અંગ્રેજી શબ્દોનો નિર્ણય કરવાનું, કામ પણ આની સાથે જ કરવાનું છે. કેટલાક શબ્દો તો અર્થપ્રચલિત જેવા હોય છે, કારણ કે કોઈ લેખકોએ તેઓને નવા જ થોડા ઉપયોગમાં લીધા હોય છે, તેઓની યોગ્યતા તથા તેઓની પ્રચલિતતા બન્નેનું ખરું મૂલ્ય આંકતું બહુ મુશ્કેલ પડે છે. તો પણ વિવેક તથા ઉદાર દષ્ટિથી તે કાર્ય પણ કરવા યોગ્ય છે.

આમાં જે એક મુશ્કેલી હમણાં જ ઉભી થઇ છે તે જે થરી બેઠતી ન હતી તે “સયાજી વૈજ્ઞાનિક શબ્દસંગ્રહ”ના યોગજ્ઞાની એક રીતિને આભારી છે. આ રીતિ ઉપર તેઓ અને તેટલો જલદી વિચાર કરે ને તહેનો લાગ કરવાનું યોગ્ય સમજે એ આ દંષ્ટિએ બહુ જ જરૂરનું છે. તે મુશ્કેલી અંગ્રેજી શબ્દોને સંસ્કૃત વેશ પહેરાવી, બન્ને ભૂળમાંથી તેઓને ખસેડી એકદમ સાદૃશ્યમાં ઉમેરવાથી ઉત્પન્ન થઇ છે. દાખલા તરીકે આ સંગ્રહમાંથી પુષ્કળ શબ્દો આપી શકાય એવા છે તેમાંના કેટલાક, ખાસ કરીને રસાયનવિદ્યાને લગતા, સ્પષ્ટતા માટે, નીચે રજુ કરું છું:

અંગ્રેજી.	નવો રચેલો.	અંગ્રેજી.	નવો રચેલો.
આર્ગન.	આર્ગન.	ઓર્ગિમઅમ.	આમોદક.
બેરિયમ.	ભારાય.	સેલીનીઅમ.	સૌમ્ય.
ગિસ્મથ.	વિષમથ.	ટેન્ટેલમ્	તંતિલીય.
નીઓન.	નવીન.	નાઇટ્રોજન.	નત્ર.

આ કૃત્રિમ તથા ભ્રમજનક રીતિને કોઇ પણ સાધારણજી અનુમતિ આપે તો મૂળે આશ્ચર્ય થાય, કોઇ અંગ્રેજી શબ્દ ધણું વર્ષો લગી રૂઢ થઇ જનતાને મુખે આવા પ્રકારની વિકૃતિ પ્રાપ્ત થોય, તોને સ્વીકારવો એ એક વાત છે, અને આમ પહેલેથી વિકૃત કરી, સંસ્કૃત ધ્વનિથી કાંઇ અર્થમયતાનું સૂચન પણ કરવું, એ તદ્દન જુદી વાત છે. એક તદ્દન અનાવશ્યક મુશ્કેલી આ પ્રમાણે ઉભી થાય છે, અને તે વધે તે પહેલાં તોને રોકી દેવી એકદમ પશુ છે.

આ ઉદાહરણોમાં ગુજરાતી પર્યાય તરીકે મૂકાયેલા શબ્દો સંસ્કૃત વેશ મારી હોવા છતાં કાંઇ પણ અર્થરહિત હતા: ખીજા કેટલાક શબ્દો સંસ્કૃત તથા અર્થનાળા હોના છતાં, અનુચિત અર્થવાળા હોય છે અને તેથી જ મુશ્કેલી થાય છે. એ ખરૂં છે કે તદ્દન નવા શબ્દો અનાવવાને બદલે કોઇ જૂનો શબ્દ અથવા શબ્દસમૂહ નવો અર્થ પ્રકટ કરવાને સમર્થ હોય તો તે રસ્તો વધારે સારો છે. પણ તે શબ્દની અર્થશક્તિનું પૂરેપૂરું તોલ તો કાઢવું જ જોઇએ. દાખલા તરીકે નીચેના પર્યાયો અર્થરહિત નથી છતાં અયોગ્ય ને ભ્રમજનક અર્થનો જ ધ્વનિ કરે છે.

હાઇડ્રોજન માટે આર્દ્રવાયુ. એમોનિઆ માટે અપાનવાયુ,
હાઇડ્રોક્લિસિસ,, જલહરણ. હાઇડ્રો-કારબન,, આર્દ્રાગિરસ.

અત્યેક વિજ્ઞાની લેખક આ રીતિઓ અતુસરીને પોતાની મીઠી મરજી માફક શબ્દો વાપરવા અને રચવા લાગે, તો ગુજરાતી શબ્દસંગ્રહ એકદમ મોટો તો થઇ જાય !

વિજ્ઞાનશબ્દકોષની મોટામાં મોટી મુશ્કેલી, આ પ્રમાણે, નવીન અર્થોનો નિર્ણય કરવાની અને નવીન શબ્દો બોળી કાઢવાની છે. આ વિષયની સ્વાભાવિક મુશ્કેલી વધવાનાં કારણોમાં કૃત્રિમ એકરૂપતા માટેનો આગ્રહ પણ એક છે. કેટલાકને દરેક શબ્દ સંસ્કૃત અથવા સંસ્કૃતવેશી હોય તો જ સંતોષ થાય છે, ત્યારે કોઇકને આખી પરિભાષા એકદમ અંગ્રેજી ઉપરથી ઉતારી લીધી હોય તો જ મહેન પડે છે. વળી કોઇક એવા પણ દુર્લભ છે એક જૂનો શબ્દ મળી આવતો હોય તો પછી તે ઉપરાંત તે જ અર્થનિર્દેશ માટે બીજો સંસ્કૃત કે અંગ્રેજી શબ્દ

પર્યાય સહન કરી શકે નહિ. આ મુશ્કેલી રસાયન, પ્રાણી, વનસ્પતિ, ભૂમિ, શરીર છત્યાદિ શાસ્ત્રો માટે ખાસ ઉભી થાય છે, કારણ કે તેઓનો મોટો ભાગ વર્ણનાત્મક હોવાથી પ્રત્યેકને માટે હજારો નવા પદાર્થોનાં નામ યોજવાની જરૂર પડે છે : તે તે શાસ્ત્રની ગુજરાતીમાં બહુ થોડી ખિલવણી હોવાથી ગુજરાતીમાં તેમાંના ઘણા પદાર્થોનું જ્ઞાન ને નામ પણ હોતાં નથી.

આવાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોને માટે શબ્દો રચવામાં કોઇ એક સામાન્ય પદ્ધતિના અને તદ્દનુસારી એકરૂપતાના કાયદા સમજી શકાય એવા છે. પણ દેખીતી રીતે અહિં અતિયોગ પણ થાય એમ છે. કેટલાંક સ્વાભાવિક ને પ્રાણુપ્રદ તત્ત્વોને “બૉયકૉટ” કરવાની વૃત્તિ પણ જન્મ પામી શકે છે અને ભાષાની સમૃદ્ધિનાં કેટલાંક નૈસર્ગિક દ્વાર બંધ પણ કરાય છે. તેમાં, ખાસ કરીને જરા વધુ વપરાશના સામાન્ય શબ્દોને માટે, એમ પણ પૂછવું પડે છે કે તે અર્થ અથવા તે પદાર્થને સૂચનાર એક કરતાં વધારે શબ્દ ભાષામાં હોય તો શું બોલું છે ?

આખરે ય જેવી પ્રજા તેવી ભાષા. ગુજરાતી ભાષા કેવી છે ? ગુજરાત કેવી છે ? ગુજરાતી પ્રજા કોણ છે ? એ સર્વ રિધે લગલગ અર્થમાં સદી ઉપર “વીર” નર્મદે આપણુ-ને અમર શબ્દોમાં શીખવ્યું છે તે આપણાથી કદી ભૂલી જવાશે કે ?

આપણી વિજ્ઞાનપરિભાષાનો પાયો (૧) સંસ્કૃત, (૨) ફારસી, અરબી, કે (૩) અંગ્રેજી એમાંથી શેનો હોવો જોઇએ એ સૌથી વધારે વિવાદકારક ને સૌથી વધારે મૌલિક પ્રશ્નનું સમાધાન, (૧) ગુજરાતી ભાષાનું વ્યક્તિત્વ, (૨) પ્રત્યેક સાધન-નિર્ણયભૂમિ. માર્ગની અનુકૂળતા ને સામર્થ્ય, (૩) અન્ય હિન્દી ભાષાઓએ સ્વીકારેલાં ધોરણ, અને (૪) હિન્દની બહારની સમસ્ત

વિજ્ઞાનની આક્રમ સાથે ગુજરાતી વિજ્ઞાનને તથા ગુજરાતી વિજ્ઞાનસાહિત્યને જળવવાનો સંબંધ-એ સર્વત્રી વિવેકપૂર્ણ વિચારણાથી જ થઇ શકશે. એ ચારમાંથી પ્રત્યેકને એકી વખતે પૂરેપૂરું માન આપવું અશક્ય છે, કારણ કે ધણીવાર પ્રત્યેકની માગણી અન્યના વિરોધમાં ઉભી થશે. પરંતુ એ પણ નિર્વિવાદ છે કે એ ચારમાંથી કોઇની ય તદ્દન અગણના કરવી અને વિજ્ઞાનની ગુજરાતી પરિભાષાને સ્થાયી ને અચળ પાયો નોખવાની આશા રાખવી એ અશક્ય છે,

આ ઉપરાંત બીજા ઘણા સવાલો પરિભાષાને અંગે ઉભા થશે, પણ તેઓમાંના ઘણા અસર વિગતના છે (જો કે તેથી અગત્યવિનાના છે એમ સમજવાનું નથી).

સંક્ષેપમાં, આ સમગ્ર પ્રશ્નનું અવલોકન કરતાં એમ જણાય છે કે વિજ્ઞાનની ગુજરાતી પરિભાષાને માટે એક પાસથી જૂની ગુજરાતી, ભાષાશાસ્ત્ર, વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર, સાહિત્યવિકાસ આદિનું પૂરેપૂરું જ્ઞાન જોઇશે; બીજી પાસથી સંસ્કૃત, ફારસી, અરબી, અંગ્રેજી, વગેરેના જે જે સમુદાયમાંથી આપણે નવાં શબ્દરત્નો આણવાનાં છે તેઓનું તથા તેઓમાં પરિભાષાની કાંઇ સંપત્તિ હોય તો તહેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન જોઇશે; ત્રીજી પાસથી, ગુજરાતની પેઠે અન્ય હિન્દ-પ્રાન્તોમાં જે પ્રયાસો થતા હોય ને જે સિદ્ધ પામ્યા હોય તેઓનો સજીવ સંપર્ક જોઇશે, એટલું જ નહિ પણ જ્યારે આપણે પ્રયાસો “અખિલ ભારતીય” સહકારને પામીને,

કોઈ “સકલ હિન્દના” કે “ઑલ-ઇન્ડિયા” સંયોજનથી કામ કરવા માટે ત્યારે તેમાં આપણું સ્થાન લેવા તૈયાર રહેવું જોઈશે; અને ચોથી પાસથી (કેટલાક ઉત્સાહીઓ વિસરી નામ છે કે) વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોનું પોતાનું તાત્કાલિક જીવનને ચોક્કસ જ્ઞાન જોઈશે, કારણ કે એ વગરના સઘળા પ્રયાસો વૃથા છે.

આ ચાર ઉપરાંત બીજા કશાની જરૂર હોય તો, આપણા અન્ય સાર્વજનિક કાર્યોમાં પણ જેની ઘણી જરૂર પડે છે તે, કામ કરવાની શુદ્ધ વૃત્તિ, નિષ્ઠાલસ ચર્ચા, સમર્થ સહકાર, અહંતા-તરંગીપણું-ઑલકાટવૃત્તિ એ સર્વને સ્થાન જ ન આપવું એવો નિશ્ચય, અને પરિભાષાનું તથા વિજ્ઞાનનું ચિરંજીવ મંદિર ગુજરાતમાં ઉભું કરવાની ઉદ્દેશસભરી પ્રતિજ્ઞા: એ જ છે.

પરિભાષા ઉપરાંત બીજા પણ પ્રશ્નો આપણે વિચારવાના છે. વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યાનમાળા, વિજ્ઞાનના વાતાવરણની રચના, સંપ્રદસ્થાન-પ્રદર્શન-“Conversazione” આદિની સ્થાપના, શિક્ષણક્રમમાં વિજ્ઞાનનું સ્થાન, ને શિક્ષણપુસ્તકો માટે સૂચના, વગેરે વગેરે. પણ હું ધારું છું કે એક વ્યાખ્યાનમાં આવી શકે તેથી ઓછું ગદ્ય કહી નથી, કોઈ કહેશે કે વધારે કહી દીધું છે: તેથી તે પ્રશ્નો આપણા વિભાગની સમાને માટે તથા તે વિષે બોલવાને ખાસ તૈયાર હોય તેવાઓને માટે રાખીશ, અને આપની હવેની વિચારણામાં ખાસ ઉપયોગી થાય એવી આવતો સંક્ષેપમાં ઉપસંહારરૂપે રજૂ કરીશ:

ઉપસંહાર.

૧. એક સ્થાયી વિજ્ઞાનસમિતિ: બની શકે તો પ્રત્યેક મુખ્ય મુખ્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના એક કે વધુ પ્રતિનિધિની બનેલી. હેના સભ્યો દ્વારા કે મળીને સંસર્ગ સાચવે, ને બને તો વર્ષમાં એક વાર પણ બેઠા થાય. વિજ્ઞાનસાહિત્યને લગતી પ્રવૃત્તિઓ આરંભે તથા ચાલુ રાખે.

૨. ગત પરિપક્વમાં નીભાયલી સમિતિએ શરૂ કરેલી વ્યાખ્યાનમાળા ચાલુ રાખે અને, તેના ઉદ્દેશ અનુસાર આગળ ખીલવે.

૩. એક જાતના પ્રકાશક-મંદિર (“પબ્લીસીટી હાઉસ”)નું કાર્ય તે કરે: એવી રીતે કે વિજ્ઞાનના સત્તાવાર લેખો સમાચાર વગેરે સરળ રૂપમાં લખાય ને નિરંતર પ્રગટ થાય. તે માટે લેખકો તથા પ્રકાશકો બન્નેના સંસર્ગમાં રહે. ગુજરાતના પ્રકાશકો તથા સાહિત્યસંસ્થાઓ પણ, જરૂર પડ્યે, લેખો માટે, લેખકોને માટે, અન્યાયલોકન માટે, તથા એવી અન્ય સહાયતા માટે, તે સમિતિના સભ્યોને પુછી શકે. વિજ્ઞાનશિક્ષણના ગુજરાતી સાહિત્ય સંબંધી પણ પુછવા યોગ્ય સ્થાન તે થઈ શકે.

૪. વિજ્ઞાનની ગુજરાતી પરિભાષાના આધારરૂપ નિયમો મેળવવાને માટે, તથા તેનું આ કામ આગળ વધારવાને માટે, જરૂરી પ્રયાસ કરે.

૫. વિજ્ઞાનસાહિત્યને લગતી બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિ કરવા તે શક્તિમાન હોય તો તે માટે સભા, સંમેલન, ઉપસમિતિ આદિની યોજના કરે.

સન્નારીઓ અને સજ્જનો ! વિજ્ઞાન અને સાહિત્ય ઉભાવના શિષ્ટ સમ્પ્રદાયને પાળીને કાર્ય કરવાના આપણા આદર્શને ઘણી મુશ્કેલીઓ નડશે. તે સૌને ધીરજ ને સંપત્તી વટાવવી

આપણે સર્વાંગસમૃદ્ધ, લોકગમ્ય તેમ જ સંરોધનાત્મક, વિજ્ઞાનસાહિત્ય ગુજરાતમાં પ્રકટ કરી શકીએ જેથી, પ્રાતઃકાળના સૂર્યની પેઠે, વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ ધીરેધીરે આપણી પ્રજાના સમગ્ર જીવનની અંદર વ્યાપી રહે. એના પાયાદ્ય કાર્યો આપણે યોજવાનાં છે. આરંભશૂરતાના ભણીતા રોગપ્રાપ્તિ બચવાની જરૂર છે, તેમ માત્ર આરંભની જ મુશ્કેલીઓથી ડરી જવું પણ જોઈતું નથી. ધારેલી સિદ્ધિ ઝંટ ન મળી તેથી જેમ ગભરાવાનું નથી તથા પરાજય પોતે જ ધણી વાર જયમાર્ગ તરફ લઇ જાય છે એ યાદ રાખી આગળ ને આગળ જ વધવાનું છે, તેમ અતિ ઉતાવળા ચપ્પ બધું રહેલુંસટ છે એમ માની લઇ પાછળથી પરતાવામાં પડવાને બદલે “વલયેકેન પાદેન તિથયેકેન વુદ્ધિમાન” એ સુવર્ણચત્ર પણ યાદ રાખવા જેવું છે. આપણે ગુજરાતના કાર્યકર્તાઓમાંના આટલા આજ એક જ થયા છીએ, અને બીજા ઘણા આપણી પાછળ છે, તો એ જ ઉચિત છે કે અત્યારણથી થયેલા કામને આગળ વધારીને જ આપણે છૂટા પડીએ, અને છૂટા પડ્યા પછી પણ બેસી ન રહીએ.

વિજ્ઞાની કાર્યકરમંડળની બહારનાં પણ વિજ્ઞાનરસિક તથા સાહિત્યવિહારી જે અન્ય સ્ત્રીપુરુષો અહીં ભેગા થયાં છે તેઓને એક છેલ્લો ચખ્દ કહેવાની રજા લઉં છું.

ઈંગ્લંડના આજના મહોટામાં મહોટા, ને મહારા પ્રિયમાં પ્રિય, નાટકકાર જેમ્સ બેરી (સર જેમ્સ બેરી)નું એક વચન મહારા મન આગળ આજ વારંવાર આવ્યું છે: “ The man of science appears to be the only man who has something to say just now—and the only man who does not know how to say it.” અર્થાત્ “ વિજ્ઞાની મનુષ્ય આજે એવો એક જ માણસ દેખાય છે કે જેને કંઈક કહેવાનું છે—અને એવો એક જ માણસ દેખાય છે જે તે કેવી રીતે કહેવું એ જાણતો નથી.” આપના દિલમાં પણ એવું આવ્યું હશે !

મૂને તો એક વાત ધમ્મહાના અક્ષર જેવી અચળ ને નિર્દિષ્ટ દેખાય છે, અને તે જ મહારી તુટિત રીતે કહેવાનો મહે આજ પ્રયાસ કર્યો છે, કે ગુજરાતે-હિન્દે વિજ્ઞાનનો સન્દેશ મૂલ્યુ કરવો જોઈએ. જગતની આનવીશક્તિનો પ્રભાવ, જે હજી વૃદ્ધિમન્ત જ છે, તેને વિજ્ઞાનમંડળની બહારના વિચારકોએ પણ સ્વીકાર્યો છે. આપણી પડતી શરૂ થઈ લારે ને ત્યારથી આપણે વિજ્ઞાનને વિસાડ્યું છે, અને અત્યારે અર્વાચીન વિજ્ઞાનનાં મહોટામાં મહોટાં ફોજો તથા કૃતિઓથી આપણે કાં તો તદ્દન અજ્ઞાન છીએ, અથવા તો તેના પડખા જ આપણી સ્વપ્નશીલ વૃત્તિ સાંભળે છે. હૂમત, દ્રવ્ય લોભ, રાજકીય લાભ ઇત્યાદિ બળો પોતાના સ્વાર્થને ખાતર વિદેશથી કાંઈ કાંઈ વિજ્ઞાનસિદ્ધિ આપણી કને આણે છે તેને આપણે અજ્ઞાનના દીનકીતુકથી અથવા તરતજ્ઞાનના સર્ગવે તુચ્છકારથી જોડીએ છીએ. આપણી પ્રજામાં આજે પણ કેટલા ટકા માણસો એવા નીકળશે જેઓએ ટેલિફોનના પરિચિત “હ-હલો” અને “થોડ-કારિટંગ” કદી સાંભળ્યાં પણ ન હોય! અથવા જેઓ અતિસામાન્ય મોટોરને જોઈનથી કરામત લેશ પણ સમજ્યાં ન હોય ! તો પછી “ મલેક્ટ્રોન ” ને આધરપાદનની તો વાત જ શી કરવી ? છતાં જૂની ને નવી દુનિયાની વચ્ચે ખરો તફાવત કરનાર વિજ્ઞાનજગત વિના આપણો ઉદ્ધાર શક્ય છે ?

કોઇ કહેશે કે વિજ્ઞાન તો હવે હિન્દમાં આવ્યું જ છે ને આવ્યા જ રહેશે. તો પછી આટલી લાંબી ફિક્કર શા માટે ? ત્હેનો ઉત્તર એ જ છે કે વિજ્ઞાનનું આ આક્રમણ તદ્દન સાચું છે, પણ શું તે આપણી વિભૂતિથી જીતી આવેલી શક્તિ તરીકે આવેલ છે ? આજે એ બંને આપણી કેટલીક સગવડો વધારે, પણ એકંદરે એ આપણી પરાધીનતા અને આપણું દાસત્વ જ વધારે છે એ નક્કી છે. અને આક્રમણ અનિવાર્ય છે ત્યારે ખરેખરો સવાલ તો એ જ છે કે એના આપણે દાસ થઇશું કે આપણે ત્હેને સસિદ્ધ કરી અને આપણો ખરો મિત્ર બનાવીશું ? આ સવાલનો એક જ જવાબ હોઇ શકે : અને ત્હેના માર્ગ વિજ્ઞાન-વૃદ્ધિ, વિજ્ઞાનપ્રસાર તથા વિજ્ઞાનની સ્પષ્ટ સમજ જ છે.

હું વિજ્ઞાનનો નમ્ર ભક્ત છું : પણ વિજ્ઞાનભક્તિ એટલે જડવાદ-યાત્રિકતા-દ્રવ્યભોજ-જાતીયરૂપધર્મ-વર્ણરૂપ છત્યાદિની પૂજા નથી. એ સર્વને આપણે “ પાશ્ચાત્ય ” કહીએ છીએ, -અને પશ્ચિમે તે જાહેર રીતે પ્રકટ કર્યા છે ત્હેની કોણ ના કહી શકશે ?-પણ આપણા પૂર્વમાં, આપણા જ દેશમાં ને આપણા જ ધરમાં શું તે નથી કે ? તે તો માનવપ્રકૃતિના અંશ છે. કોઇ કહેવાતા પૂર્વપશ્ચિમનાં લક્ષણ નથી. તેઓ વિજ્ઞાનને પોતાની સેવામાં બોડે માટે વિજ્ઞાન અને તે એક જ થઇ જતાં નથી. આ દુષ્ટ અંશે સર્વત્ર નિન્દ્ય છે. પણ તેઓને ગાળ દેનાર માત્ર ગાળ દીધાથી પવિત્ર થઇ જતો નથી.

આપણો ખરો શત્રુ અજ્ઞાન છે : એના છત્ર તળે દારિદ્ર્ય, રોગ, પરાધીનતા, બીરુતા, કુસંપ આદિ અનેક સરદારો ભેગા થઇ, એના જ શાસનથી, આપણી ઉપર રાજ્ય કરે છે.

એમ ન માનતાં કે હું વિજ્ઞાનનો અન્ધપૂજક છું. આપણા ઉદ્ધાર માટે જે જે શક્તિઓ આપણે મેળવવાની છે તેઓમાં મ્હોટામાં મ્હોટી એક વિજ્ઞાનની છે એટલું જ માફ વક્તવ્ય છે. બીજીઓ વિષે અન્ય વિચારકો તથા દષ્ટાઓ વારંવાર આપણને કહે છે. તેઓ કાં તો વિજ્ઞાનને જાણ્યતા નથી અથવા વિસરી જાય છે. વસ્તુતઃ, મહાત્માજીએ બતાવેલો શુદ્ધિ તથા સ્વાશ્રયનો અહિંસાત્મક માર્ગ અને કવિશ્રી ટાગોરે બતાવેલ પૂર્વેપશ્ચિમના સંસ્કૃતિસંગમથી, સમન્વયથી, ધમાનાર નવીન શ્રેષ્ઠ મનુષ્યત્વનો માર્ગ-એ બન્નેના જેટલી જ મહત્તાવાળો અને એ બન્નેની સાથે સમતાથી મળનારો એવો આ ત્રીજો માર્ગ, વિજ્ઞાનનાં શુદ્ધ તત્ત્વને, પદ્ધતિને તથા પ્રકાશને આપણા જીવનના પટપટાન્તરોમાં ઉતારવાનો છે.

કવિવર ટાગોર કહે છે તેમ, પણ નમ્રતાથી, વિજ્ઞાનસાહિત્યનો પ્રત્યેક ભક્ત કહી શકે કે,

“ The idea is great. I accept it. I fully believe in it ; it is leading me on in an unknown path, yet how ludicrously small we are ! The petty complications of our daily life, how insignificant and yet how obstructive ! We have our path across the mountains, but rubbish heaps made of daily refuse of life, lying scattered on our path, cause trouble and delay and produce fatigue. But the sun is shining overhead, and God's blessing is in my heart ; the call is clear and help is waiting by the

Printed by D. R. Mitra at Manoranjan Press, 3 Sandhurst Rd, Bombay 4,
& published for the Seventh Gujarati Sahitya Parishad of Bhavnagar by
Prof. Kantilal Chhaganlal Pandya, M.A., Ph.D. etc., of Chinabag, Bombay

સાનમી ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદના જૈન વિભાગના અધ્યક્ષ
શ્રીયુત્ પંડિત કૃત્તેહચંદ કર્પૂરચંદ લાલનનું ભાષણ.

જૈન સાહિત્યની ✽ ✽ હિતાવહ દિશા.

યો વિશ્વં વેદવેદ્યં જનનજલનિધેર્મુગિનઃ પારદૃષ્વા,
પૂર્વાપર્યાવિરુદ્ધં વચનમનુપમમ્ નિષ્કલંકં ચદીયમ્;
તં વંદે સાધુવંદ્યં સકલગુણનિધિં ધ્વસ્તદોષદ્વિપન્તમ્,
સુદ્ધં વા વર્ધમાનં શતદલનિલયં કેશવં વા શિવં વાં.
વોધાગાધં સુપદપદવીનીરપૂરાભિરામમ્,
જીવાઽર્હિસાઽવિરલતહરિસંગમાગાદેહમ્;
ચૂલાયેલં ગુરુગમમણિસંકુલં દૂરપારમ્,
સારંવીરાગમજલનિધિં સાદરં સાધુ સેવે. ૨

૧—જેમના જ્ઞાને જાણવા યોગ્ય સમગ્ર વિશ્વને જાણ્યું છે, જેઓના દર્શને સંસારરૂપ મહામમદુતો. પાર. દીર્ઘ. છે, જેમતું પ્રવચન. (આશ્રમ.), પૂર્ણપર. અસ્તિરૂ. છે, અતુલ્ય છે, તે નિષ્કલંક છે, જેઓ સાધુજનોને પણ વંદે છે, સકળ ગુણના જાંડાર છે, દોષ-રૂપ શત્રુનો નાશ કરનાર છે, એવા કોઈપણ પુણ્યવિશેષને હું વંદન કરું છું. પછી જોઈએ તો તે શુદ્ધ હો, વર્ધમાન હો, પ્રભા હો, વિષ્ણુ હો, કે મહાદેવ હો.

૨—જેમ સમુદ્ર અથાગ હોય છે તેમ અપરિમિત જ્ઞાનવાળા જિનાગમે પણ અથાગ છે. જળની અતિશયતાને લીધે જેમ સમુદ્ર મુંદર લાગે છે, તેમ લલિત પદોની રચનાને લઇને આગમ પણ મુંદર લાગે છે. ઉપરાઉપરી મોળઓ ઉડતા હોવાથી સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરવો કઠણ લાગે છે, તેમ જીવદયા સંબંધી સૂક્ષ્મ વિચારોથી જિનાગમે પરિપૂર્ણ હોવાથી તેમાં એકદમ પ્રવેશ કરવો કઠણ લાગે છે. સમુદ્રમાં મોટા મોટા તટ હોય છે તેમ આગમમાં પણ મોટી મોટી ચૂલિમઓ-પૂરવણી હોય છે. સમુદ્રમાં રત્ન-મોતી અને પરવાળા જેવી વસ્તુઓ છે તેમ આગમમાં ઉત્તમ ગમ-આલાવા (અર્થાત્ અનેકાર્થ બોધવાળા સદશ પાક) હોય છે. સમુદ્રની જેમ આગમનો પાર પામવો-અર્થાત્ તે સંપૂર્ણ રીતે મગજનું અત્યંત કઠિણ હોય છે. એવા આગમોની હું ભક્તિ તથા વિધિપૂર્વક સેવા કરું છું.

સાહિત્યરસિક આત્મપ્રિય મુશીલ બહેનો અને મુજા બાંધવો !

સમાજ સેવા અને જ્ઞાનસેવા કરવા જેટલું મારામાં બળ હો કે ડહાપણ હો યા ન હો પણ મારા અંતરને તે અત્યંત પ્રિય છે; એટલા માટે જ્યારે આ પરિપક્વના વિકાન મંત્રીઓ તરફથી પરિપક્વના જૈન^૧ વિભાગનું પ્રમુખપદ સ્વીકારવાનો આદેશ આવ્યો ત્યારે મને મારી અયોગ્યતાનું સંપૂર્ણ ભાન હોવા છતાં મેં તે આદેશ શિરસાવંધ કર્યો. એટલુંજ નહીં પણ સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં મને સેવા કરવાની એક અલભ્ય તક આપી તે માટે તેજ વખતે મેં તેમનો અંતઃકરણ પૂર્વક ઉપકાર માન્યો. અત્યારે ફરીથી વાણીથી એ ઉપકાર હું વ્યક્ત કરું છું.

વકતૃત્વકળાને અપનાવવા જે કાંઈ મેં શ્રમ લીધો છે તેવો લેખ લખવાનો પ્રયત્ન ન થવાથી સ્વાનુભવદર્ષણનો દુઃખદ પ્રસંગ મને યાદ આવ્યા વિના રહેતો નથી. કુટનોટમાં રહેલ પ્રમાદને લઇ મહારાસમાજ મહારા આશયને સમજી શક્યો નહીં. જાતે મૂર્તિપૂજક, શ્રદ્ધાએ મૂર્તિપૂજક અને મૂર્તિદ્વારા પ્રભુપૂજનમાં કેવો આનંદ રસ લેવાય છે તેવાં ભાષણો આપવા છતાં અને એ મારો લેખ મારા આશયને ખીલકુલ સંદિગ્ધ ન કરતો હોવાથી હું હજીપણ એ લેખની ધીરજપૂર્વક કુટનોટ વાંચી જવાની ભલામણ કરું તો મને ક્ષમા થશે. એટલું કહી આ લેખના શબ્દો કરતાં આશયપર વિશેષ લક્ષ આપવાની મુજા શ્રોતા-જનોને પ્રાર્થના કરી આ લેખ વાંચવા પ્રારંભ કરું છું.

૧. જૈનોનું વાક્યમય સાહિત્ય—જૈનોના વાક્યમય સાહિત્ય ઉપર હું જ્યારે વિચાર કરું છું ત્યારે મને એમ લાગે છે કે જ્ઞાન એક એવી પવિત્ર પૂર્ણ અને અદ્ભુત વસ્તુ છે કે શબ્દમાં આવતાં તેની પવિત્રતા વધવાને બદલે કંઈક ન્યૂન થતી હોય અને લિપિમાં ઉતરતાં તો તેથી પણ વિશેષ ન્યૂન થતી હોય. શ્રી તીર્થંકરોના ઉપદેશ વિષે દિગંબર સંપ્રદાયનો એવો મત છે કે તીર્થંકરો માત્ર ઝં નોજ ધ્વનિ કરે છે અને તેમના મુખ્ય શિષ્યો તેનો ભાવ સમજી વાણીમાં ઉપદેશ આપે છે. સ્વેતાંબર સંપ્રદાય એવો મત ધરાવે છે કે શ્રી તીર્થંકર પ્રભુઓ પોતાના ગણધરોને ઉત્પાદ વ્યય ને ધ્રુવ (ઉત્પત્તિ, વ્યય, અને સ્થિતિ) એ પ્રકારની ત્રિપદીમાં ઉપદેશ આપે છે અને ગણધરો તેને શબ્દમાં ગુથે છે. આ રીતે વાક્યમયની પવિત્રતા છેક મહાવીરથી માંડીને ધ. સ. ના પાંચમા-

છઠ્ઠા સૈકા સુધી રહી પછી જેમ જેમ સ્મૃતિભ્રંશ થવા લાગ્યો તેમ તેમ ગણધરે અને શ્રુતકેવળીઓ વિગેરેના ઉપદેશોલા પાઠ ભૂલાવા લાગ્યા. એ સંબંધે એક એવી કથા છે કે : એક વેળા એક મુનિશ્રીએ કાન ઉપર હાથ દરનો ગાંઠીયો રાખેલો તે પાછો વાપરવો ભૂલી ગયા; તેથી સમજાયું કે હવે સ્મૃતિભ્રંશ થવા લાગ્યો છે. એટલે ત્યાર પછી જ્ઞાનને પુસ્તકારૂઢ કરવાનું ક્યું અને સઘળા જૈન શ્રમણોએ તે કપ્પલ રાખ્યું. પછી મથુરામાં સૌ પ્રથમ મુનિપરિષદ મળી અને જે જે મુનિઓને પાઠ યાદ હતા, તે તેમણે લખાવ્યા. આ રીતે વાદ્મય સાહિત્ય હતું તે અંથસાહિત્યનું સ્વરૂપ પામ્યું. ત્યારપછી શ્રી દેવર્ધિદક્ષિણાશ્રમણ સુરિના પ્રમુખપણા નીચે વલ્લ-લીપુરમાં બીજી મુનિપરિષદ મળી, અને તે વખતે પણ પહેલાની જેમ વાદ્મ-મય સાહિત્ય અંથારૂઢ થયું. મથુરાની સાહિત્ય સંયોજનાને માથુરી વાંચના અને વલ્લલીપુરની સાહિત્ય સંયોજનાને વલ્લલી વાંચના તરીકે જૈન સાહિત્યમાં ઓળખાવવામાં આવે છે. ત્યારપછી વિદ્વાન જૈનાચાર્યોએ અનેકાનેક વિષયો વિષે અંથો લખ્યા અને તેનો પ્રચાર કર્યો. એ ભૂતકાળના પ્રસંગને છોડી હવે આપણે વર્તમાન ઉપર આવીએ.

આજથી લગભગ ૪૦ કે ૫૦ વર્ષ ઉપર જૈન સાહિત્યને છપાવી બહાર પાડવાનો પ્રયત્ન થયો, ત્યારે જેઓ પરંપરાની પવિત્રતાને સાચવી રાખવા ઉત્સુક હતા તેમના તરફથી તેનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો; કારણ કે તેઓ એમ માનતા હતા કે એમ થવાથી વાદ્મયની પવિત્રતા નહીં જળવાય. પરંતુ કાળ-બળે પોતાનું કામ ક્યું અને આજે પણ ક્યું જાય છે. એટલું તો નિર્વિવાદ છે કે વાદ્મય સાહિત્ય કરતાં લેખન સાહિત્ય વિશેષ પ્રચાર પામે છે અને હસ્ત-લિખિત સાહિત્ય કરતાં સુદ્રિત થયેલું સાહિત્ય બહોળા પ્રમાણમાં વંચાય છે. સ્મૃતિ શક્તિનો અનાદર કરી જડ સાધનોનો આશ્રય લેવો એ એક પ્રકારનું પરાવલંબન તો છેજ, પણ જે વખતે સ્મૃતિભ્રંશ વધતો જતો હોય, તે વખતે સ્મૃતિને સહાયક થાય તેવા સાધનોનો ઉપયોગ ન કરવો તે કદાચહજ લેખાય અને એવો કદાચહ અનેકાંત મતના ઉપાસકોને તો બીલકુલ શોભારૂપ ન ગણાય. પ્રસંગોપાત હું મારા પરંપરાપ્રિય અને પ્રગતિપ્રિય પૂજ્ય મુનિવરો અને ગ્રહસ્થાને સૂચના કરવાની રજાલઈ છું કે હવે વિશેષ સ્મૃતિભ્રંશ ન થાય એટલા માટે અંથનો કળવિસ્તાર વધારવાનો તથા જુના-ઉપયોગી અંથોનો ઉદ્ધાર કરવાનો આપણે બને તેટલો પ્રયત્ન કરવો બોધ્યો. ।

જૈન સાહિત્યનો વિસ્તાર આપવો એ સહજ નથી. જૈનાચાર્યોએ તેને ચાર ભાગમાં વહેંચી નાંખ્યું છે. (૧) દ્રવ્યાનુયોગ (૨) ગણિતાનુયોગ (૩) ચરિ-

તાનુયોગ અને (૪) ચરણકરણાનુયોગ. આ ચારે અનુયોગમાં ચાર વેદની પેઠે જૈન સાહિત્ય જીવે છે અને જીવશે.

વિદ્યના સાહિત્યમાં હિંદના સાહિત્યનું સ્થાન ક્યાં છે અને હિંદના સાહિત્યમાં જૈન સાહિત્યની જગા કયે સ્થળે છે તે આલેખવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મારી શક્તિની બહાર છે; તથાપિ જૈન સાહિત્ય જેટલું પ્રકટ થઈ શક્યું છે અને અપ્રકટ રહેલું પ્રકટ થાય તો હિંદ સાહિત્યનું ગૌરવ કેટલું વધે અને તેથી વિદ્યના સાહિત્યમાં કેવું મનોરંજન અભિવર્ધન થાય એ દાખવવા યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરીશ.

માનવસૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ કે અવનતિ તેની વિચારની કક્ષા ઉપર આધાર રાખે છે. જેવા વિચાર મનુષ્ય પ્રકટ કરે છે તેવા તે થાય છે. ઉચ્ચ વિચારના સૂઝા પ્રતિભાશાલી વિદ્વજનો છે અને તેમની અંશસૃષ્ટિ તથા વ્યાખ્યાનસૃષ્ટિના ઉપજીવી માનવજીવો જેવી સૃષ્ટિમાં રહે છે તેવા બને છે.

જૈન-સાહિત્ય શોધખોળનો વિષય—આનંદની વાત છે કે બૌદ્ધ-સાહિત્યના જેટલું નહીં પણ કેટલેક અંશે જૈનસાહિત્ય પણ બૌદ્ધસાહિત્યની પેઠે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં ને હિંદમાં પણ જીવે ગાંધખોળનો વિષય થઈ આવે પામવા લાગ્યું છે. વેદબાહ્ય પણ આર્યદર્શનોમાં ગણાતા બુદ્ધ ભગવાન કોણ હતા ? અને બૌદ્ધ ધર્મ કેવો છે ? એમ જે પૂછવામાં આવે તો સૌ કોઈ સમજી ઉત્તર આપે કે બુદ્ધ મહારાજ એક મહાન ધર્મના ઉત્પાદક હતા અને એ ધર્મનું મુખ્ય લક્ષ્ય નિર્વાણપ્રાપ્તિ છે. એ નિર્વાણ આપ્યા ભૂમંડળના સર્વ જીવોપર અનુકંપા રાખી વર્તવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. બુદ્ધ ભગવાનના સ્વર્ગારોહણ પછી એમના ઉપદેશોના ધર્મ માત્ર બે એક સૈકામાંજ હિંદના ધર્મમહિમા વિસ્તારી મૂક્યો, એટલુંજ નહિ પણ પોતાની વિજયપતાકા પૂર્વ એશિયાના જાપાન, ચીન ને પાસીફીક મહાસાગરના દ્વિપે, ને સૌથીરીવા ઉપર પણ ફેરકાવી, બુદ્ધ ધર્મનું સાહિત્ય હાલ તે તે દેશોમાં, યુરોપમાં અને તેમાં પણ જર્મનીમાં વિશેષ છે.

જૈન કોણ છે ? અને જિનધર્મ ગા છે ? એ પ્રશ્ન વિદ્વજનોને પૂછવામાં આવે તો તેનો મનમાનતો ઉત્તર આ દેશમાં બહુ થોડા આપી શકે. યુરોપ અમેરિકામાં તે વિષયના અભ્યાસીઓ હોવાથી તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપનારા કોઈ કોઈ મળે છે. આપણી ધર્મપ્રકૃતિ અને સંસ્કારના પ્રમાણમાં

આપણે આ દેશના વિદ્વાનો અને શોધકો પાસે જિનધર્મ અને જૈનદર્શનના સંબંધમાં ઘણી આશા રાખી શકીએ. આપણી એ આશા સંપૂર્ણપણે કેમ ન ફળી ? એ પ્રશ્ન વિચારવાનું મને મન થાય છે. બૌદ્ધધર્મે જે દયાનો ઉપદેશ કર્યો છે, તેના કરતાં જિનધર્મે શું કોઈ પણ પ્રકારે ન્યૂન ઉપદેશ કર્યો છે ? બુદ્ધ ભગવાનના જીવન કરતાં જિનભગવાનનું જીવન શું કોઈ પણ પ્રકારે માનવકલ્યાણમાં પછાત છે ? મને તો લાગે છે કે જૈનધર્મનો સાહિત્યમેરૂ સર્વ કરતાં ઉચ્ચતર અને ઉપકારક છે, માત્ર તેનો અઘાવધિ જેવો બેઠ્ઠાએ તેવો પ્રકાશ અને પ્રચાર નથી થયો. આજે હિંદની સંસ્કૃતિ પર તેનો અદ્યતર વિસ્તાર પણ કેવો મહત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યો છે અને હિંદના પ્રમોં તથા નીતિબંધારણ પર વિશેષ કરી તે કેવી અસર કરી રહ્યો છે, તેમજ કળા ને વિજ્ઞાન, સાહિત્ય ને ભાષા વિગેરેમાં નિગૂઢભાવે રહ્યો રહ્યો કેવાં મીઠાં ને મધુર ફળો ઉપજાવી શક્યો છે તે સર્વ કોઈ ઉદાર દૃઢ્યને જાણવા યોગ્ય છે.

બુદ્ધધર્મના પ્રભાવ વિસ્તારને એક કાળે ઘણા સારા સંયોગો હતા. પરંતુ તેમનું સાહિત્ય રચાય ને વિસ્તરે તે પૂર્વે, ઝોટલે કે આઠમા સૈકામાં બુદ્ધધર્મ હિંદુભૂમિપરથી પલાયન થઈ ગયો. જૈનધર્મ તેના સહયોગી હોવા છતાં હિંદમાં જ રહી રહ્યો અને આર્યસંસ્કૃતિની પ્રત્યેક શાખામાં પ્રવેશ કરી, નવો જ રસ અને બળ પ્રેર્યાં. જૈનધર્મ અનુસરનારા જૈનોના બે વિભાગ થયા. દિગંબર ને શ્વેતાંબર.

દિગંબર સંપ્રદાયના અધ્યાત્મગ્રંથો સાથે મને થોડો પરિચય થયો છે, કોઈ કોઈ ગ્રંથપર મનન કરી વિવેચનો પણ લખ્યાં છે; પરંતુ સ્વાભાવિક રીતે જ શ્વેતાંબર સાહિત્યનો મને વધારે અનુભવ છે. જૈનસાહિત્યમાં શિરોમણિરૂપે શ્રી જિનાગમ છે. જે જિનાગમો શ્વેતાંબર સંપ્રદાય માને છે તેજ નામવાળા ગ્રંથો દિગંબરો પણ માને છે. પરંતુ નામ એક હોવા છતાં બંને ગ્રંથોમાં વસ્તુ તો ભિન્ન જ હોય છે. દિગંબરોનું માનવું એવું છે કે શ્રી તીર્થંકરોના ઉપદેશો અને આગમોનો તો ક્યારેનોએ વિચ્છેદ થઈ ગયો છે.

સૂત્ર-અધિકાર—હિંદુઓના મોટા ભાગની એવી માન્યતા છે કે વેદનો અધિકાર અત્રાહ્મણો કે સીઓને નથી; તેમ શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં જે વર્ગ દેરાવાસીના ઉપનામથી ઓળખાય છે તેમની એવી માન્યતા છે કે મુનિવર્ગ મિવાયના ગૃહસ્થ એવાં સ્ત્રી-પુરૂષોને જિનાગમો વાંચવાનો કે લખવાનો અધિકાર નથી. મુનિવર્ગમાં પણ સાધ્વીજીઓને અમુક અંશે એ અધિકાર નથી. જિના-

ગમેના લગભગ બધા વિષયો ઉપર પૂર્વાચાર્યોએ પ્રકરણ ગ્રંથો લખ્યા છે તેથી જિનાગમની ખેટ ઘણે અંશે પૂરી પડે છે. સ્વિતાંબર સંપ્રદાયમાં જે વર્ગ સ્થાનકવાસીના ઉપનામથી ઓળખાય છે તેઓ ૮૪, ૬૩ કે ૪૫ આગમસૂત્રોમાંના માત્ર ૩૨ ને માને છે અને સાધુ, સાધ્વી કે શ્રાવક, શ્રાવિકાને સર્વને વાંચવા-લણવાની છૂટ આપે છે. સ્થાનકવાસી સંપ્રદાયમાં પ્રકરણ ગ્રંથો કે જેના વિષયો સર્વ કોઈ સહુલાઈથી સમજી શકે તેવી શૈલીથી લખાયા છે તેના બહુ પ્રચાર નથી. તેઓ ૩૨ સૂત્રો શિવાય તેની ટીકા વિગેરેને કે અન્ય ગ્રંથોને માનતા નથી—સ્વીકારતા નથી.

કંચનશ્રીનો મહિમા—અમારા પરમપૂજ્ય આચાર્યો કેવળ-જ્ઞાનશ્રીથી જ વિશેષે કરીને શોભતા, અને અમારો જૈનવર્ગનો મોટો ભાગ જ્ઞાનશ્રીનેજ પૂજનારો ગણાય છે, છતાં આજે અમારા જૈનસમાજમાં કંચનશ્રીનો મહિમા વધી પડ્યો છે; અને તેથી જ્ઞાનનો રત્નાચળ મોટો ભાગ ઉપેક્ષિત રહ્યો છે. અમારા બધા સૂત્રોમાં આચાર સૂત્રોપર અને વિશેષ ભક્તિ હોવાથી મુનિઓના આચારને દર્શાવનાર શ્રી આચારાંગ સૂત્ર અને શ્રાવકોના આચારને દર્શાવનાર શ્રી ઉપાશક દશા સૂત્ર મારા જોવા—બહુવામાં આવ્યાં છે. અમારા આદર્શ પુરૂષ શ્રી મહાવીરજી અરિત ગૃહવાસમાં અને મુનિપણમાં કેવું ઉત્તમોત્તમ હતું તેના ખ્યાલ તે સૂત્રો ઉપરથી આવેલુજી આવે શકે છે. વિષયાંતર નહીં પણ વિસ્તારભયથી કંપિત દૃઢ્ય હોવા છતાં, શ્રી વીરે સ્વયંજે કેવળજ્ઞાન સંપાદન કરી સ્વચરિત્રથી સ્વાવલંબનનો પાઠ માનવજગતને કેવો શીખવ્યો ? એ કહેવાની લાલચ હું રોકી શકતો નથી. તે મારે આચારાંગ સૂત્રના ૨૪ મા અધ્યયનમાંથી હું થોડું અવતરણ આહી ટાંકું છું:—

“લગવાન માગશર વદિ ૧૦ ના મુદ્રત નામના દિને, વિજય મુહૂર્તે, છેલ્લા પહોરે, પાણીવગરના બે ઉપવાસે, સહસ્રવાહિની ચંદ્રપ્રભા નામની શિખિકા-પાલખી ઉપર ચડી, દેવ, મનુષ્ય તથા અસુરોની પર્ષદાઓ સાથે ચાલતાં ચાલતાં ક્ષત્રિયકુંડપુરના મધ્યમાં યજ્ઞને બ્યાં જ્ઞાતવનખંડ નામે ઉદ્યાન હતું ત્યાં આવ્યા. આવીને ભૂમિથી એક હાથ ઉઘી શિખિકા સ્થાપી. પછી ધીમે ધીમે તેમાંથી ઉતર્યા. ઉતરીને ધીમે ધીમે પૂર્વાભિમુખે સિંહાસન ઉપર બેસી આલરણુ અલંકાર ઉતારવા લાગ્યા. શકઈંદ્રે ગોદાહાસને રહી સરેદ વસ્ત્રમાં આલરણુ—અલંકાર મહણુ કર્યા. તત્કોણે સમજે મગવં મહાવીરે દાહિણે દાહિણે ત્યાર-પછી શ્રમણુ લગવન મહાવીરે જમણા હાથથી જમણી તરફનો—અને વામેણ વામે ડાબા હાથથી ડાબી તરફનો પંચમુદ્રિયં લોચં કરેદ—પંચમુદ્રિ લોચં કર્યો.

શકંદેવેન્દ્રે તે વાળ રતનના થાળમાં ગ્રહણ કરી, ક્ષીરસમુદ્રમાં પહોંચાડ્યા. પ્રભુના ખભા ઉપર એક વસ્ત્ર મુકયું. આ પ્રમાણે ભગવાને લોકો કર્યા પછી જમો સિદ્ધાન્ત-શ્રો સિદ્ધને નમસ્કાર કર્યા. પછી કરેમિ સામાદ્ય-હું સામાયિક-સ-માધિયોગમાં રહીશ, મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રહીશ, સર્વ મે અકરણિક પાવ-કર્મ-મારે કોઈ પણ પ્રકારનું પાપકર્મ કરવું નહીં; એ રીતે ભગવાને સામાયિક ચારિત્ર લેવાની પ્રતિજ્ઞા કરી. તુર્તજ ભગવાનને મનઃપર્યવશાન ઉત્પન્ન થયું; અર્થાત્ સર્વ કોઈના મનોભાવ તેમને દેખાવા લાગ્યા.

પ્રશ્નકથા લીધા પછી ભગવાન પોતાના મિત્ર, જ્ઞાતિજનો તથા સગાસંબંધીઓની આજ્ઞા લઈ પોતે ત્યાંથી અન્યત્ર જવા ચાલ્યા. અને એવો અભિગ્રહ લીધો કે:-

“ મુજ આત્મવિકાસ કરીશ સદા, હર એક પળે ધરી તત્પરતા;
મુજ સાધ્ય વિષે યદિ કાંઈ નડે, મન વાચ શરીર તણીજ જરી,
પ્રકૃતિ ઝટ ફર કરીશ વળી, બસ જીવ સરોસર ચલ કરી. ”

પ્રભુના સાધનકાળના કેટલાક નિશ્ચયો પણ જણાવા જેવા છે:-

(૧) પરસહાયની અપેક્ષા ન રાખતાં પોતાના જ વીર્યથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી મોક્ષ મેળવવું; કારણકે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આત્મબળજ ઉપયોગી છે.

(૨) જે કંઈ ઉપસર્ગો એટલે કે દેવ-દાનવ કે માનવકૃત વિષ્ણો કે કલેશો આવી પડે તેમજ પરિસહો-નૈસર્ગિક આપત્તિઓ આવી પડે તેમાંથી નાસી છુટવાનો ખીલકુલ પ્રયત્ન ન કરવો. કારણ કે ઉપસર્ગો અને પરિસહો સહન કરવાથીજ પાપકર્મના ક્ષય થાય છે, ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે. દુઃખ માત્ર પાપકર્મનું ફળ છે. ફળ ભોગવવાની કાયરતાવાળા પ્રાણીઓ તેમાંથી બચવા પ્રયત્ન તો કરે છે, પણ તેનું પરિણામ એ આવે છે કે આજનું દુઃખ માત્ર આવતી કાલે ઉપર ઠેલાય છે. જેઓ શાંતિ અને હિમ્મતથી પોતાના પાપકર્મના પરિપાકરૂપ દુઃખને વેદે છે તેઓ જ પોતાનું આત્મબળ ખીલવવાવાળાં ભાગ્યશાળી થાય છે.*

* શ્રી મહાવીર પ્રભુનું ચરિત્ર, મનુષ્યોને માટે એક આદર્શ ચરિત્ર છે. જોનામાં જેઓ મુનિ-વર્ગના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેઓ મ્હેંટે ભાગે તેમના આદર્શ ચરિત્રને જ અનુસરે અને દીક્ષા લેતી વખતેજ એવી પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે કરેમિ મેંતે સામાદ્ય-હે ભગવાન! હું આત્મ સ્વરૂપમાં-પરમાત્મસ્વરૂપમાં રિયર રહીશ, મર્મ સાવજી જોગે પચ્ચક્કામિ-પ્રત્યેક પાપબ્યા.

આધ્યાત્મિક સાહિત્યના અભ્યાસીઓ બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પર-
માત્માની વાત તો સારી પેઠે જાણતા હોયે. જૈનસિદ્ધાંતે કામ કામ નોખત
વગાડીને જાહેર ક્યું? છે કે પ્રત્યેક જીવ પોતાના નશીબનો-સદ્લાભનો કે
દુર્લાભનો વિધાયક છે. પોતાની કૃતિથી જ તે પોતાને માટે નરક રચે છે અથવા
નરકમાં ઉતરી પડે છે અને પોતાની કૃતિથીજ ઉંચામાં ઉંચા સ્વર્ગ ઉપર
આરોહણ કરી શકે છે; એટલુંજ નહીં પણ આત્મબળે કર્મજાળને છેદી
નાંખી સકળ સંસારસમુદ્રની પેલી પાર એવા મોક્ષને-મહા આનંદમય
સ્થિતિને-પામી શકે છે. વસ્તુતઃ જૈનદ્રષ્ટિએ મનુષ્ય કે ઇતર પ્રાણીઓનો નિર્ધાર
પોતાની જ અંદર રહેલ ધર્મ-આત્મા છે; અર્થાત્ પોતાના સિવાય બીજું
કોઈ નથી. આ રીતે જૈનદર્શન પુરુષાકાર કે આત્મબળવાદી છે. યજ્ઞમાં પશુના
બલિદાનથી કે કોઈ એક તારણહારના ભોગથી જૈનો પોતાની મુક્તિ થશે એમ
માનતા નથી. પોતાને જન્મ જન્માંતરની સાંકળે બાંધનાર અથવા છાડનાર
જો કોઈ હોય તો તે પોતાનો જ આત્મા છે. જૈન સાહિત્ય, ખરું જોતાં, પંચ
કારણનો સ્વીકાર કરવા છતાં મુખ્યતઃ આત્મબળ અથવા આત્મપ્રભાવ ખતા-
વનારું સાહિત્ય છે. જૈન સાહિત્યનો આત્મા જ સ્વાવલંબન છે એમ કહું
તો અતિશયોક્તિ નહીં ગણાય.

જેમના સાહિત્યમાં, આચારમાં ને વિચારમાં આવો પુરુષાકાર, સ્વાવલંબન
ભર્યો હોય એવો જૈનસમાજ કેવળ-એકાંતે કર્મવાદી ગણાઈ જાય અથવા તો
તેમનાપર એવો આક્ષેપ લાવવામાં આવે એ શું સમયની જ બાલહુરી
નથી? કર્મધોનો અભ્યાસી રહેલાધર્મી જોઈ શકે એમ છે કે જો કર્મનો
અર્થ નસીબ કે એવો જ કંઈ થતો હોય તો જીવ તેને છૂટી શકે નહીં અને
જો છૂટી ન શકે તો તે જિન કે જૈન શી રીતે થઈ શકે? હું જેટલું જોઈને
વિચારી શક્યો છું તે પરથી અને તો એમજ લાગ્યું છે કે પોતાના ભાગ્યનો

પારનો હું ત્યાગ કરૂં છું, તિવિહં તિવિદેષં મન, વચન અને કથાના યોગથી કોઈ
પણ પાપ કાર્ય ન કરેમિ ન કારવેમિ કરંતમપિ અન્નં ન સમણુજ્ઞાણામિ કરૂં નહીં,
કગલુ નહીં, કરનારને અતુભોદન આપુ નહીં. આ નિયમ કાવતજીવન પાળાશ- જાણજીવાળ
પણુયાસામિ અને આમ કરતા બુદ્ધ તો તુર્તજ પઢિક્કમામિ માગ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં પાછો
ફરૂં, અને તત્ત્સ નિદામિ-એ વૃત્તિને નિદુ, ગુરુસાક્ષીએ ગરિદામિ-મરૂં, અપ્પણં સોસિ-
રામિ અને દેહાત્મભાવને સર્વથા ત્યાગ કરૂં છું. આમ મુનિઓ જીવન પર્યાંત અને શ્રાવકો
પોતાના નિત્યકર્મમાં ઓછામાં ઓછું બે ધડી કે એક મુહૂર્ત પર્યાંત સામાયિક, યોગ કે સમાધિ-
ધ્યાન કરે છે.

વિધાયક કે સૂત્રા પોતાને જ માનવામાં જૈન-સિદ્ધાંત ખીજા બધા કરતા અમૂલ્ય છે. જૈનાગમનું રહસ્ય 'દૂરપાર'—અહુ દૂરવર્તી છે એમ કહેવામાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી જૈનસિદ્ધાંતના અવ્યાસીઓના દ્વંદ્વનો જ પડથો પાડી રહ્યા હોય એમ મને લાગે છે.

વિશ્વવિદ્યા—પ્રત્યેક જીવમાં કેટલીક શક્તિઓ સ્વાભાવિકપણે જ રહેલી હોય છે. જૈનસિદ્ધાંત તેને 'પર્યાસિઓ' (Capacities) ના નામથી ઓળખાવે છે. ચૈતન્ય પોતાની આંતર કે ઉચ્ચતર શક્તિઓને છુપાવી—છદ્મ રાખી—એ પર્યાસિ કે બાહ્યશક્તિવડે આ વિશ્વપ્રકૃતિમાંથી પુદ્ગલના સ્કંધોને આકર્ષી, તેનો રસ કરી, (આહાર પર્યાસિથી) પોતાની શરીર રચના કરી, (શરીર પર્યાસિ) ઇન્દ્રિયો (ઇન્દ્રિય પર્યાસિ) ઘડી, એક કુળણ સિદ્ધકાર અથવા વિશ્વકુ-ર્માની પેઠે, પ્રાણ સર્જી, (આસોઆસ પર્યાસિ) ભાષા (ભાષાપર્યાપ્તિ) અને મનની (મન:પર્યાપ્તિ) પણ રચના કરી શકે છે. દાખલા તરીકે વૃક્ષમાં રહેલું ચૈતન્ય પોતેજ પોતાની શક્તિઓનડે, પોતાની આસપાસ રહેલા પ્રકૃતિ સમુદ્રમાંથી પુદ્ગલ પરમાણુના સ્કંધોને આકર્ષી—અહીં એવું રૂપ આપે છે કે જેથી આપણે તેને વૃક્ષરૂપે ઓળખી શકીએ છીએ. એ રીતે વૃક્ષમાં રહેલું ચૈતન્ય જ વૃક્ષનો સૂત્રા, વિદ્યાતા અથવા નિયામક છે, અને એજ ચૈતન્ય પોતાની વિકસિત શક્તિના પ્રમાણમાં ખીજી ઉન્નત શરીરરચનાઓ પણ કરી શકે છે. તેવી જ રીતે જળ, અગ્નિ, વાયુ, પર્વત, પૃથ્વી, વનસ્પતિ, જંતુ, પશુ, પક્ષી, જળચર, સ્થળચર, મનુષ્ય, નારક, અંદ્ર, સૂર્ય અને દેવ વિગેરે દેહોનો સૂત્રા-વિદ્યાતા પણ જીવ પોતે જ છે. ચિત્રકાર પોતાની કલ્પના અને મનોભાવને વ્યક્ત કરવા નાના પ્રકારના ચિત્રો આલેખે છે, તેમ જીવરૂપી ચિત્રકાર પણ પ્રકૃતિપટ પર પોતાની નામકર્મરૂપી શક્તિવડે નાના પ્રકારના ચિત્રો રચે છે. આથી સ્પષ્ટ થશે કે ચૈતન્ય પોતાની શક્તિપર જ નિર્ભર રહેવાવાળું છે.

અંત:શક્તિ પ્રભાવ—જેમ બાહ્ય શક્તિથી-પર્યાપ્તિથી ચૈતન્ય પોતાની બાહ્ય શરીરરચના કરી લે છે તેમ અંત:શક્તિ કિંવા અંતરાત્માથી પોતાના આંતર ગુણોનો પણ વિકાસ કરે છે. તે એટલે સુધી કે પોતાનું 'પૂર્ણ સન્નિધા-નંદ સ્વરૂપ પોતે જ પ્રકટાવે છે. એ ભાવનો ઉદ્ગારોથી જૈનસાહિત્ય પરિપૂર્ણ છે. આપનામાંથી કદાચ કેટલાકોએ શ્રીપાળ-મયણાસુદર્શીના ચરિત્રનું વાંચન કર્યું હશે; અથવા તો તે ચરિત્ર પરથી સ્વ. હાહાભાષા ધોળશાળએ 'રચેલું' વીણાવેલી નાટકનું વસ્તુ જોયું કે સાંભળ્યું હશે. અમારા જૈનસમાજમાં તો વર્ષમાં બે વાર શ્રીપાળરાજના રાસનો પાઠ થાય છે. એ આખા ચરિત્રમાં સ્વ-

કર્મવાદ અથવા આત્મબળનો જ સિદ્ધાંત પ્રરૂપવામાં આવ્યો છે. આ પ્રકારનું કથા સાહિત્ય તેમજ તાત્ત્વિક સાહિત્ય તો સંપૂર્ણપણે બહાર આવે અને તેનો પૂરેપૂરો પ્રચાર થાય તો જનતાને કેટલો લાભ થાય ?

અહિંસા પ્રભાવ—આત્મબળની જેમ અહિંસાના સિદ્ધાંતને પણ જૈનોએ કેવો અપનાવ્યો છે તે વાત હવે શુજરાતની પ્રજાને નવેસરથી કહેવાની કંઈ જરૂર ન હોય. જીવનું ને જીવવા દેવું, મરણું પણ મારણું નહીં એ અમારી મૂળ ભાવના છે.* પ્રત્યેક જીવની સાથે દર્શનોપયોગે અભેદ અને જ્ઞાનોપયોગે સમભાવ-પહેલાથી એકતા અને બીજાથી વિશ્વવિદ્ય પણ સમતા, એમ જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો ઠામ ઠામ ઉપદેશી રહ્યાં છે. જૈનસાહિત્યરૂપી સમુદ્રમાંથી નિરંતર “માદળ” નો જ ગંભીર નાદ નીકળી રહ્યો છે. ધર્મના નામે યજ્ઞમાં થતી પશુહિંસા અને તેનો વેદોક્ત હિંસા ન મળતિ-વેદમાં ઉપદેશાયેલી હિંસા એ હિંસા જ ન કહેવાય એવો થતો અચાવ હવે હિંદુસમાજમાં ઘણા થોડાજ માનતા હશે. કળિકાળમાં હિંસાવાળા યજ્ઞો બંધ કરવા બેઠાં—કલ્હો યજ્ઞો નિવેદ્યેત, એવા જે વચનો જૈનેતર ઐતિહાસિકો મળી આવે છે તે જૈનસાહિત્યમાં પ્રરૂપાયેલ અહિંસા અને જૈનજીવનમાં ઉતરેલી આચરણોનો જ પ્રભાવ છે. એ વાત હવે સૌ કોઈ સ્વીકારે છે. એ રીતે એક તરફ પશુહિંસા સામે અને બીજી તરફ અધઃપાત પામેલા વામતંત્ર સામે જૈનસાહિત્યને શુદ્ધ કરવાં પડ્યાં છે. અમારા પૂર્વજોએ પોતાના સુંદર ચારિત્ર્યની રાજ—મહારાજાઓ અને સામાન્ય જનતા ઉપર પણ એટલી સરસ રીતે છાપ પાડી હતી કે આજે અમે જૈનો મહાજનના ગૌરવભર્યા નામથી ઓળખાઈએ છીએ. દયા અને પ્રાણીસેવા એ અમારો વારસો લેખાય છે. અને એ વારસો સાવ નિષ્ફળ ગયો છે એમ પણ શી રીતે કહેવાય ? અમારા અહિંસાવાદના પ્રતાપે જૈનપ્રજામાંથી કોઈ ખુની તો ભાગ્યે જ જડે, માંસાહારી કે શીકારી કોઈ જૈન હોઈ જ ન શકે. કેદખાનાના સરકારી રીપોર્ટોના આધારે પણ ફાજદારી શુદ્ધાત્મ પ્રમાણ બીજી સમાજો કરતાં જૈનસમાજમાં અત્યંત નહાતું હોય છે.

* એમ છતાં હિંસાથી રંગાયેલાં રેશમી વસ્ત્રો અને સંયામાં બનેલાં કપડાં વાપરવાનો રીવાજ જૈનસમાજમાં વધી પડ્યો એ દુર્ભાગ્યની વાત છે.

૧ માદળ તો પાક-જપ કરનારા પાછળથી બાહણો ગણાયા એવી એક વિચાર પ્રણાલી છે બાહણો અને જૈનો વચ્ચે વિચારબેદ હોવા છતાં, સદ્ભાગ્યે એવો સુસંપન્ન સ્થપાયો છે કે દાસમાં જૈનોના મદિરામાં મોટે ભાગે બાહણ પૂળરીઓજ હોય છે. “દરિતના તાજમાં નોપિ” વાળા વાર્તા ઢવે મોઢ યાદ પણ નથી કરતું.

સ્થાપત્યકળા—ચારિત્ર્ય એ જીવનનો પાયો છે. એ ચારિત્ર્ય ઉપર જૈન-સાહિત્યે કેવો પ્રભાવ વિસ્તાર્યો છે એ મેં દુકામાં કહ્યું. પરંતુ તે સિવાય જૈન-સાહિત્યે, સાહિત્યની બીજી ઘણી શાખા-પ્રશાખાઓમાં રસ લે્યો છે. મને આ પ્રસંગે મારા જર્મન વિદ્વાન મિત્ર પ્રો. હર્મન જેકોબીનો એક પ્રસંગ યાદ આવે છે. પ્રો. જેકોબી અને હું ગુજરાત અને રાજપુતાણાના પ્રદેશમાં પ્રવાસ કરતાં કરતાં પાટણ પહોંચ્યા અને ત્યાં જૈનભંડારમાંના તાડપત્રપર તેમજ બીજા કાગળોપર સુંદર અક્ષરોએ લખેલા શ્રી જૈન સાહિત્ય દેવીનાં દર્શન કર્યાં. મેં મારી ભક્તિકુસુમાંજલી પ્રેમાશ્રુવડે સમર્પી. તે વખતે અમને શ્રી હિંમત-વિજયજી નામના એક સ્થાપત્યવિદ્યામાં નિષ્ણાત યતિવર્યનો સહજ સમાગમ થયો. મહારા વૃદ્ધ મિત્ર-પ્રો. જેકોબીએ મને નમ્ર સ્વરેમાં પૂછ્યું કે—“ ભાઈ ! આ યતિવર્ય મને પોતાનો શિષ્ય બનાવી તેમની ચરણસેવા કરવાની તક ન આપે ? ” જે સ્થાપત્યકળા એક વાર જૈન પ્રજાના પ્રતાપે ઉત્તતિની ટોચે પહોંચી હતી તે કળા વિષે આજે ગણ્યાગાંઠ્યા જૈનો જ રસ લેતા જણાય છે.

જૈન મંદિરોની સ્વચ્છતાની પાશ્ચાત્યો પર અસર ને કળાપૂજા—ગુજરાતને શિલ્પકળા અને સ્થાપત્યકળાથી સમૃદ્ધ કરવા જૈનોએ લાખો રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. જૈન મંદિરો અને શૃહદેરાસરોની સ્વચ્છતા જોઇ મારા મિત્ર પૉલ રીશાર, પ્રો. હર્મન જેકોબી તથા ડૉ. એફ. ડબ્લ્યુ થોમસ મુગ્ધ થયાતું મેં જાણ્યું છે. માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં પણ હિંદના જુદા જુદા પ્રાંતોમાં પણ જૈનોએ પોતાની કળાપૂજાની ભાવના સાર્થક કરવા પ્રાસાદો, પૌષધશાળાઓ અને તીર્થક્ષેત્રોને અને તેટલાં મનોહર બનાવ્યાં છે. કંઠણમાં કંઠણ આરસ પત્થરમાં પુષ્પની મૃદુતા જોવી હોય તો આળુના જૈન મંદિરોની એકવાર મુલાકાત લઈ આવશો. એમ કહેવત છે કે એક શ્રી આદીધરના મંદિરમાં વિમળશાએ (આળુ પર) ઓગણીશ કરોડ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે; અને નેમિનાથના મંદિરમાં વસ્તુપાળ તેજપાળે કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા છે. મહિસુર રાજ્યમાં આવેલા દિગંબર આમ્નાથમાં મનાતા શ્રવણ બેલગુલની શ્રી ગોમદેશ્વરની પ્રતિમાજી પણ ભવ્યતાનો એક ઉદાહરણ છે. તેની ઉંચાઈ અઢાવન ફીટની છે. શિરોભાગથી તે કાન સુધી છ ફીટ અને છ ઇંચ છે. જૈનસમાજની કળાપૂજાનો આપને એટલાપરથીજ ખ્યાલ આવી શકશે.

લોક પ્રકાશ—Jain Encyclopaedia—જૈન સાહિત્યના વિશાળ ક્ષેત્રમાં લિંગોપજીવી-નિર્ગ્રંથ-ત્યાગી મુનિવરોએ શા મા સાહિત્યરત્નો વેર્યાં છે ? તેનું વર્ણન એક કલાકમાં તો શું પણ ત્રીશ દિવસ સુધી એક એક કલાક કહેવામાં

આવે તો પણ પૂરું ન થાય. હું સાત લોકપ્રકાશ તરફ આપની દ્રષ્ટિ આકર્ષું છું, આપને લાગશે કે EncycloPaedia નો વિચાર એક કાળે પૂર્વાચાર્યોને જરૂર હોવો જોઈએ.

શ્રી હેમાચાર્ય—જૈન સાહિત્યમાં ચક્રવર્તી સમા પ્રભાવશાલી કલિ-કાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યના અસાધારણ સામર્થ્ય અને પ્રતિભા વિષે આપે અવશ્ય કંઈક સાંભળ્યું હશે. એમ કહેવામાં આવે છે કે એ એક જ આચાર્ય સાગરાણુ કોડ જેટલી શ્લોક સંખ્યા જૈન પ્રવચન માતાના ચરણકમળમાં ધરી દીધી છે. સાહિત્ય, વિજ્ઞાન, દર્શન, ઇતિહાસ, ભૂગોળ, જ્યોતિષ કે રાજનીતિના એવો એક પણ વિષય નથી કે જેને શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ન વિકસાવ્યો હોય. ડા. કીલહોર્નના લખવા પ્રમાણે તેમનો ‘અષ્ટાધ્યાયી’ નામનો વ્યાકરણનો અથ પાણિનીની ‘અષ્ટાધ્યાયી’ સાથે સ્પર્ધા કરે છે. (જુઓ, જર્મનીનું ઓરી-અન્ટલ રીવ્યુ.) તેમના અભિધાન ચિંતામણિ અને દેશી નામમાળા વિગેરે કોષો, તેમની છંદશાસ્ત્ર અને અલંકારશાસ્ત્ર વિષેની રચનાઓ, તેમનું ત્રિપષ્ટી શલોકાપુરૂષ ચરિત્ર, તેમના ન્યાયશાસ્ત્ર, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, તર્કશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, અહીંત્રીતિ જેવા કાયદા શાસ્ત્ર વિગેરે વિષયોના અથ તરફ આપની સૌની દ્રષ્ટિ આકર્ષું છું. યોગના વિષય ઉપરનું તેમનું યોગશાસ્ત્ર, વાદના વિષય ઉપરનું વાદશાસ્ત્ર, ભક્તિભાવભર્યાં તેમનાં સંસ્કૃત સ્તોત્રો અને પાણિની મુનિની જેમ ધાતુપાઠ, ગણપાઠ, લિંગાનુશાસન, ઉષ્ણદિપાઠ વિગેરે અથો પણ વિદ્વજ્ઞાને આશ્ચર્ય પમાડે એવાં છે. દ્વાશ્રય નામનું તેમનું એક કાવ્ય ગુજરાતની ઐતિહાસિક સામગ્રી ગણાય છે. એ કાવ્ય લટ્ટીકાવ્યની સ્પર્ધા કરે છે. તેનો એક અર્થ ગુજરાતના મહારાજા સિદ્ધરાજને લાગુ પડે છે અને બીજો અર્થ પોતે રચેલી વ્યાકરણ વિષયક અષ્ટાધ્યાયીને લાગુ પડે છે.

ભાષા—જૈન લેખકોએ કેવળ સંસ્કૃત કે પ્રાકૃત સાહિત્યજ નથી ખેડ્યું પણ માગધી, અર્ધ માગધી, અપભ્રંશ, જુની મહારાષ્ટ્રીય ભાષા, હિંદી, જુર્ન ગુજરાતી અને પર્શીયન ભાષામાં પણ પોતાનું સાહિત્ય લખ્યું છે. તામીલ અં કાનડી ભાષામાં દિગંબર જૈન સાહિત્ય પ્રચૂર પ્રમાણમાં મળી આવે છે એ ખ્રીટીશ મ્યુઝીયમના ઓરીયન્ટલ રીપાઈરેટના લાઘચેરીયન ડાં બાનેરે મં કહ્યું હતું. આ ભાષામાં અથોના પરિચય અંગ્રેજી જૈન ગ્રંથ દ્વારા તેના વાચકોને થયો હશે.

ઇતિહાસ—ડા. લંડારકર, ડા. પીટરસન, એકેન્ઝ, વેબર, કોલબ્રુક

કીલ્હોન તથા ૩૦ ગરીનો વિગેરે વિદ્વાનોએ જૈનસાહિત્યના 'સંશોધનને' લગતા જે રીપોર્ટો ખુદાર પાડ્યા છે તે જૈનનું 'ઐતિહાસિક સાહિત્ય કેટલું અગાધ છે તેનો' અચ્છા ખ્યાલ આપે છે. જૈનને બહુ અવકાશ ન હોય તેઓ આ રીપોર્ટો જોઈ જવાની તકલીફ લેશે તો પણ તેમાંથી તેમને ઘણું નવું જાણવાનું મળી આવશે. તેમાં મૂળ ગ્રંથ, ગ્રંથોના વિષય, ગ્રંથનું પ્રમાણ, ગ્રંથની શૈલી અને ભાષા તથા છેવટે ગ્રંથની પ્રશસ્તિઓ પણ આપવામાં આવી છે. તે પરથી ગ્રંથ રચાયેલા કાળની તથા ગ્રંથકર્તાની તેમજ તેમના પૂર્વ પુરૂષની પણ સંક્ષિપ્ત માહિતી મળી રહે છે. જૈનગુરુઓની પદાવલી કે જે લગભગ છેલ્લા 'અઢી હજાર વર્ષની' મળે છે તે પણ ઇતિહાસગ્રંથોમાં મોટા એક અગત્યનું સાધન છે.

પુસ્તક ભંડાર—પાટણમાં છે પ્રાચીન ગ્રંથ ભંડાર છે, અમદાવાદમાં બે, જેસલમીર, ખંભાત, લીંબડી, કચ્છનું કાશીરૂપ કોડાય વિગેરે સ્થળે એક એક અને મુંબઈમાં દશા આશવાળનો તથા દિગંબર બંધુઓના મળી બે, તેમજ (પુના) ડકનકોલેજમાં, રાંધનપુરમાં અને જામનગરમાં જુનાં જૈન ગ્રંથોના ભંડારો છે.

લિપિ કૌશલ્ય—જુના જૈન સાહિત્યનું લિપિકૌશલ્ય પણ જરા ગ્રાહ્ય પમાડે તેવું છે. લહિયાઓએ એ સાહિત્ય તાડપત્રો પર, દેશી કાગળો પર, તેમજ શીલાલેખો ઉપર ઉતારવાના ચત્નો કર્યા છે. કોઈ કોઈ પ્રાચીન પ્રતમાં છાપખાનાના અક્ષરોને પણ મહાત કરે એવા સુંદર અને સોનેરી-રૂપેરી શાહીથી લખાયેલા લેખો મળી આવે છે. પ્રસંગને છાજતા પ્રાસંગિક ચિત્રો પણ તે કાળની ચિત્રકળાનું દર્શન કરાવે છે.

પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ—છેલ્લા એક બે દશકામાં જૈન આચાર્યોએ તથા તેમના શિષ્ય પરિવારે જૈન સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કરવા જે કમ્મર કસી છે તેનો હું અત્રે આનંદપૂર્ણ ચિત્તે ઉલ્લેખ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. તે સિવાય જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા, આત્માનંદ સભા, વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ, અમદાવાદની વિદ્યાશાળા, શ્રી દેવચંદ લાલભાઈનું પ્રકાશન મંદિર, પરમશ્રુત પ્રભાવક મંડળ, આરાનું સેંટ્રલ પબ્લીશીંગ હાઉસ, પં. હિરાલાલ હંસરાજનું જૈન લાસ્કર ગ્રંથ પ્રસિદ્ધિ ખાતું, આગ્રાની આત્માનંદ સભા, આગ્રાગોદય સમિતિ અને શા. ભીમસિંહ માણેક વિગેરેએ એ દિશામાં ઘણા આવકારદાયક પ્રયાસો કર્યા છે. એ સંસ્થાઓના પ્રતાપે જૈન ગ્રંથો ગુહ્યોને છોડી પુસ્તકાલયોમાં અને જ્ઞાન-મંદિરોમાં અર્ધિષ્ઠત ધર્મ પોતાનું મંગળ દર્શન આપી રહ્યાં છે.

નવું કોષ વ્યાકરણ સાહિત્ય—નવું સાહિત્ય હાલમાં પં. બેચરાજી
જીએ પ્રાકૃત વ્યાકરણ સાંપ્રતકાળની પદ્ધતિએ લખી બહાર પાડ્યું છે, તેમ
પં. હરગોવિંદદાસે એક પ્રાકૃત કોષ બહાર પાડી પ્રાકૃત ભાષાના અભ્યાસીઓ
ઉપર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. પં. શ્રી રતનચંદ્રજીએ આગમભાષ્યાસી મુનિવરોની
સગવડ માટે એક માગધીભાષાનો રાજદ સંગ્રહ પ્રકટ કર્યો છે. આ નર્મ
સાધનોથી, અને આશા છે કે જૈનસાહિત્યના સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત પ્રદેશોનો પ્રવાસ
કેરલેક અંશે સુગમ થઇ પડશે.

લોકોપકારક સાહિત્ય—જૈનાચાર્યો સિવાય જે બ્રાહ્મણ પંડિતોએ
પ્રાચીન કાળમાં ગ્રંથો લખ્યા છે તેઓમાંનો મોટો ભાગ ઘણું કરીને કોઈ રાજા
મહારાજાને રીઝવવા અર્થેજ લખાયો હોય એવો ભાસ થાય છે. કારણ કે જીન
કાળમાં વિદ્વાનોને સારો રાજાશ્રય મળતો એ નિર્વિવાદ છે અને તેથી તેઓ
રાજદરબારમાં ધીરિ કે પ્રતિષ્ઠા મેળવવા પોતાની શક્તિ વાપરે એ સ્વાભાવિક
છે. જૈનાચાર્યોએ રાજ્યનો અને પ્રજાનો આશ્રય મેળવ્યો છે. તેઓએ કેવળ
રાજકર્તાઓને રીઝવવા માટે જ ગ્રંથો નથી લખ્યા. રાજસભામાં પૂજવા છતાં
તેમણે સાધારણ જનસમાજ તરફ જરાય દુર્લક્ષ નથી કર્યું. વિક્રમના દરબારમાં
કવિવર્ધ, ધનપાળ એક કવિરત્ન તરીકે પડ્યા છે, કુમારપાળ અને સિદ્ધરાજાન
દરબારમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યનું સ્થાન અતિ ઉચ્ચ છે, અને અકબરની રાજ
સભામાં શ્રી હીરવિજયસુરિજીનો પ્રભાવ ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ છે. છતાં તે તે આ
ચાર્યોનું સાહિત્ય લોકસેવાની ભાવનાથી અળગું નથી થયું એ એક અભિ
માનનો વિષય છે. તત્ત્વજ્ઞાન, કાવ્ય, વૈરાગ્ય કે નાટ્ય વિગેરે વિષયો ઉપરાંત
જૈનાચાર્યોએ ધનુર્વિદ્યા, ગજવિદ્યા, અશ્વવિદ્યા, રસાયણવિદ્યા અને વૈદ્યકવિદ્યા
વિષે પણ ઘણા ગ્રંથો લખ્યા છે. તે સિવાય મંત્રવિદ્યા, જ્યોતિષવિદ્યા, સુવર્ણ
પરીક્ષા અને રત્નપરીક્ષા જેવા વિષયો વિષે પણ ઘણું સાહિત્ય મળી આવે છે.
એક દ્રાવિડના વિદ્વાને રત્નપરીક્ષા નામનો જૈન ગ્રંથ દ્રેવ્ય ભાષામાં અનુવાદ કરાવી
બહાર પાડ્યો છે. જૈનધર્મ પાળતા ઝવેરીઓને પણ પોતાના સાહિત્યની જે માહિતી
ન હોય તે યુરોપીયન વિદ્વાનો હજારો કોસ દૂર રહેવા છતાં મેળવી રહ્યા છે.

જૈન સાહિત્યની સમન્વય દ્રષ્ટિ—જૈન સાહિત્યની વિશેષતાઓમાં તેની
સમન્વયપદ્ધતિ પણ એક છે. એ પદ્ધતિએ ઘણા વિદ્વજનોને આકર્ષ્યા છે. કેટલાકો
તો એ સમન્વયપદ્ધતિને આશ્રયીતે એટલે મુઘી માનવાને તૈયાર થયા છે કે જૈન
એ કોઈ ધર્મ (Religion) નથી, પણ જગતને નવું દ્રષ્ટિબિંદુ આપનાર એક
દર્શનવિશેષ જ છે. (Philosophy) હું તેમ માનતો નથી. કારણ કે જો જૈન

કેવળ દર્શન જ હોત તો આજે વૈશેષિક, સાંખ્ય કે મિમંસક દર્શનની જેમ તે માત્ર એક પાઠ્ય દર્શનજ બની ગયું હોત. જૈન એ ધર્મ છે, અને તે જ વખતે દર્શન પણ છે. હવે જૈન દર્શન અમને જુદા જુદા માર્ગો વિષે કેવુ સમાધાનભર્યું સમન્વય કરી આપે છે. તે ટુંકામાં કહીશ.

શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે:—

અ “ પદ્ દર્શન જિન અંગ ભણીજે,
મ સર્વોગી સર્વ નય ગ્રહી રે;
ક સાગરમા સઘળી તટિની છે,
તટિનીમાં સાગર ભજના રે. ”

અ—જિનશાસનરૂપી પુરૂષનું મસ્તક જૈનદર્શન છે, તેમનો જમણો હાથ વેદાંતદર્શન છે, ડાબો હાથ યૌદ્ધ દર્શન છે, જમણો પગ યોગદર્શન છે, ડાબો પગ સાંખ્ય દર્શન છે, અને કુખ (પેટ) લોકાયત (ચાર્વાક) મત છે કે જે કેવળ પ્રત્યક્ષપ્રમાણને જ માને છે. વળી શ્રી નેમિનાથ પ્રજ્ઞાના સ્તવનમાં તેઓ કહે છે કે:—

“ પદ્ દર્શન જિન અંગ ભણીજે,
ન્યાય પડંગ જો સાધે રે;
નમિ જિનવરના ચરણ ઉપાસક,
પદ્ દર્શન આરાધે રે— ”

છએ દર્શન જિનના અંગ કહેવાય છે. તે શી રીતે ? જિનેશ્વર ભગવાનની આકૃતિમાં છ અંગોને વિષે એ છએ દર્શનની સ્થાપના કરવી. શ્રી નેમિનાથ જિનેશ્વરના ચરણ ઉપાસકો—અર્થાત્ ખરા જૈનો—એ છએ દર્શનની આરાધના કરે છે.

પણ એ સ્થાપના (ન્યાસ) શી રીતે કરવી ? તે વિષે તેઓ કહે છે કે:—

“ જિન સુરપાદપ પાય વખાણુ,
સાંખ્ય જોગ દાય ભેદ રે;
આત્મસત્તા વિવરણ કરતાં,
સહો દુગ અંગ અખેદ રે. ”

એટલે કે જિનેશ્વર ભગવાનરૂપ કદપતરૂ તેના પાય (મુળિયાં) રૂપે એ

પગ વખાણો. હવે જિનેશ્વરનાં તે બે અંગો કયા ? સાંખ્ય અને યોગ. આ બંને અંગો આત્માની સત્તા માને છે. એ અપેક્ષા શ્રી જિનની પણ હોવાથી તે અપેક્ષાએ સાંખ્ય અને યોગને બે પગરૂપ કહ્યા છે. એ પ્રમાણે અંધકાર પોતાની આગ્રહરહિતતા પ્રકટ તો કરે છેજ પણ સાથે વાચકવર્ગને પણ સલામણુ કરે છે કે એ વાત તમે ખેદરહિતપણે ગ્રહો.

સેદવાદી અને અસેદવાદી અથવા મુગત (બુદ્ધ) પ્રણિત બૌદ્ધદર્શન અને જૈમિનિપ્રણિત પૂર્વ મિમાંસા તથા વ્યાસ પ્રણિત ઉત્તર મિમાંસા (વેદાંત) મળી મિમાંસા દર્શનને બે હાથ કહેતાં કહ્યું છે કે:—

“ સેદ અસેદ મુગત મિમાંસક,
જિનવર દાય કરે ભારી રે;
લોકાલોક અવલંબન ભજિએ,
ગુરુગમથી અવધારી રે. ”

શ્રી જિનદર્શનમાં સ્વભાવમાં જુદા જુદા જ્ઞેયતા જ્ઞાનરૂપ અને વિલા-
વમાં-કર્મને આગ્રિત પુદ્ગલથી પ્રાપ્ત થયેલ દેહોમાં પર્યાયને ક્ષણે ક્ષણે બદ-
લાતા માન્યા છે; અને બૌદ્ધ દર્શને પર્યાયનો ફેરફાર મૂળના ફેરફાર રૂપ માન્યો
છે. મિમાંસકો આત્મા એક જ છે, નિત્ય છે, અબદ્ધ છે, ત્રિગુણબાધક નથી
એમ માને છે. જિનદર્શનના નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ એ વાત યોગ્ય જ છે.

જુદા જુદા દર્શનો પ્રત્યે આવી રીતે ઉદાર દ્રષ્ટિ રાખવામાં શ્રી આનંદ-
ધનજી મહારાજે પોતાની મતાંતરક્ષમતા તેમજ જિનદર્શનની મહત્તા પ્રકટ
કરી છે. આર્વાક અથવા જેને નાસ્તિક કહીએ તેમના પ્રત્યે પણ, ખંડનમય
દ્રષ્ટિથી જોવાને બદલે બહુજ ઉદાર ભાવથી નજર નાંખી છે; પણ વિસ્તારના
ભયથી એ વાત અહીં ન લખતાં જતી કરું છું.

જિનદર્શન પૂર્વાપર અવિરૂદ્ધ શી રીતે?—જિનદર્શનમાં અનેક
નિશ્ચયો, અપેક્ષાઓ, અને દ્રષ્ટિઓનો સમાવેશ થઈ જાય છે, કારણ કે બ્રહ્માંડના
જડ-ચૈતન્ય વિગેરે દ્રવ્યો પોતેજ અનેક ધર્મવાળા છે. તેને જો એક ચોક્કસ
દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો સત્ય ન પામીએ. એટલા માટે અનેક દ્રષ્ટિથી જ જોવાની
રીત રાખવી ઘટે. કેઈ પદાર્થ વિષે બોલતી વેળા મુખ્ય ધર્મને બોલવાની
પદ્ધતિ છે, પણ તેજ વેળા તેના અનેક ગૌણધર્મોના અધ્યાહાર હોય છે, એ
વાત લક્ષમાં હોવી જોઈએ. એજ કારણથી જૈનવાદને સ્વાધવાદ કે અનેકાંતવાદ

કહેવામાં આવે છે. જેમ એક પદાર્થ ઉત્પત્તિ અને લયની અપેક્ષાએ અનિત્ય કે નાશવંત છે, ક્ષણિક કે પર્યાયવંત છે તેમ તેજ પદાર્થ મૂળરૂપે સત્ છે. સોનાની સુદ્રામાં સુદ્રાપણાની કે આકારપણાની. ઉત્પત્તિ અને વિનાશ પણ છે, પરંતુ સુવર્ણરૂપે તો તે સત્ અને નિત્ય જ છે. એ દ્રષ્ટિએ બ્રહ્માંડના દૃષ્ટે દ્રવ્યોને નિત્યાનિત્ય કહેવામાં આવ્યા છે.

કેઈ જણાસુના કહ્યાણુ માટે, ઉપદેશ કરતાં પહેલાં તેની ભૂમિકા વિચારવી પડે છે અને એ ભૂમિકા અનુસારે નય કે અપેક્ષાની પદ્ધતિનો સ્વીકાર કર્યો જ છુટકો થાય છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ મહારાજ યોગાભિદુમાં ૧૩૨ માં શ્લોકમાં કહે છે કે—

ચિત્રા તુ દેશનૈતેપાં, સ્યાદ્ વિનેયાનુગુણ્યતઃ ।

યસ્માદ્ એતે મહાત્માનો, મવન્વાધિભિપગ્વરાઃ ॥

અર્થાત્—“તમે જે મહાત્મા કપિલ, મહાત્મા બુદ્ધ, મહાત્મા મહાવીર, મહાત્મા કૃષ્ણ, મહાત્મા ગૌતમ વિગેરેના નામની ખાતર અને તેમના વચનના સમર્થન માટે લડવા ભેગા થયા છો તે તમારો વ્યામાહુ છે. તેમણે આત્મા નિત્ય છે અથવા આત્મા અનિત્ય છે, પરમેશ્વર કર્તાહર્તા છે એ પ્રકારે જુદી જુદી દેશનાઓ આપેલી છે તે બધી તે તે વિનેયા-શિષ્યોની અનુકૂળતા અને યોગ્યતા તરફ લક્ષ્ય રાખીને જ આપેલી છે. કારણ કે (દીકકાર લખે છે કે) જે પુરૂષો મહાત્માઓ અને સર્વજ્ઞ હતા તેઓ આ સંસારરૂપ વ્યાધિ નાબુદ કરવા માટે ઉત્તમ વેદ્ય સમાન હતા.”

વળી લખે છે કે—“ઓતાને-શિષ્યને જે પ્રકારે સમજાવવાથી આત્મજ્ઞાનના ખીજતું અંધાન થવાનો સંભવ હોય અને તે સંભવ પણ પ્રતિદિન વર્ધમાન હોય તો શિષ્યને તેઓએ તે તે પ્રકારે-જુદી જુદી દ્રષ્ટિએ સમજાવ્યું હોય એ બનવા ભેગ છે.

“અથવા કદાચ તેઓએ તો એકસરખી દેશના કરેલી હોય તોપણ જુદી જુદી ભૂમિકાપર રહેલા સાંભળનારા અને જુદી જુદી ભૂમિકાપર રહેલા સમજનારાઓ બધાની બુદ્ધિમાં તરતમતાનો ભેદ હોવાથી સંભવિત છે કે એકદેશના પણ અનેક રૂપમાં સમજાઈ હોય.

જુદી જુદી વાનીઓ જેમ જુદા જુદા જમનારના ચિત્તને સંતોષ આપે છે,

તેમ જુદી જુદી દેશનાઓ દરેક સાંભળનારને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે કંઈ ને કંઈ જાણ તો કરે છે જ; મારે એ દેશનાઓને અવધ્ય કહેવામાં કરી બાધ નથી. અને દેશ કાળ તથા નયોને લક્ષ્યમાં રાખી તત્ત્વદ્રષ્ટિએ જોતાં એ દેશનાના મૂળમાં દેશના જ પ્રતીત થશે. ”

શ્રી હરિભદ્રસૂરિજીની મતાંતરક્ષમતા—શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી યોગદ્રષ્ટિ સમુચ્ચયમાં કહે છે કે—“ આપણે સાંભળે વાદવિવાદ, ખંડનમંડન કે તર્કજન્ય છાડીને મહાપુરૂષના માર્ગનો આશ્રય કરવો જોઈએ. ” ટુંકામાં જે રીતે સાંભળનારાઓનો મિથ્યા મોહ દૂર થાય, દેહાધ્યાસ છુટે, આત્મજ્ઞાનનું બીજ રોપાય અને સંસારના પ્રપંચ તરફ દુર્લક્ષ રહે તે રીતે ઉપદેશ આપવો એ જ એક સીતું લક્ષ્ય હોયું જોઈએ. ”

કોઈ મુમુક્ષુ ગુરૂજન પાસે આવીને કહે કે—“ હું તો મરી જઈશ, અરે રે ! મારું કલ્યાણ શી રીતે થશે ? મારી ઉમર પણ બહુ થઈ ગઈ ! ” આવા કાળ-લીરૂ અને કાયરને તેના ગુરૂજવાબ આપે કે—“ ભાઈ ! તું મુંઝા મા. (શરીરરૂપી વ્યંજનમાં શાશ્વત સ્વરની પેઠે રહેલો) તું પોતે તો કદિ મરતો જ નથી, તું નિત્ય છે, તારે વળી કાળની બીક શી ? કાળ—દેશને અને કાર્ય કરણને માપનાર તો તું જ છે. તને તેઓ શી રીતે માપી શકે ? તું તારું સાધન કરે જા. ” આ પ્રકારે કાળલીરૂ શિષ્યની નિરાશા અને કાયરતા દૂર કરવા તથા તેની આત્મસાધનાને નિરંતર ચાલુ રાખવા માટે શરીરાદિ પયથિને ગોણુ કરી અને દ્રવ્યને પ્રધાન રાખી અદ્વૈતવાદ ઉપદેશવામાં આવે તો શું સર્વાંગી જૈનદર્શનનું જ તે એક અંગ નથી ?

વળી કોઈ બીજો મુમુક્ષુ શિષ્ય ભોગો ભોગવવામાં જ શૂરેપૂરો રહેતો હોય અને મહાત્મા ટોલસ્ટોય^૧ કહે છે તેમ એ ભોગોની પાછળ કેટલાય પામર પ્રાણીઓની હાથવરાળ રહેતી હોય તો એ જડાધ્યાસી—વિષયાસક્ત પુરૂષના મનને ઠેકાણે લાવવા યુદ્ધ લગવાનનો ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદ કે ટોલસ્ટોયનો સમાનવાદ કામમાં લાવી શકાય અને તેને કહી શકાય કે—“ ભાઈ ! તું આંખો બંધ કરીને બેઠો છે. આ બધું જે તું જુએ છે અને ભોગવે છે તે ક્ષણસ્થાયી છે. ઘડી પછી તેમાંનું કંઈ જ નહીં હોય. તું આ સર્વને સ્થાયી માની બેઠો છે તે તારી અજ્ઞાનતા છે. ” આવી રીતે દ્રવ્ય (રૂપ સ્વર) ને ગોણુ કરી (વ્યંજન-

૩૫) શરીરપેર્યાયને મુખ્યત્વે સ્થાપી સમજાવવામાં આવે તો એ અનિત્યવાદના ઉપદેશને પણ જૈનદર્શનનું એક અંગ કેમ ન લેખાય ?

સત્ય મહાન છે, વ્યાપક છે, મન-બુદ્ધિની પેલી પાર ગયા વિના તેની ઝાંખી થતી નથી અને જે ઝાંખીમાં આવે છે તે શબ્દવડે સંપૂર્ણપણે વ્યક્ત કરી શકાતું નથી. છતાં સઘળા દર્શના પાતાને સર્વગ્રાહી અને બાકીનાને અ-ગ્રાહી કહેવાની હિમ્મત કરે છે. શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી મહારાજ એવા અગ્ર-ગ્રાહી પ્રત્યે પણ કેવી ઉદાર દૃષ્ટિથી નીહાળે છે તે તમે જોશો તો મને ખાત્રી છે કે એ ઉદાર પુરૂષ માટે તમને અલિખાન રકુર્યાં વિના નહીં રહે.

કોઇકને હાથી જોતાં તેની હડપચી ચુંદર લાગે અને તેથી તે તેને કુંજર કહે, બે મહોડેથી પાણી પીતો જોઇ દ્વિપ કહે, તેના બહાર આવેલા દાંતોને જોઈ કોઈ તેને દાંતી કહે, કોઇ મદ ઝરતું જોઇ તેને મતંગજી કહે, કોઇને ઉંચો પહાડ જોયો લાગવાથી નાગ કહે, સૂંઢવડે ઘણા કામ કરતો જોઇ કોઈ હસ્તી કહે તો તેથી શું એ બધાને આપણે અથ કહી શકીએ ? સૂંઢ જોનાર અથવા દાંત જોનાર આખા હસ્તીને તો જુએ છે જ, પણ તે આખા સત્યને વ્યક્ત કરવા એક અંશનો આશ્રય લે તેથી શું થયું ? એવી જ રીતે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરનાર દર્શનો કોઇએક અંશ વર્ણવે તો તેથી આપણે તેને અથની કોટીમાં મુકવાનું સાહસ ન કરી શકીએ. ૨ એવા ભાવનું શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ પાતાના શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય અને યોગર્થિદુ વિગેરે ગ્રંથોમાં નિરૂપણ કર્યું છે. (જુઓ ચાર સંજીવીની ન્યાય.) શ્રી આનંદધનજી મહારાજે પણ મેઘ સમા ગંભીર સૂરમાં ગાયું છે કે:—

“ રામ કહો રહેમાન કહો, કોઇ કહાન કહો મહાદેવરી;
પારસનાથ કહો કોઈ બ્રહ્મા, સકળ બ્રહ્મ સ્વરૂપ રી. ”

અર્થાત—રામ, રહેમાન, કાન, મહાદેવ, પાર્થનાથ, બ્રહ્મા એ સર્વ શુદ્ધાત્માનાં જ નામો છે. કારણકે જે સમયે પોતે નિજરૂપમાં રહે છે ત્યારે આત્મા રામરૂપ બને છે, બ્યારે સર્વપર કરૂણા (રહેમ) કરે છે ત્યારે તેજ આત્મા રહેમાન બને છે અને બ્યારે કર્મનું નિકંદન કરે છે ત્યારે તે કાન કે કૃષ્ણ થઇ વતય છે. આપું સર્વ દ્રષ્ટિઓ, સર્વ અંશો અને સર્વ ખડાનું સમન્વય જૈનોનું

૨ વાદવિવાદ ન ચાલે તેટલા માટે કન્યા મરં અંશને જણી નાન શબ્દ જના એ ને તે કેવો લાખો અને બેદુ દો યથ પડે તેનું એક ઉદાહરણ આપું છું ચતુર્નદિશસ્તરદેવગુપ્તિ-ચિહ્નિચ્ચવીતાસનમ્ (ખુરશી)

યોગસાહિત્ય કરી શકે છે. પણ તે માટે અપેક્ષાઓ, અને નયો વિગેરેના અ-
ભ્યાસ જરૂરનો છે.

જૈન ઔપદેશિક સાહિત્ય—જૈને જૈન પરિભાષામાં ધર્મકથાનુયોગ કહેવામાં આવે છે તેવા ઔપદેશિક સાહિત્યથી જૈન સાહિત્ય ભરપૂર છે. સાધારણ સંસારી જનોને માટે રસાત્મક કથાઓ ઘણી ઉપકારી ગણાય છે. જૈન લેખકોએ આવા કથાનકો ગદ્યમાં, પદ્યમાં, રાસારૂપે, ચરિત્રરૂપે, રૂપકરૂપે કે આખ્યાન રૂપે બહોળા પ્રમાણમાં લખ્યાં છે. હું આપને તેમાંના થોડા કથાનકોનો વાનગી-રૂપે પરિચય કરાવીશ:—

પદ્મપુરૂષ ચરિત્ર—આ ચરિત્રમાં આખી માનવ જાતિને છ વિભાગમાં વહેંચી અંગ્રેજીમાં જૈને Representative અર્થાત્ પ્રતિનિધિ સ્વરૂપ મનુષ્યો કહીએ તેવું આમાં વર્ણન છે. મનુષ્યોમાં (૧) અધમાધમ (૨) અધમ (૩) મધ્યમ (૪) વિમધ્યમ (૫) ઉત્તમોત્તમ અને (૬) ઉત્તમ—કોણ કહેવાય તેવું નિરૂપણ આ પદ્મપુરૂષ ચરિત્રમાં છે. આ પ્રત્યેક વર્ગમાં એકેક ચરિત્ર તેની પ્રકૃતિ પ્રમાણે આલેખ્યું છે. આ ગ્રંથ વાંચવાથી વાચક કે શ્રોતા પોતે જ પોતાની કોટી નક્કી કરી શકે છે અને પોતાનામાં જાણતાં-અજાણતાં જે કંઈ અધમતા રહી ગઈ હોય તેને ખખેરી આગળ વધવાના અ-
ભિલાષ બાંધે છે.

પ્રતિજ્ઞાપાલન—આ વિષય ઉપર ચાર શૃંગલક્ષ્મી-વધુની કથા છે. તેવું સંક્ષિપ્ત કથાનક આ પ્રમાણે છે:—એકવાર એક સસરાને વિચાર થયો કે ચાર પુત્રવધુમાંથી કઈ વધુને ઘરનું કયું કામ સોંપ્યું હોય તે સમુચ્ચયે સર્વને અ-
નુકૂળ થાય ? તેનો નિર્ણય કરવા સસરાજીએ ચારે વધુને બોલાવી ‘ન્યારે મારું ત્યારે આપજો’ એમ કહી, પાંચ પાંચ શાળના દાણા આપ્યા. દરેક વધુએ આ દાણાને કેવો ઉપયોગ કરેલો તેનો પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે નિર્ણય કર્યો. એક વધુએ દાણાને નિરૂપયોગી ગણી વાસીદાની સાથે કાઢી નાંખ્યા, બીજી વધુ ખાઈ ગઈ, ત્રીજીએ પોતાના દાગીના સાથે એ દાણા પણ સાચવી રાખ્યા અને ચોથીએ પો-
તાના ભાઈને તેમકાલી આપ્યા અને કહેવરાવ્યું કે ‘આ દાણા આપણા ખેતરમાં વાવજો, એટલું જ નહીં પણ જે પાક ઉતરે તે પણ ફેરી ફેરીને વાવ્યા કરજો.’ સસ-
રાએ પાંચ વર્ષ પછી ચારે વધુને બોલાવી પેલા દાણા માગ્યા. પહેલી વધુએ ‘કહું કે ‘મિ’ તો નમ્રમા જણી વાસીદામાં કાઢી નાંખ્યા.’ બીજીએ કહ્યું કે:—“હું તો ખાઈ ગઈ.” ત્રીજીએ કહ્યું કે:—“મિ’ મારા ઘરેણાં સાથે સંઘરી રાખ્યા છે”

કેઈ એક રાજાને રીઝવી, તેની પાસેથી દ્રવ્ય મેળવી, એ દ્રવ્યવડે અમારી આખી નાતને લોજન કરાવે તો હું મારી પુત્રી તેને પરણાવું. " રૂપમુગ્ધ કુમારે તે સરત પણ રવીકારી. પછી તેણે નાટ્યકળાની તાલીમ લેવા માંડી. ક્રમે ક્રમે તે એક કુશળ નટ બન્યો. પછી એક રાજા પાસે જઈ તેણે પોતાનો ખેલ બતાવવાની રજા માગી. રાજાએ તે આપી અને પોતે પોતાની રાણી તથા બીજા અમલદારો સાથે નટના ખેલમાં હાજર થયો. ઇલાયચીકુમારે એક પછી એક એવા અદ્ભુત ખેલ કર્યા કે આખો પ્રેક્ષકવર્ગ ચકિત થઈ ગયો. ખેલ ખલાસ થવા બાબ્યો, પણ રાજાજીએ ઇનામ સંબંધે એક શબ્દ સરખો પણ ન ઉચ્ચાર્યો. ઇલાયચીકુમારની આટઆટલી કુશળતા અને શ્રમ તરફ તેણે લક્ષ્ય પણ ન બેંચાણું; કારણકે તે તો કુમારની કુશળતા જોવાને ખલે પેલી રૂપવતી નટ-પુત્રીની સુંદરતા નિહાળવામાંજ ચકચૂર બની ગયો હતો. મોહાંધ મનુષ્યનું મન પોતાના મોહપાત્રને છાડી બીજી તરફ જઈ શકતું નથી. કુમારે ફરી ફરીને બે ત્રણ વાર પોતાના પ્રયોગો ફરી બતાવ્યા, પણ રાજાનું ચિત્ત પેલી ઢોલ વગાડતી નટપુત્રીમાં પરોવાયેલું તે કેમે કરતાં કુમાર તરફ ન વળ્યું તે નજ વળ્યું. તે ચિંતવવા લાગ્યો કે—“ આ ઉંચા વાંસ ઉપર આધાર વગર નાચતો કુમાર જો નીચે પડે અને મરી જાય તો કેવું સાડું ? જો તેમ થાય તો આ સુંદર નટી મને પ્રાપ્ત થાય. ” બરાબર તેજ વખતે ઉંચા વાંસને છોડે ચડેલા ઇલાયચીકુમારે એક અદ્ભુત દૃશ્ય જોયું. ગામની એક પોળમાં એક મુનિ મહારાજને એક અત્યંત રૂપ-સૌંદર્ય-લાવણ્યવતી નારી નિર્ભયપણે આહારાદિ સામગ્રી બહારાવી રહી છે અને પેલા સંયમી મુનિરાજ પૃથ્વી તરફ નીચાં નત્રો ઢાળી શાંત ભાવે ઉભા છે. ઇલાયચીકુમારે વિચાર કર્યો કે—પોતાની સામેજ જગતના સમસ્ત સૌંદર્યના ભંડોર ખુલ્લા હોવા છતાં આ મુનિમહારાજનું તે તરફ લેશમાત્ર ચિત્ત નથી જતું એ કેવું આશ્ચર્ય ? તેમના પોતાના મનમાંજ કેટલું અગાધ સૌંદર્ય હોયું જોઈએ કે જેથી આ સામેનું સૌંદર્ય તેમને તુચ્છ અને વણવટ લાગે છે ? થન્ય છે તેમના સંયમને, થન્ય છે તેમની અચંચળ મનોવૃત્તિને ! આ રીતે શુભ વિચારની શ્રેણીએ ચડતાં તેનો મોહનો પડદો તુટ્યો અને આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થયો. રાજાને પેલી નટીમાં અને રાણીને પોતાનામાં મોહમુગ્ધ થયેલાં પોતાના જ્ઞાનદર્પણમાં જોયાં. અંતે તેમને સૌને પણ તેના ઉપદેશથી આત્મસૌંદર્યનું દર્શન થયું. આ કથા અમારા જૈનસમાજમાં સારી પેઠે પ્રચાર પામેલી છે અને તેને લગતાં ચિત્રો પણ કોઈ કોઈ મંદિરોમાં જોવામાં આવે છે. અષ્ટવિધ સામાયિકમાં પરિજ્ઞાનાત્મક સાતમી સામાયિક સાથે આ કથાનો સંબંધ છે.

ઘણી વાર પોતે પોતાના કર્મથી ઉપજાવેલાં ફળો ભોગવવામાં કાયરતા દાખવે છે એ દુર્બળતા છે. જેણે નારડીના અને તિર્યંચપણના અનેક અસહ્ય દુઃખો ભોગવ્યા છે તે દુઃખ કે કલેશથી નિરાશ તો ન જ થાય, ઉલટું તે આત્મબળે ભોગવી કર્મથી છૂટવાનો જ નિશ્ચય કરે. આ રાસથી જીનાં કર્મો ભોગવી લેવાનું અને નવાં પાપ ન કરવાનું દલીલૂત થાય છે.

પંડિતજી સુખલાલજીએ કર્મચંચની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યું છે કે:—

પ્રાકૃર્મ પ્રવિલાપ્યતાં ચિત્તિચલાન્ નાપ્યુતરૈઃ શ્લિષ્યતાં ।

પ્રારબ્ધં ત્વિહમુજ્યતામથપરબ્રહ્માત્મના સ્થિયતામ્ ॥

અર્થાત્—“ પહેલાના બાંધેલા અશુભ કર્મોને જ્ઞાનબળથી ગાળી નાંખો, આત્મબળથી નવા અશુભ કર્મના બંધનમાં ન બંધાઓ, અને આત્મવીર્યથી પ્રારબ્ધ કર્મને ભોગવતાં ક્ષીણ કરો નાંખો. એ રીતે આખરે બ્રહ્મપદમાં અનંતકાળ પર્યંત સ્થિર રહો. ”

હજીયાચી કુમારની કથા—આ કથા બહુ રસિક અને બોધપ્રદ છે. મોહવશ પ્રાણીઓ શુભ ધ્યાનમાં આરૂઠ થતાં કેવી રીતે આત્મજ્ઞાન અને કેવળજ્ઞાન પામે છે તેનું મનોહર નિરૂપણ આ કથામાં છે. હું ઢંકામાં તેનો સાર કહી જઈશું.

હજીયાચીકુમાર એક ધનવાન શ્રેષ્ઠીનો કુમાર છે. તરણાવસ્થામાં તે એક નાટક જોવા જાય છે. ત્યાં નટની એક રૂપવતી પુત્રી ઉપર મોહી પડે છે અને નાટક ખલાસ થયા છતાં વિચારમાં ને વિચારમાં તે ત્યાંને ત્યાંજ બેસી રહે છે. તેના મિત્રો તેને સમજાવી પટાવી ઘેર લઈ જાય છે. ઘેર જવા છતાં તેનું ચિત્ત કેમ શાંત થતું નથી. તે એક ભાંગડી-તૂટડી ખાટડી ઉપર પડે છે. (પૂર્વકાળમાં કેાંઈ કુમાર રીંસાય ત્યારે ભાંગડી-તૂટડી ખાટડીનોજ આશ્રય લેતા અને પછી મોટરોંઓ આવી સમજાવટ કરતા.) ઘરના વડીલ અને વૃદ્ધ પુરૂષો તેને સમજાવવા આવ્યા. પણ તેણે તો એકજ વાત કહી કરી કે—“ મને પેલી નટની પુત્રી સાથે પરણાવો. ” કુળવાન અને ધનવાન શેઠનું કુટુંબ એકદમ એક નીચ કુળની નટી સાથે પોતાના કુળદીપકુંડું લગ્ન કરવાને શીરીતે તૈયાર થાય ? રાક્ષાતમાં તો તેમણે આનાકાની કરી, પણ લાડકવાયા પુત્રનું મન સંપાદન કરવા આખરે તેમણે સમ્મતિ આપી. નટે પોતાની પુત્રી પરણાવવાનું કલ્પદ્યું, પણ એક એવી આકરી સરત કરી કે—“ જો હજીયાચીકુમાર નાટકકળામાં કુશળ બની,

કોઈ એક રાજાને રીઝવી, તેની પાસેથી દ્રવ્ય મેળવી, એ દ્રવ્યવડે અમારી આખી નાતને ભોજન કરાવે તો હું મારી પુત્રી તેને પરણુવું. " રૂપમુગ્ધ કુમારે તે સરત પણ સ્વીકારી. પછી તેણે નાટ્યકળાની તાલીમ લેવા માંડી. ક્રમે ક્રમે તે એક કુશળ નટ બન્યો. પછી એક રાજા પાસે જઈ તેણે પોતાનો ખેલ બતાવવાની રજા માગી. રાજાએ તે આપી અને પોતે પોતાની રાણી તથા બીજા અમલદારો સાથે નટના ખેલમાં હાજર થયો. ઇલાયચીકુમારે એક પછી એક એવા અદ્ભુત ખેલ કર્યા કે આખો પ્રેક્ષકવર્ગ ચક્રિત થઈ ગયો. ખેલ ખલાસ થવા બાબો, પણ રાજાજીએ ઇનામ સંબંધે એક રાજા સરખો પણ ન ઉચ્ચાર્યો. ઇલાયચીકુમારની આટઆટલી કુશળતા અને શ્રમ તરફ તેનું લક્ષ્ય પણ ન બેઠાયું; કારણકે તે તો કુમારની કુશળતા જોવાને બદલે પેલી રૂપવતી નટ-પુત્રીની સુંદરતા નિહાળવામાં જ ચક્ર્યૂર બની ગયો હતો. મોહાંધ મનુષ્યનું મન પોતાના મોહપાત્રને છાડી બીજી તરફ જઈ શકતું નથી. કુમારે ફરી ફરીને બે ત્રણ વાર પોતાના પ્રયોગો કરી બતાવ્યા, પણ રાજાનું ચિત્ત પેલી ડોલ વગાડતી નટપુત્રીમાં પરોવાયેલું તે કેમે કરતાં કુમાર તરફ ન વળ્યું તે નજ વળ્યું. તે ચિંતવવા લાગ્યો કે—“ આ ઉંચા વાંસ ઉપર આધાર વગર નાચતો કુમાર જો તીથે પડે અને મરી જાય તો કેવું સાડું ? જો તેમ થાય તો આ સુંદર નટી મને પ્રાપ્ત થાય. ” બરાબર તેજ વખતે ઉંચા વાંસને છોડ ચડેલા ઇલાયચીકુમારે એક અદ્ભુત દશ્ય જોયું. ગામની એક પોળમાં એક મુનિ મહારાજને એક અત્યંત રૂપ-સૌંદર્ય-લાવણ્યવતી નારી નિર્ભયપણે આહારાદિ સામગ્રી બહારાવી રહી છે અને પેલા સંયમી મુનિરાજ પૃથ્વી તરફ નીચાં નેત્રો ઢાળી શાંત ભાવે ઉભા છે. ઇલાયચીકુમારે વિચાર કર્યો કે—પોતાની સામેજ જગતના સમસ્ત સૌંદર્યના ભંડાર ખુલ્લા હોવા છતાં આ મુનિમહારાજનું તે તરફ લેશમાત્ર ચિત્ત નથી જતું એ કેવું આશ્ચર્ય ? તેમના પોતાના મનમાંજ કેટલું અગાધ સૌંદર્ય હોયું જોયુંએ કે જેથી આ સામેનું સૌંદર્ય તેમને તુચ્છ અને તુણવત્ લાગે છે ? ક્યંત છે તેમના સંયમને, ક્યંત છે તેમની અચંચળ મનોવૃત્તિ ! આ રીતે શુભ વિચારની શ્રેણીએ ચડતાં તેનો મોહનો પડદો તુટ્યો અને આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થયો. રાજાને પેલી નટીમાં અને રાણીને પોતાનામાં મોહમુગ્ધ થયેલાં પોતાના જ્ઞાનદર્પણમાં જોયાં. અંતે તેમને સૌને પણ તેના ઉપદેશથી આત્મસૌંદર્યનું દર્શન થયું. આ કથા અમારા જૈનસમાજમાં સારી પેઠે પ્રચાર પામેલી છે અને તેને લગતાં ચિત્રો પણ કોઈ કોઈ મંદિરોમાં જોવામાં આવે છે. અપ્રવિધ સામાયિકમાં પરિજ્ઞાનાત્મક સાતમી સામાયિક સાથે આ કથાનો સંબંધ છે.

જૈન કથા સાહિત્યનો ઉપયોગ અને જાળવણી—જૈન કથાનું સાહિત્ય એ તો માત્ર દુરસદને વખતે વાંચવાનું સાહિત્ય હોત તો આટલું જળવાત કે કેમ ? એ એક શંકા છે. મુનિમહારાજઓ સપારના વ્યાખ્યાનમાં આપું એકાદ કથાનક પસંદ કરી શ્રોતાઓને સંભળાવે છે અને તે એક આવશ્યક ધર્મકર્તવ્ય ગણાય છે. બપોરના વખતમાં ઉપાશ્રયમાં સીસમુદાયમાં સાધ્વીજના કે કોઈ શીક્ષિતા શ્રાવિકાના અધ્યક્ષપણા નીચે રાસ કે ચરિત્ર વાંચવાનો રીવાજ છે; અને સાયંકાળે પ્રતિકંભણમાં, સભાપ્રમમાં અથવા તે પછી કેટલેક સ્થળે આવો વાતો ચર્ચાય છે. આથી કરીને જૈન કથા સાહિત્ય સંપૂર્ણ યથાર્થ રૂપમાં અત્યારમુધી જળવાઈ રહ્યું છે અને જ્યાંસુધી એ કમ અખંડિત રહેશે ત્યાંસુધી જળવાશે એ નિર્વિવાદ છે.

બૌદ્ધ કથાનક સાથે તુલના—બહુખરી જૈન કથાઓને અંતે કથાકાર કેવળીને અથવા સર્વજ્ઞ જિન ભગવાનને લાવે છે અને તેમની દ્વારા જન્મ જન્માંતરના વિવિધ કારણો પ્રકટ કરાવી સમગ્ર ઘટનાનું રહસ્ય ખુલ્લું કરે છે. જૈન વાર્તાકારોની આ પદ્ધતિ બૌદ્ધ જાતક કથાનું સ્મરણ કરાવે છે; પરંતુ જાતક કરતાં જૈન કથામાં એક વિશેષતા છે. જાતક કથાઓ એવી રીતે શરૂ થાય છે કે ઘણે ભાગે સમજાવું મુશ્કેલ થઈ પડે. અમુક સાધુને અમુક થયું એવી રીતે જાતક કથાનો પ્રારંભ થાય છે. પછી જુદા ભગવાન પધારે છે. અને પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જુદા ભગવાન તે શ્રમણના પૂર્વજન્મનું વૃત્તાંત કહી સંભળાવે છે. જાતકની મુખ્ય કથા ભત્રાજાને ઉદેશી હોય છે; બ્યારે જૈન કથા ભવિષ્ય કે પરિણામ તરફ વહેતી હોય છે. ભગભગ બધી જાતક કથાઓમાં બૌદ્ધિસત્ત્વ કે ભાવિ જુદા પોતેજ ભાગ લેતા હોય છે. જૈન કથાઓમાં તેમ નથી હોતું. આનું કારણ મને એમ લાગે છે કે જાતક કથાઓ પ્રાયઃ હિન્દુસ્તાનની જુદી જુદી લોકકથાઓમાંથી જન્મ પામી હોય છે તેથી તેમાં રસિકતા, અદ્ભુતતા અને વૈચિત્ર્ય જળવાય છે પણ તેને સુઘટિત બનાવવા કેટલાક પરિવર્તન કરવાં પડે છે; અને આમ પરિવર્તન કરવાથી કોઈ કોઈ વાર મૂળ કથા શુદ્ધ પણ બની જાય છે. જૈન લેખકોએ મૂળ પ્રચલિત લોકકથાઓનો આશ્રય લીધો છે પણ પોતાને અનુકૂળ બનાવવા તેમાં વિરૂપતા આવે એવી કાપકાપ નથી કરી. જાતકાં મુધી તો તેમણે લોકરીવાજ અને મુગની ભાવના તેના અરા સ્વરૂપમાં જાળવી રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જુદા કથામાં અર્થકથા કે રાજકથા પાપરૂપ છે. જૈન લેખકો એ વિષયમાં સ્વતંત્ર છે. તેઓ તો વાર્તામાંના પાત્રોને સદ્ગુણી કે દૈવી ચિતરવાને પણ બંધાતા નથી.

કારણકે તેઓ જાણે છે કે વાર્તાના સાર કંઈ વાર્તામાં બનેલા બનાવો ઉપરજ અવલંબતો નથી, પરંતુ કેવલી ભગવાન વાર્તાને અંતે જે રહસ્ય બતાવશે તેના ઉપરજ અવલંબે છે. આથી જૈન લેખકો વાર્તાના પાત્રોને પૂરેપૂરી સ્વતંત્રતાથી ઘાત પ્રતિઘાત અને સુખ દુઃખમાં થઈને લઈ જાય છે. આખરે કેવલી ભગવાન આવી પાત્રોને પડેલા દુઃખો ક્યા ક્યા દુઃકર્મના ફળ છે તે સમજાવે છે અને પડેલા ઉચકી જતાં અનંત પ્રકાર પ્રાપ્ત થાય છે. જૈન લેખકોએ જેમ જુની પ્રચલિત લોકકથાઓમાં વિવિધ રંગ પૂર્યા છે તેમ ધર્મપ્રચાર અને ધર્મદેશના માટે સિદ્ધાંતને દૃષ્ટિમાં રાખી ઘણી ઘણી નવી કથાઓ પણ રચી છે.

જૈન સાહિત્યની અસર—જૈન સાહિત્યનો પ્રભાવ કેવળ તેની સાંપ્રદાયિક સીમામાં જ સમાપ્ત નથી થતો. પોતાના પાડોશી સાહિત્ય ઉપર પણ તેણે અસર કરી છે. ડા. વેલર કહે છે કે જૈન ધર્મ સંબંધી માર્ગ જ્ઞાન પણ ઘણે અંશે બ્રાહ્મણોના શાસ્ત્રમાંથી જ આવ્યું છે. શ્રીમદ્ભાગવદ્માં બુદ્ધ ભગવાનને જેમ વિષ્ણુના અવતાર માન્યા છે, તેમ પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવને પણ વિષ્ણુના અવતાર તરીકે ઓળખાવ્યા છે. યોગવાશિષ્ઠમાં રામ પોતાના ગુરુ શ્રી વશિષ્ઠને કહે છે કે—

નાહં રામો ન મે વાઙ્મ્યા, ભાવેષુ ચ ન મે મનઃ ।

શાંતિમાસિતુમિચ્છામિ, સ્વાત્મનીવ જિનો યથા ॥

શાન્તિપર્વના મોક્ષપર્વમાં પણ લાખ્યું છે કે—

एतदेवं च नैवं च, न चोभे नानुभे तथा ।

कर्मस्था विषयं नृपुः, सत्त्वस्थाः समदर्शिनः ॥

એ જ પ્રકારે જૈનસાહિત્યે પણ હિંદુના સાહિત્યમાંથી ઘણું સાર લાખ્યું તે ઝીલવામાં સંકોચ નથી કર્યો. કાલીદાસના મેઘદૂત ઉપર કેટલાક જૈન કવિઓ સુચ્ચ થઈ ગયા છે અને તેમણે મેઘદૂતના અનુકરણમાં ઘણા સરસ કાવ્યો જૈનસાહિત્યને ભેટ ધર્યા છે. મેઘદૂતના પ્રત્યેક શ્લોકના અતીત ચરણને લઈ અને કેટલાકમાં પ્રત્યેક ચરણને લઈ જૈન કવિઓએ સરલ કલ્પનાવૈભવ તથા ભાષાલાલિત્ય પ્રકટ કર્યા છે. કેટલાક વિદ્વાન જૈન લેખકોએ જૈનતર યથા ઉપર પોતાની વ્યાખ્યાઓ અને વૃત્તિઓ પણ રચી છે. આમ ધર્મસિદ્ધાંતમાં મત મતાંતર હોવા છતાં સાહિત્યમાં તો જૈન લેખકોએ ભેદભાવને એક કોરે રાખી એક ચિત્તે અને શુદ્ધ ભાવે સાહિત્યસાધના કરી છે.

ૐ વીર.

ઉપસંહાર.

✓ સબ્જનો ! ચાર વેદની પેઠે જૈનસાહિત્યના પણ ચાર ભાગ છે. પ્રથમ દ્રવ્યાનુયોગ Philosophy of Religion, જેમાં તત્વજ્ઞાન, અધ્યાત્મજ્ઞાન, ન્યાય જ્ઞાનના સાહિત્યનો સમાવેશ થાય છે. બીજા ભાગમાં ચરણકરણાનુયોગ Conduct of Religion જેમાં ધર્મને આચારમાં ઉતારવાના સિદ્ધાંતોનો સમાવેશ થાય છે. ત્રીજો ભાગ કે જેને ધર્મકથાનુયોગ Demonstration of Religion કહે છે. આ ભાગમાં ઉપર કહેલા બંને અનુયોગના સિદ્ધાંતોને અમલમાં મુકનારના ચરિત્રો હોય છે અને ચોથોભાગ ગણિતાનુયોગ The Jain Cosmology નો છે. જેમાં ક્ષેત્રસમાસ તથા જૈન ભૂગોળ-ખગોળનો સમાવેશ થાય છે. આ ચારે ભાગના સાહિત્યનો યથાવિધિ અભ્યાસ કરે તો જૈન પરમાત્મવિદ્યા (Theology), આત્મવિદ્યા, (Psychology), વિશ્વવિદ્યા (Cosmology), અને પરલોકવિદ્યા (Estachology) એ ચારે વિષયોનો જૈન માન્યતા સંબંધીનો નિષ્ફળ અભ્યાસીને જણાઈ આવે તેમ છે.

જૈન આગમમાંથી માત્ર મેં આચાર વિધાનવાળા સૂત્રોનોજ ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે. જૈનના ન્યાય સાહિત્ય, તત્વજ્ઞાન સાહિત્ય, ભાષાસાહિત્ય, અને વિજ્ઞાન સાહિત્ય વિષે કુશળ જૈન વિદ્વાનો આપણને વિશેષ કહેશે. મારા લેખમાં મેં ઉપદેશિક સાહિત્યનો ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે અને તેનું વર્ણન આ લોકમાં શુભ પ્રવૃત્તિ કરનારો અને અર્થાત્મ દુર્લભો જન્મના અતિમ સાધ્ય મોક્ષ કે મહાત્મ્ય તરફ લઈ જવાનું છે એ જણાવ્યું છે. મારા લેખમાં ઘણી ત્રુટીઓ રહેલી છે એમ હું જાણું છું, તથાપિ લેખ લખીને નિબંધ વાંચવાનો આ મહારો પ્રથમ પ્રયાસ હોવાથી આપ ઉદારતાથી ક્ષમા કરશે. છેવટે મારા આ લેખને મારા જર્મન મિત્ર પ્રો. હરમન જેકોબીની જૈન સાહિત્યની પ્રગતિ વિષેની ગાથા ટાંકી સમાપ્ત કરું છું.

જિણપવયણં પસિદ્ધં, જંબુદિવમ્મિ ચેવ સન્વમ્મિ ।

કીત્તિ જસસં ચ અચિરા, પાયવો સયલ્લ પુઢાવિણ ॥

इति शुभम्.

પરિશિષ્ટ.

સાહિત્યની પરસ્પર અસર.

૧ જૈન સૂત્ર ગ્રંથમાં કદપસૂત્ર પણ ગણાય છે. પવિત્ર સૂત્રોમાં આ સૂત્ર અગ્રગણનીય એટલા મારે ગણાય છે કે આમાં શ્રી તીર્થંકરેના સંક્ષિપ્ત પણ મૂળ ચરિત્ર છે. અને કયા વર્તનથી તેમણે કેવળજ્ઞાન ને મોક્ષનો મહા આનંદ પ્રાપ્ત કર્યો હતો એ વર્તનરૂપ આચાર જેને સાધુસમાચારી કહે છે તે પણ તેમાં છે. આ પવિત્ર સૂત્રમાં ગણધરવાદ છે. તેમાં શ્રી મહાવીરસ્વામીએ ઈંદ્રભૂતિ નામના જૌતમગોત્રી વિદ્વાન શ્રાક્ષણનો સંશય—

વિજ્ઞાન ઘન એવ એતેમ્યઃ भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न
પ્રેત્યસંજ્ઞાઽસ્તીતિ એ વેદ પાઠવડે દૂર કર્યો હતો.

૨ જૈનયોગ ગ્રંથો—યોગખિન્દુ, યોગદષ્ટિસમુચ્ચય, યોગવિંશતિકા, યોગશાસ્ત્ર, યોગશતક, યોગસાર, સમાધિ શતક, પરમાત્મ પ્રકાશ, જ્ઞાનાંકુશ, સમભાવશતક, ધ્યાનશતક, ધ્યાનસાર, ધ્યાનદીપીકા, ધ્યાનવિચાર, અધ્યાત્મ ઉપનિષદ, અધ્યાત્મખિન્દુ, અધ્યાત્મતરંગિણી, અધ્યાત્મ ગીતા—વિગેરે.

૩ પ્રથમ જ્યારે મેં આચારંગ સૂત્ર અવલોક્યું ત્યારે મને તેમાં સમજણ પડી હતી નહીં, પરંતુ જ્યારે Francis of Assisi નું ચરિત્ર વાંચ્યું કે આચારંગસૂત્ર સમજાયું એટલું જ નહીં, પણ એ કેંચ સાધુ ચરિત્ર કરતાં જૈની દીક્ષા મને કાંઈ ન્યૂન ન લાગી. ક્રિસ્ટિયન જ્યારે બ્રહ્મચર્ય (Chastity), અકિંચનત્વ (Poverty), વિનય (Obedience) અને શ્રદ્ધાને (Faith) મુખ્ય કર્યા હતા ત્યારે જૈન સાધુના ચારિત્રમાં ઉપરના સદ્ગુણો ઉપરાંત અહિંસા, સાત્ય વિગેરે બીજા પણ ગુણો ક્રિયાગત છે, અને કાળાનુસાર હાલ પણ ઘણુંક અંશે ધર્માશક્તિ તે ગુણોનું સેવન થયા કરે છે.

૪ જૈન સાહિત્ય પોતામાં રહેલા આત્મા સિવાય બીજા કોઈને જગતના કર્તા, ભોક્તા કે હર્તા માનતું જણાતું નથી, તથાપિ તે નાસ્તિક નથી, કારણકે પાણિની મુનિ કહે છે કે—

परलोकोऽस्तीति मतिर्यस्यास्तीति आस्तिकः ।

परलोको नास्तीति मतिर्यस्यास्तीति नास्तिकः ।

‘પરલોક છે એવું માનનાર આસ્તિક છે. અને એવું નહીં માનનાર નાસ્તિક છે.

૫ આદર્શ પુરૂષોને જૈનો શલાકા પુરૂષ- મહા પુરૂષ ને યુગપ્રધાન અને ધર્મનો પ્રભાવ વધારનારને જૈન સાહિત્યમાં પ્રભાવિક પુરૂષ ગણેલા છે.

૬ સમાજવાદના એક પ્રશ્નનો નિવેડો- જૈનમાન્યતા દાખવી શકે એવું

તેમના સાહિત્યમાં મળી આવે છે. મનુષ્યે ખાવા માટે અન્ન, પહેરવા માટે વસ્ત્ર, અને રહેવાને માટે નિવાસસ્થાન એટલા ઉપરાંત કાંઈપણ મીલકત ન રાખવી. આવી મર્યાદા કરનાર લોભનો નિગ્રહ કરવા પરિચ્છેદનું પ્રમાણ કરે છે. પરિમાણ ઉપરાંત જે મીલકત હોય તે શુભ કામમાં ખર્ચી નાંખે છે. આ ઉપરથી અમેરીકામાં સાંભળેલ એક વિચારનું સ્મરણ થાય છે કે જે મનુષ્યની ઢાલત ત્રણ કરોડ ડોલર કરતાં વધારે હોય તે વધારાની ઢાલત દેશના લોકોને આપી દેવા તેમણે ગવર્મેન્ટને સોંપવી.

૭ જૈન સાહિત્યે પોતાના કાવ્યોમાં, કથાનકોમાં, રાસોમાં, નાટકોમાં નવે રસને પોષ્યા છે. તદ્દહેતુને લઈ શૃંગારરસને ગૌણ રાખી શાન્ત રસને પોષે છે. આ દેશમાં જ્યારે બાળલગ્ન નહિ હતા, અને બ્રહ્મચારી આશ્રમમાંજ ખારખાર વર્ષ સુધી વિદ્યાર્થી અભ્યાસ કરતા, ત્યારપછી પતિ-પત્ની થનારાઓને વાતસા-યન શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરાવતા. પરંતુ આ કાળે શૃંગારરસે સ્વચ્છંદે બિભિસ-રસ અને વ્યભિચારનું સ્વરૂપ લીધું છે, ત્યારે શૃંગારનું પોષણ સમાજને હિત કરતાં હાનિકર્તા વિશેષ છે, એવું સમજી જૈનસાહિત્યકારોએ શૃંગાર ગૌણ કરી શાન્ત રસને પોષ્યા હોય એવું અનુમાન થાય છે.

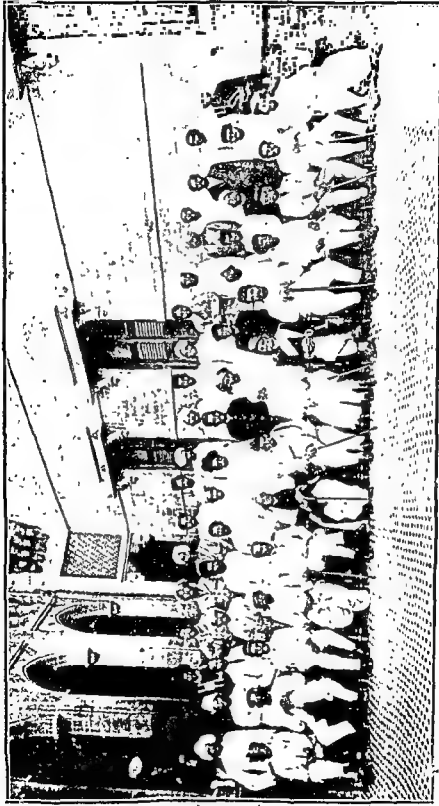
૮ જૈનો જ્ઞાનપંથમીને દિવસે પ્રત કરી જ્ઞાનપૂજા કરે છે. આ દિવસ દર વર્ષે કાર્તિક શુદ્ધ પંચમીએ આવે છે. પૂર્વના વખતમાં જ્ઞાનપંથમીનું પ્રત કરનાર પ્રતની પૂર્ણાહુતી વખતે ઉજમણું કરીને જ્ઞાનના સાહિત્યો એટલે સાપડા, નવકારવાળી, કાગળ, કલમ, ઉપરાંત પુસ્તકો લખાવી કિંમતી પાઠાઓમાં રાખી, દાખડામાં મૂકી ભંડારમાં રખાવતા હતા. હાલમાં એ પ્રચાર ઓછા થઈ ગયો છે.

૯ કળિકાલ સર્વજ્ઞ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય કેવા જ્ઞાનશ્રીમંત હતા, તેમનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે. તેઓ શતાવધાન કરતા, વિશેષ અવધાનો પણ કરતા, શાહીના કુંડની આસપાસ એકી સાથે પાંચસો લહિયાઓને લખના એસાડતા, અને પ્રત્યેક લહિયાને સિત્ત સિત્ત વિષયોપર વારાંકરતી શ્લોકો લખાવતા હતા.

૧૦ જૈન દર્શન છે કે ધર્મ ? Philosophy or Religion ? કેટલાએક જૈનેતર વિદ્વાનોનું માનવું એવું સંભળાય છે કે ન્યાયાદિ પદ્ધતિની પેઠે જૈન એક દર્શનજ છે—એક પ્રકારની દૃષ્ટિ છે, એટલે કે વસ્તુને અનેક સ્વરૂપે જોવાની દૃષ્ટિ છે. જૈન સાહિત્યનું વિશેષ અવલોકન કરનારને માલુમ પડ્યો કે જૈન દર્શન કે ઈંદ્રમુદ્રી તો છેજ પરંતુ તેનું વિશેષ લક્ષ્ય ધર્મ કે રીલીજીયનપર છે; કારણકે પોતાનામાં રહેલા શુદ્ધાત્મા કે પરમાત્માને પામવાને, તેના માનનારને સર્વે જીવોપર સમભાવ શિખવવો પડે છે, અને એ સમભાવના આચરણ પછીજ મનુષ્ય શુદ્ધાત્મા અર્થાત્ પરમાત્માનું ધ્યાન-દર્શન-પૂજન-મનન-ભક્તિ યથાર્થ રીતે કરી શકે છે; અર્થાત્ ધર્મની ભીંતપર જૈન-સાહિત્યનો ગ્રાસાદ નિર્ભર છે. સમભાવ તેના દ્વંદ્વમાં છે, અને સ્વાદ્વંદ્વ તેના મુગ્ધનો ચૂડામણિ છે.

ભાગ ૩ જે.

સાહિત્યવિભાગ.

આતમી ગુજરાતી સાહિત્યપરિષદ—સાવનગર.
તા. ૧૮, ૧૯-૨૦ એપ્રિલ ઈ. સ. ૧૯૨૪.

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપદ,

ભાવનગર.

ભાગ ૩ બે.

—

૧. પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉગેલા

વિવેચનના અંકુર.

(લેખક- રા. બ. રમણલાલ મહીપતરામ નીલકંઠ)

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ,

ભાવનગર.

ભાગ ૩ જો.

૧. પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં ઉગેલા

વિવેચનના અંકુર.

(લેખક- રા. બ. રમણલાલ મહીપતરામ નીલકંઠ)

વિક્રમ સંવત્ ૧૯ માં સૈકાના અંત સુધી ગુજરાતી ભાષામાં વિવેચન (criticism)-નું સાહિત્ય હવું નહિં. પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય જે રીતે ધડાચું તેમાં વિવેચનનો અવકાશ હતો નહિં. ભક્તિના ભાવ અને માનના વિચાર પ્રકટ કરનાર આદ્ય ગુજરાતી કવિઓ પોતાની માનસિક સૃષ્ટિમાં એવા તમીન હતા કે તે બહાર જઈ ખીમ લેખકોની કૃતિઓ વિશે કલમ ચલાવવાની વૃત્તિ તેમને થઈ નહિં. વ્રજ ભાષાની કવિતા તેમના અભ્યાસનો વિષય હોવા છતાં તે કવિતાની અલંકારમય શૈલી તેમની ભક્તિરાદી તથા માનવશી કર્તિતામાં દાખલ થઈ નહિં. રસ તથા અલંકારના શાસ્ત્રના વ્રજ ભાષાના ગ્રંથોનું વાચન એ સમયમાં વિદ્વાતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આવશ્યક હોવા છતાં ગુજરાતના વિદ્વાન લેખકો કંઈક પ્રકારની કવિતારચનામાં વ્યાપ્ત થવાથી રસ અથવા અલંકારના ગ્રંથો પણ ગુજરાતી ભાષામાં લખાયા નહિં. આગળ જતા રામાયણ, મહાભારત, ભાગવત અને પુરાણમાથી આખ્યાનો અને આખ્યાયિકાઓ લઈ ગુજરાતીમાં કાવ્યો લખાયાં ત્યારે તે રચનાઓમાં અલંકાર વિશેષ દાખલ થયા તોપણ વિદ્વાનોની એ પ્રથા કાયમ રહી કે લેખક પોતાની વિદ્વતા અને કશ્વના વડે પોતાના ભાવ અને વિચાર પ્રકટ કરનારા ગ્રંથ લખે પણ ખીમ લેખકોના ગ્રંથની પરીક્ષા કરે નહિં. ધાર્મિક ગ્રંથોમાની કથાઓ સુધી જ સંસાર વ્યવહારના પ્રસંગોની વાર્તાઓ લખનાર વચ્છરાજ અને સામળબટ સરખા કવિઓએ પણ એ પ્રથા ચાલુ રાખી. આ રીતે પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિવેચનના ગ્રંથ ઉત્પન્ન થયા નહિં. પ્રાચીન સાહિત્યના ધણો મોટો ભાગ પદ્યમાં લખાયો અને ગદ્ય લેખો તો ઘણા જુજ લખાયા અને તે માત્ર સાધારણ લેખકોને હાથે લખાયા એ પણ આ સ્થિતિનું એક કારણ છે. Speculative Criticism ના (વિવેચનના સિદ્ધાન્તો દર્શાવનારા) ગ્રંથો કેટલીક વાર પદ્યમાં લખાયા છે ખરા, પરંતુ, એવાં લખાણ માટે પદ્ય શૈલી અનુકૂળ નિવડી નથી. રસ અને અલંકારના શાસ્ત્રના ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં પદ્યમાં લખાયા છે, પણ તે શાસ્ત્રમાં પણ પદ્યકાંડિકા સાથે ગદ્યવૃત્તિ સામેલ કર્યાથી જ યથાર્થ વિવેચન થઈ શક્યું છે. પોપનો Essay on Criticism નામનો વિવેચન વિશેનો નિબંધ પદ્યમાં છે પણ એ વિવેચના નિબંધ નરીકે તેમાં કાંઈ ગુણ નથી અને

વિવેચનની ચર્ચા તરીકે તે ઉપયોગી નથી. આચરનું English Bards and Scotch Reviewers નામનું ઉગ્રજ કવિઓ અને સ્કોટ્સ ટીકાકારો સંબંધી કાવ્ય પદ્યમાં છે, પણ તેમાં માત્ર આલેખનો આવેશ છે, વિવેચનનું મૂલ્ય નથી-એમાં Speculative Criticism (વિવેચનના સિદ્ધાન્ત) નથી તેમ જ Judicial Criticism (મુલ્યદોષની પરીક્ષા કરનાર વિવેચન) નથી. વિવેચનમાં વિવેચકનો કલ્પનાપ્રભાવ આવિર્ભૂત કરવાનો નથી હોતો, અને, વિવેચકના પોતાના ભાવ પ્રકટ કરી રસનિબ્ધિત કરવાની નથી હોતી. વિવેચનમાં ગંભીર મનનથી સદસહવિવેક કરવાનો હોય છે, એવા વિવેચકો માર્ગ દર્શાવવાનો હોય છે, શુલ્ક-દોષની પરીક્ષા કરવાનાં ધોરણની ચર્ચા કરવાની હોય છે, સારાસારની તુલના કરવાની હોય છે. અને, એ બધા વિચારવ્યાપાર માટે પદ્ય નહિ પણ ગદ્ય જ અનુકૂળ થાય છે. તેથી, પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં સમર્થ લેખકો પદ્યરચના તરફ જ વળ્યા એ પણ વિવેચનસાહિત્યના અભાવનું એક કારણ છે.

ભક્તિ અને જ્ઞાનની કવિતા રચનાર લેખકોને ખીન્ન લેખકોની કૃતિ વિશે ચર્ચા કરવાની શક્તિ ઉપર કશું તેમ થઇ નહિ, તેજ રીતે, ધાર્મિક કથાઓનો વિસ્તાર કરનાર લેખકોની કૃતિઓનાં નાયકનાયિકાઓ સર્વત્ર પૂજ્ય હોવાથી એ કૃતિઓના વાચનથી એ પૂજ્યભાવ પુષ્ટ કરવામાં વાચકોનું અને વિદ્વાનોનું ચિત્ત એવું ગુંથાયેલું રહેતું કે એ ભાવમાંથી નિકળી કવિની કૃતિની પરીક્ષાની શ્રુતિમાં તેમનું ચિત્ત જતું નહિ. ઐતિહાસિક વિષયનાં વીરરસ કાવ્યોનું-અને સંસાર વ્યવહારના પ્રસંગ ચિતરનાર કાવ્યોનું સાહિત્ય બહોળું થયું હોત તો ધર્મમાંથી નિકળી માનુષ વિષયમાં આવતાં પરીક્ષાની શ્રુતિ ઉદ્ભૂત થાત, પણ, ‘કહાનકે પ્રબંધ’ રચાયા પછી ઇતિહાસના વિષય લઈ વીરરસ કાવ્યો રચનારા થયા નહિ. અને સંસાર વ્યવહારની વાર્તા લખનાર વચ્ચરાજ અને સામળભટ સરખા ખીન્ન થયા નહિ. વિવેચનસાહિત્યના અભાવનું આ પણ કારણ છે.

પરંતુ, સાહિત્યમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર વિદ્વાન લેખકોને વિવેચનના વિચાર સ્ફુર્તિ વગર રહે એમ અને નહિ. પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિવેચનસિદ્ધાન્તોનો જ્યોતિર્ભય દીપ પ્રકટ થયો નથી તે છતાં એ પ્રકાશનાં કિરણો કદી કદી પ્રવિષ્ટ થયાં છે; અને, શુલ્કદોષ-પરીક્ષાનો શોધક અમિ સળગ્યો નથી છતાં એ પાતકના સ્ફુર્તિગ્રે કદી કદી એસો છે. રસથી દૂર રહેલા, વેદાન્ત સરખા વિષયનાં નિરૂપણમાં તલીન થયેલા અખાની વાણીમાં પણ

‘કવિતા ધણી કેવી ગયા, અઘાપિ કવે પ્રત્યક્ષ રહ્યા;

વળી આગળ કવસે બહુ કરી, મનની જૂલ જ્નેજે અનુભવી.

અખા મનાતીત્ય ત્યમનું ત્યમ, મનની વૃત્તમાં મનની ગમ્ય,

જ્ઞાનીની કવિતા ન ગણીય, કિરણ સૂર્યનાં કેમ વરણીય.’

(કવિ અંગ.)

‘હૃદ્યા અરસે પડિત કવિ, જે મનની વૃત્તિ રહ્યા અનુભવી.’

(આદમવદ્ અંગ.)

‘જ્ઞાનીને કવિમાં ન ગણીય’ એવો પાઠ ખીજ સાહિત્ય પરિપદમાં ‘અખામજા અને તેમની કવિતા’ વિશે ય. રા. અખાવાચે પુઢાખીચમ જાનીએ વાંચેલા નિબંધમાં આપ્યો છે.

‘ભાષાને શું વળગે ખૂર, જે રજુઆ છતે તે કર;
સંસ્કૃત બોલે તે શું થયું, કાંઈ પ્રાકૃતમાંથી નાશી ગયું.’

*

સંસ્કૃત પ્રાકૃત જે વડે બણે, જેમ કાષ્ટવિષે રહ્યો ભાષાકણે;
તે છોડ્યાં બાણો નાંવે અર્થ, તેમ પ્રાકૃત વિના સંસ્કૃત તે વ્યર્થ.’

(ભાષા અંગ.)

એવા વિવેચનના સિદ્ધાન્તો પ્રકટ થયા છે. અને કવિઓ મનની વૃત્તિનો અનુભવ પ્રાદુર્ભૂત કરે છે, કવિ સરખી મનની વૃત્તિમાં આવ્યાથી તેની વૃત્તિ ગમ્ય થાય છે, જ્ઞાન એ કવિતાનો પ્રત્યક્ષ વિષય નથી, જ્ઞાની તે કવિથી જુદા છે, મનની વૃત્તિ પ્રકટ કરનારા પંડિતોની અને કવિઓની કલ્પનાઓ તે સ્વમની ઝાંખી સરખી હોય છે. ભાષા કરતા વક્તવ્ય વિષયનું વધારે મહત્ત્વ છે, જે પ્રાકૃત ભાષા આપણે નિલ બોલતા હોઈએ તેનો અનાદર કરી કેવળ સંસ્કૃતને વળગી રહેવાથી લક્ષ્ય વસ્તુએ પહોંચાતું નથી, પ્રાકૃત બોલનાર માટે વિવક્ષિત વાત પ્રાકૃતમાં જ યથેષ્ટ કહી શકાય છે; એ અખાંસ કહેલા સિદ્ધાન્તો વિવેચનસાહિત્યમાં ધણા મૂલ્યવાન છે.

આવાં વચનો અમૂર્ત (abstract) વિચાર પ્રકટ કરનાર જ્ઞાનપરાયણ લેખકની વાણીમાં પ્રસંગવશાત્ આવવાનો વિશેષ સંભવ છે, ભાવવાહક મૂર્તિમત (concrete) ચિત્રો આધિભૂત કરનાર રસપરાયણ લેખકની વાણીમાં એવો સંભવ બહુ ઓછો છે. તેથી, પ્રેમાનંદ સરખા કવિનાં કાવ્યોમાં આવાં વચનો નજરે પડતાં નથી. સામળબટ વાર્તારૂપ મૂર્તિમત ચિત્રો ધણાં રચે છે, પરંતુ, સામાન્ય વિચારો, પ્રસ્તાવિક વચનો, સમસ્યાઓ, કહેવતો અને શિખામણીનાં ધાતો પ્રકટ કરવાનો તેનો શોખ તેની વાર્તાઓમાં પણ દાખલ રહે છે. વાર્તા કહેતાં પણ તે સંબંધ અસંબંધ સાધારણ સ્થિતિઓના ખ્યાપનની ઉક્તિઓમાં ઉતરી પડે છે. એવા એક પ્રસંગમાં તે કહે છે.

‘કહ્યું કયે તે જ્ઞાનો કવિ, શીખી વાન તે જ્ઞાની નવી,’

(નંદખત્રીશી.)

કામવાસનાથી પ્રધાનને ઘેર જવા રાત્રે બહાર નિકળેલા નંદસેન રાગની સ્થિતિના વર્ણનમાં કવિત્વ વિશેનું આ વચન કેવળ અપ્રસ્તુત છે. પરંતુ, જરૂરિયાદ હોય ત્યાં લાજ ન હોય એ વચન કહી સામળબટ ધણા અપ્રસ્તુત વચનોના કચનમાં ઉતરી પડે છે, અને ભિક્ષા હોય તેને ભોગ ન હોય, અક્કરમીને ઉઘોગ ન હોય, સતોપીને કુંખ ન હોય, કંઠ વિના ગાયન ન હોય, વહેવાર વિના વેપાર ન હોય: એવા અનેક અસંબંધ વચનોની વચમાં કવિત્વ વિશેનું આ વચન તે મુદ્રા દે છે. આ વચનમાં પ્રેમાનંદ કવિ સામે આલેષ છે, ધાર્મિક ગ્રંથોમાંની જુની કથાઓ લઈ પ્રેમાનંદે આખ્યાન રચ્યાં અને એ રીતે કહેલી વાત કહી એમાં કવિત્વ શાનું? એમાં નવીનતા શી?—એવો આલેષ કરવાનો આ વચનનો હેતુ છે: એ માન્યતા સંભવિત લાગે છે. અલગત, પ્રેમાનંદ સામેનો આવો આલેષ યથાર્થ નથી. જુની વાર્તાઓ વસ્તુ રૂપે લઈ પ્રેમાનંદે પોતાની રસિકતા અને કલ્પનાથી વિસ્તારી આખ્યાનો લખ્યા છે તે નવીન કૃતિઓ જ છે, એમાંની કવિતા કહેલી

વાત કયતી નથી. એ પ્રમાણે જુની વાર્તાઓનો આધાર લઈ તે ઉપરથી નવીન સર્જિ રચવાનો પ્રકાર કાલિદાસ, શેક્સ્પીઅર, મિલ્ટન વગેરે મહાન કવિઓએ પ્રદર્શ કર્યો છે અને તેમની રચનામાં એ હોય નથી. પરંતુ, પ્રેમાનન્દની કૃતિઓને લક્ષ્ય કરવામાં સામળભટ્ટની બૂલ હોવા છતાં તેણે દર્શાવેલા સિદ્ધાન્ત શુદ્ધ સ્વરૂપે ખરો છે. કવિ જે કહે તે કાઠએ કહેલું હોયું ન જોઈએ, કવિતામાં નવીનતા હોવી જોઈએ, કવિ રસમય દર્શનથી જે તત્ત્વ શીખવે તે પૂર્વે ખીજ કાઢી શીખવેલું હોય તો ચમત્કાર જતો રહે; એ સિદ્ધાન્તો વિવેચનસાહિત્યમાં કવિની શક્તિ અને કલા પરત્વે ઘણા અગત્યના છે.

વિવેચનનો ખીજો એક સિદ્ધાન્ત સામળભટ્ટ 'પ્રશ્નોત્તરવિનય છાંપા' માં દર્શાવે છે.

‘ધિક્ કવિતા કવિકેરી કૃપણના જશ જો જોડે.’

શેન ધિક્કાર છે ?

કવિતામાં અપાત્ર મનુષ્યની પ્રશંસા કરવામાં આવે તો રસક્ષતિ થાય છે, અને પ્રશંસા ગમે તેટલી કલ્પનાપૂર્ણ કે બાવપૂર્ણ હોય તોપણ નાયક નાલાયક હોય ત્યાં અરુચિકરતા જ થાય છે એ સિદ્ધાન્ત યથાર્થ છે. કૃપણના દષ્ટાન્તથી સર્વ અયોગ્ય પાત્ર વક્તવ્ય છે. આ વચનમાં પ્રેમાનન્દ ઉપર કેાઈ આક્ષેપ હોઈ શકે નહિં કેમકે પ્રેમાનન્દે પોતાની કથાનાં નાયક નાયિકા સિવાય કેાઈની સ્તુતિ કરી જ નથી. નંદુરબારના રાજા તરફથી પ્રેમાનન્દને ધનામ મળતાં પણ પ્રેમાનન્દે કદિ તેની કીર્તિ ગાઈ નથી. સામળભટ્ટને સિંહુજના પાટીદાર રખીદાસનો ઉદાર આશ્રય મળ્યો હતો અને સામળભટ્ટ

‘રખીદાસ ગુણ રાજવી બૃપતિ ખીજો બોજ,’

(છાંપા.)

‘કણ્ણી કરણ સમે વસે રખિવલ તેનું નામ,’

(નંદબત્રીરી.)

એવાં વચનોથી તેની સ્તુતિ કરી છે. એ આશ્રયદાતાની સહાયતાની કદર કરવામાં કાઈ અયોગ્યતા નહોતી, પરંતુ, સામળભટ્ટ સાથેની સ્પર્ધાથી પ્રેરાઈ પ્રેમાનન્દ ઉદગાર કહાડે છે કે

‘કવિઓ નૃપના કે શ્રીના, હળધર બળધર ત્રાસ,

જગતીસુર હું લોભીં તો, પણ વટપતન વાસ.’

(દ્રૌપદીદરણ.)

અર્થાત્ કવિઓ રાજાઓના કે શ્રીમંતોના, હળધર-જેડુતોના, કે બળધર-બળવાનોના ત્રાસ વેડે છે. જગતીસુર (આલ્લણ) હોઈ લોભી હું છતાં વડોદરામાં જ વાસ કરું છું, આ રીતે જેડુતનો આશ્રય લીધા માટે સામળભટ્ટને પ્રેમાનન્દે ઉપાલમ્બ દે છે. એવી જ દરીદ્રાઈના આવેગથી સામળભટ્ટ કહે છે,

‘ઘર ઘર રાગ તાણું નહિં, ન પુત્ર મુજ ગુણ ગાય;

રાજદરબારે રજીવું, મેળવી નથી પસાય.

બાઠ આલ્લણને બાંડવા, લાંબી મુકે પોક;

રીઝી બજા બધા કરે, તેથી ચામેરોક.

રીજવે ગાન ને તાનથી, હાથે લઈ કરતાલ;
શિષ્યો શુરનો ગાંદેરો, વા : વા : ત્યા શો માલ ' .

(મદનમોહના.)

પ્રેમાનંદ માણુભટ્ટની કથા કરતા, તેમનો પુત્ર વલ્લભ પેતાના પુસ્તકોમાં તેમની સ્તુતિ લખતો, નંદુરખારના રાજ સાથે પ્રેમાનંદને મિત્રાચારી હતી અને તે પ્રેમાનંદને ધણીવાર બોલાવી તેમની કવિતા સાબળતા, અને પ્રેમાનંદને વિરતારી શિષ્યમંડળ વિંટલાયેલું હતું, એ બંધી હકીકત સંબંધે અહીં ઉપદાસ સાથે ઇશારો કર્યો છે.

પરંતુ, આ પ્રકારની ટીકા વિવેચનસાહિત્યમાં કાંઈ કિંમતની નથી. એથી વિવેચન-સિદ્ધાન્તોનું પ્રતિપાદન થતું નથી, ધન્યના ગુણદોષની પરીક્ષા કરવાનો માર્ગ મળતો નથી, તેમ જ, ધન્યનું વિવરણ કરવામાં સહાયતા થતી નથી. આક્ષેપનો હેતુ છતાં પણ ન્યા સામગ્રીભટ

‘ જેમ તેમ શબ્દો જોડવી, રચે ધાટ કુંભાર;

કિલ્લ-કાવ્યથી રાચશે, કવિન્દ્ર ને કુંભાર. ’

+

+

+

+

+

સાદી ભાષા સાદી કડી, સાદી વાત વિવેક;

સાદામાં શિક્ષા કયે, તેજ કવિજન એક. +

(મદન મોહના.)

એવાં વચનો કહે છે ત્યા વિવેચનના સિદ્ધાન્તનું દર્શન થાય છે, પણ તે એટલું જ કે કાવ્યની રચના કિલ્લ હોવી ન જોઈએ, કાવ્યની ભાષા તેમ જ વાત સાદી હોવી જોઈએ અને વિવેકવાળી હોવી જોઈએ. અને, સામગ્રીભટ ન્યા.

‘ જહા ગતિ નહિ નૂર્સ ચંદ્રની, ત્યા સુધી ગતિ કરતા કવિ ’

(રાવલુમદોદરીસંવાદ.)

એવું વચન કહે છે ત્યાં તો ‘ કશું કયે ’ છે. સાધારણ ઉક્તિનો અનુવાદ કરે છે.

પ્રેમાનંદના પુત્ર વલ્લભ કવિઓની કૃતિના ગુણદોષની વીમલવાર પરીક્ષાનો પ્રયાસ કર્યો નથી. પણ, કવિઓની કૃતિઓની તુલનાનો એક પ્રસંગ આદર્શો છે. ‘ પૃથિરાજ રાસા ’ ના કર્તા ચંદ વરદાસ અને પ્રેમાનંદની સરખામણી કરતા તે કહે છે,

ચદે છંદળદ રચ્યો, રસ આસ આણી ઉર,

પ્રેમાનંદ આજે મંદ, ગતિ તેની લેખિયે;

* આ કડીઓ તેમ જ ઉપર ઉતારેલી ‘ ધર ધર રાગ ’ = ઇત્યાદિ કડીઓ રા. રા. ઇન્દ્રાસમ સૂર્યરામ દેસાઈએ પ્રસિદ્ધ કરેલા ‘ બૃહત્ કાવ્યદોહન ’ માં છે. રા. બ. હરિઓવિંદદાસ દ્વારકાદાસ કાંટાવાળા અને રામસી નાયાસંકર પૂલસંકર ત્રિમાસિક પ્રાચીન કાવ્યોમાં પ્રસિદ્ધ કરેલી ‘ મદન-મોહના ’ માં ત્યા કડીઓ નથી.

+ ત્રિમાસિક પ્રાચીન કાવ્યના અંકમાં ‘ સ્મૃતિ ’ થી રાગ થતી લીટી છે પણ બીજી લીટી ‘ મનવાદીપાકું રાગપાકું, નરપતિ કેત નેન ’ એવી છે.

ભારત સમું પ્રમાણુ, રાસાના તમાસા બાળો,
કર્વી ભારત બે ત્રણ, આરત ઉવેખિયો;
પૃથ્વીસ પ્રશંસા કરી, માન જેનું મોણું તેમા !
પ્રેમાનંદની કવિતા, સવિતાશી પખિયે;
પ્રાણીસુથી માટ થયા, વંશજ વિધિના આ તો;
કવીશ્વરના પિતાથી ચંદ મંદ દેખિયે.
ખિચારો ખરદિયો જો, દેવીબકત દુનિયા કે,
ભોગ આપે અળ કરે, હરે શારદ્દલથી.

૧

મદિરામા મસ્ત બન્યા, જો જો ચંદથી ચતુર;
લાંચળ લમાડી લઇ, રીઝ્યા રક્ત ફૂલથી,
આદ કરી અદો કલું, દેવીએ સંકટ દલું,
પ્રસન્ન બૈ પૂરેપૂરી, વેધી અંગ શૂળથી;
પન રાખી ખાંતા કરી, ખર્દિયો ત્યારે બનાવ્યો,
ભારતીના બકતને તે મળે કિયા મૂળથી ?

૨.

પ્રમન કરતા પસંદ, ચતુરાની ચૂક પડી,
પવન ઉપાયા આઇ, બંદી ગયા બકતને;
ચંડી ઠંડી પડી નહિ, મંડી ખંડી મારવાથી,
આપાંવર્ત તર્ત તોડ્યો, બાહર છે જકતને;
ચંદ થઈ ગયો મંદ, ગ્રંથે રાખ્યો છવતો તે,
ભારતીના બકત આગે, કોણુ લેખે ચકતને !

૩.

પ્રેમાનંદ પિતા મારા, ભારતીના પૂરા બકત,
ખર્દિયાને બાધી ઘંટ, લખે રાસા લાખને;
પ્રેમ ને આનંદ ખો, લાંચળ વિના લાંચળ,
કહો મોટા કોણુ ત્યારે, સાચી દઇ સાખને !
સરસ્વતી સ્ના થયા, પછે નવ પૂજ્યાં કોઇ,
દેવ દેવી રણા ચૂક, બગી થયાં રાખને;
સ્વધર્મ એ સાચો માન્યો, પરધર્મ પૂજ્યો નહિ,
ભારતીના બકત ચતાં, મારવી ન માખને !

૪.

કવી જેની કવિતા, નિકંદન તેનું કરાણું;
પાય સાત નારી બેળી, નર નિપળવિયો;
તોડ્યા ચળદ છોડ્યા નહિ, જોડ્યા કર તોય ખૂડ્યા,
રૂડા રસિકે ન જોયું, બાવ રો બળવિયો !
પેટ કાગે વેઠ કરી, કેઠ તોય મોંની નહિ,
નેટ ધુડી મારું કાગે, દેવ આ નખવિયો.

જવેરી જવેર જાણુ, કંઈ ચા મુખે વખાણુ,
મંદ ચંદ લખી ચંદ-છંદથી સનવિયો.

૧.

ભારે ભાર ભાટ કેરો, વધતો વધારી દીધો,
ચંદના તો છંદ ભાખ્યા, ધન્ય છે રસિકને;
અવગુણુ નવ આણ્યો, એક મુણુ શુદ્ધ જાણ્યો,
વખાણ્યો વધાર્યો પંથ, માની નહિ છીકને;
રતની પરીક્ષા કરી, જલ થકી જાળવીને,
એય જેય જોઈ નહિ, કાઠ કલો ઠીકને;
એવે દેશ જન્મ દેજે, રસિકનો વાસ જ્યાહી !
કથીર કંચન કરે, જાણી મૂકે ખીકને.

૧.

ધિક ગુર્જર ! છે ધિક, રસિક ન સાથ રાખ્યો,
પ્રતાપી પ્રભાકરને, પિછાણ્યો ન કોઇએ !
છંદ પ્રેમ. કેરા ધણુ, પદમાં તો રોની મણુ,
દહા ને ચોપાઇ ધણી, સાખ બંધ જોઇએ;
ચાર જણે જેહ કર્યું, એક જણે કર્યું આ તો,
એલું નવ જુએ કોઇ, ખાતે ખઈ જોઇએ;
મૂગા મૂઠ નિર્લજ સૌ, પેટે પડિયા પાપાણુ,
ગૂજરાત શુષ્ક થયો, શું રસાત જોઇએ ?

૭.

એક નિઠાવન નર, એક નારી પૂજ્ય ધારી,
તે વડે નીપાળ્યા મોટા, લક્ષાવધિ દેવતા;
કર્યું રૂકું સર્વ કેરું, વિદ્યનું ન નામ સુવ્યં,
તાપી રાય ના ખગદયા, મંથપંથ સેવતા;
હુખિયાના હુખ ટાળ્યા, સુખિયાને કિધા સુખ,
કવિના મૂકાવ્યા માન, ચનેહી ને દેવતા;
અરસિક જણે કયું, રતન પડ્યું રંદ હાથ,
નિઃશંકી ને શંકી સર્વ મૃતિકાથી રેવતા ?

૮.

ચંદ એક રાસો લખ્યો, સત્તાલક્ષ પૂરકેરો,
એક પુત્ર શા હિસાબે ? હુનિયાનો રાહ છે '
રાસા જેવડા બૃહત, પૂરમા અધિક એથી,
તણુ ગ્રંથ લખ્યા પ્રેમે, કોની વાહવાહ છે '
સુત મારા જેવો કવિ, રવિ જોઈ જાખો પડે !
ચંદનો તે છંદ કશો ? મંદ સૌ ઉગ્રહ છે '
કામી ઠોડી રાત વાઈ, કવીશ્વર વચન કે, '
મંદ ચંદ, પેમ પૂર, આનંદ અનાદ છે.

૧૦.

(કુતીપ્રસન્નાખ્યાન)

આ હીંગોઆ બાધના અને અવિચારીપણાના વચનો તે બાજુએ મુકી વિવેચનના ઉદ્દેશની ઉકિતએ છે તે જુદી પાડીશું ચદ કરતા પ્રેમાનદ્યું ચદીઆતાપા સાધીત કરવા વલ્લભ નીચેના અર દર્શાવે છે—

ચદે મહાભારત જેવડો મ્હોટો ગ્રંથ 'પૃથિરાજ રાસો,' એ નામે લખ્યો છે પણ પ્રેમાનંદના ગ્રંથોનું બે નણુ મહાભારત જેટલું પ્રમાણુ થાય છે.

ચદે પોતાના આશ્રયદાતા રાજની પ્રશસા કરી છે, પણ પ્રમાનદે કોઈની એવી પ્રશસા કરી નથી.

ચદે દેવીનો ભક્ત હતો પણ પ્રેમાનંદ ભારતી (સરસ્વતી) નો ભક્ત છે. બરદિયો (શ્વેપથી-બળદિયો) ચદે મહિરાથી મસ્ત બનેલો અને તેણે પોતાનું અંગ શાપથી વીધું ત્યારે દેવી પ્રસન્ન થઈ પ્રેમાનંદે એણે કાઈ કરેલું નહિ દેવીની ભક્તિમા ચદની ચૂક થઈ તેથી દેવીએ કોપાયમાન થઈ વચન ઉપજાવ્યા તેમને હાથે છેવટે ચદે મરાયો એ દેવીના કોપથી આર્યાવર્ત દેશ ચવનેાને હાથ ગયો પણ, ભારતીએ પ્રેમાનંદને લામુ આણુખ આપ્યું. પ્રેમાનંદે સરસ્વતી સિવાય બીજા કોઈની ભક્તિ કરી નહિ, કવિધર્મ સિવાય બીજો ધર્મ મહણુ ક્યો નહિ, યુદ્ધ કર્યું નહિ, હિસા કરી નહિ

ચદે જેની કવિતા કરી તે પૃથિરાજનું નિકંદન કરાવ્યું, પાચ સાત બાપાઓનું મિત્રણુ કરી રાસો કર્યો, અને શબ્દરચના આણુવા શબ્દો તોડ્યા-બગાડ્યા, તે શબ્દોએ તોબાહ થઈ પાચ જોડ્યા તોપણુ તેમને જુડ્યા તોપણુ ગસિક જનોએ ચદના દાપ જોયા નહિ, તેના ગ્રંથમા શો ભાવ બજાવ્યો છે તે જોયું નહિ. ચદે પેટ માટે આ બધો પ્રયાસ કર્યો તે પણ સફળ થયો નહિ ચદને દેશ તજવો પડ્યો અને ચવનેાના મુલકમા તેણે મરણુ થયું એમ છતા, ઝવેર પાખખનાર ઝવેરીઓ-રસિકોના રા વખાણુ કરે? તેમણે ચદના હદને * ઉત્તમ કલા

આ રીતે ચદનો મહિમા વધ્યો છે, તેના અવગુણુ કોઈ જોતું નથી. દેખાદેખી સફે તેની પ્રશસા કરે છે 'ધધિર' એવા જ દેશમા જન્મ આપજો કે જ્યા આના જનોનો વાસ હોય, જ્યા એ રસિકજનો કથારને કચન કરે-દોષને ગુણુ માની લે અને ગુણુહીન પેખકોની બીક કલાડી નાખે

ગુર્જર' તને ધિકાર છે. તારા દેશમા રસિકનો સાથ નથી કોઈએ સૂઈ સરખા પ્રતાપી પ્રેમાનંદની કદર ન કરી પ્રેમાનંદના પણ વણુ છદ છે, તેના પદમા મણુ નથી, તેના દુહા અને ચોપાદઓ શુદ્ધ છે ચદે મુરદાસ, મિહારીદાસ અને દુયસીદાસ, એ ચારે જે વધુ તે પ્રેમાનંદે એટલાએ કર્યું છે એ કોઈ જોતું નથી ખરી વાત ખોવામા આવે છે. સ. ચદે ધર્મ મૂળા બેઠા છે ગુર્જરાત ગુપ્ત થઈ ગયો છે રસાલ નથી

* નદ હદ પદ સરકે, રૂંગ મિહારીદાસ,

ચોપાદ ગુરુસાદામણી વાગ માતંગિયસ

પ્રેમાદિ એકનિષ્ઠાવાન નર છે, તેણે એક માત્ર સરસ્વતીની જ પૂજા કરી, તેની કૃપાવડે લક્ષાવધિ દેવતા નિપજાવ્યા, બધી કથાઓમાં શુભ પરિણામ આપ્યાં, તેને વિદ્યન નડ્યાં નહિ, તેણે પોતાના અંચલર્જુનમાં રાગઓને તાર્યાં, જરાડયા નહિં, દુષ્ટિવાનાં દુઃખ દાખ્યાં, સુખિયાને વિશેષ સુખ અપાવ્યા, ચનોદીને દેવતા બુદ્ધા પાડી જતાવ્યાં, અને કવિઓના માન મૂકાવ્યાં. પણ આ લોકોને એની કદર નથી, રંકને હાથ રત્ન પડ્યું છે, અને એ રત્ન છે એવી શંકા વગરના અને એવી શંકાવાળા સહુ એ રત્નને માટીથી ઝાળે છે.

ચંદે સવા લાખ શ્લોકનો એક રામો લખ્યો તો પ્રેમાનંદે એવડા ત્રણ અંધ લખ્યા છે અને પ્રેમાનંદને વક્ષબ જેવો પુત્ર છે, જેની આગળ રવિ ઝાળે પડે. ચંદ મદ છે અને પ્રેમાનંદ પૂરેપૂરો આનંદરૂપ છે.

આ કાકતમાં કવિની કૃતિના ગુણદોષ સાથે કવિના જીવનની સમવિષમતાને બેળા દીધી છે, પણ, સુભાગ્યવાળા કવિને હાથે સારી કૃતિ થાય, અને, સારી કૃતિ કરે તે સુભાગ્યવાળો થાય; એમ કહેવાનો આશય છે. વાસ્તવિક રીતે વિવેચનસિદ્ધાન્તોમા આવા અંગત સુભાગ્યદુર્ભાગનો સમાવેશ થતો નથી. ચંદને ઘણા સંકટ પડેલાં, ચંદને દેશ તળવે પડેલો અને ચંદને પગક્રમી પુત્ર નહોતો; એ હકીકત તેના કાવ્યના ગુણદોષની પરીક્ષામાં નિરર્થક છે. ચંદે પેટ ભરવા માટે ‘પૃથિરાજ રાસો’ લખ્યો એમ કહેવું એ ખરૂં નથી અને વાળખી નથી.

વક્ષબે કવિઓની કૃતિઓના ગુણદોષ માટે જે ધોરણ દર્શાવ્યા છે તે યથાર્થ છે કે કેમ તેના કરતાં એવાં ધોરણ પ્રકટ કરવા તેણે પ્રયાસ કર્યો એ પ્રસ્તુત પ્રસંગે વિશેષ મહત્વની વાત છે. અન્યનું કદ એ અન્યકારની શક્તિની મેહોટી કેસોટી નથી. પરંતુ, એ ખરૂં છે કે વીરરસ કાવ્ય અને ખીન્ન મહાકાવ્ય મેહોટાં વિસ્તારવાળાં હોવાં બોધએ. ધટતી રીતે વસ્તુનો ભરાવ થાય માટે એવા કાવ્યોમાં લાખો વિસ્તાર આવશ્યક છે; એવું વિસ્તારી કાવ્ય લખી શકે નહિં તેની એ વિષયની શક્તિ ન્યૂન ગણાય. પરંતુ, ચંદનો લખેલો સવા લાખ શ્લોકનો ‘પૃથિરાજ રાસો’ એવી ન્યૂનતાવાળો નહોતો. ખીન્ન કાકતો અન્ય એથી પણ મેહોટો હોય તો તેટલા પરથી ચંદનાપણ્ય-હિતરતાપણ્ય નક્કી થાય નહિં; અન્યમાની રચનાના ગુણદોષ પરથી તે નક્કી થાય. પ્રેમાનંદે એવા ત્રણ અન્ય લખ્યા તો તેની કલ્પનાની આદકતાનું એ કાષ્ઠક પ્રમાણ ગણાય ખરૂં.

આશ્ચર્યદાતાની પ્રશંસા એ ચંદના કાવ્યમાં દોષ છે એમ વક્ષબ લેખે છે અંગત લાભના કારણથી ખોટી પ્રશંસા કરવી એ દોષ છે ખરો, પણ, પૃથ્વીરાજ ચૌહાણના વીરત્વની પ્રશંસામાં કાષ્ઠ રીતની અયથાર્થતા રહેલી નથી. એ વીરત્વ ખરેખરું હતું અને તે વર્ણવી ચંદે જનસમાજની મહાસેવા કરી છે

ચંદ દેવીભક્ત હતો અને પ્રેમાનંદ ભારતીભક્ત હતો, એ વિરોધ વક્ષબ દર્શાવે છે તે યથાર્થ નથી. ચંદ પણ ભારતીભક્ત હતો. જ્યાં કવિઓ અને લેખકોને સરસ્વતીના ભક્ત ગણી શકાય છે. ‘પૃથિરાજ રાસો’ની રચનામા ચંદે પોતાની દેવીભક્તિનો પ્રસંગ દાખલ કર્યો છે, તે દેવીના મંદિરમાં હતો આ દાર બંધ યજ્ઞ જવાથી તે પુરાધ ગયો અને ત્યાં

તેણે એ અન્ય રમ્યો એમ તેણે કહ્યું છે. તે પરથી એમ કહી શકાય નહિ કે તેની કાવ્ય-રચના એ સરસ્વતીનું કાર્ય નહોતું. અંદ દેવીબક્ત હતો તેમ પ્રેમાનન્દમાં પણ ધાર્મિક ભક્તિવિહીનતા નહોતી. વિવેચનના સિદ્ધાન્તો સાથે આવી હકીકતને સંબંધ નથી. તેમ અંદ મંદિરાથી મસ્ત બનેલો કે કેમ અને તેણે દેવીને પ્રસન્ન કરવા પોતાનું અંગ વિધેયું કે કેમ એ આ વિષયમાં અપ્રસ્તુત છે.

અન્યમા વર્ણવેલી કથા સુખકર છે કે દુઃખકર છે એ પણ વચ્ચે પરીક્ષાનું ધોરણ ગણ્યું છે, અને અંદની કૃતિમા સુસલભાનોની ચઢાઇ વર્ણવી છે, તથા આર્યાવર્ત સુસલભાનોને હાથ ગયાનું વર્ણવ્યું છે અને પ્રેમાનન્દનાં કાવ્યોમાં એવી કોઇ અનિષ્ટ વાતો કહી નથી પણ સહુનું સાફ થયું વર્ણવ્યું છે એ તેની ઉત્તમતા વચ્ચે કહી છે; આ ધોરણ પણ સ્વીકારી શકાય તેમ નથી. કવિના વર્ણનમાં રસિકતા છે કે કેમ, ઉચ્ચ અને સુંદર કલ્પના છે કે કેમ, કલા છે કે કેમ, એ જોવાનું છે; વર્ણવેલી વાત બની હોય તો સાફ કે ન મની હોય તો સાફ એ જોવાનું નથી. વળી અંદે તો ઇતિહાસમાં બનેલી વિપત્તિઓ વર્ણવી છે, અને એવી વિપત્તિઓથી કાવ્યનો વિષય થવો જોઇએ નહિ એમ કહી શકાશે નહિ.

કાવ્યના નાયકનો નાશ વર્ણવવો એ અપકર્ષ છે એ ધોરણ લઈ વલ્લભ કહે છે અંદે 'પૃથ્વીરાજનું' નિકંદન વર્ણવ્યું છે તે મોટા દોષ છે. પ્રેમાનંદે પોતાના કોઇ નાયકનો નાશ વર્ણવ્યો નથી, સહુનો ઉદ્ધાર વર્ણવ્યો છે, એ તેનો ઉત્કર્ષ તે બતાવે છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમા આ મત માટે આધાર છે, * પરંતુ પરાક્રમી પુરુષોનો નાશ થાય છે એ હકીકત પણ ઇતિહાસમાં બને છે, અને કરુણરસ પણ રસ છે અને તેના આસ્વાદથી આહ્લાદ થાય છે એ લક્ષમા હેતાં એ મત સ્વીકારી શકાતો નથી. મહાકવિઓએ આવા વિષયને પોતાના કાવ્યમાં ગુપ્ત છે એ વાત પણ પ્રતીતિ કરાવે છે કે આવા વિષયથી કાવ્યનો અપકર્ષ થતો નથી.

અંદે પોતાના પ્રથમાં પાંચ સાત ભાષાઓનું મિશ્રણ કર્યું છે તે દોષ છે એમ વલ્લભ કહે છે. પરંતુ, આવો સામાન્ય સિદ્ધાન્ત થઇ શકતો નથી. ભાષાઓના મિશ્રણમાં અમતકાર હોય ત્યાં તે સચિત્ત થાય છે અને એવા ગુણ વિના કરેલું મિશ્રણ દોષ થાય છે. કેટલાક પ્રાચીન ગુજરાતી કવિઓએ પોતાનાં કેટલાંક કાવ્યો હિન્દીમાં રચ્યાં છે એટલું જ નહિ પણ કેટલીક વાર ગુજરાતીનું અને હિન્દીનું, ગુજરાતીનું અને મરાઠીનું, અથવા ગુજરાતીનું અને મરાઠીનું મિશ્રણ કર્યું છે. ઉદાહરણાર્થ,

‘મહાસંત શિરોમણી સાધુ, ગોરખ દેવ મહારાજ હે;
નામ નિરંજન જાણી જેનું, સિદ્ધ કરના સહુ કાજ હે.
કાશીપુરીમાં ગયા ગોરખજી, મિત્રા સર્વ સમાજ હે;
મોટા મોટા લોક આવ્યા છે, કાસીકા જ્યાં રાજ હે.’

(મુકુંદ-ગોરક્ષ ચરિત્ર)

‘નિર્દિશેત્ નાધિકારિવર્ધ કાપિ દશરૂપક ।’ અધિકારી (નાયક) તો વધ કહી દર્શાવવો નહિ. અલબત્ત, દશરૂપકનું આ વચન નાટકના નાયક માટે છે.

‘ થારી નય ડારો મોતી હુમય લગાકે છે ’
દેખ મોલો મૃગમોહન પ્યારો કલેખમે સલકે છે.
અપુખ્તાન દુલારી થારા મુખરી સોખા ચંદન સરસ ધની ચલકે છે;
કહી ન સકે દયો વે જાનક જબ, મંદ મધુરો મુખ મલકે છે. ’

(દયારામ—નૃમાર.)

‘ એમ આનંદ ઓછવ હંદાઈ રે,
કૃષ્ણ દેવ આલા મંડપ સોધ રે;
શુભ્ર આતી રાધીઆઇ અપાર રે.
રાધી લગાસ ઝાલી તૈયાર રે.
કરતી વિસાખા કારબાર રે;
ધન્ય ધન્ય દેવા કૃષ્ણ રાયા રે. ’

(રાધાઆઇ—કૃષ્ણવિવાહ.)

આ મિલયુ અરચિકર નધી લાગતા અને ચંદે પદ્મભાષા પુરાનં ચ કુરાનં
કથિતં મયા એમ કહી જુદી જુદી બાપાઓ પોતાના ચંચળા દાખલ કરી છે તે દર્શકન
જાતે જ અરચિકરતા ઉત્પન્ન કરતી નથી. +

અલંકારરચના માટે શબ્દો તોડવા અને બગાડવા એ દોષ છે એમ વક્ત્રવ કહે છે
એ ખરૂં છે. પ્રગ્ભાષાનાં કાવ્યોમાં આ દોષ ઘણો સામાન્ય છે, પણ, ચંદની વાળીમાં
આ દોષ કરતા શુષ્કનું ઘણું આધિક્ય છે એમ કહેવું બોધ્યે.

રંગ રાગ ઘાગન ચટ્ટયં, ઘન ઘોર સોર પ્રગટ્ટય ।

સુનિ અલગ્ન ઘોર સ જગ્ગયં, સિર પલટ ઉધિય પગ્ગયં ॥

આવી રચનાઓમાં ચંદે શબ્દોને મરડ્યા છે છતાં વાળીનો પ્રતાપ ધંક્યો રહેતો નથી.

પ્રેમાનંદે શબ્દોને કદર્થિત કર્યા નથી એ તેની સરસાઇ છે એ ખરૂં છે.

પ્રેમાનંદની યથાયોગ્ય દરર થઇ નહિં એમ વક્ત્રવ ફરીમાદ કરે છે. તે સાથે વિરોધમાં
ચંદની લોકપ્રિયતાને તે નિન્દે છે તે ચોગ્ય નથી. ચંદની લોકપ્રિયતા અરચાતે નથી. વળી,
પ્રેમાનંદના સમયમાં તેની કદર કેટલી થઇ હતી તે બરાબર કહી શકાય નહિં, પણ તેના
કાવ્યોનો ફેલાવો થયો અને તેનો અભ્યાસ પ્રસર્યો તેમ તેની કૃતિઓ મુગ્ધરાનમાં લોકપ્રિય
થઇ અને માન પામી અને એ માટે કાલકાળની આવશ્યકતા છે એ લક્ષમાં લેવું બોધ્યે.

કવિનાં કાવ્યો અમુક છન્દમાં હોય, કે પદમા હોય એને વક્ત્રવ મદત્ત આપે છે
તે અકારણ છે. વિપયને અનુકૂળ પદરચના હોવી બોધ્યે એટલું જ આવશ્યક છે.
પ્રેમાનંદે પણ છંદમાં, હુલામાં અને ચોપાઇમાં કવિતા કરી છે એમ વક્ત્રવ જણાવ કરે

+ સાહિત્યદર્પણમાં રાસકવં એઃ વક્ત્રવ ભાષાવિભાગામૂચિષ્ઠમ્ । (‘ ધની બાપા અને
વિભાષાવાળું ’) એવું કહ્યું છે. રાસક પદ્યો ‘ ચરો ’ ગાદ થયો છે એમ ગ. રા. નરસિંહ-
સવનો મત છે.

છે, પણ, રેશીઓમા ગ્રેમાનન્દે જે કવિતા કરી તે તેની કૃતિ ઉત્તમ છે એ ખરો બચાવ છે.

દુઃખીના દુઃખ ટાળવા, સુખીનાં સુખ વધારવા, અને વાર્તાનું શુભ પરિણામ આણવું: એ પ્રકારમાં વધબ ઉત્તમતા માને છે અને એ સિદ્ધાન્ત Poetic Justice (રસસૃષ્ટિની ન્યાયમયતા) ને અનુરૂપ છે. પરંતુ, વિધાતાની સૃષ્ટિમા એથી ઉલટું પણ બને છે અને કાવ્યમા તે રસિક રીતે વર્ણવી શકાય છે એ પણ લક્ષમા લેવું જોઈએ. Poetic Justice નો સિદ્ધાન્ત કસ્યસ્મને લાગુ પાડવામા આવતો નથી અને એ સિદ્ધાન્ત ઇતિહાસ ખોટો કરવાનો આશ્રય કરતો નથી. છુટકે બનાવો ગમે તેવા બને પણ આખર સરવાળે દુનિયામા ન્યાય છે એ તેનું ખરું તાત્પર્ય છે.

આવી રીતે મંગળાચરણમા નિંદા કરવી એ ‘આગમ વિરુદ્ધ’ છે, પ્રાચીન કવિઓને વખોડવા નહિ, ‘પ્રાચીન પંડિતને ન, અર્વાચીન પોથી સહે’: એવો આરોપ કરનારને ઉત્તરમા વલ્લભ કહે છે ‘જવ જવ તમે માનવાનો કાંઈ નથી.’

‘યોયા જેવા યોયા ભાગી, પ્રાચીનો તણા હું વંડ’,
કચરી કવીશ જીમ, રેણુ જઈ ના મરી.’

પોતાની ટીકા સત્ય છે એ વલ્લભનો આગ્રહ છે, અને પ્રાચીનો તરફની ભક્તિ ખાતર નિર્માણ કૃતિને ઉત્તમ કહેવા કરતાં મરવું સાફ એવો તેનો મત છે.

હિંદી કરતા ગુજરાતી ભાષા ચઢીઆતી છે એ દાવો પણ વલ્લભ આ જ અભિમાન-ભરી સૈદ્ધાંતી કરે છે.

‘ભાષણમાં ભાષા તારી હીલામાં તો ટીલી દીસે’

એવા હિંદુસ્તાની તરફથી ગુજરાતી પ્રતિ થતા આરોપના ઉત્તરમાં તે કહે છે,

‘હિંદુસ્તાન મધ્ય ભાળા ભાષા તેની ભલી જેહ,
યવનથી બદલ થઈ હજી નથી સામતી;
સારો શબ્દ રૂપી નર, ઝડપી લે જોતા માંહી,
બદલ કરે પણ તેને એમ અનુરાગતી.’

અને ગુજરાતી ભાષા તો

‘કોમળતા કમળથી, અધિક દેખાય લા,
મધુ સુધા મિષ્ટપણે, હારી હારી જાય છે,
અમલતા એના જેવી, નથી કોઈ ભાષા મધ્ય,
પ્રાચીનપણું તો જેનું, મહેરેડે મનાય છે.’

માટે પૂર્વપક્ષ કરનારને તે કહે છે,

અલ્યા હિંદુસ્તાની ખસ, હવે બોલતો ન કાંઈ,
કાળપ લગાડય મુખ, પડય જઈ કૃષ્ણમાં;
કર્કશી દૂતરી તો, સૂતરી ન લાગે સત્ય,
ઉતરી ગે વાત હવે, ગૂર્જરીના રૂપમા.’

(યુધિષ્ઠિરકોદરસંવાદાખ્યાન.)

વલ્લભના કેટલાક સિદ્ધાન્તો અગ્રાહ્ય છે, તેનું અભિમાન અરચિકર છે, તેનાં આક્ષેપ-વ્યવસ્થાઓ ગુપ્ત-સાકર છે, તોપણ ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યમાં તેણે એક વિશેષ કાર્ય કર્યું છે કે વિવેચનનું કાર્ય કરવાનો તેણે પ્રયાસ કર્યો છે અને વિવેચનના સિદ્ધાન્તો પ્રતિપાદન કરવાનો આરંભ કર્યો છે. પોતાના પિતાનું મહત્ત્વ અભિમાનથી સિદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન તેણે છોડી દીધો હોત અને ગદ્યમાં પોતાના વિચાર ગોઠવવાનું તેણે આદ્યું હોત તો તેની વિવેચક વૃત્તિ તેને એક નવું અને ઉપયોગી સાહિત્ય ઉત્પન્ન કરવા તરફ દોરી જત એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી.

Criticism of Interpretation (નિરૂપણાત્મક વિવેચન) નું એક જ કાર્ય પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં થયું છે અને તે દયારામના હિંદી કાવ્ય 'સતસૈયા' ઉપરની ગુજરાતી ગદ્ય દીક્ષા. એ ગ્રંથની સમાપ્તિએ હુલો છે કે,

यथामति यह ग्रंथको कीनो अर्थ प्रकाश ।

दीन दास रनछोरने कदनाबल अविनाश ॥

એ રીતે આ દીક્ષા લખનારનું નામ રણછોડ 'આપ્યું' છે, 'પરંતુ, કવિ નર્મદાશંકર કહે છે, 'હું ધાઈ છું કે પોતાના શિષ્યનું માન વધારવાને માટે અથવા ગ્રંથકારે પોતાના ગ્રંથની દીક્ષા પોતે કરવી એ કવિના મનમાં અવિવેક જેવું લાગ્યું હશે માટે, દીક્ષા કરેલી તો કવિએ પોતે જ પણ દીક્ષાકારનું નામ રણછોડનું રાખેલું.' (દયારામકૃત કાવ્યસંગ્રહ.)

આ સિવાય બીજાં વિવેચનકાર્યં પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં માલમ પડતા નથી. વિક્રમની વીસમી સદી બેઠા પછી ગુજરાતી ભાષામાં આવેલા નવા બળથી પ્રેરિત સાહિત્ય યુગ કવિ નર્મદાશંકરે ગુજરાતીમાં શિષ્ટ ગદ્ય લખવાનો આરંભ કર્યો, તેમાં 'કવિ અને કવિતા' વિશે નિબંધ લખ્યો અને પ્રાચીન ગુજરાતી કવિઓનાં ચરિત્ર લખ્યાં ત્યારથી ગુજરાતી ભાષામાં વિવેચનસાહિત્યનાં બીજાં શેષાયા. અને નવલસરને વિવેચનની વાડી ફલવત કરી ત્યારથી ગુજરાતી ભાષામાં એ સાહિત્યનો નવો યુગ શરૂ થયો.

૨ કવિતાશિક્ષણ.

(લેખક-રા. રા. ખલવંતરાય કલ્યાણરાય ઠાકોર.)

પ્રકરણ ૧: ઉછરતા લેખકો

લખતા લખતા હાથ એમે છે, કલ્પના અને લાગણી વાણીનું સાધન વાપરતા શીખે છે, અને યદ્યપિએ કૃતિઓ ફરી કલાવેલ વિચારવૃક્ષને વળગે છે, તથા અને સાથે સાથે જીવનને જીવતા, લડાવતા, અને ઉડેલતા, એક ખીજને પોષીને વધેખીલે છે. આમા મોટે ભાગે તો લેખક પોતે જ ગુરુ છે અને પોતે જ શિષ્ય છે, પોતે જ વિધાયક અને વિવેચક અને ભોક્તા ત્રણે છે. અને તોપણ ઉછરતા લેખકને તેના પ્રયાસના આરંભમા જ તેની કૃતિઓના ગુણદોષ વિશે સકારણ અન્વેષણ અને સજીવન ચર્ચા કરનાર કરાવનાર તમભાવી મિત્રગુરુ મળી જાય, તો તેનો વિકાસ જલ્દી અને અંગાગમ કંઈક પ્રમાણસર થવા સમ્ભવ છે જેમ નેડર્સી, શ્રગ્ધાર્થ, વ્યાકરણ, ભાષાવિકાસ અને વ્યુત્પત્તિનું જ્ઞાત્ર, દલીલનું જ્ઞાત્ર, હોના સ્થૂલ રૂપ, અને અલકારોના અગ્રોપાગ રીખી શકાય છે, તેમ ગદ્યપદ્ધતી કલાકૃતિઓના વધારે ઉંચા ઉંડા મર્મસ્થ લક્ષણો પણ અમુક હદ સુધી જતાવી અને શીખવી શકાય છે. જે પ્રજાઓમા કેળવણી ઉંચામા ઉંચા પગથિયા સુધી માદરી જખામા અપાય છે, ત્યાં નિર્બંધલેખન, પદ્યરચના, અલકાર, દૂકી વાર્તા નાટક નવલ કાવ્યાદિમા વસ્તુસંકલના, રૌની અને વિષયના સંવાદવિસંવાદ, પાત્ર વસ્તુ અને વાતાવરણના સંબંધ, સાહિત્યના વિશિષ્ટ રૂપોના લક્ષણ, એ દરેક રૂપના ઐતિહાસિક ઉદ્ભાસત, વગેરે ધણું નહિ સ્વભાષાની ઉત્તમમધ્યમ કૃતિઓને પદાર્થપાઠની જગાએ રાખીને, સામ્યીય પૃથક્કરણના વિધાય જનાવીને, તેમ સાથેસાથે શિષ્યને પોતાને મનોમત્તે આપીઆપીને, અને દરેક ન્હાના મોટા નિર્ણયના કારણો તેની બુદ્ધિ આગળ અનેકાનેક રીતે ધરીને, શીખવવામા આવે છે. આપણે શિક્ષણ જ સાહિત્યશિક્ષણનું ઉત્તમભાગ છે. આપણું દેશમા આપણી ભાષાકાંસે ઉંચું શિક્ષણ આપવાની શરવાત હવે થતી આવે છે, તો આપણે ત્યાં પણ સાહિત્યશિક્ષણના આ ઉંચા અગ્રો ધીમે ધીમે ખીલ્યા વગર નહીં રહે. પરંતુ હાલ તો એમાનું કંઈ જ છે નહીં દરેક લેખક સાહિત્યના આગણમા પેસતા ઉમરેથી ઠોકરો ખાય છે. ધણાખરા એ ને એ ઠોકરો ખાય છે, અને જરામા ત્યજી શકાય એવા દોષોથી ભરેલી ખટકે એવા દોષો વડે જ નિમગ્નિલી જેવી કૃતિઓ દગલાખંધ આપણા વધતા જતા માસિકો અને ન્હાના મોટા પુસ્તકોમા ઉભરાય છે. લખાય છે વધારે અને વધારે, પરંતુ સારી, ફરીફરીને વાચવા લાયક, અને ચિરંજીવી તેજસ્વી કૃતિઓનું પ્રમાણ વધતું જણાતું નથી. અનુવાદો અને અનુકૃતિઓમા પણ મલની ખૂબી કયા છે ત્યાં છે અને કેમ સાધેલી છે, તે પકડવાની શક્તિ તેમ તે ગુજરાતીમા ઉત્તરવાની શક્તિ વધતી જણાતી નથી. સાહિત્યક્ષેત્રના બુદ્ધ બુદ્ધા કિતામાથી અત્યારે સૌથી માહી સ્થિતિ કવિતાની જણાય છે. દોષોથી ખદખદતી અને નિઃસત્ત્વ કવિતાઓ જેટલી-એમાસાના આરંભમા પ્રકટ થતી ફાણ જીરી જીવાન સમી-ઉભંગય છે, તેટલી અને તે પ્રમાણમા એડેજ અને ગંદી, આજના માસિકો આદિમા દૂકી વાર્તાઓ પણ ઉભગતી નથી ત્યાં નિર્ભય નાચતીય એ છે જે ને ને લખક

સારી ગણાય એવી તેમ સારી ન જ ગણી શકાય એવી કૃતિઓ લખે છે અને પ્રકટ કરે છે; જે ચોક્કસ જતાવી આપે છે, કે લેખકને પોતાને પોતાની ધટનાઓમાં સાફ શું અને ઉત્તરણું શું છે, તેની ચોક્કસ સમજ ઓછી છે. કોઈ કોઈ સારી કૃતિ પ્રકટ કરી હોય એવા લેખકો પણ બીજી કૃતિઓમાં અક્ષમ્ય દોષો રહેવા દે છે. કવિતામાં દોષો અને ગુણો કોને કહેવા, તેનું કેમ જાણે સર્વમાન્ય વા શાસ્ત્રીય ધોરણ હોય જ નહીં, એ જાતની અનવસ્થા ચાલી રહેલી લાગે છે. બેશક, સાહિત્ય અને કલાની સૃષ્ટિમાં કવિતાનો પ્રદેશ કેટલાક મોટા અને ગંભીર મતભેદોનું માનીતું ક્ષેત્ર છે. એક પણ મોટા લેખક સંભારી શકતો નથી, જેની દૃષ્ટિએ બીજા એવા જ મોટા લેખકમાં કેટલાક (પોતાને) અસહ્ય દોષો ના હોય: વાસ્તવિક અને વ્યાસ, કાલિદાસ અને ભવભૂતિ, તુલસી અને ચંદ, યમકિમ અને રવીંદ્ર, હોમર અને વર્જિલ, સોફોકલીસ અને યુરિપિડીસ, હિરોડોટસ અને થ્યુકિડાઇડીસ, પ્લેટો અને એરિસ્ટોટલ, શેક્સ્પીયર અને ર્કોટ, ટેનિસન અને બ્લાઉનિંગ, મિલ્ટન અને વર્ડ્સવર્થ, ડિકન્સ અને થેકરે, ડૅન્ટી અને ગ-અ-થ, બાર્કલી અને શોપનહાવર, ફ્રૅન્ટ અને હેગલ, મોલિયેર અને સર્વેન્ટીસ, -દિલ ચાલ્યું તે બેઠકું' દ્યો અને વિચાર કરી જુવો. પરંતુ તેથી શું ? જુદી જુદી જાત અને બિન્ન બિન્ન શૈલીઓના અકારણ અનુચિત ખીચકાને રુચિવૈવિધ્ય વા સિદ્ધાન્તભેદની દાલ રક્ષી શકે નહીં. સામાન્ય વિષયો ઉપરની સામાન્ય કૃતિઓમાં હંડી પર્યેષણાના બચાવ આગળ કરવામાં આવે એ વિતંડાવાદનો જ એક પ્રકાર. વળી ધણાધણ દોષ કોઈ પણ દૃષ્ટિએ દોષ જ ગણાય, એવી શાસ્ત્રીય ચોક્કસાઈ તો કવિતાના પ્રદેશમાં પણ છે જ. કવિતાના પ્રદેશમાં પણ ચર્ચા આરંભીશું, અને ચલાવ્યે રાખીશું, તો એકમતિની-સકારણ એકમતિની આજુ ધણી છે એમ જોવામાં આવશે, અને તે વધારે જીવંત અને દૂરગામી થતી અનુભવાશે. આવી એકમતિવિધાયક ચર્ચાનો આરંભ સમય પોતે જ માગી રહ્યો છે અને તેમાં બને તો સહાયબંત થવું એ સીધી કર્તવ્યવ્યુદ્ધિથી પ્રેરાઈને આ નિબંધ લખવામાં આવે છે. એમાં જે જે કૃતિઓના દાખલા દાંકવામાં આવશે તે તેના કર્તાઓની બીજી કે બધી કૃતિઓને માટે કશો સામાન્ય સમગ્ર અભિપ્રાય ઉચ્ચારવાનો અગર તેમની જરા પણ અંગત દીકા કરવાનો આશય છે જ નહીં. નમૂનાઓના દોષ અને ગુણ બંને જતાવીશ. તેમ દોષપ્રધાન નમૂના જ નહીં લઈ, ગુણપ્રધાન નમૂના પણ આપીશ. તથાપિ શુદ્ધ શાસ્ત્રીય પ્રવાસમાં આવાં લાંબાં કંઈને તે છે જ એમ માની લેઈ અન્યને જતાવવા મથનારા કલહરસિક નારદજીઓના તોટા હોતો નથી, એટલે પ્રસંગોપાત આટલો ઇશારો કરી લઇને આરંભુ છું.

સુમાગ્યે પહેલા ચાર દાખલા ટાકું છું તેના કર્તાઓના નામ જાહેર છે નહીં અને જાહેર ચવાના પણ નથી. દાખલો ૧લો અને ૩લો ઉછરતા લેખકોએ લખેલા છે. એમણે એ કરતા સારી કવિતા લખેલી છે, અને આગળ ઉપર વધારે સારી લખી શકે એવા છે. આ કૃતિઓ શિષ્યમાત્રે એમણે એક મિત્રને દેખાડી, તેણે તેમાંના દોષ જતાવી આપવાના

● કવિઓ ડરવનીઈની હદ અત્યંત લે છે;—ના ચિદન પણ બહુ આગ મુકે છે; કેટલી બધી હદ લેવાય છે, તે પૂરેપૂરે જણાઈ આવે એ પ્રમાણે કેટલુંક મુન્ય વખતો વખત થતું હોય, તો આ અતિહૃદ જલે રાંચમાઈને કંઈક મવાંદમાં આવે, એટલે આ દાખલાઓ નમૂના તરીકે

હેતુથી દાખલો રજો અને ઋયો લખેલા છે એ પણ સારી કવિતાના દાખલા નથી, મનોયત્ન માત્ર છે મૂલ વિષયો અને પકિતઓને બનતા સુધી વળગીને અને તેમા ન છૂટકે જ ફેરફાર કરીને લખેલા મનોયત્નો છે

૧લા દાખલામાની નકામી વિગત રજમા છોડી દીધી છે, રજની પુનરુત્થિતો ઋયામા છોડી દીધી છે ૧લો અને રજો બનેમા પકિતઓ અસ્પષ્ટ છે, અને આખા વિષયની પણ ચોક્કસ છાપ ઉઠતી નથી, એ દોષ મનોયત્નોમા નથી ઋયા દાખલામા વિષયને સુઝાવિત રૂપે અને દ્રઢકામા મુકતા સ્પષ્ટતા આવી છે, તો રજમા હુમસ અને રજની બ્રાતિના દેખાવને તથા તે દૂર કરનાર સવિતાના કિરણને વર્ણવવામા ઉચિત લખાણ વડે, તથા જે બોધ પ્રાર્થના રૂપે એ કૃતિનું વસ્તવ્ય છે, તેની રેખા વિશેષ ઉપસાવવાથી, સ્પષ્ટતા આવી છે અને કતાઓએ પોતાની કૃતિઓના પાડેલા નામ પણ મનોયત્નોમા સ્પષ્ટતા સાધવાની ખાતર જ ફેરવી નાખ્યા છે આ દાખલાઓ ઉપર આથી વધારે સમય નહી લઇએ (૧) છદ્દ રચના (૨) દૃષ્ટિચંદ્રકિરણને મદલે ત્વદક્ષિણુધા, દેહવન્ત વિભુનો ને ટેકાણે મૂર્તિ વિભુપ્રણયની; (૩) હાર્યોનહું તદ્દપિ, શાંતિ ન લેશ છાડી એવી વિષયને નિતિલ પકિતનો ત્યાગ, વગેરે અગત્યની પણ ગ્રીણી બાખતો ઉપર લખાણ નહી કરિયે અને દાખલા ૨ અને ૪ના દોષ—વિષયના પોતાના દોષ તે જાણે એ મનોયત્નના દોષ ન ગણાય, તથાપિ તેના કથનમા રહેવા દીધેના દોષ, અથવા કુલકોમલ દેહ એવો મૂલમાનો અર્થ નથી રાખ્યો એ પ્રકારના દોષ,—એવું એવું પણ વાચનારને જાતે જોવા ઉપર રાખીશું

૮ાથ ૧૭ બેંગો નથી ત્યા સુધીની કૃતિઓમા જે એક દોષ સામાન્ય રીતે આવે છે, તે ઉપલા દાખલાઓમા ખાસ ધ્યાન ખેંચતો નથી નવા લેખકોની અસ્પષ્ટતા તેમના મગજમા અનેક વિચારતંતુઓની ચૂચને લીધે, તેમના લખાણમા આ કારણથી આવતા રૂપકખીચડાને લીધે, અને ભિન્ન ભિન્ન દિશાના સૂચનો વડે વાચનારના મગજમા અર્થ ટપકતા ટપકતા જ હોળાજાળ જવાને લીધે થાય છે. દાખલા ૫માની પહેલી લીંગ જ તપાસો

અધારે જ્યોતિરેખા શી લસે છે બ્યોમદીપિકા —

તુ ગૃહદેવી છે, ઘરદીવી છે, તે એવી સુદર કે ગૃહદીપિકા તો શું બ્યોમદીપિકા છે, અધારે જગતી જ્યોતિરેખા—? આંદાશગમા ? તારાબુમખી-જેવી છે કર્તા કહેવા માગે છે આ, એ કહી શકે તો તે કથનમા કવિત્વ પણ હોય વદાય પરંતુ વિચારસીલ વાચનાર જાતે વપરાયલા શબ્દોના સૂચનો ઉપરથી વિચારતું જે પૂરૂ રૂપ ઉપજાવી શકે તેમા કવિતા હોય, તે કંઈ એ મૂલ શબ્દોમાની કવિતા ના ગણાય વિચારને ઋષ્ટ અને યોગ્ય રૂપમા રાખે જાતે કંઈ શકે, તો જ તે શબ્દોમા વિચારમા હોય તેટલી અને તેવી કવિતા.

છાપવાના છે જ, તો તેમા વધુચક જેમ કંઈ માગી લે તે પ્રમાણે રાખ્યા છે, અને તે પ્રમાણે જ ગાયા છે બધી વિતામા બી પ્રમાણે જોણી રી એમ કહેવા કે ચૂચવવા પણ નથી માગતો. વિષયને ૧૭ મંદ વખત તો એમના ઉચ્ચારણની અતિદૃઢિમતાનું પ્રતિબિંબ બતાવતું બંધે, એટલા માટે જ આ વિશેષ તરંગી લીધી છે

ઉપલી પકિતના શબ્દો કર્તાના મગજમા ચારપાય ગૂંચવાયેલા તત્ત્વ એ પોયો વિચાર યથાયોગ્ય કહી શકે છે એમ ભાગ્યે મનાશે.

ખીજ લીટી જુવો જે દેવામા હૂમો ચઢયો હોય તેની પ્રથમ જરૂર શી છે ? માર્ગદર્શનની ? કર્તાની સાથે પૂરે પૂરો સમમાન રાખીને નોંધ્યે તોપણ-હૂમો ચઢડેલ હોવાનું ઉપમાન રાત્રિ છે, અને રાત્રિમા જેમ વ્યોમદીપિકા જ્યોતિરેખા તેમ હૂમો ચઢડેલ દેવાને તું, એક માર્ગદર્શક અને ખીજ હૂમાનો ઉતાર, આ બે ય અર્થ માટે એક શબ્દ નોંધ્યે અને તે વળી દીપિકા સાથે કાઢિયો મળતો આવે એવો પંથ-શિક્ષા શબ્દ કાઢિયો મેળવી આપે છે અને એક અર્થ કહે છે, ત્યારે ખીજો રહી જાય છે કર્તાના મગજમા.

ખીજ મોકનો ઉત્તરાર્ધ વિચારો. ઉરને ઉગ્ર થકી ગૂંચું, વારુ અને તે બિછાનૂં. અહીં તે એટલે ? પોતાનું ઉર, બહેનનું ઉર, કે ગુથેલું ઉરયુગન ? વળી કયા બિછાનુ છે ? બિછાનીને શું કરવું છે ? અથવા બિછાવું એ ઉપમાનાર્થ હોય તો તે પાછળ ઉપમેયાર્થ કંઈક હોવો નોંધ્યે તે શો છે ? કર્તા વળી વાતસલ્યમૂર્તિ શબ્દ વાપરે છે તે ખીજ કયા શબ્દ સાથે જાય છે ? એ શબ્દ પ્રભુનું વિશેષણ છે, કે પોતાના ઉગ્રનું, કે બહેનના ઉગ્રનું, કે ગૂંથેલા ઉરયુગનનું ? કે કર્ણપ્રિય પાદપૂરક ઉચ્ચારણુ જ અહીં ગોઠવી દીધું છે કેવલ ? વાતસલ્યમૂર્તિ પ્રભુને ચરણે કર્તા કયું ઉર ધરાવે છે, અથવા પ્રભુને ચરણે કંઈ વાતસલ્યમૂર્તિ ધરાવે છે, ચરણે ધરાવે છે શું, બિછાવે છે શું ?- એ કશું જ કળાય એમ નથી જેના મગજમા ગૂંચવણ તેની કવિતા વાચનારને મૂઝવણ.

આગળ ચાલિયે દૃષ્ટિસ્પર્શનમા સ્પર્શન શબ્દ કેવલ પાત્રપૂર્તિ નથી તો શું ઉમેરી આપે છે ? દર્શનને સ્પર્શ સ્પર્શે અથવા તો દર્શનનો સ્પર્શ માત્ર એ પ્રમાણે વક્તવ્ય હોય તો આખી લીંગનો અર્થ સારો છે, જે કે 'દર્શને દર્શને' અથવા 'દર્શન માત્ર' એટલાથી જ તે વધારે સાદી અને અસરકારક રીતે જહેવાત Poetic diction કવિત્વમય પદાવલિ ઉછરતા લેખકોને બહુ આકર્ષે છે અને ખીચારાઓની મુહિતે આગી મારી દેને પગડે છે ઉછરતો રેખક વિચારશક્તિનાજો હરો તે -વિત્તમય પદાર્થલિના બાલ્ય આપણે અને આગનુત્ક સૂચનોથી આધો આવો પોતાના વિચારને સીધે માર્ગ જ જરો દરેક સાચો કર્તા પોતાને ફાવતી અનકરણુ સામગ્રી, વિચિત્ર પદાવલિ, આદિ ધીરે ધીરે, લખના લખતા પોતે જ ઉપજવી લે છે રૂઢ અનંકારો અને નોત્રિય કવિતામા સુદર ગણાઈ ચુકેના શબ્દો, આદિ જ વાપરી જાયે તે કવિ નહીં, મારી કવિતા તરીકે પ્રતિષ્ઠિત સુરતાનો છાયો કે પ્રતિષ્ઠાનિ માત્ર ખરેખર નવી નુત્વતા ઉપજનવાની સર્જનશક્તિવાગો હોય તે જ કવિ. છાયો અને પ્રતિષ્ઠાનિ સારો હોય છે તે ચરવાનમા વધારે ધ્યાન બેચે એ કુદરતી છે, કેમકે વાચનારાઓમા સ્વતંત્ર વિવેક અને પગખવાળા ચોડા જ હોય. પણ એવી સસ્તી લોકપ્રિયતા ટકતી નથી, અને અક્ષર કવિતાની ધોમે ધોમે પણ અવશ્યમેન વધતી જતી લોકપ્રિયતાથી તો તે સો ગાંઠ વેગળી છે.

ભગિનીસ્નેહમા, ભગિનીસ્નેહ દ્વારા પણ, બ્રહ્મદર્શન મુખી પાંચાયા, એ વિચાર તારો છે, ઉગ્રો છે, કથવા જેવો છે, એ કનાથી કહેવાય તો તે ઉક્તિ ગ્રંથી કરિતા ગની ર ? પણ તેને માત્ર ક્ષી નાખનામા કવિતા નથી.

ચોથો શ્લોક મુકાબલે સારો છે; પણ મૂઠ એટલે શું તેનો વિચાર કર્તાને થયો હોત તો વધારે બંધબેસતું વિશેષણ યોજવા અથવા તો આખી ઉક્તિ બૂદ્ધી રીતે મુકવા પ્રેરાત. પાંચમો શ્લોક મહડિયાતો છે, જો કે એમાં ય એકમે શબ્દ પૂરો વિચાર કર્યા વગર લખી નાખ્યા છે. એ શબ્દ કયા ? કંઈ ? ના, ઝાઝીવત્તી ઉબળે એ તો હીક કહ્યું છે. મહતે વાંધા પડતો લાગે છે સર્વ, અને તેથી ઝાઝા પ્રમાણમાં કુંળી.

પછીના શ્લોકમાં કર્તા કહેવા માગે છે “સૌમાં પહેલી;” પ્રથમ સૌનો એ અર્થ થઈ શકતો નથી. વળી આપણા જીવનમાંની છેક સામાન્ય બાબતની પાછળ આટલા શબ્દો અને “કવિતા !” વાપરિયે, તો તે બાબત લડાઈને કે લલિત નવીનતાથી કહેવી જોઈયે.

આ પછીનો શ્લોક છે ત્યાં મુકવામાં કમભંગ છે. કવિના મનમાં વિષયનો જે સારબોધ છે તેનો એક અંશ આ શ્લોકમાં કહ્યો છે, તો તેનું યોગ્ય સ્થાન કૃતિના અંત આગળ છે.

આઠમા શ્લોકનું વક્તવ્ય ઇટાના જેવું સામાન્ય નથી. કર્તાના મનમાં—બહેન અને ચંદ્ર, બહેનનું ગાન અને આદની, કાળી રાત્રી અને પોતાના મનમાંની જાંડી ચિન્તા, અને આદની અને ચંદ્ર જેમ તેમ બહેન અને બહેનનું ગાન મનની અને રાત્રીની સ્થિતિનો પૂરેપૂરો વિષયક શી શાત મીઠી અભોધ રીતે કરનારાં—એ પ્રમાણે વક્તવ્ય છે; જે ખરે જ સુંદર કવિતા છે, પરંતુ તેને માટે એમણે જે શબ્દો યોજ્યા છે, તેમાં એ સમકામ અને સુંદર લાગે એમ ઉતર્યું છે ખરૂં ?

પછીના શ્લોકોની તપાસણી વાંચનારને સોંપીશું. કર્તાએ પોતાના વિષય ઉપર વધારે મનન કરીને વિચારો, વર્ણન, ભાવ, અને સારબોધનાં અંગો અન્યોન્ય પોષક બની રહે એમ એકરૂપ સંવાદી છુટ્ટીચુટ્ટ ઉપસાચું હોત, એટલે કે લખતાં લખતાં વિતેગિત કંપનાના કામિયાદ વડે એમ બની આવે ત્યાં સુધીની ધીરજ રાખી હોત, તો કૃતિ વધારે કુંકરી વા લાંબી પણ વધારે સારી થાત એમાં શક નથી.

ફક્કા દાખલામાં ઉછરતા લેખકોમાં સામાન્ય રીતે જણાતા ખીજી જાતના દોષો જોવામાં આવે છે. ક્યાં અટકવું તેની જ એવા ઘણા લેખકોને ખબર હોતી નથી. છઠ્ઠી કહી વિષયનાં શીર્ષકમાં જ આવી જાય, અને કહી ૩, ૪, અને ૫ થી કરો જ લાભ નથી. આ દાખલામાં ખીજી ખામી *tone* (ટોન—માપ; પ્રમાણ) ની છે. ટોન માટે આપણે હું ધારૂં છું કે રંગમાત્રા શબ્દ વાપરી શકિયે. આ કાવ્યનો વિષય કરુણ રસનો છે ખરો, પરંતુ તે ઘેરા રંગનો કે આછો ? રંગમાત્રાની બુલે સવેદનામાં પૂરતી સફમતા ન હોવાથી થાય છે, તેમ તે વિચારશક્તિ, જ્ઞાન, અનુભવ આદિ ઝાઝાં હોવાથી પણ થાય છે. અહીં વિષયનું સમ્પૂર્ણરૂપે અવયવ (complementary part) પણ લલિત રીતે અંદર લઈ લેધયે તો કરુણ રસ ઝાઝો બને છે, અને સાથે આલેખન વધારે સાચું બને છે, તે કર્તાની પહેલી બે કડીઓને દાખલામાં આપેલી નવી કડીઓ સાથે સરખાવતા જણાશે.

આ સર્વ દાખલાઓમાં કર્તા સાચી ઊર્મિથી પ્રેરાયો છે, અને લખતાં લખતાં કંઈક વિચાર અને કલા ઊર્મિ સાથે ભળ્યાં છે. વિચાર અને કલા પૂરતાં ન આવી શક્યાં એ

તેમની ખામી મોટી છે, પણ તેમની ખામી એ જ. પરંતુ બર્મિ, વિચાર, વિષય, કે પ્રસંગ દશા વગર, કવિતા “રમ્યા” એવા હેતુથી જ ઘણા લખનારા કાગળ ઉપર કલમ હંકારે છે, અને રમ્ય લાગતો શબ્દરણુકાર ઉપજાવે છે. આવી કૃતિઓના દાખલા આપવા વ્યર્થ છે. હાલના કોઇ પણ માસિકના અંકોમાંથી જોઇએ તેટલા મળી રહેશે. વિચારપ્રવાહ જ ન મળે, ત્યાં આરંભ, મધ્ય, અને અંતની કે બીજી કોઇ રીતની સ્પષ્ટતા હોય ક્યાંથી, અને એવા દાખલાના પૃથક્કરણથી સાર પણ શો હાથ આવે ?

મોટા કવિઓની રચનાપદ્ધતિ વિશે જે કંઇ વિશ્વસનીય નોંધાયું છે તે ઉપરથી જણાય છે જે કેટલાકને હાલતાં ચાલતાં રાત ને દિવસ કવિતાની લગની જ લાગી રહેતી. કઇ પણ જીવે, વાગે, મગજ જરા સળવળે, તે બે પાંચ પંક્તિ રચાઇ જાય. કોઈ કોઇ કવિ એવા પણ થઇ ગયા છે, જેઓ આવી પંક્તિઓ—ચિત્રકારો જેમ રચે (sketches) ને, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ જેમ નમૂનાને, તેમ-સમઢી રાખે, અને પોતે જે કોઇ ખાસ કૃતિ આઠ પર ચઢાવેલી હોય અને “રચના” હોય, તેમાં આવી પંક્તિઓ

“રચેલી” કવિતા તે કૃતિમ, નિર્સર્ગ અને નિખાલસતાથી વગળી, અર્થાત્ નહીં અને હંબી નહીં ત્યારે પણ ઉતરતી, એવા એવા મત છેક ખાલિસ છે. કલા અને કલાના વાહન (આર્ટિ-વાહી) ઉપર કાજ વગર કલાકૃતિઓ સંભવે નહીં. જીવન, વિચાર, અને સર્ગશક્તિના ત્રેવડા ધર્મણુ વિના કોઈ કલાકૃતિ અસંભવિત છે. એકાદ અઘો ફટકો વાગી જી જાય, પણ તેથી તે રમનારો ખેલાડી ન ગણાય. ઈશ્વરદત્ત પ્રતિભા, નૈસર્ગિક ઉત્સારો, જે વગર સજીવનતા ન આવે, એ જેટલું ખરૂં છે તેટલું આ પણ નગદ સત્ય છે, કે હમાને હમાને બીચારા સોંકરો વિચારણુ કિરોરો એકાદ ફટકો અઘો વાગી જતાં-હાં હાં બી ખેલાડી, હું એ કવિ, કેમ નહીં?—એવા મસ્તિષ્કવ્યાધિમાં સપડાય છે. વિચારપક્વ નિબંધ, અભ્યાસસિદ્ધ અનુવાદ, શોધક હતિહાસ, પરી અને ઉપરથી માહિતી, તર્કચર્ચિત અને સરલ ગદ્ય, આગલા સાહિત્યનાં સમસાવી વિવરણુ, રસિક વર્ણન, છટાદાર જોધ, એવી એવી અસંખ્ય પ્રકારની સાચી સેવા તરફ એકે કલમ વળતી નથી, અને કીડિયામકીડિયા કવિઓના રાફડા ચોતરફ ફાટી નીકળે છે. માત્ર રચેલી હોય તે ડાંચી કવિતા ના જ હોય, પ્રયાસ ગમે તેટલો યશસ્વી હોય તથાપિ તેની પાછળ, તેના આત્માને રચાને “દર્શન” હોયું જોઈએ, અને એ “દર્શન” ના જે શુણુ, તેથી ઉચ્ચતર શુણુવત્તા એ પદ્ધતેલી પ્રતિબિંબમાં ના જ હોય; આ મહાસત્યનો “રચેલી તે કવિતા નહીં” એવા શુલ્લક વિપર્યય, વિરૂપક સભળી ગાદીએ બસી જાય એમ, સાહિત્યની અમુક સ્થિતિમાં પોતે જ મહાસત્ય એવા મનાય છે. બર્મિલક્ષ્યકારના “સ્વાનુભવસંસ્કિ” ઉદ્ગારો તે જ શુણુ અને ઉત્કૃષ્ટ કવિતા, બીજી કવિતાઓમાં પણ આ આવે તેટલો અંશ જ ઉત્કૃષ્ટ, એ દૃષ્ટિબિંદુ વ્યક્તિવિકાસ વ્યક્તિવિકાસ અને વ્યક્તિજીવાસને અમુક પગથિયે સર્વોપરિ થાય છે ખરૂં; પરંતુ ધર્મ, રાજ્ય, અને સંસારના વિષયોમાં જેમ એ જ વ્યક્તિવિકાસ, વ્યક્તિવિકાસ, વ્યક્તિજીવાસના સમયમાં રાત્ર થઇ જોડેલા વિષયોનો, તેમ સાહિત્યપ્રદેશમાં આ વિષયોનો, આ વિરૂપક-સભળો, કીર્તિદાવ લાંબો હોતો નથી.

હું એ કવિ! કેમ નહીં?—એ સત્યના સપડાયેલામાંથી કોઇક જ સારો લેખક નીવડી આવે છે. જો. મા. જિ. નો ભણીતો રૂપક વાપરિયે તો “તરતરિયાં” અને “તણુખા” થી વધારે જુના અને પ્રકાર એમાંના કોઈકમાં જ આવે છે. કવિતા અને કલા તો દેવીઓ છે; દીર્ઘ, અવિરલ અદમાન, નિર્ગંધ, નિર્મમ, સુહૃદ્ગીત પરમ ભક્તિ લહે જ તેઓ રીઝે તો રીઝે, જેના ઉપર એ રીઝે તેટલું તેનું અલોચાન્ય; આવી નીતિવૃત્તિમાંથી જ સારા કવિ પાછી રાટે. મોટા ?

ધટતા ફેરફાર સાથે યોગ્ય સ્થલે ગોઠવી દે મહાકવિઓને માટે આ પદ્ધતિ ખોળી નથી પ્રતિભા બધો વખત એક સરખી સ્ફુરતી નથી તેથી એની ન્હાનામા ન્હાની લીના આમ સચ્ચી રાખવામા વિનમ્રતા અને સદુપયોગની હાથોગી બને છે વળી એ પણ યાદ રાખવાનું છે કે એઓ બે ચાર આવા શકરાઓના ઉપયોગ કરતા હશે તો ખીજા સખ્યાનધ શકરાઓને નાપાસ કરી કચરામા વિસર્જન પણ કરતા હશે પણ આપણે તો અહીં કવિપદ મેળવનાની મહાકાક્ષાથી ગ્રેસાતા નવાસવા લેખકોની વાત ચાલે છે, અને એવા ભાષ્યોને સ્પષ્ટ સદાગ્રહથી સલાહ આપી પ્રાપ્ત થાય છે કે આની પદ્ધતિ એમને માટે છેક જ ખોળી છે. સારા કવિઓ અને ઉત્તમ કવિતા વાચો, ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્યનો મનન કરી

સાચો કવિ અનન્ય ભક્ત હોવો જ ભેદથી ભક્ત નહી તે જવા જે ઉપજવે કવિને વળી અભિમાન હોય ? હાથી બસમજો હોઇ રાખે તો અભિમાની માણસ સાચો કવિ હોઈ શકે !

(આગળ પણ જુઓ નિબંધના અતભાગમા)

જીવંત પ્રાતિભાન સાહિત્યમા જમાને જમાને ઉપકવિઓ ધણા પાકવા ભેદથી ગદ્યપદ્યાત્મક કતા ન્હાના સાહિત્યચરિત્રના ગ્રંથોમા સમઢાયલી, એ ગ્રંથો જમાને જમાને તેમનામાના પ્રાર, પ્રેરણા અને સત્યને માટે જોવાતા રહે તેની સાથે સાથે જવાય છે, શીખાય છે, ચર્ચાય છે, ખીલવાય છે ભાષાશિક્ષણ અને સસ્કૃતિશિક્ષણ વિદ્યા અને સસ્કૃતિસપ્તભ સ્ત્રી પુરુષો જગતી આપે છે તે ગર્વ નેટલે અથો સાર સધાય છે, તેટલે અથો રસિક ઉપકવિઓને પણ ઉત્પન્ન મરી શકે છે અને આવા ઉપકવિઓ વણી વણી રીતે ઉપજોળા છે અને સાહિત્ય તેમ જીવંતમા વણી થે સેવા ખજાની શકે છે સ્વ લેખી દ્રશ્ય દીપટિયા મપિયાન નયુલાઈ દિવેલીમા સર્ગશક્તિ મયમ જ હતી, વિદ્યમાન ટલાન લેખ મા જરા થે જણાતી નથી, તથાપિ તેમને પાથે સેવા મરોનો સારો સચય વાજ મયમા ઉમેરાયો છે અને ઉમેરાય છે. ઉચ્ચ સાહિત્યશિક્ષણમા નેટલા સારા ઉપકવિ નિરોળયના હોય તેટલું તે મળે એ કાર્યમા તેજ પિગળ, મળ્યશાસ્ત્ર, આદિ વિવિધ ચર્ચાવાની હામ બીડે તે જુ પન્ન વિદ્વાનની સાથે ઉપકવિ પણ હોવા જ ભેદથી એમાના ઇ કોઈ રાધવસંદ જેવા કાલિદાસની કવિતામા પણ સકારણ નુધારા મૂલવવાના સામર્થ્યવાળા પાકે કવિતાના પાકરોવન અને અનુવાદ જેવા કાર્યોને માટે તો વળી નેટલી પિચી વિદ્યતા અને વિત્ત્વસંકિતો સમન્વય મળી આવે, તેટલો સાહિત્યને લાભ જ થવાનો એટલી વિદ્યતા જે ની કવિત્વસન્નિતા એ થઈ જ નથી

* શીઘ્રકવિ કહેવાય છે તેમની હાથોથી વળી જુદી તરહની હોય છે તત્તલું જરા નો જેવી અસર કરે અને પછી પ્રસન્નની સાથે એ કૃતિ પણ બૂનાઈ બધ અને બૂલવા જ યોગ્ય, એવી એ 'કવિતા' માની ધણીખરી હોય છે તુરત ઉચ્ચારેલી પાદપત્તિ અને સંવિત મુન્તક બધ તરીકે લાખામા ઇયમનું સ્થાન મેળવે એવી તો અત્યંત વિરલ માત્ર લગ્યાઓમા ધીરજકામ એ ક નામે બે ત્રણ દાયકા સારી પેઢે બહુલતા થરેના સ્વ ધીરજકામ પુરાણી સારા શીઘ્રકવિ હતા ખીરી, રાદો ભેડો, બહી બગિચા, દુલ્હાઈની દાળ, સારસવદ્ધના અણુખનાવ, વ્હેડાના દુખ, ઇશ્વી નીચાલાઈ, અમદાવાદી લગના, સુરતી શાંખ, બાંગ્લેદાઈ તોર, ચટાણોની અરસિકતા, સાહેબલો કના કાચા વાન, આદિ ચાહો તે બહોઈ તરગલોકના વિષય ઉપર એમના હાસ્ય અને ચાતુર્ય અને મ્હાક્ષની ધારા ચોટવાળા મોઢોમા ઉઠતી આપો કૃત્રિમ મધ ડાડા ખરીદીને તેને ગમે તે મધેગમે તે મધુમા મારી તેમા મધમાખ વસાવીને યથેચ મધ મેળવી શકિને હિરે, અમુક નગીતી મર્યાદાઓની અદર ધીરજકા તુ ચિત્તત્ર આવા બનાવથી મવાપૂડા જેવું હલું હાલતી મળવણીએ આવા શીઘ્ર વિઓની વેલ જડમળથી ઉમેરી નાખી છે, તેમા વિતાને હાનિ થઈ નથી ચાર ધડિતા મિજ લગી વિનોદને મોગી ખોટ નહ છે

કરીને અભ્યાસ કરો, તેમાં ગુણ કયા, શા કારણથી તે ગુણ ગણાય, ક્યાં અને શી રીતે સાધ્યા છે, એ સર્વ વિષયમાં વિહરીને વિવેકચુદ્ધિ અને રસોદ્રિયોને કેળવો, દરેક સાચી કવિતામાં કવિનું પ્રધાન વક્તવ્ય જે એવું “દર્શન”, તેની રેખાઓ મૂલ પ્રમાણે જ ત્હમ્હારી કલ્પનામાં છપાય એને માટે ત્હમ્હારી શક્તિઓનો પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી કરી કરીને મથો; ઘટ્ટ ઘટ્ટ પુનરપિ પુનઃચંદનં ચારુગંધમ્-તેમ આવું વારંવાર શુદ્ધિધર્મીય હીક હીક સહન કરી શકે, અને ધર્ષણે ધર્ષણે નવા છુટા, નવા ફવારા, નવી ન્યોન, નવી છટા અનુભવાય, તેને જ સારી કવિતા માનો, ન છતરને. વળી જ્ઞાન ચોતરફ વધારો, સાદું ગદ્ય લખવાનો મહાવરો પાડો, ભાષાશક્તિ મેળવો અને ખીલવો; એ માર્ગ જ આ પ્રકારનો શક્તિવિકાસ મેળવવાને માટે સાચા ભક્તનો રાજમાર્ગ છે. એમ કરતાં કરતાં પ્રેરણા જમશે અને યોગ્ય વિષય જડશે અને ખીલવી શકશો, તો ત્હમે પણ કવિ થશો, કેમ નહીં? હાલના સમયના-કોઇ પણ સમયના-મોટા ગણાતા કવિ અને વિદ્વાન અને વિવેચક અનુદાર અને મત્સરી પણ હશે. ભણે રહ્યા! પ્રતિમા ઈશ્વરના આલમગરનો કિરણ છે. ત્હમ્હારી કોઈ કોઈ કૃતિમાં એ જરા પણ ચમકશે, તો ઝમાનો અને ઝમાનાના આગવા ઝખ મારે છે. ત્હમે પોતે ત્હમ્હારી કૃતિઓના નિખાલસ અને ઉડામાં ઉડા ટીકાકાર બનો. ત્હમને જે દોષ જણાય તેને બીજાઓ ગુણ ગણે તોપણ દોષ જ ગણો; અને તે સુધારી-સુધારીને આપપ્રયાસે જાતિબળે ઉઠ્યા ચઢો. સાહિત્ય ગિરિરાજનો ચઢાવ આ રીતે જ ચઢવાનો છે. ભાષામાતા ત્હમને કેડે બેસાડીને ચઢાવવાની નથી.

અકરણ ૨: અનુવાદો.

હવે અનુવાદો જોઈશું. સારા એટલે મૂલની ખૂબી ઝીલેલી હોય અને સાથે ગુજરાતી સ્વતંત્ર લખાણના ગુણ હોય એવા અનુવાદો જેમ વાધારે થાય તેમ ભાષાસમૃદ્ધિ વધે છે, ભાષાની શક્તિ પણ ખીલે છે, જિજ્ઞાસુને મૂલ ભાષા શીખે તો જ અમુક કૃતિના રસ જ્ઞાન ભાવના પ્રાપ્ત થાય એ પરવશતા ધટે છે, અને દેશની સંસ્કૃતિમાં અવનવા તંતુ વણાતા આવે છે. સારા અનુવાદ લખવા એ નથી સહેલું કામ ને નથી હલકું. પિદ્ધતા અને કવિત્વશક્તિ બંને એક સાથે સારા પ્રમાણમાં હોય તેવા લેખકથી જ સારા અનુવાદ રચી શકાય છે. અને કવિતાના અનુવાદમાં કેટલેકે રચણે ભલભલા પણ હારી જ જાય. મૂલમાં ન્યાં અમર રચના સધાઈ હોય, ત્યાં અનુવાદક ખીચારો પોતાની ભાષાનાં અનેકાનેક ખીખાં ગોઠવી ગોઠવીને પાછાં વીંખે છે, અને હેવટે જે કંઈ ઘાટ રાખે છે તે મૂલ કર્તાને હાથ જોડીને પોતાની અશક્તિ સહી જવાની દીન વિનંતિ સાથે જ રાખે છે. કોઈકે રચણે મૂલ કરતાં વધારે સારો ઘાટ રચાઈ આવે છે, તો તે પણ અનુવાદકનો દોષ લેખાય છે. ચન્દ્રશ અનુવાદમાં પણ કઈ ને કઈ વધઘટ આવી જાય તે ચલાવી લેવી પડે છે, કેટલીકે ગણીને કરવી પ્રાપ્ત થાય છે, અને કેટલેકે રચણે દેશકાલભાષા આદિના ભેદને લઈને મૂલનો ભાવ આણવાને માટે અનુકૃતિ જ કરવી બેદતર હોય છે. આ સર્વમાં કસાવણી વિવેકશક્તિ એટલી તો જોઈએ છે, કે સામાન્ય વાંચનાર તેનો ખ્યાલ જ ખાંધી શકે નહીં, તો પછી તેની પરખ અને કદર કરવાનું બહુકાર્ય થોડા સમજાવી પિદ્ધાને માથે જ પડે છે, અને વિદ્વાનોમાં વિદ્યા અને ઉદારતાનો સંગોમ ક્ષમ જાતનો હોય છે એ તો ગણીવું છે. ખેલા-

ડીઓમાં હરીફના દીસી આવે એવા ગુણ હોય તેની જનતા આગળ પડીને ચોથા પ્રકારના કરવા કરાવવામાં લુપ્ત થનાય છે. ખેલાડીપણા (sportsmanship) ની આ ઉદાર ભાવના નર્મદ અને નવલરામ લખતાં અટક્યા તે પછી આપણા વિદ્વાનોમાંથી ઉડી જ ગયેલી જણાય છે.

દરેક ભાષાના ઇતિહાસમાં અનુવાદના યુગ-યુગ આવે છે અને આવવા જ જોઈએ. કોઇ પ્રજામાં પ્રતિભાનો શાલ પુષ્કળ આવે અને તેનું સાહિત્ય એકદમ નવો પ્રકાર પ્રસારે, કે તેના કિરણ વત્તાઓછા પ્રમાણમાં ધણી ખેડાયેલી ભાષાઓ અને સજ્જન પ્રજાઓ ઝીલે છે જ. ભાષા-પ્રજા વધારે સમૃદ્ધ સજ્જન અને ખેડાયેલાં હોય તેમનામાં જિજ્ઞાસા અને તે તૃપ્ત કરવાની શક્તિ એ ય સારાં વિકસેલાં હોય છે, અને એવાં સાહિત્ય અને પ્રજામાં અનુવાદો બહુલા સંખ્યાબંધ અને સારા થાય છે. એથી ઉલટું, જે સાહિત્ય અને જે પ્રજા હજી નમળાં છે, તેને પારકાની જીદ લાગે, પરાયાથી તે અભક્ષ્ય હોય એવું વલણ દેખાડે, અને લાભ લે તે પણ ઇનોક્ષણે, તેમ રખે ને કોઇ અમારી સ્વતંત્ર શક્તિ વિશે અવળું ધારે એવા સ્પષ્ટારૂપક સંકેતચીઃ—આવા દાયકા પણ સાહિત્ય અને પ્રજાના ઇતિહાસમાં આવે છે; આવે છે અને વહી જાય છે. અને એવા દાયકાઓના પ્રકટાપ્રકટ અનુવાદોથી મળેલો લાભ પછીના કાળમાં ખુદશે. સ્વીકારવામાં આવે છે.

અહારે હિંદની બધી ભાષાઓ ઉપર સૌથી વધારે જળવાન અને મર્મોન્તરમાં ઉતરી જતી અસર ઇંગ્રેજ ભાષા અને ઇંગ્રેજ સાહિત્યની છે. આપણું જલ અને આપણી વાચા પણ સૌથી વધારે એથી જ પોષાઇ રહ્યા છે. નર્મદ-દલપતરામથી માંડીને આપણા સાહિત્યમાં જે અતેકાનિક નવા વિષય, નવા દૃષ્ટિબિંદુ, નવી ભાવના, નવાં કાંક, અને નવા કલાધારો દાખલ થયાં છે અને વધતાં જાય છે, તે ધણા મોટા પ્રમાણમાં ઇંગ્રેજોમાંથી જ આવેલાં છે. ઇંગ્રેજના સંસ્કારો એવા દલપતરામ, અમૃતલાલ સુન્દરજી પદિયાર, અને રા. રા. દામોદર ખોટાદકર જેવા લેખકોમાં પણ ઇંગ્રેજની અસર સ્થલે સ્થલે દેખાઇ આવે છે. ઇંગ્રેજની એ કરતાં પણ વ્યાપક અસર આપણી ભાષામાં વાક્યબંધારણ, અને વાક્યસમૂહનાં* વલણ અને પ્રવાહીપણા ઉપર થયેલી છે. સરલ પ્રવાહની સાથે મરેણદાર, અને મહોરે મહોરે ગાંભીર્ય અને તેજ અને પ્રભાવની સાથે ગતિમા છટાવાળું ઇંગ્રેજનું જે મહાવાક્ય-Period તેને અપનાવી લેવામાં ખગાળી, હિંદી અને મરાઠી ભાષાઓ ન્યારે હજી સુધી નથી ફાળી શકી, ત્યારે આપણી ભાષામાં તો નર્મદના અનુયાયીઓએ નર્મદનો આપેલો વારસો ઝળવી ઝળવીને એને પોતીછી મતા બનાવી લીધી છે, અને કોઇ પણ સામાન્ય લેખક જરા સંભાળ લે તો તેને સાધી ચકે, એટલું ચઢણી એ થઇ ગયું છે. કાદમ્બરીવાક્યથી મોહિત થયેલા ગોવર્ધનરામ* અને દોલતરામ ખાલુગ્રાઇ* સમાસપદયજી ગોઠવતાં ગોઠવતાં એ ઇંગ્રેજ મહા-વાક્યના ઢાળામાં વ્યવસ્થિત અન્યોન્યપૂરક વિવિધતાઓ વડે સઘાતા મધુર પ્રવાહ, મનભર સંવાદ, અને સ્વતંત્ર સ્વચંદ્ર વૈભવના જાણ્યે અજાણ્યે સેવક બન્યા, અને એ ભરચક જતા

* Paragraph.

+ લીલાવતી જીવનકલા અને સાક્ષર જીવનમાં જો મા. ત્રિ. ની રીલી અને વાક્યસંજ્ઞા સરસ્વતીચંદ્રના કરતા જુદી પડે છે, તેમાં મુખ્ય કારણ વિષયબદ્ધતા કરતાં કર્તાના મનના બદ-

સુરેખ ધાટની નકલ ઉતારી ચકયા, તેટલી જ સિદ્ધિ ખાટી ચકયા છે. અર્વાચીન રીતે કહેવાના અર્વાચીન વક્તવ્યમાં કાદમ્બરીવાક્યની સમાસપદ્ધતિનો જૂનો પુરાણો ઘાટ અતિવિરલ સંજોગોમાં જ બંધ બેસતો આવે. રતે રતે અરણ્ય આખું થે ફરી જાય; વાત્મ્યનો આખો બંગ યુગે યુગે પલટાય.†

લાયલાં વલણને ગળું છું. અમુક પદાર્થને ઉત્કૃષ્ટ રીતે એક જ શબ્દ કહે એવા વીણી વીણીને વાપરેલા શબ્દમૈત્રિકાની મિતાક્ષરતામાં જ શૈલી અને કલાની લીલાઓ ખીલે. પરંતુ એ મિતાક્ષરતા સામાન્ય વાચનારને તો આકર્ષવાને બદલે ઉલટી આધા હડસેલે છે. એવી ભાતિમાંથી ગો. મા. ત્રિ. ની ઉત્તર કાલની ઇખારત જન્મેલી લાગે છે.

અતિસંસ્કૃત લખાણ સાચીઓને જેમ વધારે રૂચે તેમ સામાન્ય વાચનારને ઉલટું આધા હડસેલે છે, એટલું તો હું ધારું છું કે સૌ સ્વીકારશે. અમુક સ્થાને સૌથી વધારે સામર્થ્યવાળો શબ્દ - શબ્દમૈત્રિક - સંસ્કૃત જ, સાચીય જ, અપરિચિત જ, એ લખાણમાં વારંવાર આવે, તેવા લખાણને હું અતિસંસ્કૃત અને પંડિતભોજ્ય ગણું છું. આવી શૈલી બેરાક ત્યાજ્ય છે. પરંતુ, તો લીલાવતી-જીવનકલા અને ક્ષાક્ષરજીવનમાંની અણધારે વાક્યો અને પુનઃકૃતિઓ વાળી રીતે જ લખવું પડે, એમ ક્ષિત નથી થતું. સરલતા અને પ્રૌદિ, તળપદાં શબ્દમૈત્રિક, સચોટતા અને મહાવાક્યવિલાસ, શબ્દો અને વક્રોમાં નવીનતાની સાથે દર્શકતા, પ્રકાર અને જુસ્સો, ઝજૂતા અને વક્તૃત્વ - આ પરસ્પર વિરોધિ જેવા દેખાતા ગુણો એક સાથે યથાયોગ્ય આવે તેવું નામ જ લાખા ઉપર કાળ.

+ ગુજરાતી કવિતામાં મહાવાક્ય હજી અતિવિરલ છે. મહાવાક્યોની ગ્રંથણીમાં જ યથાયોગ્ય ક્વાય એવું વક્તવ્ય હોય તો તેને માટે શબ્દમવાહ આપણી ૩૬ પદ્ધતિનાના યતિ અને વિરામોને હુખાડતી નવી પદ્ધતિનામાં જ રેલાવવો પડે. આવી પદ્ધતિના બે પ્રકારની સંભવે. બંને ગુજરાતીમાં હજી પ્રયોગદશામાં છે: (૧) ગો. મા. ત્રિ.નો કટાવ, રા. મનદરસમનો રામજંદ, રા. રા. લગોપ-ભતિ, -એવી; આમાં વિરામ (મિટિ ભાગે) પંક્તિને છેડે, અને પંક્તિઓની લંબાઈ અને સંખ્યા અનિયમિત; (૨) રા. રા. સજગ અગ્રેય પૃથ્વી જંદ જેવી. રા. રા. નંદાનાલાલ

કવિ જંદ માત્રને કુજંદ અને બેરીઓ કહે છે, એ અર્થહીન છે. આપણા ૩૬ છંદોમાં બંધનો અને બેરીઓ છે, -જેયતાનાં. જેયતાની બેરીઓમાં જકડાયેલી જંદરચનામાં જેટલી સંકય છે તેથી વધારે અને જુદી ભતની પ્રવાહિતા આણવા માટે પ્રયોગો તો ધણાંયે યથા છે, અને યથા છે: સાથી વધારે જાણીતામાં અલ્પસ્ત (વિદંબિ, પરંપરિત, દૂહાડવેલ) શિખરિણી, મેદામતા, માલિની, હરિણી, સ્વયંસા: મિશ્ર હરિણી, પ્રવાહી તોટક, લાવણ્યમયી, નવા નવા ઉપભતિ, વગેરે ધણા ગજાવી શકાય. પરંતુ ઇષ્ટ પ્રવાહિતા મટિનું એ બધાનું સામર્થ્ય જાહી પ્રથમ ગણાવેલા ચારને મુકાબલે છેક બોધું છે. આવા કાંઈ એક મિશ્રણની કડી સાધીને પછી તેને જ વળગી રહેવામાં આવે, તો તુરંત માહુમ પડે છે કે આ તો જેય જંદનો જ એક નવો પ્રકાર સધાયો; અને મહાવાક્ય કવવાની અસક્તિ જેટલી આપણા જૂના છંદોમાં છે, લગભગ તેટલી જ આ પ્રકારમાં પાછી અનુભવાય છે; જો કે જરા જુદી ભતની, જો કે જરા નવતર, તોપણ એ તો પાછી જેયતાની જ બેરીઓના ખખ-ડાટની પુનરાવૃત્તિઓ ધનને વેડવાની રહે છે.

નવી તંદુર રચિયે તેની નવીનતાનો અનિયમિતપદ્ધતિ - અર્થ માણી લે તે પ્રમાણે નવાં બંદરો જરૂર પડે તેટલો લાસ લેવામાં આવે. તો તેટલે અરો જેયતાની આખું તુટે છે, અને અર્થાનુવાદી પ્રવાહિતા તેવું સ્થાન મેળવી શકે છે. આ જીવન પ્રયોગોથી ગો. મા. ત્રિ.નો કટાવ, મનદરસમનો રામજંદ, અને રા. રા. લગોપભતિ, પ્રવાહિતા આખવાના સામર્થ્યમાં નંદિયાતા છે આ તેમની અનિયમિતતાના કારણથી; જો કે એ ત્રણેનું સામર્થ્ય ખૂબ જગજ અને પૃથ્વી કરતાં પાનું વલરે. (આ વિશે આગળ પણ જુઓ, કે અને કિના જનુવાટોની નવાના આરંભના.)

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય ઉપર સંસ્કૃતની અસર પણ હજી ઘણી, વિધ વિધ પ્રકારની, અને હવન્ત છે, પરંતુ સંસ્કૃતનું બલ ઇંગ્રેજ બલ કરતા ઉતરતા દરજ્જાનું થઇ ચૂક્યું છે અથવા તો થોડા વિશેષ સમયમા નિસંશય થશે. ~ ઉર્દૂ ફારસી અને અરબીનું બલ પણ આપણી ગુજરાતીને વિશેષ પોષતું થાય એમ હું તો ઇચ્છું છું. પરંતુ આપણા પારસી અને મુસ્લિમ ભાઇબહેનો સ્વ બેહરામજી મલખારી, તાલેયારખાન, અને હાજી મહમદ, અને રા. રા. અરદેશર ખખરદાર, ‘પીળમ,’ અને નુસ્તમજી પેશુતનજી મસાણીના જેવું રૂઢ ગુજરાતી લખતા થાય, તો જ તેમને વાહન તરીકે વાપરીને ગુજરાતીમા ઉર્દૂ વગેરેનું બલ કંધ્યે આવી શકે. આ લાભ મેળવવાને માટે ખીજે એટલો સંભવિત માર્ગ અત્યારે તો દેખાતો નથી.

ફ્રેન્ચ, જર્મન, લાટિન, અને ગ્રીક, એ યુરોપીય ભાષા અને સાહિત્યોના બલ આપણને પણ મળતા થાય, એવી ઇચ્છા સ્વયમપ્રદેશમાની ઇચ્છા જેવી લાગે છે. ફ્રેન્ચ અને લાટિનમા ઊંચી રીઝી (level) મેળવેલી એવા ગુજરાતી પદ્ધતિધર ગુજરાતમા નથી એમ નથી, ફ્રાન્સ અને જર્મનીમા જાણુ જેવો નિવાસ કરી રહેલા ગુજરાતીઓ પણ છેક નથી એમ નથી, પરંતુ ગુજરાતી લખતા જ ગ્રીએલા ન હોય, અથવા તો પદ્ધતિ ભલે મેળવી લીધી પણ સાહિત્ય અને કલાની રસિકતા હદભવેલી જ ન હોય, એવા ગુજરાતીઓ ખીજી ભાષા અને સંસ્કૃતિનો લાભ પોતાના દેશબધુઓને આપવા અસમર્થ નીવડે છે.

બેશક, લખાણમા જેમ કલામયતા વિશેષ તેમ તેનો અનુવાદ કરવો અધરો, તેમ સારામા સારો અનુવાદ પણ મૂલનું બિંબ આપુ જ ગ્રીવી શકે કલામય ગદ્ય કરતા પદ્યમા કલા વધુ સમાહિત હોવાથી પદ્યાનુવાદ ગદ્યાનુવાદ જેવો બધબેસતો ના જ થાય. શેવી ઉપર પણ આધાર છે. બાણુ અને ભવભૂતિના કાલિદાસ અને ભાસના અનુવાદો જેવા ન જ થાય, અને કાલિદાસમા પણ કાવ્યોના અનુવાદ નાટકોના અનુવાદો જેવા ન થઇ શકે. કોઇ પણ વિષયમા મગદૂર ઉપરાત આશા રાખી, એવું વલણ અશાસ્ત્રીય અને ત્યાજ્ય છે અનુવાદોના ‘ગુણદાય’ નિચારતા જાતા અને સાફ દિલના ટીકાકાર આવા આવા વિવેકબંધનો રંગલે રંગલે સ્વીકારીને મત બાધે છે અને ચર્ચા કરે છે

આટલા સામાન્ય વિવેચન પછી આપણે પાઠા આપણા નમનાઓ ચૂંથવાનું અગ્રિય પણ આવશ્યક કાર્ય લઇ બેસિયે. પ્રથમ ઇંગ્રેજ ગીતાજલિના રહેલા પદના બે અનુવાદો આ પ્રવાહિતા અથવા અર્થને વાકે વાકે વલણ લેઇ અર્થાનુસારી વલણ તે શુ, એનો જ્યારે ક્રમને ખયાલ જ ન હતો, ત્યારે તેનો નમૂનો પાઠવાના જ હેતુથી ઘણા વર્ષો ઉપર એ “પ્રવાહી તોટક” લખ્યો હતો, તે નમૂના રબને જ તે જમા દાખવા તરીકે લખ્યો છે એ પ્રવાહી તોટક હવે તો નવીન પણ ના ગણાય અભિરામ, કવાયિ, વનરના જે જંદમા રચાયેલા ઉત્તમ ઉર્મિગીતો (Lyrics) સારી ગેઠે લોકપ્રિય થઇ ચૂક્યા છે Lyric “સ્વાનુભવરસિગ” કાવ્ય, “આત્મલક્ષી” કાવ્ય, વગેરે શબ્દો સ્વ નવલસામ, રા બ. રમણલાલ, આદિને યોજ્યા છે પારિભાષિક શબ્દમા પદાર્થની મુખ્ય વિશિષ્ટતાનુ સ્પષ્ટ જ્ઞન, તરતતા, અને લાસ્ય ત્રણે હોય તે. મારે જેવી બુદ્ધિથી આ નવો નબદ ધર્યો છે

* આ વિષયની વિશેષ ચર્ચા માટે જીનો ગુજરાતી સાહિત્ય ગુરિષદના જોડદે થયેલા ગદિ થરાનના “અનેતાર અને નિબંધનત્રક” જે પુસ્તકમા મ્હારે વ્યાખ્યાન

જોઈયું: રા. રા. રામચંદ્ર અધ્વર્યનો અને સ્વ. ભાવનગર મહારાણી સાહેબ નન્દકુંવરખાનો (એટલે કે સ્વ. મણિશંકરનો.)

તેં મને અમર બનાવ્યો

હોવાની ગયેલ છે

-એ નન્દકુંવરખાના પાઠ બરાબર નથી; અને બરૂની વાંસળી, હાથ ઉપર, ને હૃદય પણ ભરાવાનું સ્થાન છે, એ તરબુત છે અનુવાદ નથી, એટલે કે એમાં શબ્દોને જ વળગી રહેવાયું છે. આ ખાંચે સ્થલે રા. રામચંદ્રનો અનુવાદ ચઢે છે, તો એમાં *Agree pass and still* એ અંશ ટૂંકાવી નાખ્યો છે, અવિરમ શબ્દ વાપર્યો છે તેને શુભરાતી શબ્દ બાગ્યે ગણી શકાય, અને તે દ્વારે નિત નવલા સુસ્વર તેં ગાયા કંઈ છંદ, એ પંક્તિ નખળી છે. રા. રામચંદ્રની કૃતિ સંગીતદષ્ટિએ પણ સારી હોવાથી વધારે અસરકારક છે, અને તેથી જ, હેલી કડીનો બાવ મૂલના જેવી સચોટતાથી કતાં નથી કથી શક્યા, તે વધારે ખૂંચે છે.

ગીતાંજલિના બીજા બે અનુવાદ પણ જાણીતા છે, અને હવે પછીના ત્રણ દાખલા નમૂનાઓમાં ઉતાર્યા વગર જોઈયું, તેમાં એ ચારેનો મુકાબલો કરીયું.

ગીતાંજલિના ફક્ત પદમાં Honour it with a touch of pain from Thy hand and pluck it, એ નાણુક ભિક્ષાના અનુવાદમાં આપણા બંને કર્તા તેમ સ્વ. કનુબહેન દેવે પણ હાર્યા છે; વળી આ ત્રીજામાં કરકમલ, તો રા. રા. મણિભાઈ હરિભાઈ દેસાઈના અનુવાદમાં પવિત્ર હસ્ત એમ અનુચિત ઉમેરીને લખ્યું છે.

૧૦ મા પદનો રા. રામચંદ્રનો અનુવાદ નકામો છે. The poorest and the lowliest and the lost જેમ છત્રેશમાં દરેક કડીમાં આવે છે, તેમ અનુવાદમાં ય તે ને તે શબ્દો-ફરી ફરીને આવવા જોઈયે; એક ને એક ગિંદુએ ધા ફરી, ફરીને પડતાં જે પ્રચ્છિત (cumulative) અસર થાય, તે ઇષ્ટ હોવાથી. રા. દેસાઈને શબ્દવૈવિધ્યમાં જ સદા ય કલા વસતી લાગે છે. વળી પ્રથમ વાક્યનો અર્થ એમણે ખોટો કર્યો છે, તો સ્વ. કનુબહેને છેલ્લાં વાક્યનો ખોટો કર્યો છે. પણ એકંદરે મૂલની કંઈ ચે છાયા એમના અને સ્વ. નન્દકુંવરખાના અનુવાદોમાં છે.

એક વધારે દાખલો જોઈયે; ઉપમું, અતલ વિચાર ગાંભીર્યનું, પદ. પદ અને ગદ્યનો અપ્રમેય તક્ષાત ખ્યાનમાં રાખિયે તો રાણીશ્રીનો સ્વીન્ડનાથ ઠાકુરના આ શ્રેષ્ઠ પદોમાંના એકનો અનુવાદ, આરસી જેમ બધી જ રેખા ઝીલે એવો, સર્વોચ્ચ હોય છે. અમર પદચર્યાનામાં જે અક્ષરે અક્ષરની અવિચલતા હોય-છે, તે અપદાગદ્ય કે ગદ્યમાં સંભવે નહીં, એટલે બીજા ગદ્ય અનુવાદો, જો કે જુદા શબ્દોમાં તથાપિ એવા ને એવા સારા, સંભવે ખરા, એટલી જ એમાં ઊણુપ છે. સ્વ. કનુબહેનનો અનુવાદ નખળો છે. રા. દેસાઈ અને રામચંદ્રના અનુવાદ એટલા નિષ્પજ નથી લાગતા.

આ સર્વ દાખલાઓનું ત્રીજું નિરીક્ષણ જિજ્ઞાસુને સોંપી. હવે આપણે શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતાના આપણા બે જાણીતા અનુવાદ ખોલિયે. ગદ્યલાલજીના અનુવાદને નમૂનાપદમાં ગ

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય ઉપર સંસ્કૃતની અસર પણ હજી ઘણી, વિધ વિધ પ્રકારની, અને જીવંત છે; પરંતુ સંસ્કૃતનું બલ ઇંગ્રેજી બલ કરતાં ઉતરતાં દરજ્જાનું થઇ ચૂક્યું છે અથવા તો યોગ્ય વિશેષ સમયમાં નિઃસંશય થશે. - ઉર્દૂ ફારસી અને અરબીનું બલ પણ આપણી ગુજરાતીને વિશેષ પોષતું થાય એમ હું તો ધારું છું. પરંતુ આપણા પારસી અને મુસ્લિમ ભાઇબહેનો સ્વ. બેહરામજી મલખારી, તાલેયારખાન, અને હાજી મહમદ, અને રા. રા. અરદેશર ખખરદાર, ‘ખીનમ,’ અને રુસ્તમજી પેશુતનજી અસાણીના જેવું ૩૬ ગુજરાતી લખતાં થાય, તો જ તેમને વાહન તરીકે વાપરીને ગુજરાતીમાં ઉર્દૂ વગેરેનું બલ કંઈએ આવી શકે. આ લાભ મેળવવાને માટે ખીજે એટલો સંભવિત માર્ગ અત્યારે તો દેખાતો નથી.

ફ્રેંચ, જર્મન, લેટિન, અને ગ્રીક, એ યુરોપીય ભાષા અને સાહિત્યોનાં બલ આપણને પણ મળતાં થાય, એવી ઇચ્છા સ્વપ્નપ્રદેશમાની ઇચ્છા જેવી લાગે છે. ફ્રેંચ અને લેટિનમાં ઊંચી ડિગ્રી (degree) મેળવેલી એવા ગુજરાતી પદવીધર ગુજરાતમાં નથી એમ નથી, ફ્રાન્સ અને જર્મનીમાં જાયુ જેવો નિવાસ કરી રહેલા ગુજરાતીઓ પણ છેક નથી એમ નથી; પરંતુ ગુજરાતી લખનાં જ શીખેલા ન હોય, અથવા તો પદવી ભડે મેળવી લીધી પણ સાહિત્ય અને કલાની રસિકતા ઉદ્ભવેલી જ ન હોય, એવા ગુજરાતીઓ ખીજી ભાષા અને સંસ્કૃતિનો લાભ પોતાના દેશબંધુઓને આપવા અસમર્થ નીવડે છે.

ખેશક, લખાણમાં જેમ કલામયતા વિશેષ તેમ તેનો અનુવાદ કરવો અપરો, તેમ સારામાં સારો અનુવાદ પણ મૂલનું બિંબ આણું જ ઝીલી શકે. કલામય ગદ્ય કરતાં પદ્યમાં કલા વધુ સમાહિત હોવાથી પદ્યાનુવાદ ગદ્યાનુવાદ જેવો બધબેસતો ના જ થાય. શીઘ્ર ઉપર પણ આધાર છે. બાણ અને ભવબ્રૂતિના કાલિદાસ અને હાસના અનુવાદો જેવા ન જ થાય. અને કાલિદાસમાં પણ કાવ્યોના અનુવાદ નાટકોના અનુવાદો જેવા ન થઇ શકે. કોઇ પણ વિષયમાં મગદૂર ઉપરાંત આસા રાખવી, એવું વલણ અસાસ્ત્રીય અને ત્યાગ્ય છે. અનુવાદોના ‘ગુણદોષ વિચારતા સૂતા અને સાદ્ દિલના ટીકાકાર આવાં આવાં વિવેકબંધનો હગલે હગલે સ્વીકારીને મત બાધે છે અને ચર્ચા કરે છે.

આટલા સામાન્ય વિવેચન પછી આપણે પાછા આપણા નમૂનાઓ ચૂંથવાનું અપ્રિય પણ આવશ્યક કાર્ય લઇ બેસીએ. પ્રથમ ઇંગ્રેજી ગીતાંજલિના રહેલા પદના બે અનુવાદો

આ પ્રવાહિતા અથવા અર્થને વાકે વાકે વલણ લેવું અર્થાનુસારી વલણ તે શું, એનો જ્યારે કાંઈને ખ્યાલ જ ન હતો, ત્યારે તેનો નમૂનો પાઠવાના જ હેતુથી ઘણું વર્ષો ઉપર એક “પ્રવાહી તોટક” લખ્યો હતો, તે નમૂના રબને અતિ ઉમા દાખલા તરીકે લખ્યો છે.

પ્રવાહી તોટક હવે તો નવીન પણ ના ગણાય. મલિસંકર, કલાપિ, વગેરેના એ હંદમાં રચાયેલા ઉત્તમ ઊર્મિગીતો (lyrics) સારી પેઠે લોકપ્રિય થઇ ચૂક્યાં છે.

“સ્વાનુભવરસિક” કાવ્ય, “આત્મલક્ષી” કાવ્ય, વગેરે સખ્દો સ્વ. નવલરામ, રા. બ. રમણલાલ, આદિએ રચ્યા છે. પારિભાષિક સખ્દમાં પદાર્થની મુખ્ય વિશિષ્ટતાનું સ્પષ્ટ કથન, સરલતા, અને વાચક તરફ હોય તે સારૂ. એવી બુદ્ધિશી આ નવો જન્મ પડ્યો છે.

• આ વિષયની વિશેષ ચર્ચા માટે ન્હોતો ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિના યોગદેર યવેગ અધિ-વેદનના “અદેશવ અને નિબંધસંગ્રહ” એ પુસ્તકમાં મ્હાર આખ્યાન.

જોઈશું: રા. રા. રામચંદ્ર અધર્મનો અને સ્વ. ભાવનગર મહારાણી સાહેબ નન્દકુંવરખાનો (એટલે કે રા. મણિશંકરનો.)

તેં મને અમર બનાવ્યો

હઠાવી ગયેલ છે

-એ નન્દકુંવરખાના પાંડ બરાબર નથી; અને બરૂની વાંસળી, હાથ ઉપર, ને હજી પણ ભરાવાનું રથાન છે, એ તરંજુમા છે અનુવાદ નથી, એટલે કે એમા શબ્દોને જ વળગી રહેવાનું છે. આ પાંચે સ્થલે રા. રામચંદ્રનો અનુવાદ ચઢે છે, તો એમા Agood pass pass still એ અંશ ટૂંકાવી નાખ્યો છે, અવિરમ શબ્દ વાપર્યો છે તેને શુભરાતી શબ્દ ભાગ્યે ગણી શકાય, અને તે દ્વારે નિત નવલા સુસ્વર તેં ગાયા કંઈ છંદ, એ પંક્તિ નખળી છે. રા. રામચંદ્રની કૃતિ સંગીતદષ્ટિએ પણ સારી હોવાથી વધારે અસરકારક છે, અને તેથી જ, છેલ્લી કડીનો ભાવ મૂલના જેવી સચોટતાથી કત્તા નથી કથી શક્યા, તે વધારે ખૂબે છે.

ગીતાજલિના બીજા બે અનુવાદ પણ જાણીતા છે, અને હવે પછીના ત્રણ દાખલા નમૂનાઓમા ઉતાર્યા વગર જોઈશું, તેમાં એ ચારેનો મુકાબલો કરીશું.

ગીતાજલિના ફક્ત પદમાં Honour it with a touch of pain from Thy hand and pluck it, એ નાનુક બિહાના અનુવાદમા આપણા બંને કર્તા તેમ સ્વ. કનુબહેન દ્વે પણ હાર્યા છે; વળી આ ત્રીજામા કરકમલ, તો રા. રા. મણિભાઈ હરિભાઈ દેસાઈના અનુવાદમા પવિત્ર હૃદય એમ અનુચિત ઉમેરીને લખ્યું છે.

૧૦ મા પદનો રા. રામચંદ્રનો અનુવાદ નકામો છે. The poorest and the lowliest and the lost જેમ ઇંગ્રેજમા દરેક કડીમા આવે છે, તેમ અનુવાદમા ૫ તે ને તે શબ્દો ૪રી ફરીને આવવા જોઈયે; એક ને એક જિંદુએ ધા ફરી, ૪રીને પડતા જે પ્રચલિત (cumulative) અસર થાય, તે ઇષ્ટ હોવાથી. રા. દેસાઈને શબ્દવૈવિધ્યમા જ સદા ૫ કલા વસતી લાગે છે. વળી પ્રથમ વાક્યનો અર્થ એમણે ખોટો કર્યો છે, તો સ્વ. કનુબહેને છેલ્લાં વાક્યનો ખોટો કર્યો છે. પણ એકંદરે મૂલની કંઈ ચે છાયા એમના અને સ્વ. નન્દકુંવરખાના અનુવાદોમા છે.

એક વધારે દાખલો જોઈયે; ઉપર, અતલ વિચાર ગાભીર્યનું, પદ. પદ અને ગદ્યનો અપ્રમેય તફાવત ધ્યાનમા રાખિયે તો રાણીશીનો રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરના આ શ્રેષ્ઠ પદોમાંના એકનો અનુવાદ, આરતી જેમ બધી જ રેખા ગ્રીધે એવો, સર્વાંગમુદ્ધ છે. અમર પદચર્યામા જે અક્ષરે અક્ષરની અવિચલતા હોય છે, તે અપદાગદ્ય કે ગદ્યમાં સંભવે નહીં, એટલે બીજા ગદ્ય અનુવાદો, જો કે જુદા શબ્દોમા તથાપિ એવા ને એવા સારા, સંભવે ખરા, એટલી જ એમા બીજા પ છે. સ્વ. કનુબહેનનો અનુવાદ નમજો છે રા. દેસાઈ અને રામચંદ્રના અનુવાદ એટલા નિષ્ફળ નથી લાગતા.

આ સર્વ દાખલાઓનું ગ્રીણું નિરીક્ષણ જિજ્ઞાસુને સોપી હવે આપણે શ્રીમદ્ભગવદ્-ગીતાના આપણા બે જાણીતા અનુવાદ ખોલિયે. ગદ્યલાલજીના અનુવાદને નમૂનાપદમા ગ

સગા આપી છે, રા. રા ન્હાનાલાલ દલપતરામ કવિના અનુવાદને ન્હા સંરા આપી છે.

કૃપયા પરયાવિષ્ઠો વિષીદન્નિદમન્નવીત .

એ શ્લોકાર્થના બંનેના અનુવાદ દ્રષ્ટ છે. ગમાં વિષાદી, પરમ, કૃપા આવિષ્ઠ, એકે દીક નથી; ન્હામાં પરાનો અર્થ પરમ કરી તેનું વળી પરમ કરી નાખ્યું છે, ગુજરાતીમાં કૃપાનો સામાન્ય અર્થ જુદો છે તે વીસરાયું છે, આવિષ્ઠને માટે ભર્યો લખ્યું છે. પરંતુ આમ એક લીટીને પકડવી અને કૂર શિકારી પ્રાણીની માફક તેને રીંખવી, એ પદ્ધતિ સારી નથી. ઓગણીસે શ્લોકનો આખો વિભાગ ભેદાયે.

બંને અનુવાદને સાથે સાથે વાંચી જતાં સરખામણીકાર્થની એક નવી મુશ્કેલી દેખા દે છે. ગની ભાષા મુકાબલે જૂની છે, ઓછી ખીલેલી છે; ન્હાના એટલે કે આપણા સમયની ભાષાના જેટલા છૂટ અને પ્રવાહીપણું એમાં નથી ગ અત્યાનુપ્રાસ આવશ્યક ગણે છે, એ વગરના અત્યુદ્વેગ ગુજરાતીમાં કોઇ વાંચરો જ નહીં એવી માન્યતા જે દાયકામાં ખોટી ન હતી તે દાયકામાં એમણે અનુવાદ લખ્યો છે; અને અંત્ય પ્રાસથી ભગવદ્ગીતા જેવા વિષયમાં લાભ કવચિત જ, ધણે ભાગે તેા એ બંધન જ નીવડે છે, ગ અંત્ય લઘુ વાળા પંક્તિઓ પણ ન છૂટકે રહેવા દે છે. પદ્યરચનાથી આગળ વધી વ્યાકરણ અને વાક્યરચના જુવે. હુણ્ણે જેવું રૂપ; સ્હામા-ન-ચનારને જેવો સમાસ; ય યે એ શબ્દો; શું શબ્દના કિં ફાલે, કસ્માત્, કિં, એ ત્રણે અર્થમાં વિકારી અવિકારી બંને રૂપમાં યથેચ્છ પ્રયોગ; જે કે, જાણે કે, અને કેના ઉપયોગ, છેલ્લાનો અત્યંત છૂટથી; વિભક્તિ પ્રત્યયોના છૂટથી લોપ; ક્રિયાપદનાં સહભેદ અને પ્રેરકભેદનાં રૂપ; વગેરે વગેરેના લાભ ન્હાને મળે છે. વળી ગની પદ્ધતિ પણ જૂની છે. એ દરેક રૂપને વળગી રહે છે; કૃષ્ણનું જે ઠેકાણે જે નામ મૂલમાં આવે છે તે જ એમને વાપરવું છે, જે જે સ્થલે નામ આવે છે તે દરેક સ્થલે અનુવાદમાં પણ એમને એ રાખવું છે, -કેમ જાણે અનુવાદ વાંચતાં વાંચતાં પણ શ્રીકૃષ્ણનું નામ જેટલી વાર ઉચ્ચારાય તેટલું રોકડ પુણ્ય વાંચનારને પ્રાપ્ત થાય! આ પ્રમાણે હોવાથી કુદરતી જ છે કે ગ અનુવાદ કરે છે પંક્તિએ પંક્તિએ. આખું વાક્ય, આખો પ્રસંગ, ગુજરાતીમાં વધારે સારી રીતે ઉતારવાને કાને કંધકે જતું કરવું પડે તે જતું કરિયે, કંઈ ટૂંકાવિયે, કંઈ લંબાવિયે, કંઈ પુનરુક્તિઓ છાંટી નાખિયે, જરા જરા જ; અને એ પ્રમાણે સમગ્ર સિદ્ધિ વિશેષ મળતી હોય તો શબ્દશુદ્ધિ કોઇ કોઇ બિંદુએ ભરે તે ચોદ જ આના આવે:—આ એમનો આદર્શ જ નહીં. સમશ્લોકીપણમાં પણ અપવાદ નામે એમને અગ્રાણ; એવા એવા વિચાર જ એમના રૂઢિગત મગજમાં અસ્થાને. છેલ્લા શ્લોકના ઉપજાતિ ખીલી આવે છે, અને ક્રમભંગ પણ રસપોષક અસરકારક બની શકે, તથા ઉક્તિનો અંત દર્શાવે છે એટલે તો ઉચિત છે, એવી દશી ત્રીણવટ આપણા શાસ્ત્રીઓની કક્ષામાં ન મળે.

ભાષા અને સાહિત્યનો વિકાસ આવા મદતરના લાભ અનુક સમયે લેખકને આપે છે, તે સાથે વત્તાઓછા ગેરલાભ પણ ભેગાયા હોય છે. છૂટ અને અતિછૂટ વચ્ચેની સીમા કોઇ કાળે કોઇ વિષયમાં દૃઢ હોતી નથી. છૂટનો ઉપયોગ લેનારા અસાધારણ સંયમી ન હોય, તો અતિછૂટમાં ય જઈ પડે. સામા-ન-ચનારને તો દાખલો ઉપર આવી ગયો છે.

એથી ઉત્કટે બીજો દાખલો જુવો: કુલનાશે-કર્યા-દોપ-પેખનારે-અમારે. આવી રચના વાળી ભાષા છૂટી ભાષા ન કહેવાય, મરડી મચડી નાખેલી ભાષા જ કહેવાય. વળી બીજી ભતનો એક દાખલો જુવો:

બાણે કે મનડું ભમે.

વક્તા અજુન છે તથાપિ તેના મુખમાં પોતાના મનને માટે મનડું ચબ્દ લુકતા રા. ન્હાનાલાલને રસહાસ ન લાગ્યો. ન લાગે. ન્હાનાલાલ, લલિત, અને એમના જેવાઓને ના લાગે. બાર કું ઉપર જ પડે છે-હૂં-એ વળી આ પાદની વિશેષ ખૂબી! (આ વિગે આગળ પાંચ જુવો, આ પ્રકરણને અંતે.)

બારીક વિગતો જવા જ દષ્ટિ. રા. ન્હાનાલાલનો અનુવાદ વધારે પ્રવાહી છે. ભાષા વધારે પ્રવાહી અને તત્પ્રજ્ઞ બની છે, 'પદ્ધતિ વધારે ઉદાર, ચુકિન પ્રચુકિન વાળી, અને પુષ્પ બની છે; તેના લાભ એમને મળ્યો છે. ઝમાને ઝમાને અને કેટલીક વાર તો દાયકે દાયકે શિષ્ટ સર્વહથ કૃતિઓના નવા અનુવાદ થાય છે અને થવા જોઈએ, તેના એક ખુલાસો આ પ્રકારનો છે. સંસ્કૃત ભાષા અને ઉપનિષદની દિલસૂરીનો સારો વિદ્વાન હોય, યુજ્જરાતી ભાષા અને પદ્યરચના ઉપર હાથ બેઠો હોય, તથા રા. ન્હાનાલાલને પ્રિય અતિછૂટમાં સરી ન પડે એટલો સંયમી અને-વિવેકી-હોય, એવા લેખકને હાથે ભગવદ્-ગીતાનો નવો જીવન્ત અનુવાદ થવાની ખરેખરી જરૂર છે.

પણ પ્રાચીન ઉપનિષદો અને પુરાણોના પ્રાચીન ભાગના અનુવાદ કરવા મુકાબલે રહેલા છે, તેમ તેમનામાંથી સાહિત્યને લગતી ચર્ચા માટે વિશેષ મજા એમ 'હોતું નથી. હવે જરા જોયું નિશાન તાકિયે. અનુવાદચર્યાના છેલ્લા નમૂના તરીકે કાલિદાસ વિરચિત વિક્રમેશ્વરીય નાટકના રા. રા. કેશવ હર્ષદ દુવ અને સ્વ. કિલાભાષ ધનશ્યામ ભટ્ટ એ પંડિતોના બાળીતા અનુવાદોમાંથી પાંચમા અંકના શ્લોક સરખાવી જોઈએ. પહેલા માટે કે અને બીજા માટે કિ સંત્રા રાખીશું. સ્થલ અને સમય પૂરતા ન હોવાથી પહેલા દશ શ્લોક જ લખશું. આ બે દાખલા પ્રથમ પદ્યરચનાદૃષ્ટિએ, પછી ભાષાદૃષ્ટિએ, અને ત્યાંથી આગળ વધીને અર્થની દૃષ્ટિએ તપાસિયે. સાથેસાથે મેં પણ એમાંના આઠ શ્લોકના અનુવાદ નમૂનાપટ્ટી છેલી દારમાં મુક્યા છે (બ), માત્ર શીખાઉની સેવા કરવાના હેતુથી, તે ઉપર નજર જરો.

હું સંગમ પદ્યરચનાનું કુદરતી વાહન માણું છું એ બાળીતું છે: કુદરતી એટલે સંગીતના બધેનાથી વિમુક્ત; વક્તવ્ય અર્થ અને ભાવનો જે વેગ, જે મરોડ, જે તેમા વિરામો (અલ્પ, અર્ધ, અર્ધાધિક, પૂર્ણ), તે સર્વ તેને આપે, ન્યા જે જેટલું જોઈએ તેટલું અને તેવું, ન જુદું, ન વર્ણુઓ, ન વ્હેલુંગોડું; વળી મધ્ય ભતે ખડખચડ, બેડોળ, અનલકૃત, સીધું વ્યવહાર, ત્યારે આ તો પદ્ય, એટલી એમાં કૃત્રિમતા ખરી, પરંતુ તેનો બદલો પદાવલિને સુંદરતા અને અવિચલતા અને અપૂર્વ અર્થઘોતકતા અર્પાને અપ્રમેય વાળી આપે એવું. ધ્રોણ પ્લેન્ક વર્સ (Blank verse) તે આ. મહાવાક્ય પ્રચિત મુંદર વસ્તુને કથતાં તેની સુંદરતાને સંગીતના આશ્રય વગર ખીલવી આપે

તેવી પદ્યરચના આ જ. સંગીતકાવ્યથી બિન્ન જાતિનું વ્યવસ્થિત વાણીમાધુર્ય તે આ, ઊંચામાં ઊંચા સંગીતને રસજન્માવટ તથા ભાવનોદ્ભાષનમાં નીચું જોવડાવે એવું કારણ એ કે આમાં તો વિચારસામર્થ્ય અને કલ્પનાકૌતુક પણ ભળેલાં. દૂંકામાં, કવિતાની કલાદેવીને તેના હક્કની ખુરસી અપાવનારી પદ્યરચના તે આ. હિંદની સંસ્કૃતોત્થ ભાષાઓમાં કવિતાનું રચાન સંગીતની ભાષા કે કિંકરીના જેવું થઈ ગયું છે. પ્રજામાનસનાં આદોલનો અને ઊર્મિઓ, મંથનો અને એપ્સાઓ, ઉલ્લાસો અને વિપાદોમાથી અમુકનું જ અમુક માત્રામાં જ આપણી હાલ સુધીની કવિતા વાહન બની શકે છે. કવિતાના વિષય અને કવિતાની ચોટનું વર્તુલ આખું સંકુચિત હોય, તે પ્રજાની એક બારે અશક્તિ છે. પ્લેન્ક વર્સ માટે માર્ગણી, ગેયછંદરચનાથી અતૃપ્તિ, ઇંગ્લેન્ડ પ્લેન્ક વર્સનું સામર્થ્ય સમજનાર વર્ગમાં આજ દાયકાઓથી પ્રવર્તે છે, અને અપદ્યગદ્ય જેવી પ્લેન્ક વર્સની ડોળધાતુ વિકૃતિઓ પણ થોડો વખત આદર પામે છે, તેનું મોટું સજીવન કારણ આ છે. આ વિચારશુચ્છ, આ દષ્ટિબિંદુ, અને આ પ્રયાસોનો માત્ર નવીનતાની લાલસાથી ઉદ્ભવ માનનારા, અને તેમને “અપ્પલા,” “વિલાયતી” “સૌંદર્યદ્રોહી,” જેવા સુમનો વડે વધાવનારા, વિષયનું વ્યાપક, ગંભીર, અને પ્રૌઢ સ્વરૂપ જ જોઈ શકતા નથી.

સર્જન પદ્યના પ્રયોજકોને સંગીત અજાણામણું છે કે ગેય હોદ્દા સાથે વાંકડું છે, એમ ગણવાનું નથી. સંગીતને ફેંકા દેવા કે ગેય હોદ્દાને તોડવા તે માગતા નથી. પરંતુ સંગીતનો આત્મા જુદો છે, કવિતાનો આત્મા જુદો છે, તે બેદનાં કથન સર્જન પદ્યમાં જુદાં કરવા અનિવાર્ય છે, અને એવાં કથનોને મોડીમચ્છીને ઉપર પ્રમાણે અર્થ કરવામાં આવે છે, જે સત્ય અને ન્યાયથી વેગળા છે; અને વળી આ વિષયમાં જે સામા જવાબો દેવામાં આવે છે, તે ઘણા ખરા આવા અનર્થના જ રહિયા હોઈને અપ્રસ્તુત અને અસંબદ્ધ અને નકામા હોય છે. (જરા આગળ પણ જુવો, આર્યાગીતિને લગતી ચર્ચા.)

તથાપિ, આ તો ખુલ્લું છે કે અત્યારે આપણે તપાસવાને હાથમાં લઇએ છિયે તેવા સમશ્લોકી અનુવાદોમાં તે હગલે હગલે એક કે બે કે બહુ જ થોડા શ્લોક રચવાના, મૂલના કે તેને મળતા જ હોદ્દામાં, તેમાં આવી સર્જન પદ્યરચનાના મોટા અને જુદા ધોરણને અવકાશ જ નથી. જે હંદ જ્યાં પસંદ કરિયે તેમાં મૂલના અર્થ ભાવ આદિ શુદ્ધ અને અસરકારકતાથી કથાય-કથાય, તે જ ભાષાંતરની શુદ્ધવત્તા. પૂર્વાર્ધમાંથી ઉભરાઇને વક્તવ્યનો કોઇ અંશ ઉત્તરાર્ધમાં જમા લે, તે આવી રચનાઓમાં દોષ; ગમે તેવો ગ્રીષ્મી તોપણ. આ દૃષ્ટિએ કેના શ્લોક - ૧, ૨, ૮ કિના શ્લોકો જોડે સરખાવો; એ શ્લોકોમાં કિંની પદ્યરચના ચ્હડે.

૨ કેના નમૂના એમના અનુવાદની રજી આરતિમાંથી ઉતાર્યા છે. એ પછી આરતિઓ થઇ તેની ચ્હડને ખબર નહીં. પછી ગયા માસમાં અમદાવાદમાં સાલનું કે નવી આરતિ બહાર પડવામાં છે અને હું જાણું, જે કેની પોતાના કામમાં કર્તવ્યનિષ્ઠા છે, આપણા હમાનાના વિદ્વાનોમાં કોઈની કર્તવ્યનિષ્ઠા એમનાથી ન ચ્હડે એટલી; જેનું એક પશ્ચિમ આ, કે એમની દરેક આરતિ ધણ ફેરફાર અને સુધારા સાથે જ બહાર પડે. એટલે આ (કડી) આરતિ બહાર પડી અને તુરત તેની તકલ જોઇ છે; તેમાંના આ શ્લોકો અર્ધના ઉત્તરાર્ધ સાથે સરખાવ્યા છે. ૬ માંથી એક શ્લોક જ

લલુચુરની બાબત જુવો. કેટલેક ઠેકાણે સારામાં સારા પદ્યકારો પણ યથેચ્છ ફેરસારો કરે છે; સૌથી ઓછી છૂટ લેનાર, કડકમાં કડક ધોરણ પાળનાર, આપણા ઝમાનામાં, મહારી બધા પ્રમાણે, સ્વ. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ હતા. પણ—

ચળવીચળ (કે ૯) !

બનિ 'તિ (કે ૮) !

આણું બીજા કોઈના લખાણમાં હોય તો એ પોતે જ ન કહે વારુ કે પદ્ય અને બાપાનું ખૂન થાય છે !

વર્ણસંગાઠ જુવો. ગુચ્છૂં છાગૂં (કે ૩) અને ધારી ધરાય નહિ ધીરજ (કે ૯) રમ્ય છે. બનિ 'તિ કાંતિ વળી (કે ૮), એ મુજ પિતા હું મુત એનો (કે ૧૦), રાજે રેણે અરુણે (કે ૪), તેણે કરિને મણિ એ (કે ૫)—બધે ઢોલક વાગી ! કેટલાકને આવી રચનાઓ ખૂબીદાર લાગે છે. યોગ્ય પ્રસંગે સૌને સારી લાગે. પણ કર્ણપ્રિયતાનો વિષય રુચિ રુચિ પ્રમાણેના મતભેદનો છે; એ સદા યાદ રાખવાનું છે જે ચાર આઠ કાનની સત્તા તથા આખી શુજરાતી પદ્ય પ્રવૃત્તિ એ આવી જશે, તો તે તે દરેક સમયમાં એ પદ્ય-પ્રવૃત્તિ નિર્જીવ જ હોવાની. મને તેવા સર્વમાન્ય લેખકને પણ આવી બાબતમાં પોતાનું જ ઠકું આગળ કરવાનો હક્ક નથી. દરેક પોતાનો ખરો મત સ્પષ્ટતાથી અને મીઠાસથી જણાવવો અને વાત જતી કરવી.

આર્યાગીતિના માપનો વિષય અહીં જાણીને છેલ્લો રાખ્યો છે. આ મોટા સૂક્ષ્મ અને રસિક વિષયમાં જિજ્ઞાસુને રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ દીવડિયાએ આખું પિંગલ સાહિત્ય મળીને વસન્ત માસિકના કેટલાક અંકોમાં થોડાં વર્ષ ઉપર દાખલાઓની ચર્ચાથી ભરેલો વિદ્વાન નિબંધ પ્રકટ કર્યો છે, તે ધ્યાનપૂર્વક બધી જવાની બલામણુ ઠકું છું. મેં એમથી જે સારબોધ ખેંચ્યો, તે, પછી તુરત, એ જ માસિકમાં મેં એક ટૂંકા લેખ દ્વારા અને અભિ-

દેશકાર વનરનો છે (પરો); નહવેા દેશકાર બીજા એકમા વ છે (દશમો, જે એમની નણતરીએ હમો). દેશકારનામાના પછા મુધારા જ છે એમ ઉમેરતા આનદ થાય છે.

આ બનાવથી ન્હારા દીકાકાર્યમાં અનાયાસે સરલતા થઈ ગઈ છે. ન્હારા ઉતારાઓમાંના જે અંશ આ ૬ ઠી આદ્યતિમાં પણ છે, તે ઉપરની ન્હારી દીકા જ રા. રા. કે-વવાણને કત' તરીકે સીધી અને પૂરી સ્પર્શે છે; જે પછા અંશ આ નવી આદ્યતિમાં નથી તે ઉપરની ન્હારી દીકા રા. કેશવવાણે પોતે ત્યજ દીવેલી પદાવલિઓ ઉપર છે; તે પદાવલિઓ વિશે એઓ પણ હવે ન્હારી માફક વલ્લય છે, એટલે જ નહી પણ તે એમને પણ એમના પોતાના સ્વતંત્ર વિચારને પરિપૂર્ણે દોષવાળી જણાઈ, એટલી ન્હારી એમની એકમતિ છે, પછી બલે એમને એક દોષ ખૂંચેલો દોષ અને ડહને બીજે અને વળી એ પદાવલિઓને એમણે હવે પોતાના એનુવાદમાંથી કઢાડી નાખેલી છે, તેથી કરીને કવિતા-શિક્ષણ અને ચલાવવાની શુભદોષચર્ચા મઠે તેમની દષાન્ત તરીકે યોગ્યતા જરા યે ઓછી થતી નથી.

જિજ્ઞાસુ વાંચનારે જો એ આદ્યતિ સરખાવવી, અને ળીણમોટા દરેક દેશકારમાં કારણ વિચારવાં. કવિ ઉપકવિ કત'વ્યનિષ્ઠ હોય તેણે કારણાણું કવિતાશિક્ષણ મેળવવા માટેની કુદરતી સાધના તરીકે પછું કીમતી છે; અને આવા વિદ્વાન સ્વ'વ્યનિષ્ઠ લેખકે ફરીફરીને કરવા-દરેક આગળમાં નોંધાઈ રહેલા દેશકારોને લેવાનિચારનાનો લાભ એના કારણાનામાં પણ નિષ્પત્તિ જ મળે છે. (૧-૬-૧૯૨૮)

ગાનશકુન્તલા નાટકના મહારા. અનુવાદમાંની આર્યગીતિ આદિના દાખલા સાથે પ્રકટ કરેલો છે. (વસંત, ચૈત્ર ૧૯૭૮).*

હું પદરચનામાં ઘણી છૂટ લઉં છું, કવિતા નિયમેને માટે નથી, નિયમો કવિતાને માટે જ હોય શકે એ સૂત્રનો ચાલદાણુ અને બંધખોરોની હારમા બેઠનારો હિમાયતી છું, શુભરાતી પદરચનાને ચોતરફ ખીલવવા અને જડ બંધોમાંથી વિમુક્ત કરવાને મથામતિ મથું છું, અને કાલિદાસ જેવાની વાણી આ વિષયમાં ઘટાવીને કહેતો આવ્યો છું જે—

પુરાણમિત્યેષ ન સાધુ સર્વ
ન ચાપિ વૃત્તં નયમિત્ય વંધં ।
સન્તઃ પરીક્ષ્યાન્મતર વૃમ્બજંતે
મૂઢઃ પરપ્રત્યયનેયલુહિઃ ॥

પ્રાચીન પ્રાચીન ન સાધુ તેથી,
નવીન હો વૃત્ત ન નિંધ તેથી;
બંતે શ્રુતે છે કસ કોઈ સંત,
ચીકે વહે, ભાખ્યું ભપે અનંત. x

અને તો પણ આ ઝુંડા તળે હું પ્રથમ આવી રહ્યો તે જ ક્ષણથી સ્વીકારેલું પણ છે, જે "સંસ્કૃતિના સૈકાઓથી ૨૬ થઇ ગયેલાં રૂપોમાં સુધારો કરવાનું કામ, સંસારસુધારાના કામ જેટલું જ, રાજકીય કે આર્થિક સુધારાના કરતાં વધારે દુર્ધટ છે. દલીલો અને શાસ્ત્રીય ચર્ચા માત્ર આપણા બુદ્ધિ આચરણની સપાટીને સ્પર્શી રહે. લાગણીઓ, રસોદ્રિયો, ભાવનાઓ જેમ જેમ ભેદાય અને ફરતી આવે તેમ તેમ જ આવા સુધારા થઇ શકે." +

સ્વ પ્રત્યય માં વિશ્વાસ જેનો હાથ પદરચનામાં બેઠો હોય અને ભાષાને ધડતાં ધડતાં ધડાવે હોય તેવાને જાણે. વળી એવા આત્મવિશ્વાસુએ પણ બહુર ટીકા અને શિક્ષણના સાહસમાં ઝંપલાવતા ધણુંધણું સમાલવું પડે. વિચારશુદ્ધિ, પદશુદ્ધિ, પદલાલિત્ય, અને સંગીત, ચારેની બાજુ વિષય અને કૃતિના ડાંગ પ્રમાણે સમાલવી પડે; કવિતાવિકાસ પદવિકાસ આદિની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ કેળવવી પડે; અને છઠ્ઠાં મારે તે છઠ્ઠાં ખાચ પણ, એ ત્યાં આવી પડતી સર્વે અવરથામાં પોતાની જવાબદારી તલના તેજીશમાં ભાગ સુધી સમજવી પડે. અને વળી સુખનતાનો વિનય તો પડ્યો જ છૂટકો. અર્થના અનર્થ કરે, મનામણાં માગે, તોખરો તાણે, ગાળ દઇ બેસે, 'એક મહાં બહિં'—એ કોદીનો આશ્રય લે, તે ગમે તેવા માનલાયક સાક્ષર હોય, તથાપિ સર્વના સમાન હક્કના અને બહુર ચર્ચા વડે લોકમત કેળવીને સત્યસમર્થનના આ પ્રભાસાસકે ઝમાનામાં, તેમનું વક્તવ્ય મુકે સાચું હોય તથાપિ ન થે સંભળાય.

* ડૉ. રા. દીવદિયાનો નિબંધ—“ગીતિનું સ્વરૂપ”-વસંત માસિકના ૧૮ મા વર્ષના આરંભથી ૨૩ થાય છે અને ૧૭ મા વર્ષના ફાગણના અંકમાં પૂરો થાય છે.

x માત્રવિકાગ્નિમિત્ર નાટક. વૃત્ત તબ્દ રહ્યો છે; વળી વૃત્ત અને ભપે એ બે ચ શબ્દ બે અર્થમાં લેવાતા છે. કાલિદાસે મૂઢઃ શબ્દ વાપરીને ગાળ જ દીધી છે, તો ન્હાર પણ અત્યંત કમ વાતે મને—અનુવાદશુદ્ધિ બળવવાને માટે—તેમ કરવું પડે છે. વૃત્ત શબ્દના બે અર્થ પ્રમાણેના સંત શબ્દના પણ બે કરી લેવાઃ (૧) સાચો વિદ્વાન, (૨) સાધુ પુરુષ. જેમ સાધુ પુરુષ લાખોમાં એક, તેમ અનંત પોપટિયા પંડિતોમાં બંતે વ્ત્ર બેનારો સાચો વિદ્વાન નાતિ વિરવ

+ ભણકાર હલ્લ (મનેય) પદનો નિબંધ ૧, ૫ (૨૪)

માટે જે વર્ગને ખાસ ધ્યાનમાં રાખીને આ નિબંધ લખ્યું છે તે હજારતા લેખકોને સ્પષ્ટ જણાવી શકે—ભાઈઓ, ત્હમે પઘરચનામાં એકદમ મ્હારી કે રા. રા. ખખરદારની કે રા. રા. ન્હાનાલાલની નકલ કરવા ન જશો. અને કદાચ અમારે પગથિયે ચઢવાનો ત્હમે નિશ્ચય જ કરો, તો તે ખેલા જરા વધારે તૈયારી કરો તો સારું. પ્રથમ ત્હમે રૂઢ નિયમો પાળી પાળીને હાથ બેસાડો. એ નિયમોને પાળતા પાળતા તે પાછળના સત્ત્વની ઝાંખી કરતા થાઓ. પર-પ્રત્યય ને ડગલે ડગલે પૂરા વિશ્વાસથી અનન્ય વફાદારીથી ચાલનાર સૈનિકની મૂઢતામાં જ પારંગત થાઓ. એમ કરતા કરતા, ખાતરી આપું છું કે, લાયક હશે તો ત્હમારૂં પોતાનું નેત્ર ઊઠશે, ત્હમારો પોતાનો કાન સૂક્ષ્મતર થશે. આ પ્રમાણે સ્વતંત્રતાને યોગ્ય થયા પછી સ્વતંત્રતા લેવા માડો. અમારે ખેલ કહાડી નવી પગથી પાડવાની પાળી માથે પડી, તે અપૂર્વ ફરજના એ ગેંબી અણસારને અમે દોઢો, વધાવી લીધો, અને ઝંપલાવ્યું. અને અમારૂં જે થવાનું હતું તે થયું. જે થયું તે નથયું થનાર નથી, અને અમને કોઈ વાતે અતૃપ્તિ થે નથી. અને તોપણ ત્હમને અમાગ અશૂત્રપૂર્વ અનુભવમાથી ઉગારનાની અને ત્હમારી પ્રગતિ સમતોલ થાય અને વધુ ફલદાયી નીવડે એવી હિતચુદ્ધિથી સલાહ આપવામાં આવે છે, જે સ્વતંત્રતા લેવા માટે તે ખેલા સ્વતંત્રતાને યોગ્ય બનવાને અમારા કરતા વધારે સગીન મથન કરજો. જે ઝમાનામાં સાહિત્યમાં ખડખેર વૃત્તિ સામાન્ય થઈ જાય, તે સાહિત્યમાં જે ત્રણ દાયકા તો અનવસ્થા જ પ્રવર્તે, અને એવી અનવસ્થા દરમિયાન સમતોલ પ્રગતિ અને કુદરતી વિવૃદ્ધિ અસંકય બને છે, ભલે પછીના દાયકાઓમાં ઘડોમાંના સત્ત્વને લીધે જ શલ્પતા વધેલી જણાય. વળી જે ત્રણ દાયકા એટલે શું, તેનો પણ જરા વ્યવહાર ખ્યાલ મગજમાં બાધો એવી એવી બામતો તેના નિયત મૂર્ત સ્વરૂપમાં જોઈ લેવાની શક્તિ કેળવો. જે ત્રણ દાયકા એટલે કેટલાક અત્યંત આશાજનક ફિરોરોનું આપું જીવન અને અથેતિ કૃતિસમૃદ્ધ 'શ્રી ગણેશાય નમઃ' થી માડીને અચ્યુત કેશવ' લગીની આખી જીવનકથા એ જે ત્રણ દાયકાની અવધમાં ખલાસ 'પછીના સમયમાં સાહિત્યક્ષેત્રમાં ફલદુપતા વિવિધતા શક્તિ, પ્રકાશ આદિ ગમે તેટલા વધવા પામે, પરંતુ તેથી એ બાપડા જે ખેલા જ હોમાઈ ગયા તેઓનું શું વળે ?'

● આ નિબંધ વખાઈ ગયા પછી રા. રા. ન્હાનાલાલ દૈનિકપત્રમાં કવિનું અમદાવાદ કંબા પ્રદર્શન આરંભે કરેલું વ્યાખ્યાન એવામાં આવ્યું, તેમાં નીચેનો ભાગ ઉપલીજ વાતને સ્વતંત્ર રીતે ટેકો આપે છે, માટે અહીં ઉમેરી લેતા આનંદ થાય છે એમાં કોઈ ગાંઠ રાખેલો સર્થ સ્પષ્ટ નથી, ત્યાં ત્યાં હું જે અર્થ કરું છું તે કૌંસમાં જણાવું છું.

“સૈદ્ધર્થ અને કનાનો પરમ નિયમ સમપ્રમાણતાનો છે, ભાવના અને દર્શન (ideal અને real) ની સમતુલ્યતા છે વીરામી સદીમાં જગતની પ્રબલોના નાવ ઝાલે ચડયા છે, ને આપણે ય જહાજ આજ ભરદરિયે એવા ખાચ છે સસારની સભ્યની પ્રેમની પુણ્યપાપની ભાષનાઓની તેમ જ આનંદ સૈદ્ધર્થ અદ્યુત્તવ (romance) ની, બંને નિયમાવલિઓ ઉપરથી આ પછી મધ્ય ઉઠી ગઈ છે, શુદ્ધ શક્યો જન્મી છે, મહા અશક્તોઓ ઉભા છે એમાંની યેરી નિયમાવલિઓ તુડી છે, કેટલીક તુટે છે, કેટલીક તુટશે નવી નિયમાવલિઓ ઇ અને કેરી રચાશે ? આ દર્શનાવનાઓની એ ભાગ્યદેવતા-અનશાસ્ત્રની નકલિતમાં, મ્હારી ૧ જ્યાજ્ઞદારી છે છદોની નિયમાવલિઓનો સાવલોભ અખડ સત્તાવાદ મ્હારે ય તોડવો પડેલો છે છતાં પણ એ સ્વદેવ આર

દાખલા (૧૪) બા મા ફઠા શ્લોક છે તે દહોડવેલી ગીતિ છે દહોડવેલ આર્થ, ગીતિ મોગઠા ૭૪ કોમ્પક વેળા લખું છું ખીજા કોની એરી એકે રચના હજી સુધી નેવામા આવી નથી. દહોડવેલ એટલે અહીં એક પાદ વધારે ઉક્ત શ્લોકમા ૧૨ માત્રાના બેને ઠેકાણે ત્રણ પાદ છે

જણાય ઘેરા અંતરીક્ષ-આરે (બ ૪), ઐલિરતનસહ જલિમ ગગનેથી (બ ૬), એ રચનાઓ રૂઢ નિયમોના નમૂના નથી મહેલીને માટે મૂલે ય આગ્રહ નથી, પણ ખીજા ઉપર તે આસન વાળને બેઠો છું પદ્યશાસ્ત્રીઓની એ સામે અરુચિ કાયમની નીવડે, તે મહારી એમની વચ્ચે એટલો રચિબેદ હેનાના પદ્યશાસ્ત્રીઓના રૂઢ નિયમો શા છે, તે ઉપરુક્ત રા દ્વીવટિયાના નિબંધમા સારી રીતે નોંધેલા અને ચર્ચેલા છે, અને હું તે નિયમોને ક્યા અર્થમા કંઈ દિલ્લિએ તોડતા ય સાધુ છે, તે મહારા ઉપરુક્ત સારગ્રાહી નેખમા જણાવેલ છે, એટલે અહીં પુનરક્તિની જરૂર નથી

મણિ એ ખગના મુખમાં (કે ૪), લવલીદલરી મુખની (કે ૮), એ રચનાઓ નિયમ પ્રમાણેની છે, તથાપિ મને એ ~ ~ ની ત્રિપુગી ઉપર ભાવ નથી

આર્યાગીતિ આદિ રચનાઓ ગુજરાતીમા ઝોછી ચમ મઠ છે, તે એક હર્ભગ્ય લાગે છે એ પદ્યબધ, આખી પકિતો સવાલ જળનીતે અદરના ચતુષ્કન એકમોને માટે પૂરેરી

૩ > ઉચ્છેદ એ ના રનો પરમ નાધર્મ નથી સ્વજન એ જ પરમ લાધર્મ છે સત્તામા તાત્પર્યમા રા પ્રદેશમા પ્રપાનિ બો અખ રહે ને ન બદલાય, એ અસત્ય છે જાતની ભ ની વહે નહી, યબી જય, એ મહાડનિયમનના બળતિવાદ (evolutionary principle in the universe નિયમનમના ઉલ્કાતિત્વ) થી વિરુદ્ધ છે ગસ રના ધર્મના રાજ્યના અવિતાના નવીન નાવિધાયકએ આ સકાતિયુગના ન વીસરવાતુ તે એ જ નહોસર છે કે પોતે ઉચ્છેદ છે વધાર કે સુ છે વધારે નમર કે ઉચ્છેદ વાકાશની ભાવના ન હોય નવવિવાનની રચાપના જે જ નાવિધાયકના ના રય દોય ઇતિહાસની પ્રાચીનતાની ભૂમિ ઉપર નવવિધાનના સમાગ્ર હેતો રચાપવા એ જ નાતુ રમ રદય “ I come not to destroy but to fulfil ” પથાબરનો, સસારસાસ્ત્રીના (સાસન ર-નાયદા ધનાર-મૂતિ બાવનારનો) મહામરિનો, એ જ મયોચ્ચાર હોય આ સની વિધાનો લા બિને ભૂમ રવા મેના લ્લાધર્મ (ના > ન્વાધર્મ પ્રમાણેનુ આવ રા એકે) નથી આ સની રિવાને છેલી સમારી એ અલપક નાસ રી ઘાટ (જડ વસ્તુ ધન) ને ધી રસ્માર ધી સચવન રથી રતના રાગના મહા ના મહા લાવિધાયકનો સવા રા (જના પ્રાપ્તુ હવના) એ જ ન ન્વાધર્મ ડ ાતિ પ્રાતિ અવનવિનો-સકાતિતુ (ની ધમસામે ડગડતી દીવવાડ) ના-સવાગો મારવનાર લક્ષણ (ઉદાર સનમારી અપદ્ધ ન્યાયમૂતિ) એ સર્વદશની (ના લેઈ) દિધી એ જ સાસનવાતુ છે, એક ક યાપમા રચર છે અજ યાસન ર

રા નહાન ડ ડની મપ્તુષ્કળતા (verbosity), એમની રાડીનો અજગર, સ્પષ્ટ બાબતને વતુ પડતા છાત રમ ડગાદિ વડે હડી છા રા પાળી નાખના રગેને પાતળી પાળી નાખનારી એમની રીત, ધ ર દો તેને જા, અને તેો નવી પડત પરતુ આ અવતત્તુમાતુ તાર મુઠે રાગ છે અને મીરી મા મઠ દોયી છે ઇ પળે વખમના રતન પાળાપરે લેડ ન રાકિરે, તો તેો આપલુને યા જ સાર મા રાતુ જે નિ રે રા દોલોત રી તેો દેવો રા દુન છે જમ દ રા રા રા રા

દૃષ્ટ રાખતા અને વૈવિધ્ય ખીનતા, અર્ધસંગીત અથવા રેસિટેશન (recitation) ની રીતે વાચતા અને ઉચ્ચારતા જેટલો અસરદારક છે તેટલો વિનિધ્યસૂર અને સ્વતંત્ર છે દોહરા, ચોપાઇ, અનુષ્ટુપ, વસંતતિલકા, ઉન્નતિ, રોગા, લાવણી, સંપ્રદાય, શાસ્ત્રલવિકીરિત, જેવાની લાખી ધાગ વહે તેટલી એની પણ રેલાવવા જાધો તો ઝેસરી કટાણો લાગે એ જુદી વાત, પરંતુ દૂરના વિષય માટેના પદ્યબધ લેખે એનો વધારે ઉપયોગ થવો ઘટે છે. બર્મિંગહામ માટે એ વપરાશમાં નથી તેનું મુખ્ય કારણ આપણા લેખકોનું એ બધના નાનુક વિવિધ સામર્થ્ય વિશેનું અજ્ઞાન જ હશે.

હવે આપણા નમૂનાઓની ભાષા ઉપર આવિયે

સંસ્કૃત નાટકોની ૩૬ પ્રમાણે રાગ એ તો ઉત્તમ પાત્ર તેના મુખમાં સહ મોર (કે ૧) જેવી ગ્રામ્યતા ન શોભે. કિં ૩ મા સોતા શબ્દ છે તે પણ આ ગીતને પાત્ર છે. મુહુરે શકે (કે ૩) જેવી રચના વખાણી રાક્ષની નથી લોચનિયાં સ્થિતયે (કે ૮)-મીરાં, કવિ દયારામના પદ અને ગીતગોવિંદ જેવા સાહિત્યમાં જે દૂપણ નહીં એટલું જ નહીં પણ ઉચિત, કેમ જે વિષય, જ્ઞાન, પ્રસંગ, પાત્ર અને રાતાવરણને બધમેસતુ, તેને અવિચારીપણે ડેર ડેર વાપરવાની ફેશન (fashion) ફેલાવવાના સાહિત્યપાત્રને માટે આ જમાનાના વિદ્વાન લેખકો અને ભાષાનો મરોડ ઉપજાવનારાઓમાં આગેવાન લેખે રાગ કેરાવલાલની જવાબદારી ઓછી નથી [જુવો આગળ, પ્રકરણને અંતે] કિં ૧ મા માત્ર ધિહુગ છે તે કરતા શુજરાતી સાહિત્યમાં એ પખીને માટે સંપ્રદાયો નિદાશબ્દ તરીકે રૂઢ છે, તે વધારે સારો છે (કે ૧) કિં ૨ મા મુખ્ય છે, તે કરતા કેનો વધારે સ્પષ્ટ અર્થ શબ્દ રૂઢે કિં ૮ ના જેવો સારો શ્લોક કેના આ ભાગમાં એકે જણાવે નથી.

અર્થના પેટાભાગ ઉપર પાછું કંઈ લખાણ થશે મૂનના ખીજ અને ત્રીજ શ્લોકને સાચે ધ્યાનમાં લ્યો બને અનુવાદકો આ શ્લોકમુગલના મુખ્ય અર્થને કથવામાં હાયાં છે પખી પાસે હતો ત્વામુધી લટકતા મણિના જે કુડાળા તેજકુડાળા લાગતા હતા, તે હવે મણિના કિન્હુપરિવેશ જેવા જ જણાય છે અને આવો ગરેલો મણિ ઉલટો મોટો થયો હોય એવી ભ્રાંતિ થાય છે. કાલિદાસના ગ્લાતચક્રપ્રતિભ રાગરેલાવલય (૨) અને ‘ પ્રમાપદ્ધવિત મણિ ’ (૩) એ બેમાં, એ બેના માનિધ્યમાં આ અર્થવિશેષ અનુક્રમ છતાં સ્પષ્ટોક્ત છે એવી અનુક્રમોક્તિમાં વિશેષ સુદરતા છે, તખ્તાનામરીને માટેનો એક આવશ્યક શુભ—દરેક ગતિ વક્તા જુવે તેવી સ્પષ્ટ ગોતાઓ પણ જોઈ શકે એવા જ વર્ણન વક્તામુખે કરાવવાનો શુભ, આમ જ સંધાય છે, લવન્યૂતિ જેવાના આગળી કરીકરીને દેખાડવા મથતા પીજણ શા વર્ણનો વડે નહીં. અને આ મત સ્વીકારી લેતા ખચાય તેઓ પણ કખૂલ દરો જે દાલિદાસ તો અનેકાનેક વાર આમજ કરે છે ગતિ વગરનો એના પ્રવેશમાં ભાગ કેળવજ અને તેમાં પણ આવા ગતિવર્ણન ખરા, પ્રવેશમાના પાત્રોની ગતિ દોડી હોય, ત્યાપણ તેઓ ખીજાંઓને વધારે ગતિમાં મુકતા હોય, અથવા તો તેમની આખ આગળ ખીજાંઓની વધારે ગતિ હોય, જેવડે કાર્યનું એક આવશ્યક પરચિયુ રૂઢાવું કે ઉત્તગતું જ હોય કાલિદાસ એટલે જ આખે ઉડીને વળગે એની મુગ્ધાની મુર્તિ પકિતએ

પક્તિએ ચિત્ર દોરી શકે એવી સ્પષ્ટ સુરેખતા આખી દુનિયાના સાહિત્યમાં એનાથી વિશેષ નહીં જરૂર. અને એના અનુવાદ કરવા નીકળિયે છીએ—હું જેવા ચરમેધન 'દુનિયાનો ન્યાય, દુનિયાની ગ્રાહકતા, દુનિયાની રસિકતા, દુનિયાની અમરતા, એવી જ. અને દિવસો અને રાત્રિઓના પરિશીલન પછી એ અગાધ રૂપસાગર અગાધ છે એટલું પણ જેવાઇ નય છે અને પાછું ભૂલી જવાય છે, તેા અમારા વાચનારા, અમે પહેરાવિયે તે ચરમા પહેરીને જોનારા, કેટલું જોઈ શકવાના.'

ટીકાકાર, અનુવાદક, અને સ્વતંત્ર લખનાર, જે કથવા માગતા હો તે અર્થને તદમે પોતે સ્પષ્ટ જુવો: જોઈ જોઈને મનન કરે, જે એ અર્થમાં ખીજ, થડ, પાન, પુષ્પ, ફલ, ક્યાં ક્યાં ક્યાં ક્યાં. એની અંદર જે એક સરખો રસ વહે છે તે જાતે પામે, અને વાંચનારને પમાડવા મથે. આખો વૃક્ષ ખાલાતર સ્વરૂપમાં, તેની શક્તિ-અશક્તિ, તેજ-છાયા, જંચાઇ જાંડાઇમાં; અને તેના કુદરતી ઉપવન વા વનમાં પ્રથમ જાતે નિહાળો, અને પછી તે દર્શનને આલેખવા મથો. આલેખતા આલેખતાં અનેક ચિત્ર ફાડવા પડશે, એમ કરતાં કરતાં જ ચિતારા બની શકશે, રેખા રંગ અને ખાલી જોયના અન્યોન્યપૂરક અર્થવાળું ત્રિતાર કલાતંત્ર શીખી શકશે, અને રસવાહક જીવંત ચિત્ર સાધી શકશે, ન અન્યથા.

આ સધાય તેનું નામ perspicuity, વિશદતા, પ્રસાદ. ખરે પાકા રંગનો અમર પ્રસાદ આ જ. સાહિત્યકૃતિનું,

કુસુમમિથ લોભનીયં યૌવનમંગેષુ સંનદં
(નવયૌવનનો ખીલ્યો કુલકુલ શો ખંદાર અંગાંગે)

તે આ. પદલાલિત્યનો પ્રસાદ તો માત્ર પરિમિત વિચારશક્તિનાં બાલકોને રમવાનો ઘૂંચરો અને કૃત્રિમ કવિતામય પદાવલિ (poetic diction) એ તો પ્રસાદ નહીં એટલું જ નહીં પરંતુ તેની જીવલેણ શોકચ. તદમે ખરી ખરી રાણીને ચાહો છો કે શોકચને, તે લખવા માટે તેના આરંભમાંથી જ નિશ્ચય કરી રાખજો. કેમ કે પડી ગયેલી ટેવો અને જામવા પામેલા રાગપરાગમાંથી પછી આખ ઉધડચે પણ મુક્ત થવું વિષમ છે.

સ્થાપી અસરકારકતાનું સાચું સાધન આ પ્રસાદ છે. ઉત્કૃષ્ટ સાહિત્યકૃતિઓની અપસરા જેવી અમરતા અને મોહકતા આને આભારી છે. રસ કેટલો આછો કે ઘેરો, શબ્દ કેટલો આકરો કે મૃદુ, વાક્યરચનામાં કર્તાક્રિયાપદવિશેષજીવ્યવસ્થા અને ભારવ્યવસ્થા, એ તમામ

કાલિદાસ, અભિજ્ઞાનસાકુંવલા નાટક. અનુવાદ દોસમાં મુક્યો છે, સંસ્કૃતમાની નાન્યવર જાતિ અને અનુવાદમાંની નરજાતિ એ જેની વાક્યમાં ઝરર ચાય તે ન થવા દેવાને. ઉપર ટાંકવામાં આવેલો વસંત માસિઃ, ચૈત્ર ૧૯૭૪ ના અંકમાંનો હારો નિબંધ જોશો. તે તેમાં આ પક્તિનો અનુવાદ તદા રાખ્દોમાં, લોભનીયં રાખ્દને વળગી રહીને કરેલો જોવામાં આવશે: ને ખીલ્યું અંગાંગે નવજોખન કુલસમાન લોભવતૂ. ને ખીલ્યું અંગાંગે, આખો પાદ ગુરુઓનો; એવી પદરચના ચલાવી લેવાય કોઈ કોઈ સ્થલે જ. વળી કુલસમાન એમાં કુસુમમિથનો માત્ર રાખ્દાર્થ છે. કુલથી લભસઈ જવા જોખનવાળી લતાનો ખંદાર જેની આજ આગળ હોય, તેને હારો એ જોનો અનુવાદ ફીકા પડે

અંગના યથાયોગ્ય સૌષ્ઠવમા જ આખા શરીરની કાંતિ જેવો પ્રસાદ વસે-લસે છે. પદ-લાલિત્ય કે અલંકરણ કે શબ્દશુદ્ધિ કે વિચારગોઠવણી કે પ્રવાહિતા કે લાઘવ કે સરલતા કે સુકુમારતા કે ચોટ કે એવા કોઈ એક જ ગુણમાં એનો અધ્યારોપ કરનારા કાણા છે. સાહિત્યક્ષેત્રમાં આવો અંધહસ્તિન્યાય ધણો ચાલે ॥ માટે ખાસ ચેતતા, રહેવાનું છે. સપાટીથી તલ સુધી જે કૃતિમાં પારદર્શક વિચારશુદ્ધિ નહીં તેમાં પ્રસાદ હોય જ ક્યાંથી ?

ખીન્ને શ્લોક ફરીને જુવો. કાલિદાસ ઉપમા વડે તાદૃશ ચિત્ર કલ્પનામા પાડે છે, ત્યાં અનેરૂં (કે) શુ ? શા માટે ? મને અહીં મારા કેટલાક કેળવાયલા પણ ગુજરાતી શબ્દભંડોળમાં બીખારી મિત્રો સાંભરે છે. એઓ વાતચિતમાં જ્યાં બંધબેસતા શબ્દ જોઈએ ત્યાં ધણી વાર ઈંગ્રેજી શબ્દો વાપરે છે, જ્યાં ઈંગ્રેજી ના વપરાય એવા સંજોગમાં સપડાય, કે “ પેલું-પેલું ” એમ શકા મારે છે. ‘ જેની જોડ વા ઉપમા નથી ’ એવો સ્પષ્ટ અર્થ ના હોય છતાં “ અનેરૂં ” શબ્દ વપરાયો હોય, એવે સ્થળે તે અનુગતો છે. શબ્દબાહુલ્ય ગદ્યપદ્યની કેટલીક શૈલીઓમા ચાલે બંધે આવરયક છે, અને હીક સધાયું હોય ત્યાં બૂપણરૂપ છે. પરંતુ કાલિદાસના અનુવાદમાં અને આવે સ્થલે ! મ્હારાથી ન ખમાય, ખાસ કરીને રા. કેશવલાલ જેવાના લખાણમા તો ન જ ખમાય, કેમ જે ગુજરાતી શબ્દભંડોળમાં રા. કેશવલાલ જેવા માતબર આ ઝમાનામાં કોઇક જ હશે, તે સારી રીતે જાણું છું.

એ જ શ્લોકમા અંગારક શબ્દ વાપરીને એઓ શ્લેષ વડે મંગલ ગ્રહનું સૂચન અંદર આણે છે “ એ પણ અસલ છે. કાલિદાસમાં આ સ્થલે એવો શ્લેષ નથી, એટલું જ નહીં પણ યથા શ્લોકમા તેણે મંગલને જે રીતે ઉપમાતપદે આપ્યો છે તેથી સ્પષ્ટ છે કે તે પહેલાંના કોઈ પણ નજીક સ્થલે મંગલનું સૂચન પણ અનિષ્ટ છે. બધી કલાનું એક આવશ્યક તત્ત્વ આ છે, કે જે રંગ, જે ચિત્ર, જે અસર, જે ચોટ અમુક બિંદુએ મુકેલ હોય, તે તે જ બિંદુએ રાખવાનું છે.

હા! શ્લોકમા બંને અનુવાદક કંચુકી જેવા પ્રિયંવદ દરબારીના

રોષેણ તે માર્ગજતાં ગતેન અનેન નિર્મિન્નતનુઃ

એ શબ્દોને ઉતારવામા હાર્યા છે. બંનેએ શ્લોકમા ગાંઠનું પણ ઉમેર્યું છે. કે ઉમેરે છે બિન્ન તંયુનિ પાસ; કે ઉમેરે છે વામી; કયું ઉમેરણ વધારે ખરાબ ?

ખ દમાં વિશેષ તેજસ્વી એ ઉમેરણ છે. કાલિદાસની કૃતિઓમા ખીન્ન આપાં સ્થલો જુવો અને એ ઉમેરણ વિશે હીક લાગે તે મત બાધો. વળી આ આક્રમા શ્લોકમાં આપણા બંને અનુવાદકોની કૃતિ મળે તો મૂલ કરતાં વધારે ઘેરા રંગે ચિતરીને સુંદર વસ્તુને ઓછી સુંદર કરીને દેખાડનારી લાગે છે; સારા ચિત્રોને જેમ હાપખાતું પ્રતિકૃતિઓની હળરો નક્ક હલાડી આપે છે એ સેવા બળવતાં, મૂલ જેવા નાણુકે રંગ કે રંગમિથળ પોતાથી ન જ બને એટલે જેવું બને તેવું કરી આપે છે, તે પ્રમાણે.

આ દોષ કે દમા વળી વિશેષ ઘેરા જણાય છે.

• નુવો ગોપડીને અંતે એમનો નબંધેય (રજ આગનિ, ૧૮૧૨ નાં પ્રન્ટ થયેલી).

લચડી ભુજભુગમમાંહે

આલિંગવા જ ચળવીચળ અગ થાયે !

આ વિશે શું કહું ? સૈલીના એમના આદર્શ મ્હારા આદર્શોથી કોઇ ને કોઇ અંશમા અત્યંત તાત્પર્ય મિલ્ન હોવા જોઇએ, — બીજું તો શું કહી શકું ? વાતસલ્યની પરાકાષ્ટામા ય પ્રધાન લાગણી આનંદની પ્રસન્નતા રહે છે. નૃંગારની પરાકાષ્ટાનું જુદું લક્ષણ છે. યુગને ભેટવાના પ્રસંગમા આવા ઉત્કટ શબ્દોને વેડી મારે, તે લેખક લાખા વિરહને અંતે ફરી મળતી પ્રિયાને ભેટવાના પ્રસંગમા તીક્ષ્ણતર શબ્દો ખેશક જોઇએ, તે કયાથી કહાડશે ? અથવા તો—

આલિંગવા જ લચડી ભુજભુગમમાંહે

અંગે અધીર કંઈ નર્તતિયાં નચાયે !—

એમ નથી લખ્યું એટલો એમનો પાડ જ માનવો ઘટે ! લોચનિયાં અને નર્તનિયાંને સાથે આજુનારી આવી કડીને હાલના ઉપકવિ-અપકવિઓની એક દુકડી આપણી કવિતામા લલિત માર્દવતા અનેરા નમૂના તરીકે ઠેર ઠેર ગાઈ જતાવત, અને તેમા “ચાંચાંચા બિંભાયે,” “ઉઊઊમરાયે,” “ચાંચાંચા નચાયે,” મવાતા, કંઈ અને હાથના અનેક રહેઠાઓની સાથે મંજિરાની રમઝટ પણ જનમત. સંગીતની વેચાણ શુભામડી જેવી ગરીબ ખીચારી શુભરાતી કવિતા !

મકરણ ૩: અનુકૃતિઓ.

હવે આપણે વિષયાનુક્રમ આપણી આગળ અનુકૃતિઓને આણી મુકે છે. અનુકૃતિ શબ્દને જરા તોણિયે, તો દુનિયાનું ઘણું સાહિત્ય એ વર્ગમા પડે એ જાણીતું છે. માણસ અનુકરણશીલ પ્રાણી છે. અનુકરણ કરતાં કરતાં પ્રયાસમા સર્ગશક્તિ પણ બળે છે, અને એમ બાલક વધી વધીને માણસ થતામા વાચા અને રીતભાત, હુન્નર અને કલા શીખે છે અને ખિલવે છે. હોમરના જેવા મહાકાવ્ય લેટિનમા કેમ નહીં, લાવ હુ જ રમી જોઉં, એ મહાકાવ્યોએ વર્જિલ પ્રેરાયો. હોમર અને વર્જિલ જેવા મહાકાવ્યો પોતપોતાની ભાષામા વિરચવાની મહાકાવ્યો ડેન્ડી, ટેન્સો, રપેન્સર, મિટન, માઇકેલ મધુસૂદન દત્ત, આદિને સ્ફૂરી. મિટનને વિષયો પસંદ કરેલા તેમા, કેટલાક એની પહેલાના કવિઓની યાદીમા તેમ એની યાદીમા પણ, “રાજા આર્થર અને એના જોળ ટેમલ ઉપર વિરાજતું એના વીર સાથીઓનું બહુમંડલ” એ વિષય, પૌરાણિક દતિહાસની પદ્ધતિએ, મહાકાવ્ય રચવાને માટે હતો. આ વિષય મિટન પછી પણ ઘણા કવિદંડ્યોને આકર્ષિતો રહ્યો, અને ઝોગણીશમી સદીમાં “કવિતાયોગ્ય વિષયના અભાવવાળા ખાલી જમાનાના ગાયકગણો” = જણે એના ઉપર, અને એને સજાતા નોર્વીજિયન, જર્મન, આઇસલેન્ડિક, આઇરિશ, ફ્રેંચ, અને ફારસી રાસાઓ (sagas) ઉપર તુટી જ પડ્યા. ર્ફોર્ટે ધિ લે ઓફ ધિ લાસ્ટ મિનિસ્ટ્રલ (“છેલા આરોટનો પ્રબધ”) એ કાવ્ય લખ્યું તે વખણાયું, એટલે એણે

“ The idle singers of an empty day. ”

W. Morris,

પોતે અને પછી બીજાઓએ એવી અનેક પદ્યનવલિકાઓ રચી: લિરિગીત (lyric), મહાકાવ્ય (epic), નાટક (drama) તથા નવું મિશ્રણ કરીને, અને આખો રંગબેરંગ બન્યો બદલે જનસ્વભાવ તથા અનુભવની સામાન્ય કોટિને ઊંચે એવો રચીને. સ્કોટલેન્ડના જ પહેલી ગદ્ય નવલકામાંથી ઐતિહાસિક નવલની નવી કલાગતિ ઉદ્ભવી, અને એ વટવૃક્ષ આખી દુનિયામાં વડવાઇઓ નાખે છે. ઉ-વોલ્ટ ટિલ્ટમાને અપદ્યાગદ્ય આરંભ્યું, એટલે કે એ વિશિષ્ટ રચનામાં સમકોલિક સમર્થ લેખક તરીકે ધણા લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું. એણે આકર્ષ્યું, અને એ દુઆપ્રધાન બીજા ગુજરાતીમાં ય વવાયું છે. * કાવ્ય એટલે મર્યાદાઓ વડે સ્પષ્ટ અંકિત પદ્ધતિ વા દેવવાણી, એકપુદ્ગલ-એટલે વ્યક્તિત્વ વા આત્મા વાળી છે એવી છાપ પાડવાની શક્તિવાળી, દૃષ્ટના અને કલાના સહધર્મચારે સાધેલી, વિશિષ્ટ શૈલીતંત્રો વડે સ્વભવલી, દર્શને દર્શને દિદક્ષા વધતી જાય એવા ચમત્કાર વાળી, સહદયના સ્મરણો અને સ્વપ્નોમાં ય વણાઇ જાય ને કિમપિ દ્રવ્ય અને એવી, સુંદરતામૂર્તિ. + કવિહૃદય એવી મૂર્તિ જ્યાં જ્યાં જુવે છે, સાંથી પોતાને હાથે પોતાની વાણીમાં એવી પણ નવી રચવા

* આગળ અપદ્યા ગણેલ એક અવતરણમાં રા. રા. નંદાલાલ લખે છે, “કંઠોની નિયમાવલિ-ઓનો સાવલૌભ અખંડ સત્તાવાદ હોયે તે તોડવો પડે છે.” આમાં અખંડ શબ્દ તેના પૂરા-‘નિરપવાદ’ એ-અર્થમાં લખેલો છે. એટલે એને rhetorical flourish તરીકે જ લેવાનો છે. અપદ્યાગદ્ય જેનાં “સાવલૌભ” નામ versiliber, free verse, વગેરે છે, તે વસ્તુતઃતે તો ઉવોલ્ટ ટિલ્ટમાનથી થે ધણું વધુ છે. એ (કવિતાને બદલે ફરીફરીને rhetoric માં જઈ પડનાર) વાહનનાં પ્રથમ દર્શન આપબલના પૂર્વાર્ધ-“વૃતા કરાર”-માંના કેટલાક વૃતા ભાગોમાં થાય છે. અથવા તો તેની ઉત્પત્તિ એથી પણ વધુની લાગે છે. કેમકે આપણી વેદવંશીમાંના પણ કેટલાક ભાગો અધારણ અપદ્યાગદ્યના જેવું અતિશયિષ્ઠ જ જણાય છે.

માનસશાસ્ત્ર (psychology) ની દૃષ્ટિએ જોતાં, રા. રા. નંદાલાલના છંદો સામેના વિદો-ધનું સૂક્ષ્મ બીજ, ઠ. ઠ. ઠ. ના ઉપયોગને માટે અંદર કાણાની જે હાર પાડીને દોરીઓ બાંધીને રાખવામાં આવતી પાટીઓ હશે એમ લાગે છે, જેમાંની કેટલી થે બાલક નંદાલાલની બાલચેષ્ટાએ ટુટી ગઈ હશે, અને તેથી એ તેજ બાલકને મોટિરાઓને હાથે કંઈ કંઈ ખમવું પડેલું હશે.

એમણે અપદ્યાગદ્ય ગુજરાતીમાં ઉતાર્યું તેનું સૂક્ષ્મ બીજ સામવેદી શ્રીમાણી કલોત્થ બાલકના કાનમાં છેક બચપણથી સામગાનનું “ચિલન” અનેકાનેક વાર ઉતરેલું હોયું જોઈએ, તે હકીકત હશે.

જેશક આ પ્રમાણે તો અપંગ વલીલ માટેની પાટીઓ ફોડનાર બાલક અક્ષરશત્રુ જ બનવો જોઈએ, વળી બીજી દલીલ પ્રમાણે તો દરેક શ્રીમાણી બાલક અપદ્યાગદ્ય રચનાર જન્મવો જોઈએ, માટે ઉપલા બંને તર્ક દુષ્ટ (absurd) અગર દૂરાકૃષ્ટ (far-fetched) અને ફેંકી દેવાના, એવી સામી દલીલ પણ થઈ શકે છે-માનસશાસ્ત્રી તર્ક અને ગાણિતિક દલીલ વચ્ચેનો મોટો તફાવત ન બહુના-રાથી જ. લાખોમાંથી એક બાલકનો પણ માનસવિકાસ આવું વલણ પડે, તો જ્ઞાત ફલના સૂક્ષ્મ બીજોમાંનું એક, ઉત્કત પ્રકારનું કોઈ બચપણમાં પ્રવેશું vera causa વાસ્તવિક કારણ હોયું છેક અસંભવિત નથી, એટલે-તથાપિ સારી રીતે સૂચક-આવા તર્કોનો અર્થ હોય છે.

+ આપણી ભણ્ણિતી વ્યાખ્યાઓ અદોપી શબ્દાર્થો...રસાત્મક વાચ્ય...રમણીયાર્થ પ્રતિપાદક: શબ્દ:...આદિ ચારા જેવા અરંડિતને મુક્તક કાવ્યને જ વિષયવતુંલના મધ્યખિંદુએ રાખીને રચા-યેલી જણાય છે. પણ આવા વિષય આમ ટિપ્પણમાં તો-બહુ મોટા, એક ઐતિહાસિક નિબંધ તો શું પણ આખા પ્રેમ માગે એટલો મોટો છે, એમ કહીને પડતો મુકવો જ પડે છે.

પ્રાણ પાયરે છે, અને કલ્પનાકલ્પિત, ભાવસમૃદ્ધસિત, વિચારપોષિત, ભાવનાશ્લના નવા નવા શાલ આપીઆપીને જીવનનું ઉદ્ભાવન કરનારી સાહિત્યવાહી વધે છે.

નર્મકવિતામાંનાં ટિપ્પણો અને કલાપીનાં કાવ્યો જીવો: શેલિ, આઇરન, વર્ડ્સવર્થ, ટેનિસન, સ્કોટ, આદિમાંથી એએએ કેટકેટલું અનુકરવા પ્રયાસ કરેલા, અને સરવાળે કેટલું થોડું લઘુ શક્યા છે. પેલ્ગ્રેવ ગોલ્ડન ટ્રેઝરી (Palgrave: Golden Treasury of Songs and Lyrics) પાઠ્યપુસ્તક લેખે વિધાપીઠમાં દાખલ થઇ, અને વીશથી વધારે વર્ષ ચાલી સહૃદય પ્રોફેસરોને હાથે શાખવાઇ, તે દરમિયાન આપણી આર્ટ્સ કૉલેજોમાં ઇંગ્લેશ કવિતા ભણતા ધણા ય જુજરાતી કિશોરોનું ઇંગ્લેશ લિરિક (lyric લગિમીત), આઇડિલ (idyll), ઓડ (ode) વગેરેએ કેટલું બહુ આકર્ષણ કરેલું, તે જાણીતું છે. હરિલાલ હર્ષદરાય કુવ, મણિલાલ નલુભાઇ, જોવાદનરામ, મણિયંકર, રા. રા. નરસિંહરાવ, સર મનુભાઇ નંદશંકર, રા. જ. રમણભાઇ, રા. રા. આનંદશંકર, રા. રા. નહાનાલાલ સર્વ એ શિક્ષણના ખાળકો છે. એ જમાનાની કૃતિઓમાં વર્ડ્સવર્થ, શેલિ, આઇરન, ગોલ્ડન ટ્રેઝરી, આદિનાં અનુકરણો છે, તે નવાઇ નથી; એવાં અનુકરણો ના જ હોય તો તે નવાઇ ખરી.

પરંતુ અનુકૃતિ શબ્દને આવા વિશાળ અર્થમાં અહીં હું યોગ્યતા ઇચ્છતો નથી. અર્વાચીન જુજરાતી સાહિત્યની કૃતિઓમાંથી કેટકેટલી કયા અર્થમાં શેની શેની અનુકૃતિઓ છે, એવું મોટું પર્યાયક સંશોધન અહીં ઉપાડવાનો મહારો ઇરાદો નથી. મહારે અહીં એ ત્રણ ખીળ નમૂના લઇને તેમની જ વતીઓછી અને માર્ગદર્શક ટીકા કરવી છે, અને તે માટે પ્રથમ તો અનુકૃતિ શબ્દની સંકુચિત અને વિશિષ્ટ વ્યાખ્યા બાંધવી પ્રાપ્ત થાય છે. રા. રા. નરસિંહરાવની અંદા શેલિના મેઘની અને પ્રોમીથિયસ અન બાઉન્ડ (Prometheus Unbound) માંના કેટલાક અંશની, મહારી પ્રેમનો દિવસ એ લગિમીતમાલામાંના કેટલાક ખંડો ડ્રામાટિક ગીતિકાંતી (dramatic lyric), અનુકૃતિઓ ગણવી હોય તો બેશક ગણી શકાય, અનુકૃતિ શબ્દને પૂરતો વિસ્તાર આપી લઇએ તો. પણ એવો વિશાળ અર્થ સાહિત્યચર્ચામાં થોડો જ ઉપયોગી છે. અનુકૃતિઓ કહેવાય છે વા કહી શકાય તેવી ઘણી કૃતિઓ બહુ તો તે તે માતા-માતાઓની પુત્રીઓ છે, તે તે જાતની કૃતિઓ છે, અનુકૃતિઓ નથી. માતાનું હાર્દ પુત્રીમાં એકએ સુખ્ય અંશમાં બંધ, તથાપિ એ જાતે સ્વતંત્ર વ્યક્તિ હોય છે, વિશિષ્ટ લક્ષણો વાળી, માતાની હાથ માર નહીં. રા. રા. કનૈયાલાલ સુનશીની નવલ-નવલોમાંના કોઇ અંશ દુમા (Dumas) ની કોઇ નવલ-નવલોમાંથી એધે ઉતરી આવેલા કે ચોક્ખા અનુકરેલા હશે; કરણ ઘેલાના કેટલાક ગુણ અને દોષ સ્કોટની નવલ-નવલોમાંથી એધે ઉતરી આવેલા કે ચોક્ખા અનુકરેલા હશે. પરંતુ એટલા ઉપરથી પછીની કૃતિને આગલી કૃતિ-કૃતિઓની અનુકૃતિ કહીને વિપયને પડતો ના મુકાય. પછીનાં કર્તને ન્યાયની ખાતર, તેની કૃતિની સ્વતંત્રતા પણ નેટલી જેવી હોય તેવી નેટલી જતાવવી પડે. માટે પરિણાયાની ચોક્કસાઇ પણ અનુકૃતિ શબ્દનો કંઇક પરિમિત અર્થ માગે છે. અચુક કૃતિને પહેલાંની કોઇ કૃતિ સાથે આદિથી અંત સુધી સરખાવવાં, તે માટે માગે એ પહેલી કૃતિના પ્રતિબિંબ જેવી લાગે, અને પ્રતિકૃતિ છે એમ ઠરાવવા નેટલી ખતેની નિકટના તો ના હોય, સારે એ બોડકામાં મોડી તે બેલીની નકલ ના અનુકૃતિ:

અનુવાદ અથવા લગભગ પૂરી પ્રતિકૃતિ નહીં, તેમ સ્વતંત્ર પુત્રી ગણવા જેટલી ભિન્ન પણ નહીં, માટે તે અનુકૃતિ.

રા. રા. નરસિંહરાવની ચંદા ત્હમે વાગી હશે; રવ. કલાપીની કમલિની ત્હમે વાગી હશે. અને સાથે કોઇ વાર વાગી છે? વાગી જુવો: એ જ હંદ, એ જ લંબાઈ, એ જ રમતિયાળ લલિત દૃશ્યોનું લાલિત્ય લડાવનાર સૈલી: કમલિની ચંદાની અનુકૃતિ છે; અને રમકડાં સુંદર વિનોદવસ્તુઓ છે. ચંદા પૂરતી લોકપ્રિય છે. કમલિની એટલી ગણીતી નથી. ગુજરાતને હજી સૌંદર્યની જાતપરખ નજેરી છે. કોઇ ને કોઇએ ગુજરાતી સૌંદર્યને પણ ગુજરાતને બતાવી આપવાની સેવા બજાવવી પડે છે. કમલિની તરફ આ નિબંધ વડે ધ્યાન ખેંચતા આનંદ થાય છે. *

એમાં કઇ કૃતિ રહ્યું? આવા સવાલ સાહિત્યક્ષેત્રમાં શિખાઉઓ જ પૂછે. દરેક સારી કૃતિમાં વિશિષ્ટતા હોય છે. અને વણી વિશિષ્ટતાઓ એકબીજાથી અપરિમેય હોય છે. મોતી રહ્યું કે રત્ન? સ્ત્રી રહ્યું કે પુરુષ? કવિતા રહ્યું કે સંગીત કે ચિત્રકલા?

આવા સામા સવાલ એમાંથી કયા કવિ રહ્યું એવા પ્રશ્નને ઉડાવવાને જેટલા વાજબી ગણાય, તેટલા તે એક જ જાતની બે કૃતિઓની સરખામણીમાંથી છટકવાને માટે ઉપયોગી નથી. તોપણ આટલું તો એવી સરખામણીમાં ય ધણી વાર વીસરાય છે, કે પ્રસ્તુત બે કૃતિ એક જાતની છતાં પણ બે જુદા કર્તાની છે, અને દરેક સારા કર્તાની દરેક સારી સધાયલી કૃતિમાં કઇને કઇ લાક્ષણિક અંશ હોય જ. વળી વિષય જુદા જુદા, તેના ય ફેર પડે. કમલિનીનો વિષય ચંદાના જેટલો આકર્ષક ન જ હોઇ શકે; કવિએ તે સાધવાના ધણી વધારે ફતેહ મેળવી હોય તો પણ. ચંદાના વિષયમાં વ્યોમ, મેઘ, સિંધુ, સંધ્યા, શુક્ર, ઝાડ તળેનાં ચાંદરણાથી માંડીને યહઉપશ્ચરોનાં વિધિબ્રમણ સુધીના પેદાવિપયો કુદરતી રીતે આવે, એટલું જ નહીં પણ એ દિવ્ય ગોળાઓનું સ્વર્ગોક્તસંગીત (કડી ૯) પણ આવે. કમલિનીમાં પણ કવિએ વિષયોની લગભગ ચંદાના જેટલી રસિક પરંપરા યોજી છે, તે એના વિજયને માટે વિચારશીલ વાચનાર એના કલાચાતુર્યને ઝીંચું ગણવાને પણ લલચાય. અને, ઉલટ પક્ષે, વિષય જાતે લોકપ્રિય અને તેવો હોય, પરંતુ તેને યોગ્ય રસ એક સરખો સધાય છે, તો જ તે લોકપ્રિય બને છે. આ વિષયમાં ચંદાને મુખ્ય કુમારિકાવસ્થામાં દાખલ થતી, પણ બાલિકાનું રમતિયાળપણું હજી એવું ને એવું ટોકું છે, એ પ્રદારની વર્ણવી છે,—કિશોરાવસ્થાની કોઇ અપ્સરાપુત્રી જેવી. આમાં એના રસની લોકપ્રિયતા છે. અને કેટલીક નબળી કડીઓ છે, તોપણ એકંદરે આ રસ એકસરખો સધાયો છે ને કલાવિજય, કલાપીનો કમલિનીમાં છેક જુદો જાતનો કલાવિજય છે, તેનાથી ઉતરતો ગણવો કે રહડતો, એ વિશે જુદા જુદા અધિકારી નિરીક્ષકો રુચિ પ્રમાણે જુદા જુદા મત આપે, એવું પણ બનવા જોગ છે.

* હૃદય ત્રિપુટી વિશેના વ્હાલ વ્યાખ્યાન માટે નુરો 'હિન્દુગ્રાન' પત્રનો ૯. સ. ૧૯૨૨ ની દીનાગીનો નં. ૬.

દરેક કર્તામાં વિશિષ્ટતા હોય છે એ હમણા જ આવી ગયું. આવી વિશિષ્ટતાઓના વર્ગમાં તેના લાક્ષણિક દેખો પણ આવે છે. આ દિવ્ય ગોળાઓના સ્વર્ણકસંગીત (the music of the heavenly spheres.) ની કડી જીવો:—

એવોં મેઘનોં રેત સરસૂં નાવ મુજ ધસડાય જ્યાં,
મધુરા રસીલા મંદ ઝીણા સુંદરા સુર થાય ત્યાં;
માત્ર દિવ્યજનો મુણે એ મીઠું ગાન મનોહર,
ને મુણે હરજીં માહરં, ને જીંધ મીઠી લે ખરં.

આ દિવ્યસંગીત અમુક સ્થલોમાં અમુક સંજોગોમાં અમુક ક્ષણોમાં જ થાય છે? ના: એ થાય છે તે જો સત્ય હોય, તો તો એ નિરંતર ચાલી રહે છે, ચાલી રહેલું જ છે. આ દૃષ્ટિએ જોતા, કડી ૭ ૮ અને ૯ ને સાથે લઇને તેમનો એકદર અર્થ કર્તાને ખનતો લાભ મળે એમ કરિયે; વળી કવિને ઘણી વાર અછડતું દર્શન જ કરાવવું પડે, જે વિષયો કવિ છેડે અથવા તેના વર્ણન અલંકાર આલેખ આદિમાંથી સૂચિત થાય, તે સર્વનું સંપૂર્ણ દર્શન અશક્ય, એ બધું જે સ્વીકારિયે: તથાપિ જેટલું અંશદર્શન કવિતામાં આવે તેટલું પૂરા સાચની સાથે રમ્ય રીતે બંધબેસતું તો હોવું જોઇયે. અને તે અહીં કવિથી સંધાયું નથી: રૌમેન્ટિક રૌલી ઘણી જે વાર સાધી શકતી જ નથી.

ખીજી રીતે જીવો. આ નવમી કડીમાં ૪ થી ૫ કૃતિનો શો અર્થ? કર્તા કે તેના અનન્ય ભક્ત કોઇયે કહી શકશે ખરા? હરિગીતના ધૂધરામાં રમતિયાળ રમ્ય શબ્દો વગાડતા વગાડતા આ ચોથી લીટી પણ વગાડી લેવી; એટલી વાર વાચનાર પોતાની છુદ્ધિને, કવિના કે અંદાના મુગલાની માફકજ, મીઠી જીંધ લેવા દેવી. આ કવિતા એટલે કે વિચારપ્રવાહ છે, એ તેટલી વાર વીસરી જવું; સ્વર વ્યંજનની રમ્ય આનુપૂર્વાના લયમાં જ લીન થવું.

વિચારમાં કંઈ ઉતરતા (અથવા ચઢતા) જે ભાગનડો આવે છે, જે હડવા ન દેવી અથવા તો તેની નિરાકૃતિ સાધવી એમાં જ વિચાર અને કર્તાનો વિન્ય છે, તેવી આ પ્રમાણે રા. રા. નરસિંહરાવની સારામાં સારી કવિતામાં ૫ એમ ને એમ પડી રહેલી દેખાય છે. એ સપાટી ઉગર વિહરતી કવિતા એવું કશું જોતીજ નથી. જેને જેને ગૂચો ખટકે તે તે તેટલા એ નૃત્યલીન કવિતાને માટે અપાત્ર 'લોકો પણ મોટે ભાગે સપાટી જોઈનેજ મોહનારા, એટલે આ ગૂચો અને આવા દોષો તેમને જણાયે નહીં.

કલાપીના દોષ જીદી તરેહના છે. એ ધુનિ વિધાયક જે કંઈ કરવા માટે છે તે અધીર ઝડપે ધડી નાખે છે. એટલે બેપરવાઈમાં કોઈ ઠેકણે અનુચિત શબ્દ, સૂચન, આદિ રહી જાય છે. કમલિનીની છ મી કડીમાં શાંત રસ એ શબ્દો વિચારો વિચારતા જ જોશો જે અટી શાંત વિશેષણ બેસતું નથી; કયું વધારે બંધબેસતું, તે પણ એકાએક સુટે એમ નથી.

કલાપીએ કમલિનીનો જે અંત યોજ્યો છે, તે આ મોટે ભાગે આછા રંગનો રહેવો જોઇયે એવા વિષયને માટે જરા ઘેરો પડી જાય એવો છે એક બાજુએ આવો વિસવાદ અંદામાં નથી, તો ખીજી બાજુએ—

આગિયાનું નીલવર્ણુ તેજ (કમ્બિની, કડી ૨),
ચંદ્રલાંછનનું તલ બ્રૂદમાન અને કાજળ-આંજલ આંખ રૂપે સૂચન (કડી ૪),
પતંગિયાનું અપ્સરા રૂપે વર્ણન (કડી ૧૫),
હંસલાની ડોલરમાલા સખી ડોક (કડી ૨૦),
સંધ્યાના આરંભના રંગની કોકિલની કીકી જેવા કાદારસ સાથે સરખામણી (કડી ૨૬),
રાત્રિમાં સિંહની અંગાર જેવી આંખ (કડી ૨૭),
—એવી એવી વર્ણનખૂબી પણ ચંદામાં મળે એમ નથી.

જે કવિ વા કૃતિ પાસેથી મળી શકે તે લેવું અને તે પૂરતો તેને વખાણવો. મગદૂર ઉપરાંતની માગણીઓ કરી અગર આશા રાખી રાખીને તે મળે નહીં માટે અસંતુષ્ટ થવું, એમાં સમભાવની વૃત્તિ નથી. વિવેકી સહૃદયતા કે શાણ્ણી ન્યાયવૃત્તિથી એ એવા અસંતોષ વેગળો છે. જે હાટમાં જે સોદો જ ન હોય, —જેમ કે દેશી વાર્તામાં પાત્રોનો આરિય-વિકાસ, —તેને માટે ત્યાં બિમા બિમા વાણીતરને જીમનો સ્વાદ ચખાડવો, એમાં વ્યવહારુતા પણ નથી. મીઠાશથી વધાય થઇ બીજું હાટ શોધવું.

મતલબ કે સાહિત્યચર્ચા મોટે ભાગે ગુણદર્શી અને ગુણદર્શક હોવી જોઈએ. જમાને જમાને કવિઓ, દીકારો, પર્મપંકો, અને વિદ્વાનોમાંથી સંમદર્શી હોય છે તે આ ધોરણુ શરી શરીને પોતાને આવડે તે ભધાય સૂરમાં પોકાર્યા કરે છે, અને બોધ્યા કરે છે. તથાપિ સાહિત્યચર્ચામાંથી દોષદર્શિતા અને દોષદર્શકતાની નિંદા પ્રવૃત્તિઓ ઓછી થતી નથી. આનું રચયી કારણ જનસ્વભાવ છે. વિચિત્રતાપૂજકો, પોતાના સાંકડા વર્ણ્ણ બહારનાને વખાણી ન શકનાર ધૂમાવિષ્ટ નિંદકો, અને એવા એવા આ ક્ષેત્રમાં પોતાનું ટૂંકું હાંકપેજ રાખે છે, અને પરપ્રત્યયનેય તેમ જ્ઞાનલવણુવિદગ્ધ લોકનાં દોડાદોડ અને શોરજોરને લીધે, શાંત સ્વભાવના અને સ્વતંત્ર મત બાધવાની શક્તિવાળા ધણા કવિતાબક્તો મતામતિનાં ખડનખડનમાં પડતા જ નથી. કવિ અને કૃતિ માટે જે સત્તા ધીમેધીમે છેવટનો નિર્ણય આપે છે, તે આ રૂપ્યાસી, સમદર્શી, મૌન લોકમતની સત્તા છે, છાપે ચઢતા અને વાદવિવાદનું ધાંધલ મચાવતા લોકમતની સત્તા નથી.

રા. રા. નરસિંહરાવની કવિતાને સપાટી પર પ્રકાશવતી ટુંકું છું, તે એકંદરે લેવાનું છે. એમના કવિતાસંગ્રહમાં અપાવાદ રૂપે કેટલુંક ઊંડું અને સૂક્ષ્મ પણ છે જ. આપણા આ અનુકૃતિપ્રકરણમાં લઈ શકીએ એવા આનો એક ઊંચો દાખલો એમની કૃતિઓમાં મળી આવે છે. કમલિની મૂલનાથી લગભગ સ્વતંત્ર જેવી અનુકૃતિ છે, તો અનુકૃતિને આ નવો દાખલો મૂલના લગભગ અનુવાદ જેવો છે. વર્મત માસિકના ગોવર્દનસ્મારક અંક (અધિક ચૈત્ર, ૧૯૬૩)માં રા. નરસિંહરાવના—“સ્વ. ગોવર્દનમાધનાં છૂટક સ્મરણો” એ ગદ્યલેખનો અંતભાગ જુવો. અને સાથેસાથે સમાલોચક ત્રિમાસિકના ગોવર્દનસ્મારકઅંક (અપાદ ૧૯૬૩) માં એમની જ “ ગોવર્દનમાધ ” એ પદ્યકૃતિ જુવો. ગદ્યકૃતિ ૧૯૭૭ના પહેલા અને પદ્યકૃતિ બીજા માસમાં લખાવડી છે. બંનેને સરખાવો. પદ્યકૃતિ નૂપુરંકારમાં સંગ્રહેલી છે (૫ ૯૩-૪); અને એ પહેલાંના ઉપગ્રા ગદ્યલેખનો અંતભાગ એ જ ચોપડીના ટિપ્પણમાં દર્શાવેલો છે (૫ ૨૪૫).

ગદ્યમાં—પ્રભાતના અંધકારમાં મેરાં પ્રભાતિયાં ગાતો,

રાત્રિના અંધકારમાં ઉઠા હાથ ઉઠીપતો, સાગર,—એમ
વિકલ્પ છે; અનુકૃતિમાંથી એ વિકલ્પ લડી ગયો છે. આને લાભ ગણીશું કે હાનિ ?

ગદ્યમાં—તારાજડિત આકાશથી તે ફાસ્ફરસના પ્રકાશથી અંધકાર તરંગના ફેન
સુધી સર્વત્ર એકાકાર કારમીઃ સંવેદના રકુરાવનારૂં શાંતિનું પૂર—છે, આ પણ
અનુકૃતિમાં આણું જ જણાય છે.

અનુકૃતિમાં એક વિશેષતા આ છે,—

ઉદ્ધિસુરનાં આછાં બિંબો ખની નભતારણા

ધ્વનિત કરતા એ ગાનાને શું ઓમગુહા વિશે !

આ કદપના કુદરતી કે લલિત ગણી શકાય એવી નથી, વિચિત્ર અને દુરહ (conceit)
છે. એનો આટલો બચાવ થઈ શકે ખરો જે કુણુ રસમાં અને ખાસ કરીને વિરહકાવ્યમાં
કઈને કઈ કન્સીટ (conceit) આવી જાય, એ અકુદરતી નથી. વિરહીના મગજમાં
લાગણીપ્રવના ઉછાળાઓ પ્રમાણે છેક વેલ્લખના સીમાડા સુધીની કન્સીટો (conceits) ચક્રો
વમજો અને બુદ્ધિબુદ્ધોના જેવી કુટયા કરે છે. અથવા તો આ બે પંક્તિઓને ઉપલા ગદ્યમાં
ગનું પ્રતિબિંબ પણ ગણી લેવાય.

અ તે ગદ્યમાં માત્ર વસ્તુકથન છે. કેટલીકવાર નર્મ કથન જાતે જામી અમર કવિતા
હોય છે: જુવો—

આ સમયે આ દેખાવમાં પ્રતિબિંબિત થઈને એ પ્રેમલ ભૂતિ, એ મિત્રનો
મધુર આત્મા, બાણે મહુને વીંટી વળે છે.

અહિં આ સમયે ઉઠી શાંતિ ફરે,

તહિં એ મુજ મિત્રનિ ભૂતિ તરે.

અનુકૃતિમાં કર્તા એની “કવિતા” કરવા ગયા છે. અને મહારા નમ્ર મતે કાવ્યા નથી.
છેત્રી કહી તો—લખાઈ ભલે, તથાપિ પાછી—છેત્રી નાખવી જોઈતી હતી. જે આવશ્યક નહીં
તે બધું ચે કલામાં નકામું બદકે હાનિકારક, એ કલાલાઘવનો નિયમ બસબલાને પણ અતિ-
કડક પડે છે. આની સામે બચાવમાં એટલું જ મુકે છે કે વિરહકાવ્યમાં, વિરહકાવ્ય જો જરા
ચે લાગુ હોય તો, પુનઃકૃતિ, નમણી ઉક્તિ, અસ્પષ્ટતા આદિ પણ હોય. અથવા, જે પદ્ય-
લેખકો સંગીતપ્રધાન અને લાગણીપ્રધાન શૈલીઓને વશ થઈ ગયા હોય, તેમની કૃતિઓ બુદ્ધિની
તાવણીને હીક સહન કરી શકે અને તેમાંથી શુદ્ધ ઉતરે, એવું ભાગ્યે જ બને છે.

આ પ્રમાણે આપણી સરખામણી પૂરી થાય છે; અને, એશક, બેમાં પહેલી લખેલી
ગદ્યકૃતિ ખીછ જે પદ્યકૃતિ અને અનુકૃતિ છે તેના કરતાં સ્વરૂપે.

* કારમી એટલે ? અનુકૃતિમાં પણ એ જ ગણે વાપર્યો છે. (કહી ર) નમકોપનાં “અત્ત-
રિક, અદ્ભુત, મારકપ્, મુંદર” એમ અર્થ આપ્યા છે. Penetrating yet ineffable
એવો અર્થ વક્તવ્ય લાગે છે; અને તો તેને મારક કારમી ગણે ઠીક નથી; પત્રી એ આપણા શ્રેષ્ઠ
આવાગામી આ ગણે રિશે જે નો પ્રગમ આપે તે ખરું.

પરંતુ આટલી ચર્ચાથી સંતોષ માનીને આપણા વિષયના બીજા વિભાગને ઉપાડવાનું હજી બની શકે તેમ નથી. સ્વર્લોકસંગીતની ચર્ચામાં આપણે જોયું, તેમ અહીં પણ, કૃતિ-ચર્ચામાંથી કૃતિમાં આલેખેલા વિષય ઉપર જવું પડે એમ છે. સાહિત્યચર્ચામાં આમ ઘણી વાર બને છે. અને પ્રસ્તુત કૃતિમાને એ વિષય જેમ આપણા જીવનને અને આપણા ઝમાનાને માટે વધારે મહત્વનો લાગે તેમ તેનામાં આપણને પોતા બહુ બેચેની લેવાનું બળ વિશેષ હોય છે. આ કૃતિયુગલમાં આલેખાયેલું સ્વ. ગોવર્દનરામનું ચિત્ર આ પ્રકારનો વિષય છે. એ ચિત્ર પ્રમાણે સરસ્વતીચંદ્ર, સાક્ષરજીવન, અને સ્નેહમુદ્રાના કર્તામા ગાન ખરું, શાંતિ ખરી, વિશાલતા ખરી; અપૂર્વતા, મહત્તા, ભવ્યતા ખરી; પણ-પણ-પ્રકાશની આછી સુરખી કે તારાટપકી જ, અને તે પણ ધૂમસરજના વ્યાપક પડદા આડે જે કંઈ દેખાય તેટલી જ ! ગો. મા. ત્રિ.નું એમનું ચિત્ર-આ !

આ ચિત્ર વિશે શું ધારવું ? એને સત્ય ગણવું ? સત્ય એટલે ? મહારા ચિદાકાશમાં ગોવર્દનરામની છાપ આથી જુદી, અત્યંત જુદી; ત્હમારા ચિદાકાશમાંની એથી ૫ જુદી;—તે ભલે. રા. નરસિંહરાવના મગજ, હૃદય, કલ્પના, આદિ આખા ચિત્-તંત્રમાંના એમના ગોવર્દનરામ આ. તેઓની સાથે લાભો મિત્રતાસંબંધ કબૂલ; તેમનું માધુર્ય, તેમની કેમલતા, એ બધું ચે દૃષ્ટાંત; પરંતુ એ અંગત અને સ્વલ્લાવિષ્ટ અનુભવોને અલગ રાખીને ગોવર્દનરામને એક બુદ્ધિસત્ત્વ તરીકે આપણા કર્તા આ પ્રકારના જ જુલે છે, અને માને છે; અને એમની સત્યવાદિની કલા, માલેકની દૃષ્ટિ અને પ્રતીતિનું પ્રતિબિંબ પાકા રંગ અને અમર રેખાઓમાં આલેખી આપે છે. ગદ્ય જેને પ્રિયતર તેને માટે કર્તાએ એ ચિત્ર ગદ્યમાં આલેખ્યું છે, પદ્ય જેને પ્રિયતર તેને માટે એ જ ચિત્ર એમણે તેમાં આલેખ્યું છે. ધારો કે એ ચિત્ર ત્હમને ખૂંચે છે. પરંતુ તેમાં એમનો શો દોષ વારુ ? સૌને પોતપોતાના દર્શનમંતવ્યને વળગવાનો અને આગળ કરવાનો અને તેને યથાશક્તિ દીર્ઘાયુ અને વ્યાપક બનાવવાનો એકસરખો હક્ક છે. અને અગર જો કે છેલ્લે સરવાળે ત્હમારું, એમનું અને આપણું દરેકનું માપ, પોતપોતાના (આવા આવા) દર્શન, મંતવ્ય, લેખ, વર્તન આદિ સમગ્ર કૃતિકલાપમાંના સત્યાસત્ય, હાર્દ, અને ચારિત્ર્યલક્ષણો પરથી નીકળવાનું એ સિદ્ધ, તથાપિ એ છેલ્લો સરવાળો શો આવશે તે આગળથી નજીવની શક્તિ કેમ જ ધરાવતું ન હોવાથી, એ જે આવશે તે “મહારા” લાભનો જ આવવાનો, એવી શ્રદ્ધા અને આશા રાખવાનો આપણું દરેકે દરેકને નિર્વિશેષ હક્ક છે. ત્હમને એ હક્ક ખરો, તો રા. નરસિંહરાવને પણ તેટલે જ દરજ્જે ખરો. પરમતસહનના સમભાવને સાહિત્યમાં પણ સ્થાન છે.

સાહિત્યચર્ચામાં સ્થલેસ્થલે ટુટી નીકળતા અભાવ, ટીકા, નિંદા-અથવા સામી બાજુએ અતિપ્રશંસા આદિના કુતારા, ચર્ચાબિંદુ કૃતિના પોતાના સાહિત્યલક્ષ ગુણદોષ વિશે જેટલા નથી હડતા, તેટલા તે એ કૃતિમાં ચૂર્ણ થતા, સ્થવતા, કે સ્પર્શતા વિષય-વિષયોને લગતા અનેક ન્હાનામોટા મતભેદને લઇને લેડે છે. સાહિત્યકૃતિ પોતે બાપડી રહી જાય છે બાજુએ, પોતાનાં નાનુક અંગેને જેમનેમ સંકોરતી; ધર્મ, નીતિ, સમાજ, રાજ્ય આદિના હઠીલા ઝગડા સાહિત્યની શુદ્ધ ચર્ચા થોડી ચર્ચા ન થાતલાં અહીં પણ ટુટી પડે છે, અને સામ-સામે આથડે છે. મણિલાલ નબુભાઈ જેવાં સનાતની નરસિંહરાવ જેવા સુધારકની કુસુમ-

માલાને, વળોડે જ. રમણભાઈ જેવા નવલોહિયા તરુણ સામે ઉતરીને એ જ કુસુમમાલાને, ગુજરાતી કવિતામહેલના ઊંચામાં ઊંચા કનથ ઉપર-પ્રેમાનંદથી ચે ઊંચી ટોચે, એક વાર તો મુકે જ. તરુણ મધ ઠેકડો મારે તે ગગનચુમ્બિ ના હોય તો તે તરુણ જ શેના !

જીવનચરિત, ઇતિહાસ, ઐતિહાસિક નવલ અને નાટક અને કાવ્ય, એવાં સાહિત્યને વળી ખીજી જાતનાં વર્ગ પણ નહે છે. પ્રજાસ્મિતાના હોડા જોરથી ઉછળતા હોય એવા સમયમાં આવી કૃતિઓની સાચી સુંદરતા ન જોવાય એટલું જ નહીં પણ તેમાંના જે અંશ અસ્મિતાપાલક વા અસ્મિતાવિધાતક માની લેવાય, તેમના ઉપર લોકમતની હમારત ચણાય છે. ઐરંગઝેબ અને શિવાજી પાત્રો હોય તેવા ઇતિહાસ, નવલ, નાટક, કે કાવ્યમાં એકને રાક્ષસ જેવો અમાનુષ અને ખીજાને દેવ જેવો અમાનુષ આલેખ્યો હોય, એ ગંભીર આલેખનદોષો જ એ કૃતિના મોટા ગુણ તરીકે ગવાઈ રહે છે, અને લોકપ્રિયતાની પાસી દલમો એવી એવી વસ્તુના અનેકાનેક અપચિત્રો ચિત્રે છે, અને કુલાઈ કુલાઈને સાહિત્યવ્યોમને ટેકાવનાર ચાલલા પોતે જ હોય, એમ અફ઼ડ ને અફ઼ડ ઊભી રહે છે; વળી તે પોતાના મળતિયા વાદિત્રો આદિને આગળ પાડે છે, સાચા સાહિત્યચંદ્રો સામે રાહુની જેમ વર્તે છે, અને ઉજળા ઉજળા માનસસરને પણ વલોવી વલોવીને ડહોળી નાખે છે.

રાજ્ય સમાજ આદિમાં હોડા અને વમળો ચાલ્યા જ કરવાનાં. એ પરિસ્થિતિ એ હવામાં ઊભેલા આપણે પરિસ્થિતિ અને હવાના દોષોને સ્થિરચુદ્ધિએ દોષો જ માની શકીશું, એવા દોષો અતિ ઉપર જતા અટકે અને વળી ઘટતા આવે એમ આપણા આખા મનોખલ વડે ઇચ્છી શકીશું, અને તે માટેના સજીવન ઉપાયો અવિરતોદ્યોગે શોધીશું, તો સત્ય અને સૌંદર્યની સેવા અને લગનીને એક જ ઉપાય સૌથી 'ઉજળો અને સૌમાં શ્રેષ્ઠ છે, એમ આપણી નિઃસંશય ખાતરી થઈ જશે. આ સેવા અને લગની જેમ વધારે શુદ્ધ, વધારે આગ્રહી, વધારે એકમાર્ગી, વધારે વ્યાપક, તેમ તેમ તેની પ્રેરણાશક્તિ અને ફલસિદ્ધિ, આવી ભક્તિને પ્રકટાવવી, ઉત્તેજવી અને જીવંત રાખવી, તે સંસ્કૃતિશિક્ષણના સીધા આડકતરા, મોટા ન્હાના, સંસ્થાબદ્ધ અને અંતરે અંતરે થોડા કાલ દૂરીકરિને કરવામાં આવતા, તમામ પ્રયાસોનું ઊંચામાં ઊંચું લક્ષ્ય ગણાવું ઘટે છે.

પરમતસહનની આવશ્યકતા જોતાં જોતાં જરા આગળ નીકળી ગયા. નિબંધ પણ લાંબો થઈ ગયો છે. એટલે હવે આપણે અનુકૃતિનો ખીજો એક જ દાખલો જોઈ શકીશું.

કલાપીનો વૃદ્ધ ટેલિયો વડર્સવર્થ વિરચિત 'એક્સકર્સન (Excursion)' એ કાળના પ્રથમ સર્ગ 'ધિ ઉવોન્ડરર (The Wanderer)' એટલે વટેમાર્ગીની ટૂંકાવેલી અનુકૃતિ છે. માર્ગરેટ (Margaret) નાં જીવનની વાત અર્થેતિ કહેનાર 'વટેમાર્ગી' નો ગ્રોતા (કવિ પોતે) સાથેનો સંબંધ કેવો હતો અને કેમ બંધાયો, વગેરે વર્ણન અને ઇતિહાસથી વડર્સવર્થ પોતાનો સર્ગ આરંભે છે. એ આખો વિષય કલાપીએ છોડી દીધો છે. તેમાંથી થોડીક જ વિગત લઈને તેમાં આપણા દેશકાલને બંધ બેસતી કલ્પિત વિગત સાંધીને કલાપી મૂક દલિતો વટેમાર્ગીમાંથી પોતાનો ટેલિયો બિખારી સજે છે. અને તે કથાનાયિકાની લકીલત કહેનાંકહેતાં વચ્ચે ટૂંકામા જ પોતા વિશેનું કહી લે છે, એટલે કથાતંત્રની સળંગતા પણ

જળવાય છે. નયિકા બાલાંના જીવનને લગતી વિગતો કલાપિ મૂલમાં વડર્સવર્થે માર્ગ રેઠની ચિત્રી છે તે જ રાખે છે. અને એ મુખ્ય વર્ણન પણ દ્રૃશ્યોને કલાપિ વિષયને ઘટતી લ'બાધનો જ રાખી રસની જે પાકી માત્રા . સધાય તે સાધે છે; અને આ રીતે શુજરાતી કવિતામાં સાદી ભાષા, સાદી કડી. સાદી વિગત, . સાદાઈ નરી, એ સાધનો વડે જ મર્મભેદક કરણ રસનો એક ઉત્તમ નમૂનો સર્જે છે.

વડર્સવર્થનું કાવ્ય લાંબું છે તે સાથે તેનો ઉદ્દેશ અને પદ્ધતિ બંને જુદાં છે. એ મહાકવિની વિશિષ્ટ કૃતિઓમાં શાંત રસ પ્રધાન હોય છે, અને કુદરતનાં વર્ણનો માનવ બનાવો અને વીતકોનાં કરતાં ઉતરતી અગત્યતાનાં હોતાં નથી. એની કાવ્યકલામાં, દ્રૃશ્યોમાં કહિયે તો, માનવ પાત્રો કુદરતની સજીવન અનંતતામાં બેંસિયા જીવ કે તેથી થે કુદરત જીવ જેવાં, આંબાજાંબુદા ઉપરનાં કીડીમ'કોડી જેવાં હોય છે. શ્રદ્ધા અને શાંતિ, પ્રકાશ અને આત્મા પણ વડર્સવર્થના કલાપટમાં કુદરત મહામૈયાના હોય છે. કુદરતના અતિવિશાળ ઉછ'ગોદરમાં મનુજ'ખી ઉડે છે, અને થોડું મ્હાલે છે તો થોડું સહન કરે છે, અને વીતકથી ગાંડું થઈ જાય છે, તો વળી કુદરતની અજબ અમીથી દર્દની ખટક ધીમે ધીમે સહ પણ બને છે. મધ્યાહનના સૂર્ય પછી જેમ સંધ્યાની પરિણામરમણીયતા કુદરતી રીતે જ આવે છે, તેમ વડર્સવર્થના આઇડીલો (idyls) માં અવસાન શાંત તેજોમય સમતામાં આવે છે. કુદરત માણસને આ પ્રમાણે ધરે છે, પરંતુ ' દિન ' બનાવે છે; કુદરતથી માણસ આ પામે છે: એ સત્ય રૂપસુંદર અને મનોવેધક રીતે શીખવનાર કવિ-ચુરુ અથવા ઋષિ (prophet) તે વડર્સવર્થ.

આ પ્રમાણે ધડાધ ધડાધને વૃદ્ધ થઈ ગયેલો તથાપિ અંગે અને યુદ્ધિમા સચકત રહેલો જેવો વડર્સવર્થનો ' વરેમાર્ગ ' છે, તેવો જ કલાપીનો ટેલિયો છે. માર્ગરેટ-બાલાંના જીવનની અતિક્રુણ ઘટનાને ખાટે એના હૃદયમાં દર્દ થઈ થઈ થઈને એ આખો દત્તિદાસ એને દુઃખરસનો ભરેલો તો એવેને એવો રહ્યો છે, પણ તે દુઃખરસમાં હવે ખટક નથી; ખીચારીને અહોહો ! જીવેને માથે દુઃખનાં ઝાડ ગિચાં, એ પ્રમાણેની અનુકંપા ખટકનું સ્થાન લે છે; અને તીવ્ર ખટકને બદલે આ સરલ અને શાંત અને મૃદુલ બેંસિયા અનુકંપા સરિત વર્ણનને સુંદરતા અર્પે છે. વળી વિધિનો ખેલ એવો ! - એ પ્રકારની દૃષ્ટિનો કોમલ પ્રકાશ એ અનુકંપાસરિતા ઉપર એક સરળો પડે છે. પરંતુ કલાની આવી નાજુક સર્જકતા આગળ પૃથકરણ અને સમજૂતી વૃથા કાલક્ષેપ છે. ટેલિયાના કેટલાક ઉદ્ગાર જાતે જ જીવે:—

બોલ્યાં ધીમે, અરે બાપુ ! * દુઃખીનાં દુઃખ કાં પુછે ?

ન જાણે તે ન જાણે છે વાતોથી દુઃખીનાં દુઃખો.

x x x

રે મ્હેરજાન ! નકિ મૃત્યુ બલાનું બેલ

ને શુષ્કને સજાગવા બહુ કાળ લાંબો !

૧૭

* મૂલમાં ' માતા ' વડર્સવર્થ તેમ આ અનુકૃતિમાં કલાપી પોતે. જગમગી બાનુએ મૂકેલા આંક તે તે ' સ્ત્રોત ' આપા કાવ્યમાનું દેવાન જમાવે છે.

આ નેત્ર કે' નિરખતાં અહિં આસપાસ
જેનું કશું નયન જોઇ શકે ન તહારા;
આ સ્થાનમાં સમયના પલટા કઈ છે,
રે! સ્મૃત ભૂમિ પણ કે' પલટા સહેતી! ૧૮

રે બાપ! આખર બધાં ય મરી જવાના,
લેતું ન મૃત્યુ વળિ આપણુ ઓકલાને;
જે જે પદાર્થ પર પ્રેમ જનો કરે છે,
તે તે પદાર્થ પણ તે જન સાથ જતા! ૧૯

તે વ્હાલની અગર ચીજ ફરી જની સૌ,
વીતેલની પ્રિતિતાણું ફરતું બધું યે;
હા! તુર્ત સુંદર સહ ય કુરૂપ થાતું,
વીતેલની રહિ શકે ન નિશાનિ યે કો! ૨૦

x x x

'જે સર્વને જગતમા નવ તે મહેને છે,
જે ના મહેને વળિ તહેને ય રહ્યું નહીં એ,'
એવી જ નિત્ય કંઈ વાત અમે કરીને
ના જણતાં હૃદયમાં ગળતું હતું શું! ૨૮

'જે અન્યને જગતમા નવ તે મહેને છે,'
એ લાગણી ઉપર વિશ્વ બધું રે આ;
એ લાગણી નરક સ્વર્ગ તણી જનેતા,
ને એ વતી જ અમ ઊર ઢળ્યા પ્રભુમા. ૨૯

x x x

અરેરે! હાઈની લેરી સંકોચાતી વહે નફી!
અરેરે! કાંઈની રેલો વધે છે કાલ આજથી! ૩૭

x x x

ગમે તે અદ્યની સામે, ગમે તે દુષ્ટની બણી,
કૃતઘ્ની ને મહાપાપી તિરસ્કારનિ દષ્ટિ છે! ૫૧

x x x

સહેવારું સહી નાખ્યું બાકી આજ નથી કશું,
કપાતું આણુ કપોથી, મહાર તો દીધું છે ચપ્પ. ૫૭

દગે, બાપ! હશે, બાપ! દુખી હું નવ લેશ છું;
શ્રવતા હું નથી ચાકો મોભથી ય નહીં હું. ૫૮

x x x

જિજ્ઞાસાકાળ દર્દીની વાતો ના સુણવી ઘટે,
ધમ્ધા એવી મરેલાંમાં રાખતાં ઠપકો ઘટે. ૬૧

કોઇનાં ય દુખોમાં છે યોગ્ય ના સુખ પામવું;
મરેલાં તો પ્રભુનાં છે, તેનું માન જ રાખવું. ૬૨

પરંતુ આપણે સર્વે જાણતાં ય નહીં જ કે
દર્દીનાં દર્દની વાતે આપણું મિત્ર કે વસે. ૬૩

દર્દથી જે મળે તે કે દર્દની વાતથી મળે,
દર્દોની કે કથામાં તો દર્શનાં પ્રભુનાં જડે ! ૬૪

દુનિયામાં સદા વીતે તેની આ સુજ વાત છે:
કલા છે ના, નવું છે ના, રસીલું ય નહીં કથું. ૬૫

x x x

અહીં મધ્યાન્હે આ જમત સમયું ગાઠ સુખમાં
દિસે લેતું ઝોલાં, સહુ ગમ બધું શાત સરખું.
દિસે છે અત્યારે જમતપર આરામનિ ધડી,
અને ના સૂતું તે રમણિય બધું હર્ષમય છે. ૮૬

અહીં જન્મટોળાં ગણુ ગણુ ઉડે વૃક્ષવિટપે,
બધાં યે શાન્તીથી મધુર સુરિસો મેળ રચતા;
અરે ! ત્યારે કાં આ ગમગિન રહે વૃદ્ધ નયનો ?
ઘટે ના આ દેવા ટુદન કરવા આપણુ ઉરે. ૮૭

ઘટે બ્હોરી લેવી નહિજ નબળાઇ જનતણી
ગયાં સ્વર્ગે તેનાં દરદ બહુ જૂતાં સ્મરિ સ્મરી;
મરેલાંનાં સત્યો મરણુ સુધિ ના ના મગિ સકે,
અને રાહા જોવી, વધુ પણુ કથું ના વધ સકે. ૮૮

પ્રભૂના આરામો કિપર નયનો બધે કરતાં
ઘટે ન્હાની વાતો ઉપર નવ આસ ઠપકવાં;
અહીં ઘોણી કાંઈ દુખમય ચિચારો હૃદયમાં
અરેરે ! શાને કે દખલ કરવી આ કુદરતે ? ૮૯

અંજલી ગમગીનીની સદા યે અરધ્યા થકી
પ્રભુની પામવા પ્રીતી જિન્દુ હર્ષિતણું વધ. ૯૦

x x x

એ તો ગિચારી દય વર્ષ આમ
સૂરી, અહો ! એ દય વર્ષ પૂરાં.

કેવા દરે એ બાકા હુખોના ?
—તોઆ પ્રભુ! —એનિ કળા જ ન્યારી !

૧૧૩

x x x

* અત્યારે એ મુખ નયનની આગળે—આ તરે છે !
એહો ! કેવું દુઃખમય છતાં શાંતિમા વાસ એનો !
રે ! અત્યારે પત્ર કશું કશું ચાલતા એ દરે જ ?
કે કેલાસે પ્રભુપદ કને શાંતિમા મ્હાલતા જ ?

૧૧૮

ન્યા હો ત્યા હો, પણ સુખિ દરે શાંત આત્મા નકરી એ
ન્યા હો ત્યા હો, પણ હૃદય જે બોધ દેતુ લગે એ:
શ્રીમતેને ગરિય દિલની વારતા શીખવીને
ન્યા હો ત્યા હો, પણ પ્રભુ કો દોરતુ કે દરે એ.

૧૧૯

કલાકારની સ્વતંત્રતાનું માપ આકૃતિ એક મુશ્કેલી એ આવે છે કે કલામા પસંદગીની શક્તિ જેટલી નવું યોજવામા જોઇએ, તેટલી જ જુદે જુદે સ્થલથી ખીખના અંશો પોતાના કરવામા જોઇએ, અને તેટલી જ પસંદ કરેલ અંશોમાથી પણ ધણુ ત્યજવામા જોઇએ. સામાન્ય દુનિયા માત્ર ત્યજ દીધું છે, માત્ર પસંદ કર્યું છે, એમ કહી એ બંને પ્રવૃત્તિઓ ઉપર પોતાના હલકા અભિપ્રાયની ઠાપ ઠોકે છે; અને, એથી ઉલટું, નવું યોજ્યું હોય તે પ્રવૃત્તિને હલવી વધારે માન આપે છે. નવું જોરેલું નવું જોડાયું તેથી વખાણુ લાયક નથી હોતું, યોગ્ય જોડાયું હોય તો જ વખાણુ લાયક હોય છે; અને યોગ્યયોગ્ય વિવેચકશક્તિ ખીજ બે પ્રવૃત્તિઓમા ય એટલી જ મહત્વની છે.

વર્ષવર્ષ સાથે ઉપર ટાકેલી પદ્ધતિઓ જ નહીં પણ આખી કૃતિ મેળવી ભેતા, મૂલમા નથી એવું દેલિયામા બાજ્યે કંઈ પણ મળી આવે. અને આ હકીકતનું વૃથા વધારે આકર્ષું યોગ્ય મળે તેવો વિવેચક ધણુ કરીને દેલિયાને અનુકૃતિ કરતા દેંકાવેતે અનુવાદ જ ગણે. સામી બાબતોએ, કલાપીએ એટલું તો દેંકાવ્યું છે, અને જે વેડો બાન સમ્પ્રદાય અનુવાદ જોવા છે તે પણ એવો અસરકારક છે, તથા એકદરે ભેતા કૃતિ-એવી તો હૃદયની ઊર્મિમાથી હૃદયવેલી અને અંકવચાળી છે, કે એને અનુવાદના વર્ગમા મુકરી અસમ્પ્રદાય લાગે છે.

કલાપીને પોતાને આ કાવ્યના ગુણુ વિશે વધારે રહેતી, તેના બે કારણુ છે. કોઈ પણ સાચા કવિને પોતાની કૃતિથી પ્રસન્નતા અને પૂરા સંતોષનો અનુભવ છેક વિલ્લ હોય છે. સુંદરતા અને કલારૂપ છંદોલોની અપ્સરાની જે આખને ખરજ જાખી થક હોય છે, તે પોતાની ધણીખરી કૃતિઓ વિશે અસંતુષ્ટ હોય જ હોય. લોકો ન્યારે માન તેની કૃતિ જુએ, ત્યારે તે તો પોને જે અનિર્વચનીય વસ્તુ જાગના મથેલો, અને જદે પામ્યો ત્યારે આ નહિચિત્ત. તે પોતાના મિદાકારમાનો કિરણુ પણ સાથે સાથે જુએ છે, એટલે કૃતિ તેને મુકાજદે જાખી લાગે તેમા જી નનાઇ' જાખી ન લાગે નો તે નાઇ

ખરી. વળી જેમ તેનો હાથ ખેસનો જાય છે, જેમ જેમ માત્ર સ્વરવ્યંજનમાંથી કલાનો જન્મ શું ને શું સજીવન કરી આવે છે તે અનુભવ મળતો જાય છે, તેમ તેમ તેની પોતાની સૌંદર્યતા વધતી જ જાય છે, અને તે પ્રયોગો કરવામાં પણ વધારે સાહસ ખેડતો જાય છે. મોટા અને દીર્ઘાયુ કલાકારોની આ પ્રમાણે થતા થતા દિશા જ બદલાઈ ગયેલી આપણે જોઈએ છિયે-શેકસ્પીયર અને ગા-અ-થમાં તો વળી આવો મહાપરિવર્ત એકથી વધારે વાર બનેલો સુસ્પષ્ટ છે. પ્રગતિ એક સરખી ચાલેલી ન હોય, એક કે વધારે લાખા ટૂંકા ગાળા પડી ગયેલા હોય એવા દાખવાઓમાં પણ પછીની શરૂવાત-શરૂવાતોમાં કંઈને કંઈ નવીનતા જોવામાં આવે છે.

કલાપીને દેલિયાથી અસંતોષ રહેતો તેનું વિશેષ કારણ એની પોતાની વડસ્વર્થ ઉપરની આસક્તિ. તેણે વડસ્વર્થનો એવો તો અભ્યાસ કરેલો, કે તેનો એ અભ્યાસીમાંથી ભક્ત બની ગયો હતો, અને એને તો એ "શુરુવર્થ" એ "મહાકવિ," એ "ઋષિ" ની કોઈ કૃતિ લે, તો તેનો સંપૂર્ણ સળંગ અનુવાદ કરી રાકે, મૂલ જેવી જ સારી ભવ્ય ભાષામાં, મૂલ જેટલો મર્મવેધક, તો જ સંતોષ વળે એમ હતું.

પણ દેલિયાના મૂલનો એવો સંપૂર્ણ સળંગ અનુવાદ કરતી પોતાને ગમે તેવો પ્રિય થઈ પડત, તથાપિ ગુજરાતી કવિતામાં તો બહુ નીચું સ્થાન લેત એમાં શક નથી. ઘણી વિગત જતી કરી છે, કુદરતના વણીના ધણા છોડી દીધા છે, વગેરે જે જે કલાપીને પોતાને અસંતોષનું કારણ હતી, તે ક્રિયાઓ વડે જ આ કૃતિમાં કશું રસ અને એકય, સુરખતા અને મર્મવેધકતા, ઉત્તમ સધાયાં છે.

એક વધારે અનુકૃતિ તપાસવા ઇચ્છા હતી; પરંતુ સ્થલસંકેતને લીધે તે માડી વાંજવી પડે છે. અને અનુકૃતિપ્રકરણ પછી વિચારક્રમ પ્રમાણે અત્યંત કૃતિઓ આવે; જે વિષય નવેસર આરંભ કરીને જુદી રીતે ખીલવવો વધારે અનુકૂળ પડે એમ લાગે છે. વળી સમય પણ છેક ભરાઈ ગયો છે, અને આવશ્યક કામના ભારે બોળના કબાણમાં થેન કેન પ્રકારે વખત દેડાડીને આ જેવું તેવું ચે આટલું પણ બની આવ્યું છે, જે છેક અસંખ્ય નથી લાગતું, તો અનુકૃતિ-પ્રકરણની સાથે નિષ્પન્ન આખો અર્દો જ સમાપ્ત કરું છું. આ ત્રણ પ્રકરણમાં જે જે કૃતિઓ અને કર્તાઓ વિશે લખ્યું છે, તેમાંના એક પણ શબ્દથી કોઈને કદાચ માફ લાગી જાય, તો વિષય આરંભતા જ કહેલું છે તે પુનરપિત કહેવા રજા લઉં છું, જે કોઈને પણ માફ લગાડવાનો મહારો આશય છે નહીં.

પ્રતા, બુધવાર, માસ શુક્ર, વિ. સં. ૧૯૮૦, તા. ૨૦-૨-૧૯૨૯.

બાગર ને સદનહાર રહ્યા પછાડી,
ચાલ્યો વહયો જ ઝડપે ધુનમાં અગાડી;
ઘેરી લીધો અજબ ત્યાંજ વિચિત્ર દરયે:-
ઝૂંધેલું ધૂળ રવિ આકળમાંથી ઈશે. ૨

એવાસ સો ધુમ્મસ કોટ રહ્યો રચાઈ,
ને ન્યાં હળું સર વિશાળ મનોગ સામે,
ત્યાં તો દિહું રણ અગાધ ધગતું આંખે,
બેભો છબી નિરખિ એ, નકળું જ, કાંઈ. ૩

આ શું હશે? કુદરતી નવ ખેલ કેવો-
દોડો ન ક્યાંહિ નહિ વા કલપેલ એવો?
છે છે સરોવર વિશાળ મનોહરે જ્યાં,
આશી નિહાળું રણાળ બિહામણી ત્યાં? ૪

ત્યાં બિતર્ક અજબ અંગુ સવીતરેડે.
ગોરબ એ તિમિર ધૂળ તણો જ તૂટ્યો;
તે કારમો રણ તણો પણ જાડુ શીડ્યો,
દોહું દિહું જ ફરિ તે સર સ્વચ્છ મીઠું. ૫

માયાવિ બહેમ-ભય નેન મહી ભરાય.
મીઠાં સજીવ ધ્રુવ સત્ય અદૃશ્ય; ચાપ,
માગું પ્રભો સદય સઘ ત્યાં; મૂને તું
શેજે. હગારિ, દધ અંશુ સવીતરેડે. ૬

નમૂનો ૨ નો.

દાખલો ૩.

ભાદુઈ વદન

સત્રી અને દિન સચિન્ત, સખી, વિતાવ્યા,
નાના પ્રકાર, દુખ શોક વિશે ધડાયાં;
આવી પળો કંઈક ધૈર્ય સહ મલખું ન્યાં,
આશ્વાસનું વદન એકલ તાહરે ત્યાં. ૧

દુઃખો મહી થઈ નિમગ્ન દેહો હતો ન્યા.
દેખું કઠોર દુખથી જડ આ દિને ન્યાં,
અણુય એક ન ખરી દુખ કેવ શામે,
સૂક્ષ્મ ઝરત દગને, સખિ, ત્યાં તું દાળે. ૨

પરિશિષ્ટ

નમૂનો ૧ લો

દાખલો ૧.

અરૂપરૂપ દર્શન

- બ્રહ્મો ત્યજી સ્થપન આજ સખિ, પ્રભાતે,
 પૂરા કર્યા સકલ કાર્ય સ્થવારના મેં;
 ચાલ્યો પછી ગૃહ થઈ ધરિ વચ્ચે સર્વે,
 હંડી અતી શિશિરની નવ લેખવી તે ૧
- દષ્ટી ન દેખી સક્તી કંઈ માર્ગમા તો,
 ઘેરોં અને ધુમસ કોટ થઈ મરોં ને;
 કાર્યો ન હ' તદ્દપિ શાંતિ ન સ્થેજ છાંડી,
 પ્રસાદ પંક્તિ મુક્તિ આગળ મીટ માંડી. ૨
- સામે અગીમ રણ જેવું કંઈ જણાયું,
 બ્રહ્મો રહ્યો મદિકે સ્તબ્ધ બની જ ત્યાં હં;
 આ શું હશે? કુદ્વતી નવ ખેલ આશો?
 કોઈ ન મેં જિવન માહિ દિલેલ એવો? ૩
- દેખ્યું સરોવર ભર્યું ગત રાત્રિએ જ્યા
 આજે નિહાળું રણ શુષ્ક વિશાળ હં ત્યાં;
 કિન્તૂ રહ્યો ક્ષણિક બાસ, પછી દિલ મેં
 પાછું સરોવર મધાસ્થિત ત્યાં હિલું જે ૪
- માયા તથા પડળ આવરિ ચક્ષુ લે ને,
 ના સત્ય વસ્તુ કદિ બાસતિ દષ્ટિએ તો,
 યાત્રું પ્રભો તુંચિ હું સત્યતું જ્ઞાન યાવા,
 ખેલો મદા પ્રકૃતિ ખેલ વિચિત્ર આવા. ૫

દાખલો ૨.

આર્યના

- બ્રહ્મો ત્યજી સ્થપન આજ, સખિ, પ્રભાતે,
 ચાલ્યો અને ગુરત ધૂત ભર્યોં અકેલો,
 ચાલ્યો દિશા વગર લક્ષ્ય વિના જ થેલો,
 હંડી અતી શિશિરની, નવ લેખવી તે. ૧

બાજર ને સદનહાર રહયા પછાડી,
ચાલ્યો વહયો જ ઝડપે ધુનમા અગાડી;
ઘેરી લીધો અજળ ત્યાંજ વિચિત્ર દશ્યે:-
ઝૂંચેહું ધૂળ રવિ આકળમાથી ઈશે ૨

ઓપાસ શો ધુમસ કોટ રહયો રચાઇ,
ને ન્યાં હાથે સર વિશાળ ખનોજ સામે,
ત્યાં તો દિહું રણ અગાધ ધગતું ઝાળે,
ઊભો છપી નિરખિ એ, નકાળું જ કાઢ. ૩

આ જાં હશે? કુદરતી નવ ખેલ કેવો-
દોડો ન ક્યાંહિ નહિ વા કલપેલ એવો?
છે છે સરોવર વિશાળ મનોહર જ્યા,
આશી નિહાળું રણઝાળ બિહામણી ત્યા? ૪

ત્યાં બિતર્થ અજળ અંગુ સવીતકેરૂં.
ગોરંબ એ તિમિર ધૂળ તણો જ તૂટ્યો;
તે કારમો રણ તણો પણુ જાડુ શીટ્યો,
દોહું દિહું જ ફરિ તે સર સ્વચ્છ મીઠું. ૫

માયાવિ બહેમ-બય નેન મહી બરાવ.
મીઠા સજીવ ધ્રુવ સત્ય અદશ્ય શાય,
માગૂં પ્રભો સદય સઘ તપહાં. મૃતે તું
લેજે. ઉમારિ, દહ અંશુ સવીત કેરૂં. ૬

નમૂનો ૨ નો

દાખલો ૨.

બાહુઈ વદન

રાત્રી અતે દિન સચિન્ત, સખી, વિતાવ્યા,
નાના પ્રકાર, દુખ શોક વિશે ઘડાયાં;
આવી પળો કંઈક ધૈર્ય સહ ગળ્યું ન્યા,
આશ્વાસન વદન એકલ તાહરૂં ત્યાં. ૧

દુઃખો મહી થઇ નિમગ્ન રહ્યો હતો ન્યાં.
દેખું કઠોર દુખથી જડ આ દિને ન્યા,
અત્યુથ એક ન ખરી દુખ ડેય સામે,
સદા ઝરત દમને, સખિ, ત્યાં તું દાગે. ૨

એ દષ્ટિએ હૃદયસાગર જાતિ આવે,
કે મોહની મદિ વિપાદ તણાઇ જાયે;
અંકુરતી પ્રણય પૈર્થનિ લાગણી ન્યા;
ઉત્સાહ આર વધિ યુક્તિ નવી સુન્ને ન્યાં. ૩

કાર્યે યદા જગતના ઉર મસ્ત થાતું
ન્યા જીર રનેહ કવિતા પશ્ય બૂલિ જાતું,
વેરાનતા વસતિ ન્યા ઉરમાંહિ ત્યારે
એ દષ્ટિઅંદ્ર કિરણે દ્રવી જીર જાયે. ૪

દેયા તણા, સખિ, સુકોમળ ભાવ સારા,
મૂખે અહો તરવરંત નિહાળું તારા;
ભાવીય સારું તુજ ભાવ વિશે વિવેકું,
સામર્થ્ય મૂજ સહુ કેન્દ્રિત લાજ દેખું. ૫

એવું અહો વદનમાં તુજ જાદુ શું કે
ન્યાં માઠ શોક દુખ યે સખિ માર્ગ મૂકે;
કથાથી શિષ્યાં પ્રિયતમે મધુરી પ્રભૂતા
વીસંવદન્ત કુલકોમલ દેહથી આ ? ૬

રૂહેજે સખી તમ અખંડ વિદગ્ધતા એ,
વાધો સદાય તમ આત્મિક દ્રવ્ય, ખાલે !
સૌભાગ્ય રૂહો અમર જે સખિદેહરૂપે
લા દેહવંત વિભુનેહ વસ્યો સખીયે. ૭

દાખલો ૪.

છવનસખી

રાત્રી અને દિન સચિન્ત, સખી, વટાવ્યાં,
શોકાગ્નિની વિવિધ બાકિ મહોં તવાયા;
આવી પળો વિષમ પૈર્થ ગયાં ગળી ન્યાં
મુદાજ એક કુમળી તુજ કારતી ન્યા. ૧

દિડમૂઠ ધુલિ જગમાર તળેજ ન્યારે,
નિશ્ચેષ્ટ ને વમળકંદુક હૈયું ન્યારે,
રે આંસુયે ખુદિ વગુરી જતાજ ન્યારે,
આધાર ત્યાં, સખિ, ત્વદક્ષિસુધાજ મારે. ૨

ને ન્યા કંધકં સુખનેહ તણો પ્રકાશ
આવી ઉરે પ્રકટતો જ ઉમંગ આશ,
ખીયે અહો હૃદય શં સખિરી ત્વમાર્ગ—
ચિંતા કપલોં ગમ કપલ હૃદિ જન્ય વાર ? ૩

એ તેન વડન હૃદયે કંઈ બધ બાધ્યા
તે રનેહ તે પ્રગતિ તે ધૃતિનાજ મીઠા;
ભારીય મ્હાનુ દયિતે તુજમા વિશેષ
સામર્થ્ય જે મુજ કંઈ, સખિ સર્વ તે તુ. ૪

રહેજેજ, જીવનસખી તમ સૌ કલા એ,
વાધો સદૈવ તમ આત્મિક સત્ત્વ બાલે,
મૂર્તી વિભૂ પ્રણયની જ ખરે, સખી, છો
છાજે બલોભવજ આ તવ દાસને જો. ૫

નમૂનો ૩ નો

દાખલો ૫.

૪૬

(ગુજરાત મામિક, માધ ૧૯૮૦ નો અ ક)

અંધારે વ્યોમ રેખાશી લયે છે વ્યોમ દીપિકા
હૂમો મ્હોલેલ હૈયાની એની એ પથ દર્શિકા. ૧

ન્યારે મળૂં દગ મહીં તુજને ભરૂં હ;
સસારના સુખ ભુની તુજને સ્મરૂં હ,
ગૂથી વળી ઉર થકી ઉર તે બિછાવૂં
વાતસલ્યમૂર્તિ પ્રભુને ચરણે ધરાવૂં. ૨

નિજાજે જૂજવા ભાવે તાહરૂં દૃષ્ટિ સ્પર્શન,
અને મે ત્યાહરે કાધા રનેહમા બ્રહ્મદર્શન, ૩

માન્યુ હતુ નગત તો જડ છેડ છે આ,
આત્મા તણૂં જિવન શુ કંઈ સામ્ય છે ના,
ત્હારા વડે પ્રથમ મે પ્રભુતા પ્રમાણી,
આ વિશ્વને જિવનની સુદ્ધ ત્રિયિ માણી. ૪

ઉકેલે મુદ્દુ બોલોથી હૈયાની ધડિઓ કુળી,
ઉગળે કંઈ આત્માની દિશાઓ સર્વ ધૂધળી. ૫

કાર્યો કંઈ પ્રથમ સૌ બહુ હેતુ ભાવે •

સૌભાગ્યવ તિ શકુનો લઇ સાગિ આવે;

અ ગૂલિ કુંકુમ બિની કરિને કપાળે

ચારણો કરી ઉમળકે શુભ ભાગ્ય બોલે. ૬

બાઇને ભગિની સાચા ઉરતી નગાડજો .

જેગ્યા પાઇને પીતે સોદમ તો ગળાળો. ૭

ચિતા લુટી ધગધગે દિલમાદિ ન્યારે,
વીણા લઈ રસભર્યા ગિત ગાઈ ત્યારે,
ડોકે સતી નજ મહી રજની ઉગળે,
માત્રા બની સ્વલતપો રિઝિને ગિઝવે

(ખીજ ૭ શ્લોક)

દાખલો ૬.

છાતાં આંસુ

(સાહિત્ય માસિક, ડિસેમ્બર ૧૯૨૩ નો અંક)

એ આસડા કેણે જોયા ? એ આસડા કેણે લેહ્યા ?
વણુ જોયા વણુ લેહ્યા આસ ક્યારે સૂઝાયા ? ૧
પાપણુના મુઝોએ જોયા, પાલવને છેડે તે 'લોપા,
પાપણુ પાલવ વિણુ કેા જાણે આસ શા ઉના ? ૨

(ખીજ ચાર કડી)

ઉપની બેને ડોકણે નીચે મુજબ વાચો અને

મરખાવો —

આર્થ શ્રદ્ધિહીનાં આંસુ

એ આસડા કેણે જોયા ? એ આસડા કેણે લેહ્યા ?
વણુ જોયા વણુ લેહ્યા આસ—હેતા ચે લાગે ! ૧
પાપણુના મુઝો પન દેખે, પલ પાલવ પગસેડે રેખે,
ત્યાનો પાવવ પાપણુ ટેકે—સદા બને લાગે
ટેકે ને લાગે ! ૨

દાખલો ૭.

કરતાજ હતા કંઈ વાત નવીન
રસે નહનો મરપૂર હતા,
વચ્ચા વચ્ચા તરુમુખલીનજ
ચુખ ખગે દુઃખ બિર જતા,
મદ મદ સુનાસિત શીત સમીરણ
વીજનથી પુલકે ત ચેતા
હરિયાળિ મહી સગતા જતા
દુના બગે ત
ત મ સમી મ નકે ત તના ૧

નમૂનો ૪ થો

ઇંગ્રેજ ગીતાંજલિનું પદ ૧ હું

(રા. રા. રામચંદ્ર અધ્વર્ચનો અનુવાદ)

દાખલો ૮.

એ તારો આનંદ, મુજને કીધે અનંત, એ તહાં
વાર વાર ભંજુર ભાજન આ ખાલી તુંહી કરંત,
અભિનવ જીવનથી વળિ એને તૂંજ સદૈવ ભરંત એ
કે ગિરિકંદર ન્હાનકડી આ વાંસલડી વહિ સંગ,
તે દ્વારે નિત નવલા સુરવર તેં ગાયા કેં છંદ એ
તવકરે કેરા સ્પર્શ અમરથી નિજ મર્યાદ ત્યજંત,
આહ્વાદે બહુ અંતર મ્હારું ઉદિરણ અકથ મુજંત એ
વામન સમ દ્વંકા કરે મ્હારા મુજ પ્રદાન નિરંત,
અવિરમ કંઈ જીભથી વરખાવે છીણા હનિય રહંત એ

દાખલો ૯.

(સ્વ. નંદકુંવરજી, ભોવનગર મહારાષ્ટ્રી સાહેબ, નો અનુવાદ)

તહેં મ્હને અમર બનાવ્યો છે એવી ત્હારી લીલા છે. આ ભાંગી જાય તેવા પાત્રને
તું શરીરની ખાલી કરે છે, અને નિરંતર નવા જીવનથી ભર્યા કરે છે.

આ બરની ન્હાની વાંસળીને તું ટેકરીઓ તથા ખીણોની ઉપર ઉઠાવી ગયેલ છે. અને
તેના દ્વારા નવાં નવાં જ્ઞાન તેં ઉડાવ્યા છે.

ત્હારા હાથના અમૃત સ્પર્શથી મ્હારું નાતું હૃદય હર્ષમાં પોતાની સીમાઓને ભૂલી
જાય છે, અને અવાચ્ય વાણીને જન્મ આપે છે.

ત્હારી અનંત બહેસો આ મ્હારા બહુ ન્હાના હાથ ઉપરજ આવે છે; યુગો ચાલ્યા
જાય છે, અને છતાં તું વરસાવ્યા કરે છે, અને હજી પણ ભરાવાનું સ્થાન છે.

(મૂળને ઇંગ્રેજ પુસ્તકમાંથી જોઈ લેવું. આ પછી બીજાં થોડાં પદોના ચારે યુગરાત્રી
અનુવાદોની નિબંધમાં ઉડતી સરખામણી કરેલી છે તે સર્વ પણ તે તે પુસ્તકમાંથી
જોઈ લેવાં.)

નમૂનો ૫ મો

શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા. અધ્યાય ૧ શ્લોક ૨૮ થી ૪૬
(વિદ્યાર્થીએ મૂલ સંસ્કૃત શ્લોકો પણ જોવા.)

દાખલો ૧૦ ગ.

વિપાદી આમ પરમ કૃપા આવિષ્ટ જયસે:
દેખીઆ સ્વજનો, કૃષ્ણ, આવિયા હૃદ-આદરે,
મારાં દીલાં પડે અંગો, મુખ સર્વ સુકાય છે.
મારા શરીરમા કંપ, રોમાય પણ થાય છે.
હાથમાથી ધનુ પડે, ચામડી સધળી બળે,
ન શકું હું સ્થિર રહી, માફ હૃદય શું ચળે !
નિમિત્તો પણ દેખું હું ઊઘાં કેશવ આ હવે,
પછી શ્રેય નથી જોતો હણી સ્વજન આહવે.
કૃષ્ણ ઇચ્છું ન વિજય, નહિ રાજ્ય સુખો અને,
ગોવિંદ, અમને રાજ્યે, ભોમે શું કળ જીવને,-
રાજ્ય ભોગ અને સૌખ્ય જે અર્થે ઇચ્છીયા હમે
પ્રાણ ધનો તજી તે આ, ઉભા છે રણ ઉઘમે.
(એક શ્લોક અહિં છોડી દીધો છે)

હણતા પણ એજોને, ઇચ્છુ ન હણવા જરી,
ત્રેલોક્ય રાજ્યાર્થે પણ, શું મહી-અર્થ અધરિ !
ધાર્તરાષ્ટ્રે હણી હારી, જનહર્ષ, યશે કિયો ?
અમેને પાપજ યશે હણી એ આતતાયિઓ.
અમે ન મારવા યોગ્ય ધાર્તરાષ્ટ્ર સ્વભાંધવ,
યદ્યપે સ્વજનો મારી સુખિયા કેમ માધવ ?
એ જે પણ નથી જોતો, કુલક્ષયજ દોષને,
ને મિત્રદ્રોહમા પણ, ભરી ચિત્તે અતોષને,
અમે ન ધારવું કેમ આ પાપથી નિવર્તન,
કુલ હાય યદ્યપ દોષ જોનારાએ જનાર્દન ?
કુલક્ષયે નાશ પામે કુલધર્મો અનાદિ જે,
પરાભવે ધર્મનાશે, અધર્મ. કુલ સર્વને.
તેથી કુલસ્ત્રીઓ કૃષ્ણ કલંકી થાય દૂષણે,
વાર્ણ્ય, દ્વિપિત વધ વર્ણસંકરને જણે.
કુલને ને કુલધ્નોને, નાખે નરક તે નાટી.
પડે છે ગિતરો જોના હીન પિંડજો થકી.

આ દોષો કુલહતાના વર્ણસંકર-સાધન,
જાતિના કુલના ધર્મો જય તેથી સનાતન;
કુલધર્મો જે જનોના જનાર્દન નહીં કંદા,
વૃદ્ધોથી સુણિયો વાસ, તેઓનો નરકે સદા.
અહો ! અરે ! અમે ધારી મહાધ કરવા મળ્યા-
જે રાજ્ય સુખના લોભે સ્વજનો મારવા વળ્યા,
અયુદ્ધ નિઃશસ્ત્ર મને જે સસ્ત્રધર મારશે,
ધાર્તરાષ્ટ્રો રણે, મારે' અધિક હોમ તે ધશે !

દાખલો ૧૧ નહા.

(રા. રા. નહાનાલાલ દલપતરામ કવિનો અનુવાદ)

પરમ કૃપા બરો આમ ખેદવન્તો વલ્લો ત્પહાં:
દેખી આ સ્વજનો કૃષ્ણ ઉભેલા યુદ્ધ વાંછતા,
ગળે છે ગાત્ર સૌ મહારાં, ને મોં સુકાષ્ઠ જય છે;
કપારી કાયને છૂટે, અને રામાંચ થાય છે;
સરે ગાંડીય હાથેથી, ને દહાડે છે બધી ત્વચા;
નથી શક્તિ ઉભા રહેવા, જાણે કે મનફૂં બમે !
ને નિમિત્તાજ પેખું છું સૌ અવળાંજ કેશવ !
નથી જોતો કંઈ ગ્રેય, યુદ્ધમાં સ્વજનો દણે.
ન વાંછું જય, ગોવિંદ, રાજ્ય કે સુખ ઇચ્છું ના,
અમારે, કૃષ્ણ, શું રાજ્યે શું ભોગે કે શું જીવિતે-
વાંછીયે જમને કાજે, રાજ્ય ને ભોગને સુણો,
તે ઉભા રણ રેખી આ. તજીને પ્રાણ ને ધન !

(એક શ્લોક અહિં છોડી દીધો છે.)

એમને હું હણાતાયે, ન ઇચ્છું હણવા પ્રભો !
ન ત્રિલોકરાજ્યાર્યેયે, તો પૃથ્વી એક કાજશું '
હણીને કૌરવો, કૃષ્ણ, અમારે હર્ષ હોય શો ?
પાપજ અમને લાગે, દણેયે યે આતતાથી તે,
માટે નથી અમે યોગ્ય મારવા ભાંડુ કૌરવો:
સ્વજનોજ હણી કેમ જાગિયે-સુખ, માધવ !
કુલનાશે કર્યા દોષ, મિત્રદ્રોહનું પાતક,
લોભમૂર્છિત હૈયાના, જો કે તે લેખતા નથી.
કુલનાશે કર્યા દોષ, પેખનારે જનાર્દન
અમારે પાપથી આવા, કહો શે ન વિરામવ ?

કુલનાશે નાશ પામે કુલધર્મો સનાતન,
 ધર્મ નાશે કુલે આખે આણુ વર્તે અધર્મની.
 અધર્મે ઘેરતા યાય દુષ્ટાચારી કુલસ્ત્રીઓ.
 સ્ત્રીઓ દુષ્ટ થતાં, કૃષ્ણ, જન્મે છે વર્ણસંકર
 કુલને કુલધર્મીને નાખે સંકર નર્કમા
 પડેજ તેમના પિત્રી લોપાતા પિંડતર્પણ.
 વર્ણસંકરકારી આ દોષથી કુલપ્રાતિના,
 હુમે છે જાતિધર્મો ને કુળધર્મોય સાચત,
 કુલધર્મો દુખ્યા જેના તે જનોના જનાર્દન,
 સદાનો નર્કમા વાસ યાય, એમ સુણેલું છે.
 અરેરે ! હા ! મહાપાપ, ખેડવા નીકળ્યા હમે,
 કે રાજ્ય સુખના લોભે, સ્વજનો હણવા ઉડ્યા !

(ઉપભતિ)

અશસ્ત્ર સામાનચનારને મ્હને,
 આવી અહિં જો કર રાત્ર ધારિત,
 હણે રણે કૌરવ બંધુ માહરા,
 તો ક્ષેમ મહાર વધુ થાય, હે હરિ !

—૬૬—

નમૂનો ૬ ઠો.

કાલિદાસ વિરચિત વિક્રમોર્વશીયઃ અંક ૫ સ્લોક ૫૬૯લા ૧૦

દાખલો ૧૨ કે.

(રા. રા. કેસવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ કૃત અનુવાદ)

૨ જી આવૃત્તિ ૧૯૧૨

કયા છે એ મોત માગંતો સીયાણો ચોર જેહણે
 સહુ મોર કરી ચોરી મંદિરે જ મહોપને

૧

સૂવર્ણસૂત્રે મણિ ચાચ માહે,

અહી, લાઇ ચક્કર વેગમા એ

ઉડત અંગારકથુ અનેર,

દોરે રૂં વર્ણલ તેજકેર,

૨

દિરણે કરિ મોટરા મણિરૂપે દિશા મુખે,

અશોકચુચ્છુ છોલું ગીધ એ સુહવે ગકે !

૩

રાજે રણે અનુણે મંગલ કાળા ધન નિકટે જોવા,

મણિએ ખમના મુખમા આપે આયે પણે તેવા

૪

હું એ સંગમનીયે પામ્યો સંગમ પ્રિયા તણે કરિને
તેણે કરિને મથિએ મુજને પ્રિય છે, ન મણિ કરિને ૫
એ વધ્ય આ બાણ મિથેજ આપે
હણાઈ પૃથ્વીપતિના પ્રતાપે
સગ્ન ગુન્દાની ભરિપૂરિ પામી
મુવો પડી ભૂ પર રત્ન વામી. ૬

(૭ મો શ્લોક કેમાં નથી.)

સામળિ પડિ'તી કુચની
દોટદિ, ને આંખડી જતી'તિ ઢળી;
લવલીદલશી મુખની
પીળચટ્ટી ખનિ'તિ કાતિવળી. ૮

જોતા કરે કંદય કોચનિયા ભિંગમે,
વાતસ્યભાવ ઉરમા વળિ ગભરાયે;
ને ધૈય' જોઇ મચડી લુજ્જુખમાહે.
આયિંગવાજ ચલવીચલ અંગ થાયે. ૯

એહ પિતાને સુત હું લહતા ઉભરાય ભાવ જો આવો,
તો અંકે ઉછર્યાનો નેહ વડિલ શું દશે કેવો! ૧૦

દાખલો ૧૩ કિ.

(૨૨. કિલાબાઇ ધનરયામ ભટ્ટકૃત અનુવાદ)
માગતો મૃત્યુ પોતાનું કયા છે વિહગતસ્કર ?
પહેલી ચોરી કરી જેણે નિજ રક્ષક મંદિર ૧
મણી પરાવેલ સુવર્ણ સરે
મલી મુખે ગોળ ઉડે સપાટે
તે રગરેખાધિ અલાન ચક્ર
સમા કુંડાળા કરતો વિહંગ ૨
પ્રમાથી પદલવો સોતા મણિથી કરતો ખમ
અરોહ મુચ્છતા જેવો દિશાનો અવતંસક ૩
મંગળ ઘાડા ધૂનના વાદળ પાસે નિશાસમે જેમ
શોભે શ્રેષ્ઠ મણી આ ખમથી દુર લઇ જવાયલો તેમ ૪
રત્નજ છે તે માટે એ મણી ઉપર નથી પ્રેમ મ્હારો
પણ એ સંગમનિયથી સખે સમાગમ થયેલ છે મ્હારો ૫
આ નારવા યોગ્ય બળે ત્હમારે
• વીધાયેલો બાણ તણે સપાટે'
આકાશથી રત્નની સાથ પક્ષી
પડ્યો બિજા તંબુનિ પાસ આ રી, ૬

ઉર્વશી માંહિ જન્મેલા પ્રલાના ધનિ પુત્રથી
કુમાર આયુનો બાણુ લે શત્રુ પ્રાણુ જે હરી
કાળી સ્તન દીટડિએ લવલીદલથી શિકીવદન કાંતી
આંખો ભારે ભારે તેવામાં લાગતી હતી એની.

૭

૮

આંસુ ભરાય નયને નિરખ્યાયિ એને
વાતસલ્યભાવ ઉપજે મન મોદ પામે
ધારી ધરાય નહિં ધીરજ અંગ કંપે
આવે મને ઉમળકો જમ બેટવાને

૯

ઉપજે આવી પ્રીતિ સુલતા એ સુખપિતા હું સુત એનો
તો ગુરજન પર કેવો પ્રેમ હશે હાથના કહેર તણો.

અ

(વિદ્યાર્થી સરખામણી કરી શકે માટે સૂચવેલા અનુવાદ ખંડ.)

કયા છે એ મોત માગતો સીચાણો ચોર માહરો
પહેલી ચોરીજ કાધી છે જેણે રક્ષકમંદિરે.

૧

પંખી અતીવ દુરે જણાય થેરા અન્તરીક્ષ આરે
મણિ તે પંખી જાણે રાતે મંગલ જલદશિખા ફેરે.

૪

સંગમનીયે સંગમ મહારો પુનરપિ પ્રિયાસહ સાધ્યો
તે કારણથી પ્રિય એ નહિ કેવલ રત્ન છે માટે.

૫

નૃપવર, દંડ ઉચાર્યો

રોએ, તે બાણુકાય આપ સજ,

ધાછ તરકર પુડે,—

આ એણે જ પછાડ્યો

મૌલિરત્ન સહ જલિમ ગગનેથી.

૬

ઉર્વશિ અપ્સરા માતા સુધન્વી જૈલ નાતના
આયુ કુમારનો બાણુ શત્રુનો કાળ જાણુજો.

૭

મુદ્રા લગીર પાંદુર લવલીદલથી વિશેષ તેજસ્વી
નયનો લગીર મંથર અને કુચાગ્રો જરા કાળાં.

૮

બીની બિની મુખ નિહાળિ નિહાળી આંખો,
વાતસલ્ય ચિત્ત ઉપને, મન મોદ પામે,

થાઉં અધીર રરકી ઉડનાજ અંગ
આવે અને ઉમળકો લમ બેટવાને

૯

ઉરોર્મિ ઉછળે આવી, માત્ર જાણતાં પિતાજ આ મહારા
તો અંકે ઉઠ્યાના વરીલ થં હેન તો કેવાં !

-૧૦

૩ લિપિનો ઇતિહાસ.

(લેખક:-રા. રા. ભરતરામ ભાનુસુખરામ મહેતા.)

પુરાણવસ્તુશાસ્ત્રના થોડાંક વર્ષોના અભ્યાસથી મને પ્રાચીન લિપિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. એવામા આપણી પરિપક્વતા મ'ડળે 'અરોકના શિલા-લેખો' નો ઇનામી નિબંધ જાહેર કર્યો. આથી મારા લિપિશાસ્ત્રના અભ્યાસને જોર મળ્યું, અને મેં સદરહુ નિબંધ લખ્યો. સદ્ભાગ્યે મારો નિબંધ મંજૂર થયો, ને મને ઇનામ મળ્યું. આ નિબંધ લખતી વખતે પ્રાચીન લિપિનો વિશેષ અભ્યાસ કરવો પડ્યો, અને તેના પરિણામમાં ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ લખવાનો વિચાર થયો. અત્યાર સુધીમાં લિપિને લગતું પુસ્તક તો માત્ર શ્રી. ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઝોઝાએ જ લખેલું જાણવામા છે. પરંતુ તેમાં આખા હિન્દુસ્તાનની બધી લિપિઓનો સમાવેશ કરેલો હોવાથી પ્રત્યેક લિપિની વિગતમાં ઉતરવાનું બની શક્યું નથી. આથી મેં વિગતવાર "ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ" તૈયાર કરવા માડ્યો છે. સદર મંથનો મોટો ભાગ તૈયાર થઇ ગયો છે. આ લેખમા લિપિશાસ્ત્રના ઇતિહાસનું કુંકું દિગ્દર્શન કરવાનું ધાર્યું છે.

પ્રાચીન લોકોએ ખીલવેલી કળાઓ પૈકી લેખનકળા બહુ મહત્વની છે. એ કળાએ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનને દૃષ્ટિગોચર બનાવી ચિરસ્થાયી કર્યું છે. એલાતી ભાષામા જે શુદ્ધ શુદ્ધ અવાજ સંભળાતા હોય તે બધા અનાજોનું પૃથક્કરણ કરીને પ્રાચીન મનુષ્યોએ દરેક અવાજનો એકેક વર્ણ નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેના પરિણામમા આખી વર્ણમાળા ઉત્પન્ન થવા પામી. આટલી અવસ્થાએ આવી પહોંચતા પણ તેમને અનેક સદીઓ લાગી હોની જોઈએ. પણ તેના ઇતિહાસમાં ઉતરવાની જરૂર અહીં આપણને નથી.

આપણી લેખનકળા આપણે જ શોધી કાઢી છે, એમ અત્યારે તો ચોક્કસપણે કહી શકાતું નથી. તેમ છતાં પણ આપણી લેખનકળા ધણી જૂની છે, એ તો નિઃસંદેહ વાત છે. આપણી લેખનકળા ચિત્રલિપિમાથી ઉદ્ભવી છે કે કેમ, એ મોટો સવાલ છે. જોનેા નિર્ણય હલ થયો નથી, પણ મને લાગે છે કે, આપણે છેક શરૂઆતમા ચિત્રલિપિ વાપરતા હોઈશું ખરા. ચિત્રલિપિ જે પ્રકારની હોઇ શકે:- (૧) વિચારવ્યંજક અને (૨) વસ્તુવ્યંજક. સૂક્ષ્મનું દર્શન વિચારવ્યંજક ચિત્રલિપિ કરાવે, અને સ્પૂલનું દર્શન વસ્તુવ્યંજક ચિત્રલિપિ કરાવે. આ રીતે મોટા ભાગના પ્રાથમિક જ્ઞાનને લેખરૂપે જોતારી શકાય. આથી કરીને આપણા પૂર્વજોએ ચિત્રલિપિથી લેખનકળાની શરૂઆત કરી હોય એ બનવાજોગ છે. આ વાતના પુરાવા આજે આખી ન શકાય; કેમ કે. હજારો સદીઓ વીતી ગયેલી હોવાથી તે કાળના કોઇ અવશેષો મોજુદ નથી. પણ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ આવી કલ્પના કરવામા કાંઇ હરકત નથી.

પ્રાચીનમા પ્રાચીન શુદ્ધવાસી મનુષ્યોને પોતાના મનના સૂક્ષ્મ વિચારને સ્પૂલ સ્વરૂપ આપવાની જરૂર જણાઇ હશે, અને તેથી તેમણે ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો ઠરાવ કર્યો હશે. શરૂઆતમાં તેઓ જુદી જુદી ચીજોની ઉપર માણુમોના અને ધણુમોના ચિત્રો

ઉર્વશી માંહિ જન્મેલા ધ્રુવાના ધન્વિ પુત્રથી
 કુમાર આચુતો બાણ લે શત્રુ પ્રાણ જે હરી ૭
 કાળી સ્તન દોટડિએ લવલીદલથી શિકાવદન કાંતી
 આંખો ભારે ભારે તેવામાં લાગતી હતી એની. ૮
 આંસુ ભરાય નયને નિરખ્યાથિ એને
 વાતસલ્યભાવ ઉપજે મન મોદ પામે
 ધારી ધરાય નહિં ધીરજ અંગ કંપે
 આવે અને ઉમળકો જમ ભેટવાને ૯
 ઉપજે આવી પ્રીતિ સુણતા એ મુખપિતા હું સુત એનો
 તો ગુરજન પર કેવો પ્રેમ હશે હાથના ઉછેર તથો.

૫

(વિદ્યાથી સરખામણી કરી શકે માટે સૂચવેલા અનુવાદ ખંડ.)

ક્યા છે એ મોત માગતો સીયાણો ચોર માહરો
 પહેલી ચોરીજ કાધી છે જેણે રક્ષકમંદિરે. ૧
 પંખી અતીવ દુરે જણાય ઘેરા અન્તરીક્ષ આરે
 મણિ તે પંખી જાણે રાતે મંગલ જલદશિખા ફેરે. ૪
 સંગમનીચે સંગમ મ્હારો પુનરપિ પ્રિયાસહ સાધ્યો
 તે કારણથી પ્રિય એ નહિ કેવલ રત્ન છે માટે. ૫
 તૃપ્તર, દંડ ઉચાર્યો

રોષે, તે બાણકાય આપ સજ,

ધાધ તરકર પુરે,—

આ એણે જ પછાડ્યો

મૌલિરત્ન સહ જલિમ ગમનેથી. ૬

ઉર્વશિ અપ્સરા માતા સુધન્વી ઐલ નાતના
 આચુ કુમારનો બાણ શત્રુનો કાળ જાણજો. ૭
 મુદ્રા લગીર પાંદુર લવલીદલથી વિશેષ તેજસ્વી
 નયનો લગીર મંથર અને કુચાચો જરા કાળાં. ૮
 બીની બિની મુખ નિદાળિ નિદાળી આંખો,
 વાતસલ્ય ચિત્ત ઉપને, મન મોદ પામે,
 યાઉ અધીર ધરણી ઉઠાંજ અંગ
 આવે અને ઉમળકો લમ ભેટવાને ૯
 ઉરોર્મિ ઉછળે આવી, માત્ર જાણતાં પિતાજી આ મ્હારા
 તો અંકે ઉદ્ધર્માના વડીલ ચં હેત તો કેવાં ! ૧૦

૩ લિપિનો ઇતિહાસ.

(લેખક:-રા. રા. ભરતરામ ભાનુસુખરામ મહેતા.)

પુરાણવસ્તુશાસ્ત્રના થોડાંક વર્ષોના અભ્યાસથી મને પ્રાચીન લિપિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. એવામાં આપણી પરિવર્ધના મંડળે ‘અશોકના શિલા-લેખો’ નો ધનામી નિબંધ બહાર કઢ્યો. આથી મારા લિપિશાસ્ત્રના અભ્યાસને જોર મળ્યું, અને મેં સદરહુ નિબંધ લખ્યો. સદ્ભાગ્યે મારો નિબંધ મંજુર થયો, ને મને ધનામ મળ્યું. આ નિબંધ લખતી વખતે પ્રાચીન લિપિનો વિશેષ અભ્યાસ કરવો પડ્યો, અને તેના પરિણામમાં ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ લખવાનો વિચાર થયો. અત્યાર સુધીમાં લિપિને લગતું પુસ્તક તો માત્ર શ્રી. ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઝોઝાએ જ લખેલું જાણવામાં છે. પરંતુ તેમાં આખા હિન્દુસ્તાનની બધી લિપિઓનો સમાવેશ કરેલો હોવાથી પ્રત્યેક લિપિની વિગતમાં ઉતરવાનું બની શક્યું નથી. આથી મેં વિગતવાર “ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ” તૈયાર કરવા માંડ્યો છે. સદર પ્રયત્નો મોટો ભાગ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ લેખમાં લિપિશાસ્ત્રના ઇતિહાસનું ટુંકું દિગ્દર્શન કરવાનું ધાર્યું છે.

પ્રાચીન લોકોએ ખીલવેલી કળાઓ પૈકી લેખનકળા બહુ મહત્વની છે. એ કળાએ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનને દૃષ્ટિગોચર બનાવી ચિરસ્થાયી કર્યું છે. બોલાતી ભાષામાં જે શુદ્ધ શુદ્ધ અવાજ સંભળાતા હોય તે બધા અવાજોનું પૃથક્કરણ કરીને પ્રાચીન મનુષ્યોએ દરેક અવાજનો એકેક વર્ણ નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેના પરિણામમાં આખી વર્ણમાળા ઉત્પન્ન થવા પામી. આટલી અવસ્થાએ આવી પહોંચતાં પણ તેમને અનેક સદીઓ લાગી હોવી જોઈએ. પણ તેના ઇતિહાસમાં ઉતરવાની જરૂર અહીં આપણને નથી.

આપણી લેખનકળા આપણે જ શોધી કાઢી છે, એમ અત્યારે તો ચોક્કસપણે કહી શકાતું નથી. તેમ છતાં પણ આપણી લેખનકળા ઘણી જૂની છે, એ તો નિઃસંદેહ વાત છે. આપણી લેખનકળા ચિત્રલિપિમાંથી ઉદ્ભવી છે કે કેમ, એ મોટો સવાલ છે. એનો નિર્ણય હજી થયો નથી, પણ મને લાગે છે કે, આપણે છેક સરસ્વાતમાં ચિત્રલિપિ વાપરતા હોઈશું ખરા. ચિત્રલિપિ બે પ્રકારની હોઈ શકે:- (૧) વિચારવ્યંજક અને (૨) વસ્તુવ્યંજક. સૂક્ષ્મનું દર્શન વિચારવ્યંજક ચિત્રલિપિ કરાવે, અને સ્પૂલનું દર્શન વસ્તુવ્યંજક ચિત્રલિપિ કરાવે. આ રીતે મોટા ભાગના પ્રાથમિક જ્ઞાનને લેખરૂપે જોતારી શકાય. આથી કરીને આપણા પૂર્વજોએ ચિત્રલિપિથી લેખનકળાનો સરસ્વાત કરી હોય એ બનવાજોગ છે. આ વાતના પુરાવા આજે આપી ન શકાય; કેમ કે. હજારો સદીઓ વીતી ગયેલી હોવાથી તે કાળના કોઈ અવશેષો મોજુદ નથી. પણ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ આવી કલ્પના કરવામાં કોઈ હરકત નથી.

પ્રાચીનમાં પ્રાચીન ગુહાવાસ્તી મનુષ્યોને પોતાના મનના સૂક્ષ્મ વિચારને સ્પૂલ સ્વરૂપ આપવાની જરૂર જણાઈ હશે, અને તેથી તેમણે ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો દાવ કર્યો હશે. સરસ્વાતમાં તેઓ શુદ્ધ શુદ્ધ ગીંગોની ઉપર માધુઓનાં અને પત્થરોનાં ચિત્રો

ઉર્વશી માંહિ જન્મેલા ધલાના ધન્વિ પુત્રથી
 કુમાર આયુનો બાણુ લે શત્રુ ત્રાણુ જે હરી ૭
 કાળી સ્તન દીટડિએ લવલીદલસી રિકીવદન કાંતી
 આંખો ભારે ભારે તેવામાં લાગતી હતી એની. ૮
 આંસુ ભરાય નયને નિરખ્યાયિ એને
 વાતસલ્યભાવ ઉપજે મન મોદ પામે
 ધારી ધરાય નહિં ધીરજ અંગ ક'પે
 આવે અને ઉમળકે જાઇ બેટવાને ૯
 ઉપજે આવી પ્રીતિ સુણતા એ મુગધિતા હું સુત એનો
 તો ગુરજન પર કેવો પ્રેમ હશે હાથના ઉછેર તણો.

બ

(વિદ્યાથી સરખામણી કરી શકે માટે સૂચવેલા અનુવાદ ખ'ડ)
 ક્યાં છે એ મોત માગતો સીચાણો ચોર માદરો
 પહેલી ચોરીજ કાંધી છે જેણે રક્ષકમંદિરે. ૧
 પંખી અતીવ દુરે જાણાય ઘેરા અન્તરીક્ષ આરે
 મણિ તે પંખી જાણે રાતે અંગલ જલદશિખા ફેરે. ૪
 સંગમનીચે સંગમ મ્હારો પુનરપિ પ્રિયાસહે સાધ્યો
 તે કારણથી પ્રિય એ નહિ કેવલ રત્ન છે માટે. ૫
 નૃપવર, દંડ ઉચાર્યો
 રાષે, તે બાણકાય આપ સજી,
 ધાઇ તરકર પુડે,—
 આ એણે જ પછાડ્યો
 મૌલિરત્ન સહ જાલિમ ગમનેથી. ૬
 ઉર્વશિ અપ્સરા માતા સુધન્વી ઐલ નાતના
 આયુ કુમારનો બાણુ શત્રુનો કાળ જાણુજ્ને. ૭
 મુદ્રા લગીર પાંદુર લવલીદલથી વિશેષ તેજસ્વી
 નયનો લગીર મંથર અને કુચાત્રો જરા કાળો. ૮
 બીની બિની મુખ નિદાળિ નિદાળી આંખો,
 વાતસલ્ય ચિત્ત ઉપને, મન મોદ પામે,
 થાઉં અધીર પ્રરૂપી ઉડનાંજ અંગ
 આવે અને ઉમળકે લઇ બેટવાને ૯
 ઉરેમિ ઉછળે આની, માત્ર જાણતાં પિતાજી આ મ્હારા
 તો અંકે ઉછર્યાના વડીલ શું હેત તો કેવાં ! ૧૦

૩ લિપિનો ઇતિહાસ.

(લેખક:—૨ા. રા. ભરતરામ ભાનુસુખરામ મહેતા.)

પુરાણવસ્તુશાસ્ત્રના ચોડાંક વર્ષોના અભ્યાસથી મને પ્રાચીન લિપિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. એવામાં આપણી પરિપક્વતા મંડળે ‘ અશોકના શિલા-લેખો ’ નો ઇનામી નિબંધ જાહેર કર્યો. આથી મારા લિપિશાસ્ત્રના અભ્યાસને જોર મળ્યું, અને મેં સદરહુ નિબંધ લખ્યો. સદ્ભાગ્યે મારો નિબંધ મંજુર થયો, ને મને ઇનામ મળ્યું. આ નિબંધ લખતી વખતે પ્રાચીન લિપિનો વિશેષ અભ્યાસ કરવો પડ્યો, અને તેના પરિણામમાં ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ લખવાનો વિચાર થયો. અત્યાર સુધીમાં લિપિને લગતું પુસ્તક તો માત્ર શ્રી. ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઝોઝાએ જ લખેલું જાણવામાં છે. પરંતુ તેમાં આખા હિન્દુસ્તાનની બધી લિપિઓનો સમાવેશ કરેલો હોવાથી પ્રત્યેક લિપિની વિગતમા ઉતરવાનું બની શક્યું નથી. આથી મેં વિગતવાર “ ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ ” તૈયાર કરવા માડ્યો છે. સદર મંથનો મોટો ભાગ તૈયાર થઇ ગયો છે. આ લેખમા લિપિશાસ્ત્રના ઇતિહાસનું ટુંકું દિગ્દર્શન કરવાનું ધાર્યું છે.

પ્રાચીન લોકોએ ખીલવેલી કળાઓ પૈકી લેખનકળા બહુ મહત્વની છે. એ કળાએ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનને દૃષ્ટિગોચર બનાવી ચિરસ્થાયી કર્યું છે. ભોલાતી ભાષામા જે જુદા જુદા અવાજ સંભળાતા હોય તે બધા અવાજોનું પૃથક્કરણ કરીને પ્રાચીન મનુષ્યોએ દરેક અવાજનો એકેક વર્ણ નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેના પરિણામમાં આખી વર્ણમાળા ઉત્પન્ન થવા પામી. આટલી અવસ્થાએ આવી પહોંચતાં પણ તેમને અનેક સદીઓ લાગી હોવી જોઈએ. પણ તેના ઇતિહાસમાં ઉતરવાની જરૂર અહીં આપણને નથી.

આપણી લેખનકળા આપણે જ શોધી કાઢી છે, એમ અત્યારે તો ચોક્કસપણે કહી શકાતું નથી. તેમ છતાં પણ આપણી લેખનકળા ઘણી જૂની છે, એ તો નિઃસંદેહ વાત છે. આપણી લેખનકળા ચિત્રલિપિમાથી ઉદ્ભવી છે કે કેમ, એ મોટો સવાલ છે. એનો નિર્ણય હજી થયો નથી, પણ મને લાગે છે કે, આપણે છેક સરઆતમા ચિત્રલિપિ વાપરતા હોઈશું ખરા. ચિત્રલિપિ જે પ્રકારની હોઇ શકે:—(૧) વિચારવ્યંજક અને (૨) વસ્તુવ્યંજક. સૂક્ષ્મત્વ દર્શન વિચારવ્યંજક ચિત્રલિપિ કહેવાય, અને સ્પૃશ્યત્વ દર્શન વસ્તુવ્યંજક ચિત્રલિપિ કહેવાય. આ રીતે મોટા ભાગના પ્રાચીન જ્ઞાનને લેખરૂપે લિપિમાં રાખ્યો. આથી કરીને આપણા પૂર્વજોએ ચિત્રલિપિથી લેખનકળાની સરઆત કરી હોય એ બનવાનોગ છે. આ વાતના પુરાવા આજે આખી ન શકાય; કેમ કે. હજારો સદીઓ પીતી મએલી હોવાથી તે કાળના કોઇ અવશેષો મોજુદ નથી. પણ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ આરી કદાચ કરવામા કોઇ હરકત નથી.

પ્રાચીનમા પ્રાચીન ગુહાવાસી મનુષ્યોને પોતાના મનના સૂક્ષ્મ વિચારને સ્પૃશ્ય સ્વરૂપ આપવાની જરૂર જણાઇ હશે, અને તેથી તેમણે ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો હસાવ કર્યો હશે. સરઆતમાં તેઓ જુદી જુદી ચીજોની કેવલ માધુર્યના અને પદ્મોના ચિત્રો

ઉર્વશી માહિ જન્મેલા ધણના ધનિ પુત્રથી
 કુમાર આયુનો બાણ લે શત્રુ પ્રાણ જે હરી ૭
 કાળી સ્તન દીટડિએ લવલીદલરી શિક્ષાવદન કાતી
 આખો ભારે ભારે તેવામા લાગતી હતી એની ૮
 આસુ બરાય નયને નિરખ્યાયિ એને
 વાતસંયમાવ ઉપજે મન મોદ પામે
 ધારી ધરાય નહિ ધીરજ અગ કપે
 આવે મને ઉમગકો જઇ ભેટવાને ૯
 ઉપજે આવી પ્રીતિ સુણતા એ મુનપિના હું મુન એનો
 તો શુરજન પર કેવો પ્રેમ હશે હાથના ઉઠેર તણો

૫

(વિદ્યાર્થી સરખામણી કરી શકે માટે મૂલ્યવેલા અનુવાદ ખડ)

ક્યા છે એ મોત માગતો સીયાણો ચોર માહરો
 પહેલી ચોરીજ કાધી છે જેણે રક્ષકમદિરે. ૧
 પખી અતીવ દુરે જણાય વેરા અન્તરીક્ષ આરે
 મણિ ને પખી જાણે સતે મગલ જલદશિખા કોરે ૪
 સંગમનીચે સંગમ ઝહારો પુનરપિ પ્રિયાસહે સાધ્યો
 તે કારણથી ત્રિપ એ નહિ કેવલ રત્ન છે માટે ૫
 તૃપવર, ૬૬ ઉચાર્યો

રોષે, તે બાણકાય આપ સજી,

ધાઇ તરફર પુકે,—

આ એણે જ પછાડ્યો

મૌલિરત્ન સહ જાલિમ ગમતેથી.

ઉર્વશિ અધ્ધરા માતા સુધન્વી ઐલ નાતના
 આયુ કુમારનો બાણ શત્રુનો કાગ જાણુને. ૭
 મુદ્રા લગીર પાડુ લવલીદલથી વિશે તેજસ્વી
 નયનો લગીર મથર અને ડુયાત્રો જરા કાળા. ૮
 બીની ભિની મુખ નિહાળિ નિહાળી આખો,
 વાતસંય ચિત્ત ઉપને, મન મોદ પામે,
 થાઉ અધીર ધરડી ઉનાજ અગ
 આવે અને ઉમગકો લઇ ભેટવાને ૯
 હરોમિ ઉપજે આવી, માન જાણતા પિતાજી આ મહાર
 તો અંકે ઉચોના વરીલ થ હેત તો કેના ૧૦

૩ લિપિનો ઇતિહાસ.

(લેખક:-૧. રા. ભરતરામ ભાણુસુખરામ મહેતા.)

પુરાણવસ્તુશાસ્ત્રના થોડાંક વર્ષોના અભ્યાસથી મને પ્રાચીન લિપિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો સુયોગ પ્રાપ્ત થયો હતો. એવામા આપણી પરિપક્વ મંડલે 'અશોકના શિલા-લેખો' નો છનામી નિબંધ બહાર કઢ્યો. આથી મારા લિપિશાસ્ત્રના અભ્યાસને જોર મળ્યું, અને મેં સદરહુ નિબંધ લખ્યો. સદ્ભાગ્યે મારો નિબંધ મંજૂર થયો, તે મને છતાંમ મળ્યું. આ નિબંધ લખતી વખતે પ્રાચીન લિપિનો વિશેષ અભ્યાસ કરવો પડ્યો, અને તેના પરિણામમાં ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ લખવાનો વિચાર થયો. અત્યાર સુધીમાં લિપિને લગતું પુસ્તક તો માત્ર શ્રી. ગૌરીશંકર હીરાચંદ ઝોઝાએ જ લખેલું જાણવામાં છે. પરંતુ તેમા આખા હિન્દુસ્તાનની બધી લિપિઓનો સમાવેશ કરેલો હોવાથી પ્રત્યેક લિપિની વિગતમા ઉતરવાનું બની શક્યુ નથી. આથી મેં વિગતવાર "ગૂજરાતી લિપિનો ઇતિહાસ" તૈયાર કરવા માગ્યો છે સદર મંથનો મોટો ભાગ તૈયાર થઇ ગયો છે. આ લેખમાં લિપિશાસ્ત્રના ઇતિહાસનું હુંકું દિનિર્દેશન કરવાનું ધાર્યું છે.

પ્રાચીન લોકોએ ખાલવેલી કળાએ પૈકી લેખનકળા બહુ મહત્વની છે. એ કળાએ અનેક પ્રકારના જ્ઞાનને દૃષ્ટિગોચર બનાવી ચિરસ્થાયી કર્યું છે. બોલાતી બાષામા જે શુદ્ધ શુદ્ધ અવાજ સંભળાતા હોય તે બધા અવાજોનું પૃથક્કરણ કરીને પ્રાચીન મનુષ્યોએ દરેક અવાજનો એકેક વર્ણ નક્કી કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તેના પરિણામમાં આખી વર્ણમાળા ઉત્પન્ન થવા પામી. આટલી અવરચાએ આવી પહોંચતાં પણ તેમને અનેક સદીઓ લાગી હોની બેઠાં. પણ તેના ઇતિહાસમાં ઉતરવાની જરૂર આજી આપણને નથી.

આપણી લેખનકળા આપણે જ શેષી કાઢી છે, એમ અત્યારે તો ચોક્કસપણે કહી શકાતું નથી. તેમ છતાં પણ આપણી લેખનકળા ઘણી જૂની છે, એ તો નિઃસંદેહ વાત છે. આપણી લેખનકળા ચિત્રલિપિમાથી ઉદ્ભવી છે કે કેમ, એ મોટો સવાલ છે. એનો નિર્ણય હજી થયો નથી, પણ મને લાગે છે કે, આપણે હંક શરૂઆતમાં ચિત્રલિપિ વાપરતા હોયશું ખરા. ચિત્રલિપિ બે પ્રકારની હોય શકે:- (૧) વિચારવ્યંજક અને (૨) વસ્તુવ્યંજક. સૂક્ષ્મનું દર્શન વિચારવ્યંજક ચિત્રલિપિ કરાવે, અને સ્પષ્ટનું દર્શન વસ્તુવ્યંજક ચિત્રલિપિ કરાવે. આ રીતે મોટા ભાગના પ્રાચીન જ્ઞાનને લેખરૂપે લિટારી શકાય. આથી કરીને આપણા પૂર્વજોએ ચિત્રલિપિથી લેખનકળાની શરૂઆત કરી હોય એ બનવાનું જ છે. આ વાતના પુરાવા આજે આપી ન શકાય; કેમ કે. હજારો સદીઓ પીતી ગયેલી હોવાથી તે કાળના કોઇ અવશેષો મોજુદ નથી. પણ તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ આવી કલ્પના કરવામાં કોઇ હરકત નથી.

પ્રાચીનમા પ્રાચીન ગુહાવાસી મનુષ્યોને પોતાના મનના સૂક્ષ્મ વિચારને સ્પષ્ટ સ્વરૂપ આપવાની જરૂર જણાઇ હશે, અને તેથી તેમણે ચિત્રોનો ઉપયોગ કરવાનો ઠરાવ કર્યો હશે. શરૂઆતમાં તેઓ જુદી જુદી ચીજોની ઉપર માણ્યોના અને પશુઓના ચિત્રો

કેતરના લાગ્યા હશે. પણ તેમ કરવાથી તો માન તે તે માણસોની કે પશુઓની કંપના જ વ્યક્ત થતી તેમને લાગી હશે, અને તેથી તેમાનું અધૂરાપણું તેમને તુરત જ સમજાઇ આવ્યું હશે. આથી કરીને પોતાની આ કંપના-દર્શક લિપિમાં કાઇક સુધારો કરવાની જરૂર તેમને જણાઇ હશે દરેક પદાર્થનું વિશિષ્ટપણું પણ તુરત તેમના ધ્યાનમાં આવ્યા વિના રહ્યું નહિ હોય, અને તેથી આવા ચિત્રો કેતરતી વખતે દરેક ચિત્રના વસ્તુને લગતા અસુક ખાસ ગુણ પણ તે ચિત્રદ્વારા વ્યક્ત કરવાનું તેમને સૂચ્યું હોયુ જોઇએ પછીથી તેમને ખીજો નવો વિચાર સૂચ્યો હશે દરેક માણસ બોલે છે ત્યારે તેના ઉચ્ચારણના પરિણામમાં ફોર અને નરમ, ઉંચા અને નીચા વગેરે જુદા જુદા પ્રકારના અવાજ નીકળે છે. આની તરફ પ્રાચીન લોકોનું ધ્યાન ગયું હશે, અને તેથી આવા ચોક્કસ અવાજને પણ મૂર્ત સ્વરૂપ આપવાનો વિચાર તેમને થઇ આવ્યો હશે આના પરિણામમાં જે લિપિ તેમણે યોજી હશે તે લિપિને આપણે “ધ્વનિદર્શક લિપિ” તરીકે ઓળખીએ તો ચાહે

આ જાતની લિપિનું સ્વરૂપ કેવું હશે? દરેક અવાજનું સ્વતંત્ર ચિહ્ન યોગ્યએક હોવાથી એકદરે સંખ્યાબંધ ચિહ્નોનો સમાવેશ એમાં થતો હશે. એક વ્યંજન અને એક સ્વર, એક સ્વર અને એક વ્યંજન, અથવા બે વ્યંજનો અને એક સ્વર મળીને જેટલા ઉચ્ચાર તૈયાર થઇ શકે તે પેટાના દરેક ઉચ્ચારને લગતુ એકેક સ્વતંત્ર ચિહ્ન યોગ્ય હોયુ જોઇએ પણ તેમાના ધણા ચિહ્નો તો ખાતલ પણ થયા હોવા જોઇએ, કારણ કે, રોજના વ્યવહારમાં કાઇ બધા જ અવાજોના બનેલા શબ્દો વપરાતા નથી. આપણી હાલની લિપિમાં ‘ક’ થી ‘ખ’ સુધીના ૩૪ વ્યંજનો છે. તેમાં ‘અ’ થી ‘ઐ’ સુધીના ૧૬ સ્વરો મેળવ્યાથી પ્રજા ઉચ્ચાર થઇ શકે છે. આ પ્રમાણે સ્વરસંયોગથી આ ૩૪ વ્યંજનો ૫૪૪ (૩૪×૧૬) વિવિધ અવાજ વ્યક્ત કરી શકે છે આમાં સ્વરના ખીજા ૧૬ અવાજ ભેળવતા એકદરે ૫૬૦ અવાજ મનવા પામે છે. આમાંના કેટલાક અવાજ તો આપણા વ્યવહારમાં હયાતી ધરાવતા જ નથી. એટલે આશરે ૪૦૦ કે ૪૫૦ ધ્વનિ આપણને પરિચિત છે, એમ ગણીએ તો ચાહે. ૩૮ વ્યંજન અને ૧૬ સ્વર મળીને બનેલી આપણી ૫૦ વર્ણની વર્ણમાળામાંથી બળે વ્યંજનો અને એકેક સ્વર લઇને જોડાક્ષરો બનાવીએ તો તે કેટલા બધા થવા પામે? આ બધા સ્વતંત્ર અવાજ જ છે. તે જ પ્રમાણે વ્યંજન, સ્વર અને વ્યંજન મળીને જે રૂપો બને તે પણ સ્વતંત્ર ધ્વનિ જ ગણાય. પણ આ બધા પ્રકારના અવાજમાંથી વ્યવહારમાં ન આવતા ધ્વનિ બાદ કરતા ધ્વનિદર્શક લિપિમાં ૪૦૦ કે ૪૫૦ ધ્વનિઓ સહેજે ગહેવા પામે છે

આ ધ્વનિદર્શક લિપિના ધ્વનિઓના બારીક અભ્યાસ કરીને પછી સક્ષિત અવચિહ્નોનો અને વ્યંજનચિહ્નોનો ઉપયોગ કરીને વર્ણલિપિ બનાવવામાં આવી હશે આમ વ્યંજનની કંપના મનમાં બરાબર ઠસી જતાની સાથે ધ્વનિદર્શક લિપિને તિલાંજલિ મળી હોવી જોઇએ

આ પ્રમાણે ચિત્રલિપિમાંથી ધ્વનિદર્શક લિપિ ઉત્પન્ન કરીને પછી શબ્દોના અવયવોનું પૃથક્કરણ કરીને દ્વિનિશિયાના લોકોએ ધરતી સત્તા પૂર્વે આશરે દશમી સદીના અરસામાં સ્વર અને વ્યંજન નામી કયાં યોગ્ય પુરાપુસ્તુત્રાંશીઓ કહે છે કે, પ્રાચીન

મીસરી ચિત્રલિપિમાંથી નીકળેલી 'હીઅરેટિક' વર્ણલિપિમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી 'ફિનિશિયન' વર્ણલિપિમાંથી આપણા દેશની વર્ણલિપિ ઉત્પન્ન થવા પામી છે. પ્રથમ દર્શને જ આ વાત અસંભવિત લાગ્યા વિના નહિ રહે. હિમાલયના માર્ગે અને વાયવ્યકોણના માર્ગે હિન્દુસ્તાનમાં દાખલ થયેલા આપણા પ્રાચીન આર્યો કાષ્ઠ આજથી ત્રણ હજાર વર્ષો પૂર્વે જ અહીં આવેલા નહિ. વેદકાલીન આર્યોની વખત નક્કી થઇ શકે એમ નથી. પણ વેદકાલીન અને વેદાનરકાલીન આર્યોની લિપિજ્ઞાન ન હતું એમ માનવાને કારણ નથી.

આપણા પ્રાચીન પૂર્વજો એમ માનતા કે, બ્રહ્મદેવમાંથી લેખનકળા ઉત્પન્ન થઇ છે. 'અનિહંકતત્ત્વ,' 'જ્યોતિસ્તત્ત્વ,' 'નારદસ્મૃતિ' વગેરે આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. હ્યુએનસંગ પણ કહી ગયો છે કે, "ભરતખંડમાંની વર્ણમાલાની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મદેવમાંથી થઇ છે, અને તે ત્યારથી આજ સુધી હિન્દુસ્તાનમાં ચાલતી આવેલી છે." પણ મેંકોનેલના મતે ઇ. સ. પૂ. ચોથી સદી પહેલા, જનેલના મતે ઇ. સ. પૂ. પાંચમી સદી પહેલા, અને બ્યુહ્લરના મતે ઇ. સ. પૂ. દશમી સદી પહેલા હિન્દુસ્તાનમાં લિપિજ્ઞાન હયાત નહિ હોય.

પ્રાચીન લિપિનો કાળ જાણવાના હેતુથી આપણે આપણું પ્રાચીન સાહિત્ય તપાસવું જોઇએ. મેંકોનેલ સાહેબને આપણા પ્રાચીન વ્યાકરણકર પાણિનિની પરિભાષામાં લેખનકળાસૂચક એક શબ્દ પણ જડેલો નહિ, એ જાણું નવાઇની વાત છે. પાણિનિએ તો 'લિપિ,' 'લિખિ,' 'લિપિકર' અને 'યવનાની' શબ્દ તૈયાર કરવાના કામે ઉપયોગમાં લેવાના નિયમો આપેલા છે. તે પૈકીના ૩-૨-૨૧ વાળા સૂત્રમાં 'લિપિ' અને 'લિખિ' શબ્દનો અર્થ 'લેખન' થાય છે. વળી ૪-૧-૪૯ વાળા સૂત્રમાં 'યવનાની' શબ્દ છે તેનો અર્થ કાલાયને અને પતંગલિએ 'યવનલિપિ' કર્યો છે. વળી પાણિનિએ અનેક ગ્રંથોના પરિચય કરાવ્યો છે તે પણ લેખનકળાનો પુરાવો આપે છે. તેના વખતમાં 'કૃત' 'પ્રોક્ત' અને 'ઉપદાત' નામના ત્રણ પ્રકારના ગ્રંથ હયાત હતા. તેના ૧-૩-૭૫ વાળા સૂત્રમાં 'અથથ' શબ્દ છે, અને ૧-૩-૮૭ વાળા તથા ૪-૩-૧૧૬ વાળા સૂત્રમાં 'કૃત' એટલે રચેલા ગ્રંથોનાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. ૪-૩-૧૦૧ વાળા સૂત્રમાં તેણે વેદોની શાખાઓને 'પ્રોક્ત' કહી છે. ૪-૩-૧૧૫ વાળા સૂત્રમાં તેણે નવા વિષયના સંબંધમાં લખેલા ગ્રંથને 'ઉપદાત' કહ્યો છે. ૪-૩-૮૮ વાળા સૂત્રમાં તેણે પોતાના વખતના કેટલાક ગ્રંથોને લગતું અને તેમના વિષયોને લગતું પોતાનું જ્ઞાન બતાવી આપ્યું છે. ૪-૩-૧૧૦ વાળું સૂત્ર બતાવી આપે છે કે, 'ભિશ્વસૂત્ર' અને 'નટસૂત્ર' નામના બે સૂત્રાત્મક ગ્રંથ તેના વખતમાં હયાત હતા. ૬-૨-૩૮ વાળા સૂત્રમાં તેણે મહાભારતની હયાતી પણ જણાવી છે. વળી, તૈટ્તીકિ, ઔદુગ્રાયણ, કારણ્ય, શાકપૂષ્ણિ, કૌત્સ, શાકટાયન, સેનક, આપિશલિ, ર્ષ્ટેટાયન, આકર્ષર્ષણ, ગાલવ, ઔપમન્યવ, ઔર્ણવાભ, વાખ્યાયણિ, ભારદ્વાજ, શાકલ્ય, કોષ્ટકી, શતબ્રહ્મ, કાત્યક્ય, ચર્મશિરસ, મૌદગલ્ય, રથોલાષ્ટીવી, આગ્રાયણ અને ગાર્ગ્ય નામના વ્યાકરણકારોના તથા નિરક્તકારોનાં નામ તથા મત પણ તેણે પ્રમુખોપાત્ત પોતાની અધ્યાપ્યાયીમાં આપેલા છે.

પાણિનિની સૂત્રાત્મક અષ્ટાધ્યાયીનું સ્વરૂપ બરાબર ધ્યાનમાં લઈએ તો તુરત જણાઈ આવે કે, લેખનકળાના અભાવે આવો ગ્રંથ તૈયાર થઈ શકે જ નહિ. અષ્ટાધ્યાયીના જેવો સૂત્રાત્મક ગ્રંથ તો શું પણ વ્યાકરણશાસ્ત્રને લગતો કોઈ પણ ગ્રંથ લેખનકળાના અભાવે તૈયાર થઈ શકે જ નહિ. કોઈ પણ ભાષાનું વ્યાકરણ લખતા પહેલાં તેવી ભાષાનું લિખિત સાહિત્ય હયાત હોવું જોઈએ. સાહિત્યના અભ્યાસ વગર વ્યાકરણના નિયમ ઘડી શકાય જ નહિ.

વ્યાકરણશાસ્ત્રના પારિભાષિક શબ્દો ઉપનિષદથી માંડીને વેદસંહિતા સુધીના બધા ગ્રંથોમાં વચ્ચે વચ્ચે દ્વિગોચર થાય છે. છદોગ્યોપનિષદમાં અક્ષર, ધ્વજાર, ઊઝાર, એકાર, સ્વર, ઊખન અને સ્પર્શવર્ણ દર્શિએ પડે છે. તૈત્તિરીયોપનિષદમાં વર્ણ અને માત્રા નળરે પડે છે. ઐતરેયારણ્યકમાં ઊખન, સ્પર્શ, સ્વર, અંતઃસ્થ, વ્યંજન અને ધોષ જણાવ્યા ઉપરાંત ન કારની અને જુકારની તથા સકારની અને પકારની વચ્ચે રહેલો ભેદ બતાવેલો છે તેમ જ 'સંધિ' શબ્દનું વિવેચન કરેલું છે. શાખાયનારણ્યકમાં પણ આમાંની ઘણીખરી બાબતો જોવામાં આવે છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં એકવચનની અને બહુવચનની વચ્ચેનો ભેદ બતાવ્યો છે, અને ત્રણે લિંગોનો ઉલ્લેખ પણ કરેલો છે. વળી 'નિરુક્ત' અને 'નિર્વચન' શબ્દોથી જોઈને ભાષાનું વ્યાકરણ કર્યોની વાત પણ આમાં આપેલી છે. તૈત્તિરીયસંહિતામાં પણ ભાષાનું વ્યાકરણ કર્યાનું જણાવેલું છે. ઐતરેયબ્રાહ્મણમાં કહ્યું છે કે, અક્ષર, ધ્વજાર અને મકાર મળીને 'ઞ' અક્ષર બનેલો છે. કૌશીતકી બ્રાહ્મણમાં અને આશ્વલાયનશ્રૌતસૂત્રમાં પણ આવું જ કહ્યું છે. આ બધાની ઉપરથી આપણે એટલું જ કહી શકીએ કે, આપણા વેદકાલીન પૂર્વજો લેખનકળા જાણતા જ હતા.

વ્યાકરણની વાત આથી મુકીને હંદશાસ્ત્રની વાત હાથમાં લઈએ તો પણ વેદના વારા સુધી વાત જાય છે. ઋગ્વેદમાં ગાયત્રી, અનુષ્ટુપ્, ગૃહતી, વિરાજ, ત્રિષ્ટુભ અને જગતી હંદનાં નામ આપેલા છે. વાગસનેથી સંહિતામાં આના ઉપરાંત પકિતહંદનું નામ પણ મળી આવે છે, અને દ્વિપદા, ત્રિપદા, ચતુષ્પદા, પદ્મપદા તથા કકુમ્ વગેરે હંદોની વચ્ચેનો ભેદ બતાવેલો છે. અથર્વવેદમાં જુદા જુદા હંદોના નામ આપેલા છે, અને એક સ્થળે તો એકંદરે ૧૧ હંદ હોવાની બાબતમાં ઉલ્લેખ કરેલો છે. શતપથબ્રાહ્મણમાં મુખ્ય હંદ ૮ કલા છે. તૈત્તિરીયસંહિતા, મૈત્રાયણીસંહિતા, કાંદકસંહિતા અને શતપથ-બ્રાહ્મણ જોતા તો કટલાક હંદોમાંના અક્ષરોની સંખ્યા આપેલી જોવામાં આવે છે તેમ જ તેમના દરેક પાદમાં કેટકેટલા અક્ષર હોય છે તે પણ બતાવ્યું છે. આમ બ્રાહ્મણોમાં તથા વેદોમાં જુદા જુદા હંદોના નામ તથા તેમનામાંના અક્ષરોની સંખ્યા પણ આપેલા છે, એ વાતની ઉપરથી આપણે એમ જ કહી શકીએ કે, તે વખતે આપણા દેશમાં લેખનકળા સારી પરિચિતાવસ્થામાં હતી.

આ જ રીતે આપણા પ્રાચીન સાહિત્યમાંથી આપણા પ્રાચીનકળાના અંદાજોની સાબીતી આપી શકાય તેમ છે, પણ સ્થળના અભાવે આપણે અહીં તેની વિગતમાં નહિ જતરીએ. આપણે માત્ર એટલું જ કહીશું કે, ગણિતને લગતું અટપાટું જે જ્ઞાન આપણા પ્રાચીન સાહિત્યમાં વ્યક્ત થાય છે તે લેખનકળાના અભાવે થતું અશક્ય જ ગણી શકાય.

શુક્લયજુર્વેદસંહિતામાં ‘અક્ષર’ શબ્દ અનેક સ્થળે વાપરેલો જોવામાં આવે છે. વાજસનેયી સંહિતામાં “અક્ષરપંક્તિરુચ્ચન્દઃ” એમ પણ કહ્યું છે. અર્થાત્ શુક્લયજુર્વેદ મંત્રકારને અકારાદિ વર્ણનું જ્ઞાન હતુ એટલું જ નહિ, પણ જુદા જુદા જાંદોમાં કેટ-કેટલા અક્ષરો હોય છે તેનું તેમ જ ૭૬ અક્ષરોવાળા ‘અતિધૃતિ’ જાંદું પણ જ્ઞાન હતું અને ‘જંદ’ એટલે ‘અક્ષરપંક્તિ’ એમ પણ તેના જાણવામાં હતું. તૈત્તિરીયસંહિતામાં ‘લિપ્’ ધાતુનો ઉપયોગ ‘પરિલિખિતમ્’, ‘આલિખિતા’ અને ‘પ્રલિખિતે’ એ સ્વરૂપે કરેલો છે. વળી એ જ સંહિતાના તેમ જ વાજસનેયી સંહિતાના અશ્વમેધ પ્રકરણમાં કહ્યું છે કે, ઘોડાના શરીરની ઉપર જે ઠેકાણે તરવારનો ધા કરવાનો હોય તે જગ્યાએ યજ્ઞ-માનની ત્રણ રાણીઓએ ‘સ્યિ’ ની મદદથી રેખા દોરવી જોઈએ. એ જ સંહિતાઓમાં ‘અક્ષર’ નો અને ‘અક્ષરપંક્તિ’ નો ઉલ્લેખ પણ કરેલો છે.

ઋગ્વેદમાં ‘લિપ્’ ધાતુનો ઉપયોગ યજ્ઞો જોવામાં આવતો નથી; પણ ‘અક્ષર’ શબ્દ અનેક જગ્યાએ વપરાયેલો જોવામાં આવે છે. ૭-૧૫-૯, ૭-૧-૧૪, ૧-૧૬૪-૩૯ વગેરે ઘણી ઋચાઓ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે. ઉપર અશ્વમેધ પ્રકરણના સંબંધમાં તૈત્તિરીયસંહિતામાંથી અને વાજસનેયી સંહિતામાંથી ઉલ્લેખ આપ્યો છે તેવો જ ઉલ્લેખ ઋગ્વેદમાં પણ છે. ‘અંકાઃ સૂનાઃ પરિભૂપન્ત્યશ્વમ્’ (૧-૧૬૨-૧૩) એ ઋચા-ભાગમાં જે ‘અંક’ શબ્દ છે તેનો અર્થ સાયણુચાર્યે “હૃદયાચયયવાંકનસાધનાઃ વેતસશાસ્ત્રાઃ” એવો ક્યો છે. ૧૦-૭૧-૪ વાળી ઋચામાં કહ્યું છે કે, ‘ઉત્તત્ત્યઃ પશ્યન્ત વદર્શ વાચં । ઉત ત્વઃ ધૃગ્વન્ન ધૃજોત્યેનામ્ ॥ અહીં સાયણુચાર્ય કહે છે કે, ‘અનેન અર્ધેન અચિદ્વાન અમિહિતઃ’ એવો અર્થ છે. જે માણસ વાણીને જોતો હોવા છતાં પણ જોતો નથી અને સામજીતો હોવા છતાં પણ સામજીતો નથી તે (નિરક્ષર અર્થાત્ અજાણ) માણસને લખેલો લેખ દેખાતો હોવા છતાં પણ ઉપયોગીતો નથી, એવો આનો ભાવાર્થ છે. અહીં ‘વાચં પદયન્’ શબ્દો લખેલા અક્ષરોને ઉદ્દેશીને જ વાપરેલા છે, એ સ્પષ્ટ છે.

અથર્વવેદમાંથી ‘લિપ્’ ધાતુનો ઉપયોગ મળી આવે છે. ૧૨-૩-૨૨ વાળી અને ૨૦-૧૩૨-૮ ઋચામાં એ ધાતુ વપરાયો છે. વળી ઋગ્વેદમાં જોવામાં આવતા અક્ષર સંબંધી ઉલ્લેખ પણ અથર્વવેદમાં જોવામાં આવે છે. અહીં ‘અક્ષર’ નો વર્ણવ્ય સ્વરૂપો છે. જે ખરી ન જાય તે અક્ષર કહેવાય. બોલાએલી વાણી લુપ્ત થાય છે, પણ જે વાણી સ્થાયી રહે છે તે ‘અક્ષર’ શબ્દથી અહાં સૂચવાઈ છે. આથી એમ જ સાબીત થાય છે કે, જે વાણીને લેખરૂપે કાયમનું સ્વરૂપ આપણું હોય તેને જ ‘અક્ષર’ કહી શકાય. એ રીતે જોતાં, વેદકાળમાં લેખનકળા સંપૂર્ણ પરિણતાવસ્થામાં હયાતી ધરાવતી હતી, એમ જ કહી શકાય છે.

વેદો કેવળ ત્રોતત્ત્વ ન હતા પણ લિખિત હતા, એ ખતાવવાને અવકાશના અભાવે માત્ર એક જ પ્રમાણ આપીને અહીં તો સતોપ માનવો પડે છે. વેદનાં પ્રાતિશાખ્ય પાણિનિની પહેલાં રચાયા હતા. વેદની જ્યદી જુદી શાખાઓના પદનપાઠનમાં જે કાઢ

વ્યતિક્રમની સભાવના થતી હતી તેને લગતા દોષને દૂર કરવાના હેતુથી પ્રાતિશાખ્યની રચના થવા પામેલી પાણિનિએ પોતાના ૧-૧-૬૦ વાળા સૂત્રમાં કહ્યું છે કે, કોઇ અક્ષરનું અદર્શન હોય ત્યાં તેનો લોપ થયો કહેવાય. આ લોપના સબધમાં સુપ્રાચીન પ્રાતિશાખ્ય-માથી પણ ધણા સૂત્રો મળી આવે છે “લોપ ઉદ સ્થાસ્તમ્ભોઃ સકારસ્ય ॥” “અન્તસ્યોષ્મસુ લોપઃ ॥” વગેરે વેદ કેવળ શ્રોતવ્ય હોત તો લોપની સાર્થકતા કદિ પણ ન રહેત એની પછી રેફનો પ્રયોગ થાય છે. ઋક્, યજુર્, અથર્વ વગેરે બધા પ્રાતિશાખ્યોમાં રેફનો નિયોગ અને રેફવાળા વ્યંજનનું દ્વિત્વવિધાન બતાવેલા છે, પુષ્પત્રકષિએ રચેલા સામપ્રાતિશાખ્યમાં પણ લોપની, રેફની અને અવગ્રહની વાત આપેલી છે અર્થાત્ વેદ કેવળ શ્રોતવ્ય હોત તો, વેદમાં રેફનો અને અવગ્રહનો પ્રયોગ અને લોપ ક્યા થશે અને દ્વિત્વ ક્યા કરવામાં આવશે, એ બાબતના નિયમ જણાવવાની કાંઈ જરૂર જ ન રહેત હુકામાં, વેદકાળમાં આપણુ લોકો લેખનકળાથી પૂરેપૂરા માહિતગાર હતા.

પરંતુ તે કાળમાં વપરાતી લિપિ ક્યા નામથી ઓળખાતી હતી, એ આટલી સદીઓની પછી કહી શકાતું નથી. તે કાળના કોઇ અવશેષો મોળુદ ન હોવાથી તે કાળની લિપિની વર્ણમાલા તથા તેનું નામ અત્યારે આપણા જણવામાં નથી. પુરાણવસ્તુશાસ્ત્રી ઓની શોધખોળના પરિણામમાં અશોકના અનેક શિલાલેખો આખા હિન્દુસ્તાનમાંથી ઠેરઠેર મળી આવેલા છે તે અત્યારે તો આપણી પ્રાચીન લિપિના લેખી અવશેષ તરીકે મોળુદ છે. અશોકના પહેલાના કાળમાં વપરાતી લિપિ ‘બ્રાહ્મી’ લિપિ કહેવાની હતી તેથી અશોકના પોતાના કાળની લિપિને પણ બ્રાહ્મી લિપિ કહેવામાં આવે છે. જૈન લોકોના ‘સમવાયાગ’ અને ‘પન્નવણ્ણ’ સૂત્રમાં જ ૧૮ લિપિઓના નામ આપેલા છે તેમાં ‘બબી’ (બ્રાહ્મી) લિપિને અગ્રસ્થાન આપેલું છે. ‘ભગવતી’ સૂત્રનો આરભ જ ‘નમો વંભીય લિલિય’ અર્થાત્ ‘બ્રાહ્મી લિપિને નમસ્કાર’ કરીને કરેલો છે. મૌર્ય લોકોના ‘લલિતવિસ્તર’ નામક ગ્રંથમાં ૬૪ લિપિઓના નામ આપેલા છે તેમાં પણ બ્રાહ્મી લિપિને અગ્રસ્થાન અપાએલું છે

બ્રાહ્મી લિપિનું મૂળ શોધવાના કામે અનેક વિદ્વાન્ લોકોએ મહેનત કરેલી છે. અંગ્રેજ વિદ્વાનો પૈકી આલ્ફ્રેડ મ્યૂલર, પ્રિન્સેપ, એનાર્ટ, કર્ટ, રૅપ્સન, વિલ્સન, સ્ટીવન્સન, પોલ ગોદ્ડસ્મીથ, ઇ. મ્યૂલર, બર્નેલ, ટેમ્બલર, લેનાર્મોલ્ટ, કલ્કાડ, લાઇસ ડેવિલ્સ, વેબર, જોન્સ ગ્રેક્સમુલર, મેકડોનેલ, વિટની, હેલેવે, મ્યૂલ્લર, બાર્નેટ, ટીકે વગેરે વિદ્વાનોએ જુદા જુદા અભિપ્રાય દર્શાવેલા છે. એ બધાની વિગતમાં અહીં ઊતરવાનું બની શકે એમ નથી હુકામાં કહીએ તો, એડવર્ડ ચોમસ, કનિંગહામ, ડૉસન, લેસન વગેરે ચાર પાંચ પરદેશી વિદ્વાનો સિવાયના બધા વિદ્વાનો તો એમ જ માની બેઠા છે કે, બ્રાહ્મી લિપિનું મૂળ પરદેશી છે, સ્વદેશી નથી. પરંતુ અત્યાર સુધીમાં આપણે તેના સ્વદેશીપણાની શક્યતાની બાબતમાં કાંઈક જાણી કરી ગયા છીએ આથી સ્થળના અભાવે આ બાબતની લાખી ચર્ચામાં આપણે અહીં તો નહિ ઊતરીએ

અશોકના શિલાલેખોનો અભ્યાસ કરતા જણાય છે કે, ઇ. સ. ૫ ચોથી સદીના અરસામાં આપણા દેશમાં બીજી નાની લિપિઓના ઉપરાત જે બાતની લિપિ પ્રચારમાં હતી.

ડાબી તરફથી જમણી-તરફ લખાતી લિપિ 'બ્રાહ્મી' લિપિ તરીકે ઓળખાય છે, અને જમણી તરફથી ડાબી તરફ લખાતી લિપિ 'ખરોષ્ટી' લિપિ કહેવાય છે. અશોકના માત્ર બે જ શિલાલેખો ખરોષ્ટી લિપિમાં કોતરેલા છે:-(૧) શાહબાઝમઢીનો શિલાલેખ, અને (૨) મનસહરનો શિલાલેખ, આ બન્ને શિલાલેખો આપણા દેશના વાયવ્ય-પૂર્ણામાંથી મળ્યા આવ્યા હતા. તે દેશભાગના લોકો ખરોષ્ટી લિપિ વાંચી શકતા હશે તેથી અશોકે પોતાનાં શાસનો એ લિપિમાં ત્યાં કોતરાવ્યાં હશે. ઇ. સ. પૂ. આશરે પાંચમી સદીમાં એ દેશભાગમાં ઉદ્ભવેલી આ લિપિ બ્રાહ્મી લિપિના સહેલાપણુને લઈને જીવવા પામી નહિ. સં. ૩૮૪ ના આંકડાવાળો એક લેખ પેશાવર જિલ્લાના ચારસ્કા તહસીલમાંના હસીનગર-માંથી મળ્યા આવ્યો છે તે ખરોષ્ટી લિપિનો છેલ્લામાં છેલ્લો લેખ જણાયો છે. આથી એમ અનુમાન થઈ શકે છે કે, અશોકના કાળની પછી તુરંત જ ખરોષ્ટી લિપિ આ દેશમાંથી લુપ્ત થઈ હશે. હિન્દુકુશ પર્વતની ઉત્તરે આવેલા મુલકમાં અને ચીની તુર્ફસ્તાનમાં બૌદ્ધ પંથનો અને આપણી સંસ્કૃતિનો પ્રસાર થયેલો હોવાથી તે ભાગમાં પાછળથી થોડા વખત સુધી ખરોષ્ટી લિપિ હયાત રહી હશે. ડૉ. સર ઓરેલ રટાઇને ચીની તુર્ફસ્તાન વગેરે દેશમાંથી કેટલીક પ્રાચીન વસ્તુઓ ભેગી કરી છે તેમાં ખરોષ્ટી લિપિમાં લખેલ પુસ્તકો અને લાકડાની પટ્ટીઓ પણ તેને મળ્યા આવેલ છે. આ પ્રમાણે અસ્પષ્ટ ખરોષ્ટી લિપિનો નિકાલ કરતાં આપણે ચિરામ્ બ્રાહ્મી લિપિનો વિચાર કરવાને પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ છીએ.

સારામાં સારી લિપિમાં બે ગુણ હોવા જોઈએ:-(૧) આપણે જેમ બોલીએ તેમ લખી પણ શકીએ એવો અસંધિય સંકેત દરેક ઉચ્ચારના સંબંધમાં હોવો જોઈએ; અને (૨) આપણે જે લખ્યું હોય તે બીજો કોઈ ધસમ વાંચે તો તેના બોલવામાં અને આપણે જે બોલેલા હોઈએ તેમાં બીલકુલ ફેર પડવો જોઈએ નહિ. આ કસોટી બ્રાહ્મી લિપિને લાગુ પાડતા તે સારામાં સારી લિપિ હયાં વગર રહેતી નથી. બ્રાહ્મી લિપિના સ્વરોની અને વ્યંજનોની સંખ્યા પૂર્ણ છે, અને હ્રસ્વદીર્ઘનાં અને અનુસ્વાર વિસર્ગના જુદાં જુદાં ચિહ્નો પણ તેમાં છે. દરેક વ્યંજનનો ઉચ્ચાર કયા સ્વરથી થાય છે તે જોઈ તપાસીને સામીય ક્રમથી બ્રાહ્મી લિપિની ગોઠવણ થઈ છે. બ્રાહ્મી લિપિથી માત્ર સંસ્કૃત ભાષાના જ નહિ પણ બીજા કોઈ પણ આર્ય ભાષાના ધ્વનિ વ્યક્ત કરી બતાવી શકાય છે. વ્યંજનોને સ્વરચિહ્નો જોડવાની બાબતમાં બ્રાહ્મી લિપિમાં જે સવડ છે તે સવડ દુનિયામાંની બીજા કોઈ પણ લિપિમાં બાળે જ હશે. તેમ છતાં પણ દારસી, અંગ્રેજી વગેરે પરબાષાઓના સંસર્ગથી કેટલાક ધ્વનિ આપણે નવેસર શીખ્યા છીએ, તેમના ઉચ્ચાર આપણી લિપિમાં બિતારતાં મુરકેલી નડતી જણાય છે. દાખલા તરીકે, અંગ્રેજી 'ધઝ' શબ્દમાં 'ઝ' અક્ષરનો જે ધ્વનિ નીકળે છે તેને આપણી લિપિમાં અરાખર બિતારી શકાતો નથી. આ બાબતમાં 'ઝ' ની નીચે ટપકું મુકવાને લગતી દિમાયત અગાઉ કરવામાં આવેલી છે, પણ કોઈએ તેના સ્ત્રીકાર કર્યો નથી. મને લાગે છે કે, આ પ્રમાણે નવા વર્ણો બેરેવવાની જરૂર પણ નથી. નવા વર્ણો વગર આપણે વ્યવહાર ખુશીથી ચાલી શકે તેમ છે. જેમ અંગ્રેજી ભાષામાં અકેક વર્ણના અનેક ઉચ્ચાર જુદા જુદા સ્થળે કરવા પડે છે તેમ છતાં પણ એ ભાષામાં વ્યવહાર ચાલી શકે છે તેમ આપણી ભાષામાં પણ થઈ શકે તેમ છે.

આથી નવા વર્ણો ઊભેરવાની જરૂર રહેતી નથી. આ પ્રમાણે બ્રાહ્મી લિપિ આપણા વ્યવહારમાંના બધા ધ્વનિઓ વ્યક્ત કરનારી સંપૂર્ણ લિપિ છે, એમ મણી શકાય છે.

બ્રાહ્મીલિપિનું મૂળ શોધવું તદ્દન અશક્ય છે, એ વાત અમારું આવી ગઇ છે. આ બાબતમાં કેટલાક વિદ્વાનોનું એવું ધારવું છે કે, દેવતાઓની મૂર્તિઓ બની તેના પહેલા હિન્દુઓ કેટલાક સાંકેતિક ચિહ્નોના દ્વારા એ દેવતાઓની ઉપાસના કરતા, અને ત્રિકોણ, ગોળ વગેરે આકૃતિઓથી તૈયાર કરેલા “દેવનગર” નામના ચંત્રમા આ ચિહ્નો કાઢવામાં આવતા. દેવનગરમાં લખવામાં આવતા આ સાંકેતિક ચિહ્નો કાલાતરે તે તે દેવતાઓના નામના પહેલા અક્ષર મનાવા લાગ્યાં, અને તે શરૂઆતમાં દેવનગરમાં કહેતા તેથી “દેવનાગરી” નામ તેમને આપવામાં આવ્યું. આ માત્ર કલ્પના છે. તેમાં ખરાપણું કેટલું છે તે અત્યારે કહી શકાય તેમ નથી. પણ આપણે એટલું તો કહીશું કે, આપણી લિપિને ‘દેવનાગરી’ નામ તો બહુ પાછળથી અપાયું છે. બ્રાહ્મી લિપિની પહેલા પણ દેવનાગરી લિપિ હયાતી ધરાવતી હતી, એ વાત હજી સુધી તો બહાર આવી નથી. અશોકના શાસનોની લિપિના પહેલાંની લિપિનું દર્શન કપિલવસ્તુ (વિપ્રાવા)માંથી મળેલા પાત્રની ઉપર આપણને થાય છે. પણ બ્રાહ્મી લિપિની પહેલાં દેવનાગરી લિપિ હયાત હતી, એમ તો હજી સુધી કોઈ જાણતું નથી. અહીં સાથે સાથે એટલું જણાવી દઇશું કે, રાજશાસનો કોતરાવવાની શરૂઆત અશોકે જ કરી હતી, એવી જ માન્યતા છે તે બૂલભરેલી છે. યાત્રલક્ષ્ય, વસિષ્ઠ, વ્યાસ, બૃહસ્પતિ, કાશ્યાપ વગેરે બધા ધર્મશાસ્ત્રકારોએ રાજલેખોનો અને રાજતુશાસન લિપિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. યાત્રલક્ષ્યે કહ્યું છે કે,

દત્વા ભૂમિં નિવંધં વા કૃત્વા લેખ્યં તુ કારયેત્ ।

આગામિભદ્રનૃપતિપરિજ્ઞાનાય પાર્થિવઃ ॥

પદે વા તામ્રપટ્ટે વા સ્વમુદ્રોપરિચિહ્નિતમ્ ।

અભિલેખ્યાત્મનો વંશ્યાનાત્મનશ્ચ મદ્ધીપતિઃ ॥

મતિગ્રહપરિમાણે દાનચ્છેદોપવર્ણનમ્ ।

સ્વદસ્તકાલસંપન્ને શાસનં કારયેત્ સ્થિરમ્ ॥ (૧-૩૧૭-૩૧૯)

વેદાંગના બીજા શિક્ષાગ્રંથમાં લખ્યું છે કે, શંભુના મતે પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત ભાષામાં યથાક્રમ ૬૩ કે ૬૪ અક્ષર પ્રસિદ્ધ છે. તેમાં સ્વરાક્ષર ૨૧ છે; સ્પર્શાક્ષર અર્થાત્ ‘ક’ થી ‘મ’ સુધીના વર્ગના અક્ષર ૨૫ છે; યાત્રાક્ષર અર્થાત્ ય, વ, ર, લ, શ, ષ, સ, હ એ ૮ અક્ષર છે, અને યમ અથવા યુગ્માક્ષર ૪ છે. તેના ઉપરાત અનુસ્વાર, વિસર્ગ, નિહવામૂલીય, ઉપધ્માનીય, દુઃસ્પૃષ્ઠ, લૂકાર અને પ્લુત મળીને એકઠેરે ૬૪ અક્ષરો થાય છે. વેદકાળના આ અક્ષરો પૈકીના કેટલાકનો ઉપયોગ લૌકિક ભાષામાં ન રહ્યો. તેથી પાછળથી બુદ્ધકાળમાં ૪૫ અક્ષરો રહેવા પામ્યા હશે. ‘લલિતવિસ્તર’ના દશમાં અધ્યાયમાં નીચેના ૪૫ અક્ષરો ગણાવ્યા છે:—

અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, ઐ, ઓ, ઔ, યં, યઃ

ક, ખ, ગ, ઘ, ઙ, ચ, છ, જ, ઝ, ઞ,

ડ, ઢ, ડં, ઢે, ણ, ત, થ, દ, ધ, ન, .

પ, ફ, બ, ભ, મ, ય, ર, વ, શ, પ, સ, હ, ક્ષ.

તંત્રમાં ૫૦ માતૃકાલિપિનો અને ૪૨ ભૂતલિપિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે:-

વિચિત્વારિશદિતિ ભૂતલિપિમંચમયી, પંચાશદિતિ માતૃકાલિપિ ॥

અશોકકાળની પહેલાં અદાર લિપિઓ પ્રચરિત હતી, એમ આપણે જાણીએ છીએ. તે વખતે પણ મગધલિપિ, સકલિપિ વગેરે જુદાં જુદાં નામો જુદાં જુદાં સ્થાનની લિપિઓને અપાયું ન હતું. પણ પછીથી ગામ, જાતિ, વ્યક્તિ વગેરેને ઉદ્દેશીને જુદી જુદી લિપિને જુદાં જુદાં નામ અપાવા લાગ્યાં. ઇ. સ. ની પાંચમી સદીમાં લખાએલા જૈનશ્રવ્ય “નંદીસૂત્ર”માં છત્રીશ જાતની લિપિઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે; જેમ કે, હંસ, રાક્ષસ, માલવી, નાગરી, પારસી, ચાલુક્યી, લાટી, કાનહી, ગુર્જરી, સોરહી, આમધી વગેરે વગેરે. ઇ. સ. ની બારમી સદીમાં શેષકુપ્તે ૬ મૂળ પ્રાકૃત અને ૨૭ અપભ્રંશ બાપાઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. તેણે પોતાના “પ્રાકૃતચંદ્રિકા” નામના શ્રવ્યમાં ૩૩ લિપિઓનાં નામ આપેલાં છે; જેમ કે, માગધી, સૌરસેની, મહારાષ્ટ્રી, લાટ, વૈદર્ભી, ઉડ્ડ, સૈલ્લ, પ્રાચ્ય, ગૌડી વગેરે વગેરે. પરંતુ આ બધી લિપિઓના સ્વરૂપની વિગતમાં જીતરવાને અહીં સમય ને સ્થાન નથી. માત્ર એટલું જ અહીં તો નોંધીશું કે, અશોકકાળની લિપિભાષી અને અન્ય રીતે જીતરી આવેલી ત્રીજે જણાવેલી મુખ્ય મુખ્ય લિપિઓ આપણા દેશમાં પ્રચારમાં છે:-

અરીરા, અસમીઆ, ઉડીઆ, ઓઝા, કણાડી, કરાઢી, કાયથી, ગૂજરાતી, ગુરુમુખી, મંથ, તામિલ દુલ્લ, તેલુગુ, થલ, દોગરી, દેવનાગરી, નિમારી, નેપાલી, પરાચી, પહાડી, બહિયા, બંગાલી, બિસાતી, બડિયા, બાવલપુરી, મણિપુરી, મલયાલમ, મરાઠી, મારવાડી, મુલતાની, મૈથિલી, મોઢી, રૈરી, લામાવાસી, લુંડી, શરાડી અથવા શ્રાવડી, શિકારપુરી, સારિકા, સૈસી, સિંદલી અને સિંધી. વળી બર્મા, સયામ, લેયસ, કામોથ, પેશુયવતી, વવ-દીપી, દિલિપાદની, ફારસી, અગ્રેથ વગેરે જુદી જુદી જાતની બીજી લિપિઓ પણ વ્યવહારમાં પ્રચરિત છે. આ બધી લિપિઓ પૈકીની માત્ર ગૂજરાતી લિપિની સાથે આપારે તો આપણે વિશેષ પરિચય રાખીશું.

લિપિશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ પણ હું તો ગૂજરાતને નંદનવન ગણું છું. હાલનો ગૂજરાત-કાઠી-આવાડનો પ્રદેશ પ્રાચીન કાળથી પરદેશીઓનું ધ્યાન ખેંચતો આવેલો છે. આથી કરીને જ ને પરદેશીઓ અથવા પરપ્રાંતીઓ આપણા વિભાગમાં વળતો વળત આવેલા તે તે તમામ પોતાની લેખનકળાના અંશે આપણા દેશભાગમાં સ્વાભાવિક રીતે મોતાની પાછળ મુકતા ગએલા, એમ કહેવામાં કાંઈ પણ અતિશયોક્તિ નથી. ગિરનારની શિલાની ઉપર ઇ. સ. પૂર્વેની ત્રીજી સદીની મગધલિપિ મોજુદ છે. વળી ઇ. સ. ની બીજી સદીની લિપિ પણ ત્યાં જ ક્ષત્રપવંશી રુદ્રામાના લેખમાં મોજુદ છે. તે જ પ્રમાણે ઇ. સ. ની પાંચમી સદીની લિપિ પણ એ જ શિલાની ઉપર સ્કન્દગુપ્તના લેખમાં મોજુદ છે. ઇ. સ. ની દશમી સદીની લિપિ જનકદેવના મોરબીના દાનપત્રમાં મોજુદ છે. આ દાખવા તો માત્ર નમૂના

તરીકે ગણાવ્યા છે. બીજા પણ પુરાવા આપણા દેશભાગમા મોજુદ છે. દેવનાગરી લિપિ અને ગૂજરાતી લિપિ તો અલગત, બધા સ્થળે હયાત છે. એટલે, કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો જ છે કે, આપણા ગૂજરાતમાથી જ પ્રાચીન કાળથી અર્વાચીન કાળ સુધીની જુદી જુદી લિપિના નમૂનાઓ મળી શકે તેમ છે. અલગત, આ કામે વિશેષ શોધખોળ કરવાને માર્ગ રહે છે ખરા. પણ તે કોણ કરે ?

આપણી ગૂજરાતી લિપિ ક્યારે ને કેવી રીતે શરૂ થઈ છે, એ વિષય મહત્વનો છે. ઇ. સ. ની દશમી-અગીઆરમી સદી સુધી તો આપણા આ દેશભાગમા પણ મોટા ભાગે દેવનાગરી લિપિનો જ પ્રચાર હતો, એમ અત્યારે તો કહી શકાય છે. અને અત્યાર સુધીમા જૂનામા જૂના ગૂજરાતી લિપિના નમૂના સં. ૧૬૫૧ ના એટલે ઇ. સ. ૧૫૯૪-૯૫ ના વર્ષના અમદાવાદના એક ખતમા જોવા મળેલા છે. આનાથી પણ જૂના ગૂજરાતી લિપિના નમૂના મળી આવવાનો સંભવ છે. આથી એવું અનુમાન કરી શકાય કે, આશરે ઇ. સ. ની તેરમી-ચૌદમી સદીમા આપણી ગૂજરાતી લિપિના વલણની શરૂઆત થઈ હશે અલગત, શરૂઆતમા તો દેવનાગરી લિપિની સાથે સાથે જ ગૂજરાતી લિપિ વિકસતી હતી. મુખ્યત્વે કરીને આપણા વલ્લિક લોકોએ ઝપાટાબંધ લખવાની પદ્ધતિ શરૂ કરી તેના પરિણામમા ગૂજરાતી લિપિનો જુદો મરોડ બનેલો થવા પામ્યો હશે, એમ અને તો લાગે છે. ઝપાટાબંધ લખવાની લિપિમા આપણે જ અગ્રસ્થાન ભોગવતા હોઈશું, એમ પેણ લાગે છે. મરોડાઓએ દેવનાગરી લિપિમાથી હેમાડપંતી ખોડી લિપિ બહુ પાછળથી વિકસાવી છે બગાળીઓએ આપણી પહેલા નહિ તો કદાચ આપણી સાથે સાથે અથવા તો આપણી પછી દુગ્ગતમા જ ઝપાટાબંધ લખવાની બગાળી લિપિ કદાચ વિકસાવી હશે. પણ એ સોમા આપણી લિપિ સહેલાગા સહેલી છે, એમ તો અન્ય સૌ પણ જાણે છે.

ઇ. સ. પૂર્વેની મુગધલિપિનો વિકાસ થતા થતા દશ-બાર સદી વીતતા સુધીમા દેવનાગરી લિપિએ પોતાનું રૂપ પકડવા માડ્યું, અને ઇ. સ. ની દશમી સદીના અરસામા મં. પૂર્ણ દેવનાગરી લિપિ વિકસી ગઈ, એમ કહી શકાય છે. ત્યાર પછી આપણા દેશભાગમા મુસલમાનોના આક્રમણો થવા લાગ્યા. એ ઇતિહાસ ભાગની વિગતમા અહીં આપણે નહિ ઊતરીએ. અહીં માત્ર એટલું જ કહીશું કે, આ અરસામા આપણા પ્રાચીન વલ્લિક લોકોને વ્યવહાર પરત્વે વધારે ઝડપવાળી અને સહેલી લિપિમા લખાણ કરવાની સજ્જ પડી હશે, અને તેના પરિણામમા આશરે ઇ. સ. ની તેરમી-ચૌદમી સદી સુધીમા દેવનાગરી લિપિની વર્ધમાળા પેંડીના ક, ખ, ગ, જ, ઝ, છ, દ, ઢ, બ, ભ, લ, શ, ળ અને તેર વ્યંજનોનો અને તમામ સ્વરોનો મરોડ હાલની ગૂજરાતી લિપિના રૂપમા તેમણે ફેરવી નાખવા માડ્યો હશે તેમ છતાં પણ શરૂઆતમા તો આ મરોડનું વલણ પણ દેવનાગરી લિપિના મરોડની તરફ વધારે ઝુકતું રહેતું હતું, અને લેખકનો હાથ હરેલો રહેતો ન હતો. તે જ પ્રમાણે દેવનાગરી લિપિમા દરેક અક્ષરની ઉપર જે આડી લીટી દોરવામા આવે છે તે ધીમે ધીમે ગૂજરાતી લિપિમાથી નાખ્યું થઈ ગઈ તેમ છતાં પણ, ગૂજરાતી અક્ષરોની ઉપર જ નહિ પણ વિસર્જના ચિહ્નની ઉપર પણ માત્ર મોદની ખાતર આડી લીટી લોકો દોરતા, એમ કરી શકાય છે; કેમ કે, એવા બેએ-અપ્રસિદ્ધ શિવાલેખો માગ વેનામા આવેના છે

સ્વરો પૈકીના જે સ્વરો ઓછા વપરાશમાં આવતા હતા, તેમને આપણા લોકોએ છેડ્યા નહિ. તેના પરિણામમાં 'ઝ' અને 'ઞ' કાયમ જેવા જ રહ્યા. તેમ છતાં પણ આજના કેળવણીના જમાનામાં 'રૂપી,' 'રૂપ્,' 'નૈરૂલ' વગેરે ખોટા શબ્દો લખાઈને 'ઝ' ને પણ નિલાંબલિ અપાતી ચાલી છે, એ જોઈને કોને ખેદ ન થાય? વળી એ જ રીતે ડ્રસ્ટ 'ધ' નો અને દાર્ઘ 'ઙ' નો પણ ક્રમશઃ લોપ થતો જાય છે, એ પણ કેટલી ખેદજનક વાત છે? 'સ્થીતી,' 'ઉત્તરું,' વગેરે અનેક દાખલા આ બાબતમાં ટાંચી શકાય તેમ છે. ખરૂં પૂછો તો, આજકાલ શબ્દકોશોમાં ડ્રસ્ટ 'ઉ' ના વિભાગમાં વધારે શબ્દો દાખલ થ-એલા હોય છે તે દાર્ઘ 'ઙ' માં દાખલ થએલા હોવા જાણ્યે. આના વિશેષ વિવેચનને અત્રે સ્થાન અને સમય નથી.

જે સ્વરોના વાપર વધારે રહ્યો તે સ્વરોના રૂપમાં આપણા લોકોએ વિકૃતિ કરી, અને 'અ', 'આ', 'ઇ', 'ઈ', 'ઉ', 'ઊ', 'ઞ', 'ઞા', 'ઞો', 'અ', અને 'અઃ' એવાં વિકૃત રૂપો ઊભાં થયાં. 'એ' અને 'ઐ' તો નવેસર જ ઊપજ્યા કાઢવામાં આવ્યા. દેવનાગરીના 'ए' અને 'ऐ' ક્યાં? અને આપણા 'એ' અને 'ઐ' ક્યાં? સંવત ૧૯૮૪ ના એક ખતમાં તો 'ए' તેમ જ 'ऐ' એમ બન્ને રૂપો જોવામાં આવે છે.

વ્યંજનો પૈકીના જે વ્યંજનો સહેલાઈથી લખી શકાય એવા હતા તે મૂળ દેવનાગરીના જ લગભગ કાયમ રહ્યા. દાખલા તરીકે, ગ, ધ, ડ, છ ગા, ટ, ઠ, ડા, ઢ, ત, થ, ધ, ન, પ, મ, ય, ર, વ, ષ, સ, અને હ. જોડાક્ષરોની બાબતમાં પણ એવું જ બન્યું છે. મગધલિપિમાં હમેશાં જોડાક્ષરો એકબીજાની નીચે લખાતા હતા. દાખલા તરીકે^૧ ધસ; વજ; ત્ય; નહ વગેરે. દેવનાગરી લિપિમાં એ પૈકીના કેટલાક જોડાક્ષરો એકબીજાની પાસે પાસે અડોઅડ લખાતા થયા અને તેના પરિણામમાં આગલા વ્યંજનને તોડી નાખવાની પ્રથા ચાલુ થઈ. દાખલા તરીકે, ક્ત, ક્ષ, ગ્ધ, ક્ય, જ્ય, ણ્ય, ત્વ, થ્ય, ધ્મ, વ્ત, વગેરે વગેરે. તેમ છતાં પણ એમાં જે ખાસ કરીને છ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, કે વ્યંજનો જોડાક્ષરોમાં તૂટ્યા નહિ પણ એમ ને એમ ચાલુ રહ્યા ‘ક્ષ’, ‘દ્ધ’ વગેરે કેટલાક જોડાક્ષરો એકબીજાની નીચે જ હજી સુધી લખાતા રહે છે. પણ ‘દ’ ની સાથેના અમુક જોડાક્ષરોમાં દેવનાગરી લિપિમાં ફેરફાર થયો ખરો. મગધલિપિમાં એકબીજાની નીચે અક્ષરો જોડાતા તેમ દેવનાગરી લિપિમાં બે જોડાક્ષરો ‘ઘ’ અને ‘ઘ’ મૂળ રીતે લખાતા રહ્યા ત્યારે ‘દ’ ની સાથે તેના પેઠામાં અમુક વ્યંજનો જોડાવા લાગ્યા; જેમ કે, દ્ઘ, દ્ધ, અને દ્ઢ.

રેડેની વાત તો વેદનાં પ્રાતિશાખ્યોમાં પણ આપેલી છે. પણ તેનું દેખી ૩૫ ઇ. સ. પૂ. ની ખીજ સદીના અરસામાં જોવામાં આવ્યું છે. એ પુરાણમાં '૩' ના ચિહ્નમાં સહેજ ફેરફાર થયો. અને દેવનાગરીમાં '८' આવું ૩૫ તેણે લીધું તે ગૃજરાતીમાં પણ એમ જ ચાલુ રહ્યું છે. તે જ પ્રમાણે અનુગામી '૩' એ પણ ઇ. સ. પૂ. ની ખીજ સદીના અરસામાં જ ૩૫ લીધેલું

1. $\mathcal{G} = \mathcal{G}_1$; $\mathcal{O} = \mathcal{O}_1$; $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1$; $\mathcal{I}_1 = \mathcal{I}_1$.

તેમાં થોડાક ફેરફાર થયો, અને વ્યંજનના પેટામાં આડી લીટીના રૂપે, તે દેવનાગરી લિપિમાં જોડાવા લાગ્યો. આપણે પણ તે જ રૂપ કાયમ રાખ્યું. માત્ર છ, જ, ઝ, ટ, ઠ, ડ, ઢ, વ્યંજનની જોડે 'રૂ' કાકપાદના રૂપે ' ' આમ લખાતો થયો તે આપણે પણ ચાલુ રાખ્યો; કેવળ 'ર'ના પેટામાં 'રૂ' જોડાવાનો પ્રસંગ ન આવ્યો.

તદન સ્વછંદી જોડાક્ષરો 'ક્ષ' અને 'ઙ' છે. મગધલિપિમાં 'ક' ની નીચે 'ય' જોડાતો. ઇ. સ. ૯૦૪ ના જાદીકદેવના મોરબીના દાનપત્રમાં જે 'ક્ષ' જોવામાં આવે છે, તેમાંથી દેવનાગરીનો 'ક્ષ' ક્રમેક્રમે વિકસ્યો અને આપણે તે જ ચાલુ રાખ્યો. તે જ પ્રમાણે 'ઙ'નું પણ જન્યું છે. ગિરનારની શિલાની ઉપરના શ્લોકમાંના લેખમાં આવે^૩ 'ઙ' જોવામાં આવે છે. અર્થાત્ 'જ' ની નીચે 'ઙ' જોડાયામાં આવતો. ઇ. સ. ૯૫૬ ના પ્રતિહાર વિજયપાળના અલ્લવરના લેખમાં આવે^૪ 'ઙ' જોવામાં આવે છે. ઇ. સ. ૯૯૨ના હિંદવંશી લક્ષ્મના દેવળના લેખમાં આવે^૫ 'ઙા' જોવામાં આવે છે. તેમાંથી ક્રમે ક્રમે દેવનાગરીનો 'ઙ' વિકસ્યો અને આપણે પણ તે જ 'ઙ' ચાલુ રાખ્યો.

આ ટેકાણે હાલના કેટલાક વર્તમાનપત્રોમાં જોડણીના સંબંધમાં દેખાતી બેદરકારીનો ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર જણાય છે. કેટલાક પત્રકારો 'ઉદયોગ' 'રહ્યા,' વગેરે જોડાક્ષરોને તોડી પાડીને હાસ્યજનક લખાણ કરી રહ્યા છે. તેઓ સમજીને અટકશે? અને મૂળરાત્રી લિપિને અવનત થતી અટકાવશે? આ સ્થળે બીજા પાડનારા મંડળોને પણ વિનંતિ કરવાની છે કે, તેઓ ખાસ કરીને જોડાક્ષરો વધારે પ્રમાણમાં તૈયાર કરતા ગૃહેશે? તેમના તરફથી જોછા પ્રમાણમાં જોડાક્ષરો મળતા હોવાથી છાપખાનાવાળાઓ જોછી સંખ્યામાં આવા અક્ષરો રાખે છે, અને તેના પરિણામમાં છાપખાનાવાળાઓ આવા ગોટાળા કરી મુકે છે.

આ વાતને આટલેથી પડતી મુકીને આપણે સ્વચ્છિન્નેનો વિચાર કરી લઈએ. જોછા વપરાતાં સ્વરો કાલક્રમે મક્કત થતા અસારે આપણને બારાખડીના બાર સ્વરો અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, એ, ઐ, ઓ, ઔ, અં અને અઃ જાણીતા છે; અને તેના ઉપરાંત ક્વચિત્ વપરાતો ય પણ આપણને પરિચિત છે. આ સ્વરોને વ્યંજનની સાથે જોડવાની જરૂર જણાઈ તેથી સ્વચ્છિન્નેનો ચોખવાની જરૂર પડી. મગધલિપિમાં નીચેના મુખ્ય મુખ્ય સ્વચ્છિન્ને જોવામાં આવે છે —

૧ ં ઃ ઄

૩ અ

૨ ઋ

૪ ળ

૫ ઞ

અ	।	-	૪	૬
ઇ	।	—	૭	૮
ઈ	૨	૫ ૬ ૭	૯	૧૦ ૧૧ ૧૨ ૧૩
ઉ	૩	- ૧	૧૪	૧૫ ૧૬ ૧૭ ૧૮
ઊ	૪	= ૧	૧૯	૨૦ ૨૧ ૨૨ ૨૩
ઋ	૫	૭	૨૪	૨૫ ૨૬ ૨૭ ૨૮
એ	૬	-	૨૯	૩૦ ૩૧ ૩૨ ૩૩
ઐ	૭	=	૩૪	૩૫ ૩૬ ૩૭ ૩૮
ઓ	૮	-	૩૯	૪૦ ૪૧ ૪૨ ૪૩
ઘ	૯	- ૮ = ૧	૪૪	૪૫ ૪૬ ૪૭ ૪૮
અં	.	.	૪૯	૫૦ ૫૧ ૫૨ ૫૩
અઃ	:	:	૫૪	૫૫ ૫૬ ૫૭ ૫૮

૫૯ ૬૦ ૬૧ ૬૨ ૬૩
 ૬૪ ૬૫ ૬૬ ૬૭ ૬૮
 ૬૯ ૭૦ ૭૧ ૭૨ ૭૩
 ૭૪ ૭૫ ૭૬ ૭૭ ૭૮
 ૭૯ ૮૦ ૮૧ ૮૨ ૮૩
 ૮૪ ૮૫ ૮૬ ૮૭ ૮૮
 ૮૯ ૯૦ ૯૧ ૯૨ ૯૩
 ૯૪ ૯૫ ૯૬ ૯૭ ૯૮
 ૯૯ ૧૦૦ ૧૦૧ ૧૦૨ ૧૦૩

૪ લલિત કલા

વેળિકા-સૌ. ખડેન ચૈતન્યઆળા મંજુલાલ મજમુદાર.

સુંદરતાની ભાવનાને ગમે તે પ્રકારે જીવનમાં પ્રત્યક્ષ કરી અનુભવવી અને લેનાથી આનંદ પામવો એનું નામ કલા અથવા કલા એટલે મનુષ્યના કલા એટલે શું. આત્મામાં વસેલા સૌંદર્યભાવોનું મૂર્તિવિધાન-એ મૂર્તિવિધાન, શબ્દમાં, વાણીમાં, રંગમાં કે સ્વરૂપમાંયે હોય.

મનુષ્ય જાતમાં સૌંદર્યની ભાવના બધા કાળમાં અને બધા પ્રદેશોમાં રહેલી છે જંગલી દશામાં અથવા તો કેળવાયેલી સંસ્કારી દશામાં પણ આ ભાવના જોઈ શકાય છે. જંગલી લોકો છુદણા છુદાવી, પીંછા ખોશી, નાચ કરી, માંધને આનંદ મેળવે છે. સુધરેલી પ્રજા સંસ્કારી રીતે આવો આનંદ મેળવે છે. આમ માણસના હૃદયમાં સૌંદર્યનું બાન કરાવનાર ઇતિ તે કલા.

એકલું સૌંદર્ય તે કાંઈ કલા નથી, પણ તે સાથે આનંદ અને સુખ આપવાનો શુષ્ક તે કલામાં હોવો જોઈએ. કાંઈ વસ્તુમાં સુખ આપવાનો શુષ્ક હોવાથી તે સુંદર છે એમ પણ કહેવાય નહિ. ચંદ્રના લેપથી સુખ થાય છે પરંતુ તેમાં સુંદરતાનો અંશ નથી રહેલો, તેવી રીતે ચંદ્રને જોવાથી આનંદ થાય છે, પરંતુ તેથી તેમાં હંમેશા સૌંદર્યનો શુષ્ક હોતો નથી.

શાસ્ત્રીની ધણી વસ્તુઓની આકર્ષકતાનું કારણ તેમનો આનંદ આપવાનો શુષ્ક છે, તેનું હરહમેશનું સૌંદર્ય તે નથી. કલા એ નિરાકાર વસ્તુને સાકાર અને વિરૂપ વસ્તુને સુરૂપ કરવાની ક્રિયા છે. સૌંદર્ય એટલે મનુષ્યના હૃદયને આકર્ષવાની શક્તિ, એને આકર્ષણશક્તિ કહો અથવા મોહનશક્તિ કહો, તેનેજ કલામયતા કહી શકાય. કાંઈ સુંદર ચિત્ર, મધુર રાગ કે ઉત્તમ આધકામ દેખી મન પ્રસન્ન થાય તે તેમાં રહેલી કલાની કલામયતા છે.

એકલી સુંદરતા કાંઈ કલા નથી. એકલી સુંદરતા આકર્ષિક છે; બ્યારે કલા સંયોજત છે કલા તે મનુષ્યનો પ્રવૃત્તિ છે. કલાકાર પોતાના સાધનોને તે જૂદા કલા એટલે ગોઠવણી, જૂદા હોય તેમાંથી પ્રમાણસર લઈ તેની ગોઠવણી કરે તે કલા. કલાકાર કાંઈ નવી સામગ્રી જનાવતો નથી. એ તો જે સાધનો અસ્તિત્વમાં હોય છે તેની રમ્ય ગોઠવણી કરે છે, અને એ ગોઠવણીમાંથીજ કલાનો જન્મ છે.

દિવાળીના દિવસેમાં દીવા હારખંધ ગોઠવેલા હોય તો તે જોતા સામાન્ય આનંદ થાય છે ખરો; પણ જો તે દીપખાળમાં કમાન કરી ગોઠવેલા હોય તો તેમાં અવનવો આનંદ લાગે છે. અને તે આનંદ કલાનો છે. પહેલો આનંદ સ્પષ્ટ છે બીજો સૂક્ષ્મ છે.

કોઇ પણ વસ્તુને કુશલતાથી ગોઠવી લેનો ઉપયોગ કરવો એ પણ એક કલા છે. અનુકરણ શક્તિ, કલ્પના અને લાગણીઓ એ બધું એકઠું કરી મનુષ્ય આવી કલા ઉપજાવે છે. આમ કલા એ સૌંદર્ય પામવાની વિધિ છે.

કલા એ મનુષ્યલીલાને પુનર્જીવન આપનાર અથવા અમર કરનાર છે. કલા ન હોય તો મનુષ્ય પોતાનું મનુષ્યત્વ ખોધ બેસે. જીવન કલામય છે અને જીવનમાં કલાની જરૂર. કલા જીવનમય છે.

આ કલાનો પ્રદેશ સાંકડો નથી, જ્યાં જ્યાં મનુષ્યના હૃદયાલાપ છે ત્યાં ત્યાં કલા છે. મનુષ્યના ઝુંપડાંથી માંડીને ભવ્ય તાજમહેલ સુધી, પારણામાં ઝૂલતા કિશોર બાળકના મીઠા ફીલફીલાટથી માંડીને રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની ગીતાંજલિ સુધી, અને કોઇ રંક ઓસરીમાં ચિતરાયલા સાથીઆથી માંડીને આર્ટ ગેલેરી સુધી કલાનો પ્રદેશ પથરાએલો છે. જેમ મનુષ્યની લાગણીઓ અમર્યાદ છે તેમ કલાનો પ્રદેશ પણ અમર્યાદ છે.

કલા અને જીવન વચ્ચે અંતર પડવાથીજ જીવન ગુણક, રસ વગરનું, જડ અને પાષી બને છે. કલાને જીવનમાંથી દેશવટો મળ્યો છે, તેથીજ આપણે બહી જાંગી ગુમરીએ છીએ. કલા એ જીવનનું પ્રતિબિંબ છે, યુગયુગની કળા જુઓ એટલે એ કલાના પોષકોનો ઇતિહાસ જણાશે. કલાની અવનતિ પાછળ સમાજની અવનતિ ઉભી જ હોય છે.

જેમ કુદરતની લીલા એકલી લીલા જ નથી પણ તેમાં કોઇ દૈવી હેતુ છે, તેમ કલાની ખાતર એકલી કલા નથી, પરંતુ જીવનના ઉત્કર્ષની ખાતર કલા છે; કલાનો હેતુ: કારણ કે મનુષ્યજીવન તેના ઉત્કર્ષને માટે છે.

મનુષ્યજીવનના ઉચ્ચ અંશોને ઉચ્ચતર બનાવવા એ કલાનો ઉદ્દેશ અને સંદેશ છે. પ્રત્યેક મનુષ્યમાં કલાને સ્થાનજવાની અને અનુભવવાની શક્તિ રહેલી છે. તે સ્થાનજવાને ઉંડા સાત્ત્વીય જ્ઞાનની જરૂર નથી પડતી.

ઉત્તમ કલા આનંદ-સ્વરૂપ છે અને અમુક રમ્ય ચિત્ર કે ભાવ નિહાળતાં જીવ આનંદમાં તરબોળ થાય છે; ત્યારેજ કલાની સાર્થકતા જન્મી શકે. પરંતુ કલાને આબૂપણરૂપ અથવા એકલા આનંદનું સાધન માનવાથી કેટલીક કળાઓ હલકી પડી ગઈ છે, ગાયન અને નૃત્ય અનીતિ ફેલાવનાર અને હલકા ગણવામાં આવે છે; પણ ખરૂં જોતાં તે કલામાં અનીતિ નથી. તેનો એવો ફલકો ઉપયોગ કરનાર અનીતિવાળા છે.

સાચી કલા તો તે જ કે જે ચિરંજીવ અને લોકમાન્ય થાય. જે કલાથી આનંદ, સુખ અને સૌંદર્ય માટે પ્રેમ જાગે, જે કલાથી લોકો સાત્ત્વિક અને પવિત્ર જાગવાને દોરાય. તે જ સાચી કલાને હેતુ હોઈ શકે; નહિ તો એકલા વિલાસ અને સૌંદર્યની ઉપાસનાથી ઘીસ અને રોમના મહારાજાઓની પેઠે પ્રજાની અવનતિ થાય છે.

દરેક કલાના કાર્યમાં સહામાને અસર કરવાની શક્તિ હોવી જોઈએ કે.ઇ માણસ કલા કારનો ભાવ અનાયાસે સમજી શકે અને તેની સાથે એકતા અનુભવી કલાની અસર શકે તો તે કાર્ય કલામય છે એમ કહી શકાય. કોઇ પણ કાર્ય જોતાં ભોક્તાને એમ જ લાગે કે આ મારા જ વિચાર છે પણ હું તે બતાવી શકું તેના કરતા વધારે સરસ રીતે અહિં બતાવવામાં આવ્યા છે, તો ત્યાં સાચી કલા રહેલી છે એમ કહી શકાય.

આ પ્રમાણે એક ખરી કલાના કાર્યથી ડરતાં અને ભોક્તા વચ્ચે અદ્વૈત ઉત્પન્ન થાય છે. બેદભાવ જૂલી જમ્મ ખત્ત અદ્વૈત જોડવું એ જ ખરી કલાનું મુખ્ય લક્ષણ અને આકર્ષણ છે કલાપીએ કહ્યું છે:—

“ કલા છે ભોજ્ય મીઠી તે, ભોક્તા વિષુ કલા નહિ;
કલાવાન કલા સાથે, ભોક્તા વિષુ મળે નહિ ”

આમ જણાશે કે કલાવાન સ્વાર્થ નથી પોતાને જ માટે માત્ર સધનાર નથી, પરંતુ પોતે જમી એ જગતને જમાડે છે. કલાનો આનંદ પોતે અનુભવી બીજાને અનુભવવાનો છે. કલાકારનો હેતુ માત્ર વર્તમાનને કાળે કલા સર્જવાનો નથી હોતો એ તો યુગયુગને કાળે સૌદર્યના બગીચા સર્જે છે.

કલા ભક્તિભાવનું મુખ્ય સાધન મનાયવી છે. ધણા પ્રાચીન સમયમાં આર્યોની પ્રવૃત્તિ ધર્મમાં કલાનું તત્ત્વ. કેવળ ધર્મની આરાધના કરવામાં જ રહેલી હતી

વૈદિકકાળમાં ઉપાદેવી, ગાયત્રીદેવી, સૂર્ય દેવ વગેરેને મૂર્તિરૂપે પ્રત્યક્ષ કરી આરાધના કરનાર આર્ય પૂર્વજોની કલા કેટલી રસ ભરેલી હશે ? રામાયણ, મહાભારત અને બીજા ધર્મશાસ્ત્રો પરથી જણાય છે કે પ્રાચીનકાળના પુરોહિતોએ ચિત્ર તથા શિલ્પમાં કુશલતા મેળવી હતી. તેમાં પણ ધર્મ પૂજનનો જ ભાવ હતો,

આર્ય ચિત્રકારને ચિત્રકલા એ ધર્મરત્ન ઉપાસના હતી અને શિલ્પકલા પણ ધર્મની સ્થાપના, રક્ષા અને ફેલાવવાનું સાધન હતી ચોસઠ કલાની વિદ્યા પરમેશ્વરની કૃપા વધાર નારી છે એટલે ધર્મરત્ન માટે જ બહુવી જોઈએ. વળી તેનો પૂજન, અર્ચન અને નતોદ્યા પનમાં ધણો ઉપયોગ થાય છે એટલે ધર્મભાવના અનાયાસે જાગે છે દરેક મંદિરમાં અને વૈશ્યવના ધરમાં આવી ધર્મને-અર્થે કલાઓ વખતો વખત જોઇ શકાય છે.

દિવાળીમાં ખાડના રમકડા, હોળીમાં હોળાયાના દારડા, નાગપાચમે નાગના ચિત્ર અને નતોદ્યાપનમાં મહા પુરવા, માટીના પાથીવ બનાવી પૂજા કરવી વગેરે સામાજિક ધાર્મિક કલાઓ છે; અને તેમાં કલા માથે ધાર્મિક બાન સમાએલો છે

દેશદેશના આદર્શો જૂના હોય છે. કોઇ જડને પૂજે છે, કોઇ જડમાં રહેલા ચેતનને પૂજે છે. પાશ્વત્ય કલાની સાર્થકતા મનુષ્યનું અને કુરુનું બાલ આર્ય અને પાશ્ચાત્ય સ્વરૂપ આમેનું જ બતાવનામાં રહેલી છે; સદૈમ દૃષ્ટિ સાથે તેમને કાંઈ ત્ય કલા નમક નથી સારે આર્ય કલાકાર, ગાલ્ય સ્વરૂપ ન જોતા આનંદ

દષ્ટિથી વિચારી પોતાના મનોગત ભાવોને મૂર્તિરૂપે ઝળકાવે છે.

પાશ્ચાત્યોમાં દષ્ટિ-અવલોકન પ્રધાન છે. જ્યારે આર્યોમાં ધર્મભાવના પ્રધાન છે. બંનેનું દષ્ટિબિંદુ જુદું છે અને આશયો પણ જુદા છે. આર્યોએ ઇશ્વરમકિતની ભાવનાથી પ્રેરાઈ ઉત્તમ શિલ્પ, ચિત્ર વગેરેમાં કૌશલ્ય બતાવ્યું હતું. પરંતુ હાલ પાશ્ચાત્ય કલાના પવને ખરી કલાને બાહ્ય આડંબરના સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખી છે.

આર્યોની દષ્ટિએ “ કલા જડવાદ નથી; કલાની ઉપાસના એ સ્થૂલ પૂજા નથી; બ્રહ્માંડવાસીની બ્રહ્મપૂજા છે. કલા મિથ્યાસાર નથી; કલા પુણ્ય છે. કલાનો રસ એ મદિરા નથી, અમૃત છે. એ રસની ઊર્મિઓ કેફની નથી પણ પરમ આનંદની છે.

કલા એટલે શું? તેનો કંઈક ખ્યાલ આવ્યા પછી ‘ લલિત ’ કલા કોને કહેવી તેના વિચાર કરીએ. જે કલામાં લાલિત્ય એટલે ઉંચા પ્રકારનો આનંદ લલિત-કલા આપવાની શક્તિ છે તે લલિત કલા કહી શકાય. અંગ્રેજીમાં તેને Fine Arts કહે છે. એકલા સૂક્ષ્મ આનંદ આપવાના શુભ સાથે ઉપયોગી થવાનો શુભ પણ કલામાં હોય છે. કારીગરની કલા અને કલાવિધાયકની કલા વચ્ચે ફક્ત કલાતત્ત્વના પ્રમાણનો ફરક છે. જેમ કલા જાડી તેમ તેના પદાર્થો જાડા અને કારીગર પણ જાડા. સૂક્ષ્મ કલામાં સૌહાર્યતા, ત્રીણુવટનો, અને કલ્પનાનો શુભ વધારો હોય છે.

સ્થુપંશમાં ઇન્દુમતી માટે અજ વિલાપ કરે છે ત્યાં—

“ ગૃહિણી સચિવઃ સલિ મિથઃ । પ્રિયશિષ્યા લલિતે કલાવિદ્યૌ ”

(ગૃહિણી, ઘરની પ્રધાનને, પ્રિય શિષ્યા મધુરી કલાની તું!) એ લીટીમાં લલિત કલાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

શાસ્ત્રમાં સામાન્ય રીતે ચોસઠ કલાઓ ગણાવી છે. તે કલામાંથી બધી કલાઓને લલિત કહીએ એમ નથી, છતાં કલાનો વ્યાપક અર્થ લઈએ તો બધા દુનંતર ઉદ્યોગમાં બતાવાતું કૌશલ્ય પણ કલા કહેવું જોઈએ; અને આવી કલામાં લાલિત્ય-મનોરંજન કરવાનો શુભ હોય તો તે બધાંયે લલિત કલાઓ જ છે. કેટલાક લોકો કલાના લલિત કલા, ઉપયોગી કલા, અને ગૃહ કલા એવા બેદ પાડે છે.

કોઈ પણ કલાની કૃતિમાં ઉપયોગી થવાનો શુભ આગળ પડતો હોય છે. અને લાલિત્ય ગૌણ હોય છે, ત્યારે એ કલા દુનંતર કલાને નામે ઉપયોગી કલા-દુનંતર ઓળખાય છે, દુનંતર કલામાં સુતાર, સોની, કંસારો, કુંભાર વગેરે કારીગર લોકોની કલાઓનો સમાવેશ થાય છે. એમના દુનંતરની કલા ઉપયોગી છે. શરનીચર, ધરેણાં, વાંસણ વગેરે વ્યવહારની વસ્તુઓ ઉપયોગી છે. છતાં તે ચિત્રકલા કે સંગીતના જેટલી આકર્ષક નથી; તેથી તેની, કલામાં ગણના નથી કરાતી. છતાં કહેવું જોઈએ કે આવી ઉપયોગની કલા પણ લલિત જ છે. કારણ કે પોતાના કોઈ પણ કાર્યમાં જ્યારે મનુષ્ય, માત્ર ઉપયોગ પૂરતિજ માંકડી દષ્ટિ છોટી દષ્ટિ આનંદ ઉત્પન્ન કરવા તરફ લક્ષ રાખે છે, ત્યારે તેના કાર્યને કલાનું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે.

કારીગર જે ચીજ બનાવે છે તે તેના ઉપયોગ પૂરતીજ સારી બનાવતો નથી. પણ તે કેવી રીતે આકર્ષક અને એ ઉપર ખાસ લક્ષ આપે છે.

કેટલાક દેશોની હુન્નર કલા ઘણી વખણાઈ છે તેથી જાણે એ દેશ અને તેના હુન્નરનું લોકોમાં અદ્વૈત મનાય છે. હિંદુસ્થાન એની સંપૂર્ણ જાહોજલાલીના સમયમાં ઘણી ઘણી વસ્તુઓ માટે ઠેક યુરોપ અને ખીજા દરીયાપારના દેશો સુધી પ્રખ્યાત હતું. હિંદુસ્થાન અને મુખ્યત્વે કરીને ગુજરાતની વસ્તુઓને કવીશ્વર દલપતરામે એક કવિતામાં ગણી બતાવી છે. તે લીંદીઓ આ પ્રસંગે સંભારવા જેવી છે. ‘પાટણે જઈને પટોળા રંગદાર રખાવજો’ ‘સમશેર તો શીરોહીની પ્રતિમા બલી ડુંગર પરી’ ‘કપડયંજી કાચ સાબુ’ ‘નાશક તણા જળપાત્ર’ ‘યુરાનપુરી શેલા સરસ, પણ પેંઢણી પાધડી ચડે’ ‘શુભ ચાલ તો કાશ-મીરની’ ‘ઘાતી જોટા નાગપુરી’ ‘જુઓ ચિત્ર જયપુર’—વગેરે લીંદીઓમાં હુન્નર કલાનો ઇતિહાસ લખાયેલો છે.

આ બધી હુન્નર કલામાં લાલિત્યનો ગુણ અવશ્ય હોય છે જ તો પછી ઉપયોગી અને લલિત કલા એવા બે વિભાગ પાડવા એ નકામો છે, તે એક ખીજાનાં વિરોધી નથી પણ જાણે એક જ વેલનાં બે પુલ છે. “કાપડમાં પોત અને ભાત બન્નેયે પારખ્યો તો પારખે છે. પ્રજાજીવનનું એ પોત એટલે હુન્નર ઉલોગ, અને એ ભાત એટલે સૌંદર્ય ને કલા.”

લલિત કલાઓમાં એ કલાનું વર્તુ ઝોળું પ્રમાણ હોય છે. જે કલામાં જડ પદાર્થોની ગોઠવણ હોય તે ઉતરતી કલા ગણાય છે. અને ઉપયોગી માટે બાંધકામ-સ્થાપત્ય જે મકાનો મનુષ્ય બાંધે છે, તેમને શણગારવામાં જે કલા રહેલી છે તે સ્થાપત્ય કલા કહેવાય છે. ઈકત રહેવાના ઉપયોગ કરતાં એમાં કંઈક વિશેષ કરવામાં આવે છે. કહે છે “સ્થાપત્યશાસ્ત્રી શિલ્પી સ્વલભા ચેતનના કુવારા માટે છે.”

જાણીતી જડ વસ્તુઓના એકીકરણમાંથી મનુષ્ય આવી કલા ઉપજાવે છે. તાજમહેલ માટે એક કવિએ લખ્યું છે કે “તેના પથરમાંયે લાગણી મૂકનાર શિલ્પીની કલા અજબ છે. એ તાજમહેલ પથર વડે લખેલું એક રસ અને શોકનું કાવ્ય છે.” પથરમાંયે ઇતિહાસને કોતરી રાખનારી કલા શિલ્પીની છે. કવિ ન્હાનાલાલના ‘ગિરનારને ચરણે’ નામના કાવ્યમાં ‘ગિરિક્ષુ’ અને ‘સ્થૂલની શિલા’ માં રહેલું ઉંડું ઉંડું અને અદ્ભુત રહસ્ય બતાવ્યું છે. કવિ લખે છે:—

“તે એક સૈલી-કણુના ઉરમાંહિ જોતા,
ઇતિહાસવાહી લીધે દર્શન ત્યાં પ્રભુનાં.”

શિલ્પ કલામાં વગરે ઝીણવટ હોય છે. તેમાં લાગણી અને ભાવનું આલેખન કરવામાં આવે છે. હયોદી અને ટાકણાથી શિલ્પી પોતાના હૃદયનો ભાવ અને શિલ્પ. કલ્પના પથર ઉપર આલેખે છે, કેટલાક મનમોહક પૂતળાં બોધનાં

દમણા બોલી ઉઠશે એવો ભાસ બેનારને થાય છે ત્યારે તેમાં સાચી કલા રહેલી છે એમ કહેવું પડે છે.

પ્રાચીન શિલ્પકલામાં બૌદ્ધ લોકો સ્તૂપો બનાવી, ગ્રીકોએ સ્તંભો બનાવી અને રોમનોએ ગોલ્ડન બનાવી નામના મેળવી છે. ખસારા, કાર્લો, કેનેરી અને અજંટાની ગુફાઓ-માના ચમત્કારી ચિત્રોના નમૂના આજે પણ તેવાને તેવાજ મનમોહક રંગ તથા રાગથી આપણું મન આકર્ષે છે. આ ગુફાઓમાં બૌદ્ધ તથા હિંદુધર્મની છાયાવાળા શિલ્પના નમૂના આજે પણ મોજૂદ છે.

તાંડવ નૃત્ય કરતા શંકરની મૂર્તિ, મહિષાસુરમર્દિની, હરિહર, અર્ધનારીશ્વર, રાવણ તથા કૈલાસના ચિત્રો વગેરે જેતા તે કાલની શિલ્પ તથા ચિત્રકલા ધણી ઉન્નતિએ પહોંચેલી હોય એમ લાગે છે.

હિંદુઓ મૂર્તિપૂજક હોવાથી શિલ્પ તેમ જ ચિત્રકલાને ઉત્તેજન મળતું હતું. પરંતુ મુસલમાનોના વખતમાં મૂર્તિપૂજા ન હોવાથી ચિત્રકલાની અવનતિ થઈ અને મૂર્તિ બનાવવાનું શિલ્પ પણ અવસાન પામ્યું. પરંતુ તે કલામકાન બાધવાના શિલ્પમાં તેટલા જ જુસ્સાથી વિકાસ પામી. એક દિશામાં દાખી દીધેલો ઉત્સાહ બીજી દિશામાં મસ્જિદો અને મહેલો બાધવાની શિલ્પ કલામાં સ્ફુરી નિકળ્યો; તેના રંગ તરિકે તાજમહેલ, કુવૈય મિનાર, દિવાન-એ-આમ, મોતી મસ્જિદ, બિબિપુરનો ધુમ્મટ વગેરે નમૂના આપણી પાસે પ્રત્યક્ષ છે.

અંગ્રેજોના આવ્યા પછી આર્થ-શિલ્પ અથવા મુસલમાની-શિલ્પના શુદ્ધ નમૂના દેખાતા બંધ થયા છે. આજે તો ઘણે ઠેકાણે ચાર પાંચ પ્રકારની પદ્ધતિઓની બેળસેળવાળા મકાનો બંધાય છે. કનાતુ તત્ત્વ આથી કંઈક અંશે ઓછું થયું છે એમ તેથી કેટલાક માને છે.

શિલ્પતાથી કંઈક વધારે સૂક્ષ્મ કલા ચિત્રકામની છે. એમાં જડ પદાર્થ સાથેના સંબંધ બહુ જ ઓછો થતો જાય છે; રક્ત કાગળ, પીંછી અને ચિત્ર. રંગમાંથી જ એ કલાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. “ચિત્રકાર રંગ અને રેખાઓ દ્વારા અદ્ભુતતાના અમ્મર આક્રંડ આલેખે છે.” ચિતારો એક પીંછીના ફેરવવાથી કાંઈ કાંઈ લાગણીઓ અને ભાવો એક ધડીમાં લાવી રાકે છે. નાટકના પદ્ધતિ દેખાવ આવો આબેહૂજ લાગે છે તે તેમાં રહેલી કલાને લીધે જ.

પ્રાચીન કાળમાં આપણી ચિત્રકલા પોપાયલી હોવાના ધૂણાં ઉદાહરણો આપણા સંસ્કૃત કાવ્યો તથા નાટકોમાંથી મળી આવે છે. કાલિદાસનાં નાટકોમાં તેમજ બવબૂતિના નાટકોમાં ચિત્રકલાનું ગૌરવ પાત્રો દ્વારા બતાવેલું છે.

રાજવંશીઓમાં પણ ચિત્રકલા સારા પ્રમાણમાં દાય કરાતી હતી. ચાકુન્તલાના છઠા અંકમાં મોહસંભ્રમ થવાથી ચકુન્તલાને જૂલી જઈ કુખાંત તેનો નિરરકાર કરે છે; અને

શકુન્તલા આકાશમાં ઉડી જાય છે. પછી પરતાવો પામી મુનિના આશ્રમનું ચિત્ર દુષ્યન્ત કાઢે છે. ત્યાં પાદડાના પડીયામાં દુષ્યન્ત શકુન્તલાના પાળેલા હરણને પાણી આપે છે. પણ અભણું લાગવાથી તે પીતુ નથી, અને શકુન્તલાને હાથે તે પીએ છે. એ આશ્રમનું ચિત્ર દોરતાં દુષ્યન્ત અતુપમ કલ્પનાશક્તિ બતાવે છે તે કલાનું સાફ જ્ઞાન આપણને મહાકવિ કાલિદાસ કરાવે છે.

ભવભૂતિના ઉત્તર-રામ-ચરિત્રમાં ચિત્રદર્શન નામનો વેધક પ્રસંગ કોને અજાણ્યો છે ? “ ગિરિથી ઝમઝમ ઝરણો વહી જાય, પ્રિયે રે તે તે કયમ વિસરાય ” એ કાવ્યોમાં કેટલી રસિકતાથી ચિત્રકલાનું રહસ્ય અને સામર્થ્ય પ્રગટ કર્યું છે તે સૌને અભણું નથી. સીતા ચિત્રપટમાં પંચવટીનો પ્રસંગ જુવે છે ને હબકી જાય છે કે “ ફરીથી આર્યપુત્ર રામનો વિયોગ કેમ ખમાશે ! ” અહીં ચિત્રકારની ખરી સફલતા છે; અને તે જ તેની કલામયતા છે.

આખને રીઝવનાર શિષ્ય તેમ જ ચિત્રકલાઓથી એક પછીથી બંધે જનાર સંગીતની કલા છે. સંગીતમાં ગાયન, વાદન અને નૃત્યનો સમાવેશ થાય છે. આખ બંધ કરીને બેસી રહીએ તોપણ ઉંડાણમાંથી આવતો મધુર અવાજ કાનથી આપણે જાણે પી શકીએ છીએ.

સંગીતમાં એકાગ્રતા લાવવાનો શુભ છે, તેથી ભક્તિ કરવા માટે તેની ખાસ મદદ લેવાય છે. સંગીતના સૂરની હેરમા માણસ જાણે ઉઘો ઉડતો જાય છે; આ ફુનિઆથી દૂર જઈ બેસે છે. ઇશ્વરપૂજનમાં વૃત્તિને તદ્દાકાર કરવા માટે પ્રાર્થનાઓમાં સંગીતની મદદ લેવાય છે.

કાઠંબરીમાં મહાદેવના મંદિરમાં બેઠેલી મહાશ્વેતા જ્યારે મુંદર વીણા વગાડે છે, ત્યારે એના સ્વરથી જ બેઆંધળે અંધાપીડ ત્યાં જઈ પહોંચે છે. શરદપૂનમનો રાસ રમતા શ્રીકૃષ્ણ મેરલી વગાડે છે. તે મેરલીના સૂર એવા નીકળે છે કે તેથી—

“ જાતા વળતા થબીઆ, નદીઓ કેરા નીર;
વચ્ચ ને બાજ વીલંબીઆ, પીતાં પીતા ખીર.
ખમ ખમ શ્રવણ કરી રહ્યાં, તણ ન વહે ગાય;
કારો કાર કરી રહ્યાં, તણ ચારા મુખમાય.
પવન રહ્યા મુરછાધને, મુનિવર ચુક્યા ધ્યાન;
વળી રહ્યા વિલંબાધને, વન ઉપર વૈમાન.
એ મેરલીના તાનમા, વ્યાકુલ થઈ પ્રજનાર;
એક એકની સાનમા, હીંડીઓ હારોહાર. ”

આનું વર્ણન એક કવિએ કર્યું છે. સંગીતમાં રહેલી શક્તિઓનો ચિતાર આથી બીજા કયા શબ્દોમાં આપી શકાય ?

“ હાવભાવથી, અંગોના વિલાસથી અભિનયની ચૂક વાણીથી, કવિતામાંનું અને નૃત્ય-અભિનય, સંગીતમાંનું અગોચર સૌંદર્ય નટરાજ બતાવે છે. ”

હાથમાં નૃત્ય અને સંગીત બંને કલાઓ અધમ સ્ત્રીઓના હાથમાં જવાથી એ કલાઓનું અધઃપતન થયું. કલા નીતિનું પોષણ કરવાને બદલે અનીતિનું વાતાવરણ પેદા કરે ત્યારે તેમાંથી લાલિત્ય એટલે જોડા પ્રકારનો આનન્દ આપવાનો શુભ જતો રહે છે. બાકી ભક્તિ ઉપાસનામાં પોડશોપચારમાં નૃત્ય એ એક અંગ મનાયું છે.

‘મહાભારતમાં’ વિરાટને ત્યાં અર્જુન સ્ત્રી-વેષે રહ્યો હતો, ત્યારે વિરાટ-પુત્રી ઉત્તરાને તેણે નૃત્યકલા શીખવી હતી. નૃત્ય રાજ્યકુમારીઓને પહેલા આવશ્યક ગણાતું. નૃત્યમાં અભિનય અને શરીરના વિધવિધ અવયવોનું હલનચલન નૃત્યના તાલ સહિત થવામાં કલા રહેલી છે. શુજરાતના ઇતિહાસમાં મિનળદેવીની વાન નૃત્યના પ્રસંગમાં સંભારવા જેવી છે.

પાટણના રાજા કૃષ્ણદેવને મિનળદેવી સાથે લગ્ન કર્યા પછી તેનો મોહ ઉતરી ગયો, ત્યારે મિનળદેવીએ નૃત્યકલાથી જ તેને પ્રસન્ન કર્યો હતો એમ ઇતિહાસ કહે છે. શુજરાતી કવિઓમાં કવિ પ્રેમાનન્દના આખ્યાનોમાં અને સામળભટ્ટની વાર્તાઓમાં તેમનાં સ્ત્રીપાત્રોને નૃત્યકલા શીખવ્યાના ઘણા દાખલા છે.

આ બધીથી એ કલાનો અંશ જેમાં વધારે છે તે તો કવિતા જ. શિશ્વી પોતાની હથેલી અને ટાંકણાંથી પત્થરમાં ભાવ મૂકે છે, ચિતારે પીંછી અને કવિતા. રંગથી વસ્તુભાવ અને લાગણીઓ ચિતારે છે, કવિ શ્લોક યોડાક શબ્દોમાં અથવા તો એચાર લીટીઓમાં આપું ચિત્ર આંખ આગળ ખડું કરે છે. આવાં શબ્દ-ચિત્રો ઉત્તમ કવિઓની કવિતામાં ઘણાં નજરે પડે છે.

મહાકવિ પ્રેમાનંદની કવિતામાંથી આવું એક શબ્દ-ચિત્ર નમૂના દાખલ આપીએ છીએ. નળાખ્યાનમાં હંસ દમયંતી આગળ નળનાં વખાણ કરવાને આવે છે, તે વખતનું વર્ણન બધો ચિતાર આપણી આંખ સમક્ષ ખડો કરે છે:

“અમળા હેડી ઉતરી, ઝાંઝર કાઢ્યાં તલકાળ;
હંસે દોઢી કામની ત્યારે એડો નીચી ડાળ.
દોડે આડી અવળી અંગના, કરે ઝાલવાનો ઉપાય;
હાથમાંથી હંસ નાહાસે, ચપળ નવ ઝંઝાય.”

આમાંથી દમયંતીની હેડળ ઉતારવાની ક્રિયા, પગના ઝાંઝર કાઢવાની ઉતાવળ, હંસનું નીચી ડાળે આવીને એમણું, દમયંતીનું તેને ઝાલવા જવું, હંસની ચોતરફ ઉડાઉડ, આખરે હંસ ન ઝલાયાથી ઓશીયાળી જણાતી દમયંતી, એ બધું આંખ આગળ કેવું તરવરી રહે છે !

રાજવી—કવિ કલાપી “વીણાના મૃગ” માં કુવારાનું વર્ણન પણ એટલું જ આમેદુગ આવે છે:—

“ઉડી રહ્યો છે જલનો શ્વારો,
હોજે તરે રંગીન માછલીઓ;
ત્યાં કાન માંડી મૃગ તે ઢળે છે,
જરા નમીતે જલ એ પીએ છે.”

આ ચાર ટુકડી લીંટીઓમાંથી ખડું થતું ચિત્ર એકદમ કદબી શકાય તેવું જ છે. આમાં જ કવિની કલાનું સામર્થ્ય રહેલું છે.

કેટલીક કવિતાને ‘શબ્દ-ચિત્ર’ કહેવાની યથાર્થતા એટલા ઉપરથી જણાય છે કે કેટલાક શિષ્ટ અને સંસ્કારી ચિત્રકારો આવા સમર્થ કવિઓનાં કાવ્ય વાંચી તેનો ભાવ હૃદયમાં ઉતારી એ કાવ્ય-પ્રસંગ ઉપરથી ચિત્રો દોરે છે. આવાં ચિત્રોનો પ્રસંગ ભણીતો હોવાથી તે વધારે લોકપ્રિય બને છે. પ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર રાજ રવિવર્માએ સંસ્કૃત કાવ્ય અને નાટકો ઉપરથી આર્થ સંસારના દોરેલાં ઘણાં ચિત્રો શબ્દચિત્રોનો જ નવો અવતાર છે.

શાસ્ત્રમાં ગણાવાતી ચોસઠ કલાઓમાંથી કેટલીક કલાઓ ખાસ કરીને સ્ત્રીઓની જ કલા કહેવાય છે. આવી કલાઓ ‘ગૃહ કલા’ કહેવાય છે. ગૃહ શૃંગ કલા. કલા એટલે ધરતે શોભાવવાની કલા. ધર એટલે ઘંટ માટીનું ધર નહિ, પરંતુ કુટુંબનું વિશ્રાંતિસ્થાન; ધરતીનો છેડો. આ ધરને ઉપયોગી થનાર અને આનંદ આપનાર કલાઓમાં ગાલું, વગાડવું, કુલના શણગાર બનાવવા, વેણી ગૂંથવી, રમોઢ બનાવવી, શીવવું, ભરવું, ગૂંથવું, સાથીયા ને વેચે કાઢવી, તુલસી વીગેરેના છોડ વાવી ખાગ બનાવવા, ઝીણું સુતર કાંતવું વગેરે કલાઓનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધી કલાઓ પ્રાચીન સમયમાં હિંદુસંસારમાં ઘણી જ પ્રચારમાં હતી એમ લાગે છે. ઘણે ભાગે ગૃહ કલાઓ ધરતી દેવીઓની-સ્ત્રીઓની જ છે, તો કન્યાશાળાઓમાં આ કલાઓનો વિકાસ રહેજ વધારે પ્રમાણમાં ધ્યાનમાં લેવાય તો કન્યાઓને તે બાબતમાં રસ પડે અને ઉત્સાહ વધે જેથી તેઓ પોતાનો સંસાર સંસ્કારી અને સુખી બનાવી શકે.

કાવ્યના જેમ નવ રસ કલા છે, તેમ જીમના પદ્મરસ કહેવાય છે. એ રસની રમ્ય મિલાવટ કરવામાં ખાસ કલા રહેલી છે. જૂદા જૂદા-રસની વાની પાક શાસ્ત્ર બનાવવાની રાધણ કલાને તેથી “શાસ્ત્ર” કહેવામાં આવે છે. તે કલા રોજ આનંદ આપનારી અને ઉપયોગમાં આવનારી છે. એ કલા સ્ત્રીઓને શીખ્યા વગર છુટકો નથી, રસોઢમાં હથેલી બેસવી એ પણ એક કલા છે.

પુરુષોને એ કલા ન આવડે અથવા આવડતી નથી એમ કહેવાય નહીં. નળાખ્યાનમાં મદાકવિ પ્રેમાનંદ નળને ઋતુવર્ણના સારથી તરીકે બાહક વેષે વર્ણવે છે, ત્યાં દમયંતીના ફરી સ્વયંવરના પ્રસંગ ઉપર “એતોભીષા છે આત્મનિવેદી” એમ જણાવે છે; નળ સરસ પાક બનાવે છે ને હાથે રાંધીને જગે છે.

નંદખત્રીસીમાં ચાચગબટે પ્રધાનની રાણીને બાત બાતની રસોઢ બનાવવામાં કુશલ વર્ણવી છે.

‘પ્રમદા મંદિરમાં પરવરી, શાક પાક સામગ્રી કરી;
કરવા મહયા ઉત્તમ પાક, રસોઢ બત્રીશી મુંદર શાક.
મીઠાં મધુરાં શુભ સેવરાં, ખાટાં તીખા અથાણા ખરાં,
વાર ન લાગી એકે ઘડી, જુગતે કરી રમોઢ ત્રેવડી;

હાલમાં તો સ્ત્રીઓને “ પાકશાસ્ત્ર ” અને “ પકવાનપોથી ” જેવી ચોપડીઓની મદદ લેવા છતાંયે રાંધણકથા બરોજર આવડતી નથી.

વૈષ્ણવ મંદિરોમાં કલા ખીલવવાનો હેતુ ધર્મભાવનાની સાથે જ ખીલેલો હોય છે. ઠાકોર સેવામાં છપ્પનભોગ અને અન્નકૂટથી પાકશાસ્ત્ર પૂર્ણપણે ખીલે છે અને સાથે ધર્મ-ભાવના પણ જાગ્રત થાય છે. અન્નકૂટમાં દરેક પ્રકારનાં શાક, અથાણાં, રાષ્ટતાં, ભજ્યાં અને બત્તીસી રસોઇ કરી ઠાકોરજીને ધરાવાય છે. છપ્પનભોગમાં પણ એ જ પ્રમાણે થાય છે.

ભરત ગુંથણ ઘણી જાતનું થાય છે. છુટી છુટી વિખરાયલી વસ્તુઓને આકૃતિમાં ગોઠવવામાં, અથવા તો જાતજાતનાં ચિત્રો પાડવામાં કલા ભરત-ગૂંથણ-સીવણ, રહેલી છે. કાચનાં મોતી મણકા વગેરેનાં તોરણો અને પડદા ભરવામાં આનંદિ આકૃતિઓ અને નમૂના ઉતારી શકાય છે. પડદામાં મોર, પોપટ વગેરે આકૃતિઓ ઉતારવામાં તો રંગની મિલાવટ પણ ધ્યાનમાં લેવી પડે છે.

રંગબેરંગી કાપડોમાં વડે ઝાક, ઉઠાણી, કાચગીઓ, કલમ, ખડીઆ વગેરે ગૂંથવામાં જૂદી જ રીતો હોય છે.

ભરતકાંમમાં દોરાવડે તેમ જ ઉનવડે ઝખલાં, ટાપી, ગલપટ, મોજાં, સપાટ, તોરણ, ચંદરવા વગેરે ઘણી સરસ રીતે બનાય છે, અને વળી તે સાથે છોકરાંને તે ઘણાં જ ઉપયોગમાં આવે છે. ઉપયોગી સાથે આનંદ આપનારી આ લલિત કલા ઘણી જ પ્રચારમાં આવવી નેપ્રજો.

મખમલ ઉપર ઝીકતું તથા સુતરાઉ કે રેશમી કપડા ઉપર આરીનું ભરત પણ ભરી શકાય છે. હાલમાં મખમલનું સ્થાન આદીએ લીધું છે તે સ્પષ્ટેથી કલાના હિમાયતીઓને દરખાવા જેવું છે. તેમાં વધારે સાજા વાપરી પુષ્કળ ભરવા કરતાં સાદા પણ સુંદર નમૂના બનાવવામાં વધારે કલા રહેલી છે.

સીવણ કામમાં મનપસંદ કામ કાઢી મનગમતું શીવી પહેરવામાં ખરી કુશલતા રહેલી છે. કપડામાં પણ જાતજાતની ઢગ આવતી જાય છે. યુગે યુગે એમાં ફેરફાર થતો જાય છે. અને પ્રાન્ત પ્રાન્તની ઢગમાંયે ભિન્નતા ઓછી હોતી નથી. રસિકતા અને કલાનો ઇતિહાસ આ સીવણની સમયસમયની ઢગમાં સમાજેલો છે. પહેલાં લાંબી બાંયના તથા ટુલેલી બાંયના પોલકા પહેરવામાં ફેશન મનાતી હતી; આજે સાદી બાંય પસંદ કરવામાં આવે છે.

ચણીયામાં પણ જૂદી જૂદી જાતો હોય છે. મારવાડી લોકોના ધાધરા પુષ્કળ ધેરવાળા હોય છે. ગુજરાતીઓમાં ચણીઆને ઝાલર મૂકેલી હોય છે; અથવા સાદી પટી વાળી રીબીનની ફેશન કરેલી હોય છે. સરખદાર કામ કાઢી બંધ બેસતું અને શોભતું કપડું શીવી થોડા વખતને અનુસરીને પહેરવામાં સીવણકામની સફળતા રહેલી છે. ઉપયોગ સાથે રસિકતા અને કલાની દૃષ્ટિએ સીવણકામમાં ફેરફાર થતા જાય તો તેમાં વિશેષ આનંદ છે,

વસ્ત્ર અને આભૂષણ, ઋતુ, વય, રંગ અને સ્થિતિને અનુસરીને સાદા આજી અને શોભતા સજવામા કલા રહેલી છે. શીયાળામા ઉનના ગરમ કપડા વસ્ત્રાભૂષણ. અને સોનાના શણગાર શોભે છે, ઉનાળામા આજી ઝીણા મલમલના કપડા અને મોતીના આભૂષણો વધારે સુચિત્ર થઇ પડે છે એમા સામા સામાન્ય રીતે જાડા કપડા વપરાય છે.

દેશ દેશના પહેરવેશ જુદા હોય છે તે ત્યાની ઋતુને અનુસરીને જ નક્કી કરવામા આવે છે તેમા મુદરતા, લાજ, મર્યાદા તથા સગવડ ઉપર ખાસ લક્ષ આપવામા આવે છે આભૂષણ પણ સાદા અને આજી ગોઠવીને પહેરવા જોઇએ, જોટલા હોય તેટલા પહેર્યાથી તેમા ઠાઇ ચમત્કૃતિ આવતી નથી સો મણુ સોનાનો ભાર વહેતી મારવાડણુ જેવા ધરણુ ખડકવા કરતા, આજી અને શોભતા વસ્ત્ર અને આભૂષણ પહેરવાથી શોભા વધારે દીપે છે.

સાસ્ત્રમા સૌભાગ્યવતીના સોળ શણગાર ગણાવ્યા છે. હિંદુ સંસારમા આદર્શ સ્ત્રી પુરુષ રાધા અને કૃષ્ણ કહેવાય છે. રાધાના શણગારમા, અણુવટ-વીંછીઆ, બે તેપૂર, કટિમેખલા, મગલસૂત્ર, કીડીયાસેગ, બે બાજુબંધ, બે પહોચી, વીટી, નયવેસર, શિશકુલ, બે કર્ણકુવ અને ટીલડી એમ સોળ શણગાર ગણાવ્યા છે. કૃષ્ણના શણગારમા બે તેપૂર, કટિમેખલા, વૈજ્યતિ અને વનમાળા, બે બાજુબંધ, બે કંકણ, એ પહોચી, નયવેસર, કુંડલ, મોરમુકુટ એમ સોળ શણગાર ગણાવ્યા છે.

“ ગુર્જર સુદરીઓનો પોષાક, સગવડ, સૌદર્ય, અને લાજ મર્યાદને માટે બેનમૂન છે. મદ્રાસમા, મહારાષ્ટ્રમા, બંગાળામા, ઘણી નવ સુદરીઓ ગુજરાતના પોષાક ઉપર મોહી પડી છે ને તે ધારણુ કીધો છે. ” ગુજરાતણુ એટલે—

“ ચોળી ચણીચો, પાટલીના ઘેર,
સે થલે સાળુની સોનલ સેર,
છેડ્યે આચ્છાદી ઉર ભાવ,
લલિત લલ્લનનો વદન જમાવ,
અંગ આખેયે નિજ અલબેલ,
સાળુમા ઢાકતી રૂપની વેલ. ”

આ લીટીઓમા વર્ણવેલી આર્થ સુદરી. અને તેના શણગાર એટલે,

“ ભાલ કુંકુમ, કર કંકણુ સાર;
કન્યના સંજ્યા તે જ શણગાર. ”

શણગાર એટલા મોના, રૂપા અને હીંગ મોતીના જ નથી હોતા. કુવના શણગારની શોભા તો કોઇ રસિક જ મૂવવી રહે.

સામાન્ય રીતે આવા શણગાર વપરાવમા જોવામા આવતા નથી એ તો દેવમદિંગા માં જ હોય છે. ડૂલના દિડોળામા ઝીણી ઝીણી કળાઓની ગોઠવણીથી આબેહજ ગિતો પાડેલા હોય છે,

સામાન્ય વપરાશમાં તો કુલના ગજરા, વેણી વગેરે જોવામા આવે છે; તેમાયે માથે કુલની વાડી ભરવાનો રિવાજ કેટલેક સ્થળે જોવામાં આવે છે, તેમાં વધારે કલા વપરાયલી હોય છે. પરીઓની વાતોમાં પણ કુલની ચાદર ગૂંથી, ચોરાડયાનું સાંભળવામાં આવે છે.

હાકોરજીને ઉત્કાળામાં બધા કુલના શણગાર ધરાવવામાં આવે છે. તેમા મુકુટથી ઝાંઝર સુધીના શણગાર કુલના જ હોય છે એમ વર્ણન ઉપરથી અને પ્રત્યક્ષ રીતે પણ જોઈ શકાય છે. વસ્ત્રભ અને સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના મંદિરોમાં કુલ-મંડળીઓ ભરાય છે, કુવારા ગોઠવાય છે, આસોપાલવની કુંજો રચાય છે, હિંડોળા ભરાય છે; એ બધામાં કલાવિધાન બહુ ઉંચા પ્રકારનું બતાવાય છે, એની કોણ ના પાડશે? ભક્ત કવિ મુક્તાનંદ, પોતાના રસિક પ્રભુને નખશિખ કુલથી શણગારે છે ને એનો આનંદ વર્ણવે છે:—

કુલના પેરી રે, જામા કુલના પેરી,
કુલનો રસિક મુક્તંજી જામા કુલના પેરી.
કુલનો મુકુટ, કુંડળ કુલનાં છે કાન;
ઓઢી ઉપરણી કુલની શોભે-વાત્રો બીને વાન—કુલનાં
મુગંધી કુલના શોભે, હૈડે સુંદર હાર,
માથે કુલના તોરા અંગે તેજનો અંબાર—કુલનાં
કુલડાંના ગજરા, બાણુ કુલની છડી;
કરે ઈંદ્ર ઉપરથી કુલની ઝડી—કુલનાં
કુલડાંના ઝાંઝર ચરણે, પેરી સુંદર શ્યામ;
મુક્તાનંદને વાસે કીધું, ઘેલું ગોકુળ ગામ—કુલનાં

કેશરચના એ પણ એક કલા છે. એ કલા આવશ્યક અને આર્કાઈક બને છે. જંગલી દશમાં વાળ વધારવાનો રિવાજ હતો, ત્યાર પછી માથામાં કેશની શાલા. જંતુઓ ન પડે માટે વાળ ઓળવાની જરૂર જણાઈ અને ત્યાર પછી મોહકતા તરફ દૃષ્ટિ ખેંચાઈ.

કેશ સમારવાની કલામા કુશલ ગણાવાને સ્ત્રીઓ અતિશય આતુર હોય છે. પહેલાં સીધી સેંથી અને સાદો અંબોડો વખણાવતા; હવે વાંકી સેંથી વધારે રચિકર લાગે છે. નાનાં છોકરાંને એક સેર કે બે સેર ગૂંથી જલેખી ચોટલા, ઉઠેણી ઘાટ, સશાહાર ગાંઠ, અંબોડો વાળવા, મોટાંએ સાદું ઓળવું વગેરે વચને અને સમયને અનુસરી કુશલતા વાપરવી એ પણ એક ખાસ કલા જ કહી શકાય.

યરોપમાં પણ તેલ, સેન્ટ, મીણ, વેસેલાઇન આદિ ચીકણાં અને પોમેટમ વગેરે ખુશબોદાર પદાર્થોથી ચોટલા અને લટોને સજ્જ કરવાનો રિવાજ છે.

કેટલીક વખત કોઈ કેકણે કૃત્રિમ ચોટલા, અંબોડા, વેણીઓ ઉપસાવેલી અથવા બાળડી ઘાટની-વગેરે માથે ‘બંધ બેસતી’ વેચાતી લાઇ પહેરવાનો રીવાજ છે; છતાં કહેવું જોઈએ કે કૃત્રિમ વસ્તુ સુંદર નથી જ દેખાતી.

કેશ રચનાની રચિ કેવળ સ્ત્રીઓમા જ પહેલા હતી એમ ન હતુ, પુરુષોમા પણ તે પ્રધાન અંશે હતી રૂઢને જટાધારી ઝહીને સ્તુતિ થાય છે. ખાલ કૃષ્ણના ખીટલીઆળા કેશની શોભા ઉપર ગોખીઓ વારી જતી પુરુષો પણ અંબોડા વાળતા-અંગાળા, મદ્રાસ, ઉત્તર હિંદ, ગુજરાત વગેરે ભાગોમા હજી પણ કેટલાક પુરુષો મોટા ચોટલા રાખે છે, અને તેલ કે સુગંધી પદાર્થો નાખી હોગે છે. તોપણ હવે એ રીવાજ પાશ્ચાત્ય સુધારાથી ઓછો થઇ ગયો છે અસ્તવ્યસ્ત કેશને સમારીને ગૂથવાથી રસિકતા વધે છે.

ચિત્રકલાથી સ્ત્રીઓનો ધીમાશ અને રચ્ચતા રાખવાનો ગુણ કેળવાય છે આ સ્ત્રીઓની ચિત્રકલા એટલે ગૃહસ્થાશ્રમીના રોજના વ્યવહારમા સાથીયા વેલ. આવતા ધાર્મિક અને સામાજિક પ્રસંગોમા બતાવાતુ સાધારણ ચિત્ર કામ પરતુ પ્રાચીન આર્યસુદરીઓનો ઇતિહાસ વાચતા સ્ત્રીઓ આથી વધારે પ્રમાણમા ચિત્રકલાને ખીલવતી હતી, એમ જણાય છે

ઉપાએ અનિરૂદ્ધને રચ્ચનમા જોએલા વરને ચિતરી બતાવવા પોતાની સખી ચિત્ર લેખાને કહ્યું. ચિત્રલેખાએ દેશ દેશના રાજવીઓના ચિત્ર દેરી બતાવ્યા છેવટે ન્યારે—

“ ચિત્રલેખાએ લખીને દેખાડ્યો અનિરૂદ્ધ,
મુગટ ભમર પર વદન સુધાકર નેત્ર બે અબુજ,
ધેલી થઇ ઓખા ધાઇને ભેગી, કાગળને ભરીમૂજ,
ના, ના, બોલો મારા સખ છે લાન્ને છો શામાટે,
ચિત્રલેખા કહે ન હોય સ્વામી, વળઆમા કાગળ ફાટે, ”

અહિ પ્રધાન પુત્રી ચિત્રલેખાની ચિત્રકલા કેટલી બધી સાચી અને આબેહૂબ છે, તે મહાકવિ ગ્રેમાન દે સુદર રીતે બતા યુ છે,

આટલે દરજ્જે ચિત્રકલા નહિ તો પણ સાથીઆ પૂરવા, રંગોળી પૂરવી, નાગ કંઠા હના, વેલો કાઢવી એટલુ તો ખાસ સ્ત્રીઓએ જાણુતુ જરૂરુ છે. લગ્નનોત્રમા ગણેશ કાઢવા, નવરાત્રિમા ભીતો ઉપર વેલો કાઢવી, નાગપાચમ ઉપર નાગ દેવતા ચીતરવા, આગણુમા રંગમેરંગી રંગપૂરી રંગોળી, સાથીઆની મનોહર આકૃતિ કાઢવી વગેરેમા સ્ત્રીઓની કલાઓનો હાન તો સમાવેશ થાય છે છતા સ્ત્રીઓનો સસાર રસિક અને રળી આમણો બતાવવા માટે એટલુ ક્ષેત્ર કાઢ ઓછુ નથી. ભોજન વખતે પાટલા આગળ રંગોળી પૂરે છે, તેમા પવિત્ર વિચાર આની મલિનતા દૂર થાય અને ચિત્રશુદ્ધિ સાથે ઉલ્લાસ થાય એ હેતુ છે

આગણુ સવારમા વાળીને સમાર્પુ હોય, આછો આઠો ■ટકાવ કર્યો હોય અને પછી રંગોળીના સુદર ચિત્રો હાથથી દોરેલા હોય સારે જાણુ કેવુ બધે રળીઆમણુ રળીઆ મણુ લાગે અને મન ઉલ્લાસમા આવી જાય છે ?

સાથીઆને માટે સાધનસામગ્રીમા ચોક્ષખાઇ પહેલી જોઇએ, નહિ તો જે ધરના આગણુમા કચરો પડ્યો હોય, આગણુ સ્વચ્છ ન હોય, તે વરમાથી વક્ષમી પગ ફેરે છે

એમ કહેવાય છે. રચ્યતા તો જિજ્ઞાસા છે અને દિવ્યતામા દેવોનો વાસ છે. નાના છોકરા ગાય છે કે—

“ ચોખ્ખું મારું આગલું ચોખ્ખો ધરનો ચોક,
ચોખ્ખા લુગડા બોધને, ચોખ્ખું કહે સો લોક;
ચોખ્ખો મારો ઓટલો, ચોખ્ખા મારા હાથ;
ચોખ્ખા મારા દીલમા, રહે જગતનો નાથ. ”

સાદાસદા સંસ્કાર લાવનારી, અને રજકણુમાંથી રત્ન બનાવનારી ગૃહિણીની સરલ રહેણીકરણીમાં ડગલે ડગલે કલાનાં દર્શન થાય છે.

ઋષિઓની ગૃહ્ય કલાને અંગે સંગીત એટલે શાસ્ત્રીય ઉસ્તાદી સંગીત એમ નહિ. ઉસ્તાદી પદ્ધતિસર સંગીતની તાલીમ મેળવવી એ તો હાલના ગરબા, વખતમા સામાન્ય રીતે અપવાદ રૂપે ગણી શકાય, છતાં ઋષિઓના કંઠમાંની કુદરતી મીઠાશ આવી કેળવણી લીધા વગર પણ એણે આનંદ આપતી નથી.

ગરબા, રાસડા, ગરબીઓ અને ઘોળ એ ઋષિ-સંગીતનો ભાગ છે. એ ઋષિઓનો જ વારસો છે. હિંદુસ્થાનમા ગરબા ગરબીઓનો ચાલ અને તે ગાવાની પદ્ધતિ ગુજરાત સિવાય બીજે કોઇ રથને જોવામાં આવતી નથી; ગુજરાતી ગરબીના ઢાળ પ્રમાણે મરાઠીમા કેટલાક ગરબા રચાએલા જોવામા આવે છે; પરંતુ તે જૂજ પ્રમાણમા. ફરતા જઇ તાળી પાડતા જવું તે ગાવું એવા એવા ગરબા તો માત્ર ગુજરાતમા જ છે.

આ પદ્ધતિ સુંદર અને મનોરંજક છે તોપણ તેમા સહજ ફેરસર કરવાથી તેની સુંદરતા અને ચિત્તાકર્ષક શક્તિ વધી શકે છે. દરેક ગરબા એક સરખા તાલના હોય છે. એક જ તાળી પાડવાથી અને એક જ ઢબથી ગોળ ફરવાથી એકતાનતા આવી જાય છે અને ઘણો વખત સુધી એ જોવાથી એમા રસહીનતા લાગે છે. સાખીવાળા ગરબામા સાખી વખતે શરવાતું તથા તાળી વગાડવાનું કાર્ય બંધ રહે છે, તેથી તેમા એકતાનતાનો ભગ થઇ આનંદકારક થાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યમા વલ્લભના ગરબા પ્રસિદ્ધ છે. ગરબાથી વિશેષ મીઠી ગરબીઓ છે. દયારામભાઈ, એ ગરબીઓના ખાસ કવિ કહેવાયા છે. ઋષિઓને તે ઘણી પ્રિય છે. સોરઠીઆણી અને હાલારની કોઠિલકંઠીના ગરબા વખણાય છે. સોરઠ માટે તો કહેવાય છે કે “ સોરઠ મીઠી રાગણી. ”

એક જ ઢબની તાળી અને ગોળાકારમા ફરવા કરતા ગરબીના અર્થને અનુસરીને તાળી પાડવી અને ફરવું વધારે ચિત્તાકર્ષક નીવડે છે. એકને મદલે ત્રણ, પાંચ, સાત તાળીઓ ન્યા યોગ્ય લાગે ત્યા વગાડવાની અને શરવામા ત્વરિત અથવા મંદ ગતિ અને યોગ્ય રથને વિશ્રામ કરવામા આવે તો કાવ્યની ખુબી વધારે ઝગઝગ ઉઠે અને આનંદ થાય છે. દાહીઆવાડી રાસડામા આ પ્રમાણે ત્રણ તાળીના ગરબા જોવામા આવે છે અને ઝડપથી ફરવાનો રીતજ છે. ગુજરાતમા આવે વોટા મૂકી અથવા ઇથમા ટાંકીયા

વધ વિવિધ હાવભાવ સાથે ગાવાના રાસ પ્રચારમાં આવેલા દેખાય છે. હિંદુસ્થાનમાં પ્રાચીન સમયથી જ આ કળા પ્રચારમાં હશે એમ રાસેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના પૂર્ણિમાના રાસ ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ છીએ.

સ્ત્રીઓના સંગીતમાં હાલરડા પણ એક સંગીત જ છે. આડાઇ કરતા છોકરા મધુર રસથી ‘હાલોરે હાલો ભાઇને હીચકો ધણો વાલો’ એટલું હાલરડાં, સાબળતા જ શાત થઇ જઇ સાબળી રહે છે ને ઉંઘમાં આવી જાય છે.

મધુરતા, કેમળતા, સુંદરતા વગેરે શુભો સ્વભાવથી જ સ્ત્રીઓમાં રહેલા છે, તેનું પોષક અને પ્રકાશક તત્ત્વ સંગીત છે. રસને રેડનાર તત્ત્વ સંગીત છે અને તે રસરાજ્યની રાણી-સ્ત્રીઓને પરમ વહાલું છે.

સંગીતની અસર અજબ છે. દીપક રાગ ગવાય છે ત્યારે દીવાના અખંડ અજવાળા પ્રગટી રહે છે એમ કહેવાય છે. મલ્હાર રાગથી વરસાદ પડે છે. કુંવરબાઇને સાસરે “મહેતાજીને નહાવાને અર્થે જળ મેલ્યું કંકણપુરે” ત્યારે “ઉણ્ણાદક ઉનું દેખીને મેહેતે, માગ્યું ટાહું પાણીરે.” એટલે નાગરી નાતે નરસિંહ મહેતાને કહ્યું “માગ્યા મેહ વરસે મહેતાજી તો અમ પાસે શું માગો રે.” એટલે મેહેતે “આલાયો રામ મલાર” અને વૃષ્ટિ થઇ એ બધી વાત “મામેરૂ” વાચનારને નવી નથી.

સાપ પણ મોરલીના નાદથી નાચે છે ને હરણ સંગીત સાબળતા રચી જાય છે. નારદજીની વીણાના સ્વરથી ભગવાન પણ સ્થિર થઇ જાય છે તો સંગીતના ધેનથી છોકરૂં ઉઘી જાય તેમાં શું નવાઇ?

કેટલીક વખત આવા હાલરડા છોકરા કરતા તેની માને સભળાવવાને માટે પણ ગાય છે, છતાં છોકરૂં તો સંગીત જાણી ઉંઘી જ જાય છે ‘મલ્હારીના ડુલ છે રાતા, ભાઇના મોસાળીયારે માતા’ ‘માતા કરીને શું કર્યું, ભાઇને આગલા ટોપી બાંધ્યું,’ વગેરે.

ઉપર કહી તે બધી લલિત કલાઓ મનુષ્યો ધરે છે એ ખરૂં, પણ વિશ્વનો સૌથી સારામાં સારો કલાધર તો સર્વ શક્તિમાન પ્રભુ છે. ઉગતા અને કલા-પરમેશ્વરનું આચમના મૂર્તિ અને ચંદ્રની શોભા, અંધારી રાતે આકાશમાં દેખાતા કોટિ નક્ષત્રોની અદ્ભુત રચના, મહાન સમુદ્રોની અગાધતા, પૃથ્વીના પડમાં તેમ જ સપાટી ઉપર વસી રહેલા જૂદી જૂદી જાત, જાત, રંગ અને વર્ણના પ્રાણીઓની વિચિત્રતા, મનુષ્યશરીરની અદ્ભુત રચના એ બધું રચનાર પ્રભુ જ ગોટો કલાવંત છે. આપણે તો એના સૌ રમકડા છીએ; અને એક જાદુગરના પૂતળા જેમ સોપેલું અને શિખવાડેલું કામ કરે તેમ આપણે કરનારા છીએ. આમ કુદરતની સુંદર રચના કરનાર પરમેશ્વર સૌથી મોટો કલાવિધાયક છે, અને મનુષ્ય ધણું તો ફક્ત એનું કંઈક અનુકરણ કરી સંતોષ માને છે

૫ સાહિત્યનો વિકાસક્રમ.

(લેખક:-રા. શ. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી.)

“ પ્રારંભમાં શબ્દ હતો. શબ્દ ધ્વનિની સાથે હતો. શબ્દ તે જ ધ્વનિ હતો. એણે બધી વસ્તુ સરળતાથી અને એના વિના સૃષ્ટિ અણસરતી રહી. જીવન એમાં જ સમાયું હતું. ” ઇસુના આઘ શિષ્યે આ સૂત્ર ઉચ્ચાર્યા હતાં. અને તે સૂત્રોનું રહસ્ય ઉચ્ચારનારે ધારેલા અર્થથી પણ વિશેષ ઉંડું છે એમ લાગ્યા વિના રહેતું નથી. કારણ કે પ્રારંભમાં પણ શબ્દ હતો ને આજે પણ શબ્દ સર્વવ્યાપી છે. પ્રારંભમાં પણ શબ્દે સૃષ્ટિને જીવનની ઓળખ કરાવી, ને આજે પણ એના વિના આચાર કે વિચાર, ભાવ કે ભાવના શક્ય નથી. શબ્દો અંધકારનો વિનાશ કરે છે; સંસાર સાંધે છે ને તોડે છે; હૃદયો ભાગે છે ને ભેગાં કરે છે; પ્રેમ ને ઉલાસનો સ્વાદ ચખાડે છે. તે વિચારની મહનતા માપે છે ને આચારની પ્રણાલિકા નક્કી કરે છે. શબ્દજાળે રચેલા કરાર પર બંધારુ જીવન ટકી રહે છે. શબ્દરચનાથી ધડેલા કાનુનો રાજ્યો રાખી રહે છે ને ઉચલાવે છે. શબ્દરૂપે પ્રગટેલી ભાવના સમગ્ર જીવન પર સત્તા ચલાવે છે, જનતાને જીતે છે, સંસ્કાર જગવે છે અને પ્રગતિ ને મોક્ષ સાધે છે. સેન્ટ જોન કહે છે તે ખરું છે. જીવન એમાં જ સમાયું છે. શબ્દબ્રહ્મ સર્વવ્યાપી છે અને સર્વ સત્તાનું મૂલ છે.

આ શબ્દબ્રહ્મની પૂજા એ મનુષ્યનો આલ્મ ધર્મ છે. પશુમાથી મનુષ્ય થવા મથતા પ્રાણીનો પ્રથમ પ્રયાસ સમગ્રજ એવા નાદસમૂહથી અંતરાત્મા વ્યક્ત કરવાનો હતો. અને જે જુદાજુદા નાદસમૂહમાં વ્યક્ત કરવાની શક્તિ હતી તેને સમારી, સુધારી, ગોઠવી, તેમાંથી નવા નવા ચમકારા કાઢવામાં તેણે હજારો વર્ષો ગાળ્યાં. સંસ્કૃતિની શરૂઆતથી જ જંગલી માણસ શબ્દરચના પર ધ્યાન આપે છે; કારણ કે સંસ્કાર શબ્દોમાં મદાય તો જ અમર થાય છે. કલાની ટોચે ચઢેલા ગ્રીકોએ શબ્દવ્યૂહની અપૂર્વતા સાધવામાં જ જીવનનું સાશ્વત્ય માન્યું હતું. શબ્દની ધારા અખંડ રાખવા હીંદુ સંસ્કૃતિએ વિશુદ્ધ ને ભાવનાશીલ બ્રાહ્મણોનું વર્ગશાસન અમર કર્યું. અને આજના બંધારસુગમાં પણ સાહિત્ય દરેક સ્વરૂપે જનતાની ભક્તિ ને બુદ્ધિશીલીની સેવાને પાત્ર થાય છે. અને જ્યાં હોય ત્યાં એ બ્રહ્મને ઉપાસક ને એની પૂજનો પ્રયાસક સાહિત્યક-વકીલ, ધર્મશુરુ, પંડિત કે કવિરૂપે-અર્થ પામે છે.

પણ સાહિત્યપૂજનનું વર્ણન જોઈતું સહેલું છે તેટલું જ અધરું કામ તેનો ઇતિહાસ શોધવાનું અને તેની રૂપરેખા દોરવાનું છે. કોઇપણ મનુષ્યજાતિના ઇતિહાસનાં મૂલ નંખાયાં તે પહેલાં આ શરુ ચઇ ચુક્યો હતો. અને છેલ્લાં દસ હજાર વર્ષનું જે સાહિત્ય હાલ હાથ લાગે છે તે આ ઇતિહાસનાં માત્ર છેલ્લાં પ્રકરણો જ પુરાં પાડે છે. આર્યોએ વેદ ઉચ્ચાર્યા કે મીસરવાસીઓએ ચિત્રાક્ષરી (hieroglyphics) લખવા માંડી તે માત્ર આરંભના જ પ્રયત્નો નથી, પણ હજારો વર્ષોના પુરોગામી પ્રયત્નોનાં સાશ્વત્યરૂપી સુંદર પરિણામ છે. પણ આપણે સદ્ભાગ્યે જનતાના જુદાજુદા વિભાગો સમમંસ્કારી

નથી પચીસો વર્ષ પર પાણિનિએ વ્યાકરણના નિયમો નિશ્ચય કર્યા હતા પણ આજે દુનીઆની કેટલીક જગલી જાતિઓ અસ્પષ્ટ ઉચ્ચારણની આરંભદશામાં છે, અને તેવી ગુદીગુદી જાતિના સંસ્કૃતિ, ભાષા ને જીવનની સંગ્રામણીથી એ ઇતિહાસના આગલા કેટલાક પ્રકરણોની સામગ્રી મળે છે.

જનવરે પોતાના ભાવો માત્ર અમળદ્ધ અવાજ દ્વારા દર્શાવે છે અને તે દશા પુરી થઇ ત્યારથી શબ્દનો ઇતિહાસ શરુ થએલો લાગે છે દરેક શબ્દ પાછળ ઈ પણ વ્યક્ત કરવાનો પ્રયત્ન રહેલો છે અને વ્યક્ત કરવાના સાધન પ્રમાણે એ ઇતિહાસના સીમાચિન્ના ગોઠવી શકાય એ પ્રમાણે સાહિત્ય-વિકાસનો ક્રમ પાડી શકાય —

૧. શબ્દનુ ઉચ્ચારણ શરુ થયુ ત્યારથી શરુ થયેલો વિભાગ

૨ સંમદ્ધ ભાષાનો વિભાગ

૩ પદ્યરચના શરુ થઇ તે વિભાગ

૪ લેખનકલા શરુ થઇ તે વિભાગ

૫ છાપવાની કલા શરુ થઇ ત્યાર પછીનો વિભાગ

પ્રાણીઓની માફક અસંમદ્ધ અવાજથી લાગણી દર્શાવી એ સ્થિતિ અને શબ્દના ઉચ્ચારણથી વસ્તુ કે ક્રિયા દર્શાવી એ સ્થિતિ વચ્ચે સમય અને સંસ્કારનુ ધણુ જ મોટું અંતર રહ્યું છે અમુક વસ્તુ અમુક જ અવાજે ઝોળખાવવી, અમુક ક્રિયા અમુક જ ફેરફારથી સૂચવવી, એ વસ્તુ વચ્ચેનો એક પ્રકારનો સંબંધ એક જ રીતે દેખાડવો, એક વસ્તુની ઉપમા બીજીને આપી તેનાથી થતી અસર દેખાડવી-આ ક્રિયાઓને પેઢીધર ફેળવેલા સંસ્કારથી સહેલી કરી, શબ્દના ઉચ્ચારણો સરળવવામાં મનુષ્યજાતિના કેટલા યુગો ગયા હશે ? બાળકને જે શક્તિ થોડા મહીનામાં આવે છે તે માટે મનુષ્ય જાતિને શતાબ્દ પરપરા સુધી પ્રયત્ન કરવો પડ્યો છે

ત્યાર પછી મળદ્ધ ભાષાનો યુગ આવતા પણ ધણો સમય થયો દરેક શબ્દ ઉચ્ચારવા એ એક વાત પણ શબ્દોના સમૂહથી વસ્તુ કે ભાવને સ્પષ્ટ કરવા એ બીજી વાત છે આ બીજા યુગમાં વ્યાકરણમાં સમાયેલા મુદ્દિના સનાતન નિયમોનુ દર્શન થયુ તેની મદદથી ભાષા જન્મી અને અંતરને વ્યક્ત કરવાના પ્રયત્નો વધારે સરલ થવા લાગ્યા

આ યુગમાં માત્ર વસ્તુના કથનથી માણ્યે સતોપ માન્યો નહો તેણે કદંપનાંતી મદદથી વસ્તુ વસ્તુ વચ્ચે સંબંધ ઉપગમ્યો અને અલંકારને જન્મ આપ્યો તેણે શબ્દ રચનાથી વિચાર સ્પષ્ટ કરવા માડ્યા, વિચારેલા સિદ્ધાંતોને નવા શબ્દમાં જડી માનસિક વિકાસના સીમાચિન્ન મુકવા માડ્યા ને કાર્યકારણના સંબંધનો ખ્યાલ તેણે શબ્દરૂપે મહાર પા'લા માડ્યો વસ્તુનો શરુ થયા, વાતચીત શરુ થઇ, સ્પષ્ટ વિચાર શરુ થયો માત્ર કથનથી માણ્યે સતોપ ન માન્યો, પણ કથનને અસરકારક બનાવવાનો પ્રયાસ થયો. પ્રાણીમાં ભાવ આણ્યો અને હાથચાળાને તેને અનુરૂપ બનાવ્યા અને પરિણામે વાચા માત્ર અંતરને વ્યક્ત કરવાનુ એક સાધન ન રહી પણ સાબળનાગ પર સત્તા ચનાવવાનુ શસ્ત્ર બની ગયો શ દોષ્યાગ્ને સાહિત્યનુ સ્વરૂપ નેવા માડ્યુ

વાચાદ્વારા અસરકારક રીતે ભાવોને પ્રદર્શન કરવા જતાં પદ્યનો જન્મ થયો અને નવો યુગ શરૂ થયો. પદ્યની શરૂઆત સાહિત્યની પ્રગતિમાં અગત્યનું હોય છે. પદ્ય થતાં ભાષા વધારે અસરકારક અને સુંદર બની; એક નીરાળી ને પ્રતાપી પ્રવૃત્તિ તરીકે સાહિત્યને મનુષ્યજીવનમાં સ્થાન મળ્યું; અને વાચાદેવીના ઉપાસક તરીકે સાહિત્યકની કીર્તિ વધવા લાગી. ભાવ ને કલ્પનાની પાખે ચઢી પદ્યે અણુદીપ્તિ સૃષ્ટિઓ જેવા ને જેવડાવવા માડી. પદ્યની ધુનમાં ભાવના ઉંચે ને ઉંચે ચઢવા લાગી અને એ પદ્યનો રચનાર મનુષ્ય મટી દેવી મંત્રદ્રષ્ટા સેખાવા લાગ્યો.

મનુષ્યની બધી જાતિઓમાં આર્યોએ આ યુગ સહુથી પહેલા આરંભ્યો હોય એમ લાગે છે. જ્યારે બીજી જાતિઓ શબ્દોચ્ચારણની દશામાં હતી ત્યારે આર્ય મંત્રદ્રષ્ટાઓએ ઉદ્વેગ ભાવ અને અદ્ભુત ભાવનાઓને ગૌરવશીલ અને સુંદર પદ્યમાં અમર કરી. સંસ્કૃતિના આદિ યુગથી જ શબ્દશક્તિની સેવા આર્યોએ આરંભી ગઈ, અને આર્યસમાજમાં એ શક્તિના ઉપાસકની પદ્ધતિ, બારોડ, રાજ્યકવિ કે પ્રશાસકની નહીં પણ બધી પદ્ધતિની નીરાળી ને ત્રેષ એવી મદર્પિની થઈ. આ પદ્ધતિધર મનુષ્ય મટી દેવોનો મિત્ર થઈ રહ્યો. “વિવુષ્ટે તસ્ય મેધિરાઃ”^૧ મંત્રદ્રષ્ટા મધુચંદાનો પુત્ર જેતા ઇંદ્રને કહે છે. અને આવા ‘મેધિરા’ વિશ્વામિત્રો ને વસિષ્ઠોને રાજાઓના ગુરુ, સંસ્કૃતિઓના સ્થાપક અને ભાવિના વિધાતાઓનાં પદ મળ્યાં. અને જ્યાં જ્યાં આર્યો વસ્યાં છે ત્યાં ત્યાં સાહિત્ય ને સાહિત્યકર્તા સર્જન સર્વોત્તમ અને અસ્પર્શ્ય બની રહ્યું છે. અને આજે આર્યજીવનના અધિષ્ઠાતાપદે વિશ્વામિત્ર, વ્યાસ, વાલ્મીકિ અને પાણિનિ; હોમર, કાલિદાસ ને ડેમોસ્થનીસ; શેકસ્પીઅર અને ગીટી જેવા શબ્દશક્તિની સિદ્ધિ પામેલા મંત્રદ્રષ્ટા, ‘Poets’-કથનકાર-ભોગવે છે.

પદ્યયુગ પછીના યુગની શરૂઆત અનાર્યોએ કરી એ તો સ્પષ્ટ વાત છે. પરંપરાની તરફ દ્રેષ્યો જેનાર આર્યોએ તો સાહિત્યને સ્મરણશક્તિ દ્વારાજ અમર કર્યું, પણ લેખનકલાની શોધ સેમીટીક જાતિએ કરી અને અક્ષરાવલિ શોધવાનો યશ શીનીસ્યનોને અપાય છે. એસીરીયાના અસલ વતની સુમેરીઅનો કે શીનીસ્યનો અને આર્યો વચ્ચે ગમે તે સંબંધ હોય, પણ આર્યો જ્યારે વરુણનાં યશોગાન જવલંત પદ્યમાં ગાતા અને પર્ણ-કૃતિમાં રહી સાદું ને સરલ જીવન ગાળતા, ત્યારે સેમીટીક અનાર્યો મગનમેદી પ્રાસાદો બાંધતા, સુંદર શિલ્પકામ કરતા અને ચિત્ર-અક્ષરોથી નજીવા સાહિત્યને ચિરસ્થાયી વસ્તુઓ પર કોતરી અમર કરતા. આથી આર્ય અને સેમીટીક દૃષ્ટિબિંદુ વચ્ચેનો વિરોધ સ્પષ્ટ થાય છે. આર્ય શબ્દથી આત્માને વ્યક્ત કરતો; સેમીટીક સ્થાપત્ય, કોતરકામ ને ચિત્રથી આત્માને વ્યક્ત કરતો. સેમીટીકે ચિત્રદ્વારા આત્મા વ્યક્ત કરવા જતા ભાષાનું સ્થાન ચિત્રને આપ્યું અને ચિત્ર-અક્ષરોનો જન્મ થયો.

જેમ શબ્દ ઉચ્ચારણની દશા પ્રાપ્ત કરવા જતા સાહિત્યનો જન્મ થયો તેમ લેખનકલા શોધવા જતાં સાહિત્યની વૃત્તિ સુદૃઢ અને સતેજ થઈ. પહેલાં એક મામાન્ય વસ્તુ દર્તા-

વવા કોઇએ તેનું ચિત્ર દોર્યું, પછી કાલ્પનિક વસ્તુઓ અને ક્રિયા રૂઢ ચિત્રથી દર્શાવાઇ. પછી વસ્તુનું નામ જે વ્યંજનથી શરૂ થાય તે વ્યંજનના ઉચ્ચારણ માટે તે વસ્તુ વપરાતી ગઇ. આમ ધીમે ધીમે ચિત્ર-અક્ષરી પેદા થઇ. મીસરવાસીઓની ચિત્ર-અક્ષરી એ લેખન પદ્ધતિ સ્થાપવાનો પ્રથમ પ્રયાસ નહોતો, પણ હજારો વર્ષના વિકાસથી રચાયેલી લેખનકલાના પરિપાકરૂપ તે હતી.

પછી ચિત્રના ચિહ્ન થઇ ગયા અને ચિહ્ન ઉચ્ચારણ દર્શાવવા વપરાવા માડ્યા. ગ્રીક કલ્પનાસૃષ્ટિના પ્રોમેથીઅસ સમા કોઇ મહાન શોધકે ' સરવતી દેવીના બ્રહ્માએ તે સૃષ્ટિભરના સ્મરણચિહ્ન '૧ સમા સ્વર અને વ્યંજન શોધ્યા અને આખી અક્ષરાવલિની પદ્ધતિ હાથ લાગી. સાહિત્ય માત્ર ઉચ્ચારાતું મટી ગયું, લખાતું પણ થયું વ્યક્ત કરવાની બે પદ્ધતિ એક થઇ ગઇ. પરિણામે સાહિત્ય ચિરસ્થાયી બન્યું, વધારે અસરકારક બન્યું અને તેમા સૌદર્ભ સીંચવાનો પ્રયોગ વધારે સફલ થયો. સરસ સાહિત્ય ચિરજીવી થવાથી આદર્શ વધ્યો અને વધેલો આદર્શ ઝખાટાબંધ સંસ્કારને વિકસાવવા અને વિચારને ઉત્તેજવા લાગ્યો.

શોફનહોર^૨ લેખકના બે વિભાગ પાડે છે; વસ્તુ માટે લખે તે અને લખવા માટે લખે તે ખરું જોતા, લેખનકલા શરૂ થતા સાહિત્યકોના બે પ્રકાર થયા, એક પોતે શુ ધારે છે કે કેવે સ્વરૂપે વસ્તુ જુએ છે તે કહેનાર, અને બીજો પુરોગામી સાહિત્યકો કહી ગયા છે તે વડે વસ્તુ જોનાર ને કહેનાર. જેમ પદ્યયુગમા મન્નદ્રષ્ટા-સાહિત્ય ઉચ્ચારનાર-નો વર્ગ થયો તેમ લેખનપદ્ધતિએ પડિતવર્ગ પેદા કર્યો પડિતની પ્રેરણા પુસ્તકો^૩ છે; તેની શક્તિ પુસ્તકોદ્ધારા મેળવેલી છે; તેની મહત્તા પુસ્તકો રચવાની શક્તિમા છે. મન્નદ્રષ્ટા આત્મામા હુબકી મારે છે. પ્રકૃતિને તીક્ષ્ણ દષ્ટિએ નીરખે છે અને એ બે ક્રિયાઓથી નીપજેલો અનુભવ વ્યક્ત કરે છે પડિત બીજાએ રચેલા સાહિત્યમા મચ્યો રહે છે, તેની દષ્ટિ જ્ઞાનનું પ્રદર્શન જોઇજ રાચે છે, અને આ પ્રકારની મહેનતથી કરેલા જ્ઞાનસંચયને વ્યક્ત કરવા તે મથે છે દ્રષ્ટાને નિયમ માત્ર પોતાનાજ ને પોતાની રસદષ્ટિના; પડિતના નિયમો ભેગા કરેલા જ્ઞાનમાથી નીતરતા સિદ્ધાંતો. જેમ જ્ઞાનનો મચ્ચ થતો ગયો તેમ વિદ્વાતાના આદર્શો પ્રગટ્યા અને દ્રષ્ટાએ વિદ્વાતાને એક માત્ર સાધનરૂપ બનાવી, પડિતે તેને પ્રયત્નનું મૂલ ને લક્ષ્ય બને લેખ્યા. જેમ સાગરમા દેખાતા પર્વતતુગનું પ્રતિબિંબ ખરા પર્વતથી પણ સરસ ને મનોહર હોય છે તેમ દ્રષ્ટાના કથનમા માન કરેલી વસ્તુ સરસ નથી હોતી, પણ કહેનારનું વ્યક્તિત્વ ને દષ્ટિ બિંદુ વધારે સરસ હોય છે આથી દ્રષ્ટાના કથનમા માનવતા વધારે દેખાય છે અને તેથી તે ચિરજીવ થાય છે પડિતના કથનમા માનવતા કરતા મહેનત વધારે હોય છે અને તે મહેનતની મદદથી થનાર પડિત વધારે સમૃદ્ધિના ભાર નીચે પહેલાનું કથન દામી નાખે છે આ મૂલ ભેદે સાહિત્યના વિકાસના દરેક યુગમા જુદા જુદા તરંગો ઉપજ્યા છે.

લેખનકલાના વિકાસથી સાહિત્યના બહારીઓ પડિતો થયા લખવું એ અધરું કામ હતું અને લખેલા પુસ્તકો ભેગા કરવા એ તેથીએ અધરૂ હતું, એટલે સાહિત્યનું જ્ઞાન દુઃપ્રાપ્ય

૧ પ્રોમેથીઅસ બાઉન્ડઃ એસ્કાયલીઝ (Prometheus Bound-Aeschylus.)

૨ 'લેખકશ્પિ' શોફનહોર (Authorship-Schopenhauer).

હતું. થોડાકજ પડિતો થઇ ચકતા થોડાકજ પડિતાઇનો પાઠ લીખવી શકતા અને થોડાકજ પડિતાઇની પરીક્ષા કરી શકતા, પડિત વિદ્વાતા મેળવતો, સાહિત્યના આદર્શો શોધવાનો પ્રયત્ન કરતો, સાહિત્યની પ્રજ્ઞાલિંગાઓ સરળવતો અને પડિતોના અભિપ્રાય પ્રમાણે પોતાનું દષ્ટિમિદુ બદલતો હોદ્દા લેખનકલાએ સ્મરણશક્તિનું સ્થાન કયા સુધી લીધુંજ નહીં, અને પડિતાઇનો આધાર ખાસ કેળવેલી સ્મરણશક્તિ પર રહ્યા કર્યો,

આ લેખનયુગમા સાહિત્યનું ક્ષેત્ર ઘણુંજ સંકુચિત છતાં ઘણુંજ નિર્મલ રહ્યું. સાહિત્યની બાવના થોડાક સાહિત્યકોએ વિશુદ્ધ કરી તે શિષ્ટ સાહિત્યની અને સાહિત્યના ક્ષેત્રની સીમા નક્કી કરી આલમ આજે અપૂર્વ શિષ્ટતાના સાધક તરીકે જે સાહિત્યકોને પૂજે છે એ પૂર્વ પશુ આ યુગમા શરૂ થઇ

પદ્મ સદીમા નવા યુગમા બીજા રોપાયા ગટનખર્જો જન્મીના, કેસ્ટરે હોલાડમા અને કેસ્ટરે ઇંગ્લાડમા છાપવાની કલા સરલ કરી. તે સમયમા કામળ બનાવવાનું પશુ સહેન થઇ ગયું જે પડિતોનો ઇન્જરો હતો તે સમગ્ર લોકની મીલકત બની સાહિત્યમા લોકશાસન સ્થપાયું અને સાહિત્યનો આસ્વાદ લેવાનો અધિકાર આખી જનતાએ પ્રાપ્ત કર્યો પડિતોની સખ્યા વધી ખરી પણ પરીક્ષકોની સખ્યા અગણિત થઇ ગઇ. દ્રષ્ટાઓને શુદ્ધ ગ્લાન મેળવી પડિતોની કસોટીએ ચઢવાની જરૂર ન રહી સાહિત્યકને પડિતની લેખિનીની પરવા વગર ચિરંજીવી બની, ભવિષ્યની પ્રબળ સ્ત્રીકાર માટે ‘કાલો હાથ નિરવધિર્વિપુલા ચ પૃથ્વી’ એ માન્યતા આદરવાનું સરલ થઇ પડ્યું. કૃત્રિમ પડિતાઇ વિના હૃદયને વ્યક્ત કરવાનો અધિકાર મનુષ્યમાત્રને પ્રાપ્ત થયો અને સાહિત્યના આદર્શોમા સ્વાભાવિકતા અને વૈવિધ્ય આવ્યા.

યુરોપમા છાપવાની કલા જેમ વધતી ગઇ તેમ સાહિત્ય ને સાહિત્યક બનેમા ફરફાર થયો મનુષ્યના મને સ્વતંત્ર થવા પ્રયત્ન કર્યો મનુષ્યના આચરણને સ્વતંત્ર કરવાના પ્રયાસો ચરુ થયા ધાર્મિક સ્વાતંત્ર્ય માટે યુદ્ધ શરુ થયું અને ભૂતકાલના સાહિત્યની બાવનાઓ છૂવનનો પુનરુદ્ધાર કરવા મડી ગઇ દ્યુયર, ડાટે ને શેક્સપીઅરમા છુટાછાયા મૂર્તિમાન થયેલા બંને આખરે આ સાહિત્યયુગના પમગળર રસોમા એકા મળ્યા એણે ગજગીય સત્તા સામે બળવો કર્યો, સ્વાતંત્ર્યના સિદ્ધાંતો સ્વીકાર્યા ને ફ્રેન્ચ ઉત્ક્રાંતિની આગ ચેતાવી એણે અર્વાચીન યુગના ત્રેષ સાહિત્ય સ્વરૂપ નવનકથાને નિકસાવી. એણે આત્માના સર્વ-દેહીય ઉચ્ચારણને સાહિત્યમા મઢાવવાનો હક સિદ્ધ કર્યો. પડિતો યુવનાયા અને તેમને જીવનનય નુકતા લાગ્યા. પુરાણી માનવદૃષ્ટિ પરતાડવ કળતા રસોએ નવદૃષ્ટિ સરળવી કદીએ તો ચાતે એના આત્મકથનો ને નવલકથાઓ સાહિત્યની આ સૃષ્ટિના આદર્શો થઇ રહ્યા. અને સાહિત્યકો—બાવગન, ગેની, જીગી, લુગો, ઝમ્સન, ક્રામ અને કનાપીઓ—આ સૃષ્ટિની રચના સંપૂર્ણ કરવા મંથી રહ્યા સાહિત્યના સામાજિકની નીમા ફરીથી નક્કી થઇ સાહિત્ય એટલે સમસ્ત જીવનના અંગોના દરેક સ્વરૂપનું કથન—એમ સ્વીકારાયું, અને સાહિત્યકોને જીવનમા બધા તરફો બેળવવાનો અને દેનાનું દરેક સ્વરૂપ સરળવવાનો પરવાનો મળ્યો પરિણામે નેખનયુગે નિર્ણય કરેલી શિષ્ટતાનું ઘેરનું અદૃષ્ટ વધ ગયું. જીવન અને સાહિત્ય સમવિસ્તારી થયા

આ પ્રમાણે સાહિત્યના આદર્શો અને પ્રગતિ બુદ્ધિનું । યુગમા ૧૧૧૧ના આ યા છે.

જોડે વાત કરશે તેમાં, કે ભાઈ બહેનની જોડે વાત કરશે તેમાં, કે પુત્ર પિતાની સાથે વાત કરશે તેમાં, કે પતિ પત્ની તરફ વાત કરશે તેમાં આપણે ત્યાં શુદ્ધ દેશી ભાષાનો ઉપયોગ હાલ કેટલો બધો થોડો જોવામાં આવશે ? એક વાક્યમાં બે શબ્દ અંગ્રેજી નહિ હોય તો નસીબ; અરે, શબ્દ તો શું પણ અન્વય પણ અડધો અંગ્રેજી નહિ હોય તો નસીબ! આ શોચનીય છે, આ અક્ષતવ્ય છે, આ અનાડી છે; જો કે આ દીકા વખતે મારે પોતાને પણ માયું નીચું કરવું પડે છે, કારણ મને પોતાને પણ ખેદ સાથે બાન થાય છે કે હું જાતે આવું ઘણી વાર કરું છું. ભાષાના જ્ઞાનની દુર્દશા છે તેથી પણ વધારે દુર્દશા સાહિત્યના જ્ઞાનની છે. સાહિત્યપ્રેમ તો આપણો ખીલતો જ નથી. આમ તેમ થોડાં ઘણાં માસિકોમાં સહેજ સાજા ડોકીઆં કર્યા ને ભાષાની અનેક ભૂલો ને છાપની અનેક અશુદ્ધિઓ સાથે મળતી એકાદબે વાતો કે ચર્ચાનાં ચૂંચણાં જોયાં કે આપણામાંના ઘણા ભાવી સેખકો કટિમદ્ધ થઈ જાય છે, ને સાહી ને કામળનો છૂટથી ઉપયોગ વા દુરુપયોગ કરે છે. આ પણ શોચનીય છે, અક્ષતવ્ય છે, અનાડી છે; અને આમ કહેતી વખતે મને સહય ગર્વ થાય છે કે આવી લાલસામાં લપટાતાં હજી સુધી હું દૂર રહ્યો છું.

સાચું નકાશું, ઉત્તમ અધમ, જેવું હોય તેવું આપણું પોતાનું સાહિત્ય આપણે બને તેટલું જોવું જોઈએ. તે આપણી પ્રથમ ફરજ છે. આપણી સાહિત્યવાદી ખિલવનારા અનેક માળીઓમાંના એકનું ઝાળખાણ તાબું કરાવવું, એ આજનો મારો વિષય છે; અને આ પ્રયત્નથી જો વફલબનાં અથવા ખીળ આપણા આમલા કવિઓનાં કાવ્યો ને આખ્યાનો જોવા તરફ કેટલાકનું મન દોરવાશે તો હું તેને સફળ થયો ગણીશ.

વફલબ, જે જાતે જેવો હતો તેવો 'કકડ', એ વિશેષણ વડે પોતાને વિશેષ્ય બનાવે છે. તે પ્રેમાનંદનો જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતો. એની માતાનું નામ હરમોર હતું, ને પ્રેમાનંદનું ને એનું-વડોદરાની મહામદવાડી-એનું નિવાસસ્થાન હતું. ઇ. સ. ૧૬૪૦ પૂર્વે એકાદ બે વર્ષ પહેલાં એ જન્મ્યો હોવો જોઈએ.

પ્રેમાનંદને માધવ નામે ગૃહસ્થની મૈત્રી ને તેનો આશ્રય હતાં. વફલબે પોતાના કવિમંદિરનું પ્રથમ સોપાન માધવકાવ્ય નામે કાવ્ય રચી, પોતાના પિતાના મિત્ર ને પોતાના સ્વાભાવિક રીતે જ મમતા ને રોહ દર્શાવનાર સદગૃહસ્થની પ્રશંસા કરી. પ્રેમાનંદને વફલબના આભારપણા માટે તિરસ્કાર ઉત્પન્ન થયો, ને વફલબને મોંઝે એના કાવ્યને એણે 'વખોડી કાઢ્યું'. પ્રેમાનંદે પુત્રને શિખામણ દીધી કે કોઈનું પણ ગુણગાન કરવું નહિ. વફલબે ખિન્નવાટમાં આવી માધવકાવ્યનો નાશ કર્યો, અને પિતાની શિખામણ અવિધ્યમા હલપાર અમલમાં ચૂકી, એટલે સુધી કે પોતાના પિતા સિવાય ખીળ કોઈને એ સારા કવિ તરીકે જોઈ શક્યો નહિ. "કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન" માં વફલબ ચંદ જેવા તેજદાર ને વિખ્યાત કવિને મંદ ગણી પ્રેમાનંદને ઉત્તમતા અર્પે છે. વફલબ કહે છે:—

“ચંદે છેદખદ રચ્યો, રાસ આચ આણી ઉર,

“પ્રેમાનંદ આજે મંદ, ગતિ તેની લેખિયે.

અર્થાત્, ચંદે મનમાં અનેક આશાઓ આણી છંદબદ્ધ રાસો રચ્યો, પણ પ્રેમાનંદ આગળ તે મંદ પડે છે.

“ ભારત સમુ પ્રમાણુ, રાસાના તમાસા ભાળો,

“ કર્યા ભારત એ ત્રણુ, આરત ઉવેખિયે.

એ ચંદના રાસાના તમાસા તો ભાળો. તેનું પ્રમાણુ, અર્થાત્ માપ ભારત જેટલું છે, જ્યારે પ્રેમાનંદે તો એ ત્રણુ ભારત જેટલું લખ્યું છે. તેથી ચંદની આરતને, અર્થાત્ ઇચ્છાને, કીર્તિની આશાને ઉવેખીએ છીએ, હરી કાઠીએ છીએ.

“ પૃથ્વીશ પ્રશંસા કથી, માન શેતુ મોહુ તેમા ?

“ પ્રેમાનંદની કવિતા, સવિતારી પેખિયે.

“ આદ્યજીથી ભાટ થયા, વંશજ વિધિના આ તો;

“ કવીશ્વરના પિતાથી, ચંદ મંદ દેખિયે.

ચંદે તો રાજની સ્તુતિ કરી પોતાની કવિતાને મહિન બનાવી, પ્રેમાનંદે તેમ થવા દીધું નથી. પ્રેમાનંદે તો આદ્યજી, ને ચંદે તો ભાટ; આદ્યજી વિધિમાથી-અક્ષામાથી ઉત્પન્ન થયા, ને ભાટ તો આદ્યજીમાથી, એટલે ભાટ ઊતરતા, ને કવીશ્વરના પિતાથી, મારા પોતાના પિતાથી ચંદને મંદ દેખું છું; અર્થાત્ પ્રેમાનંદ કરતા ચંદને હું ઊતરતો ગણું છું.

“ બિચારે બરદિયો, જે દેવીભક્ત દુનિયા કે’,

“ ભોગ આપે અન્ન કેરો, હરે સારદ્વયથી.

“ મહિરામા મરત બન્યા, જો જો ચંદજી ચતુર,

“ લાછન લગાડી લઇ, રીઝ્યા રક્ત કૂલથી;

“ આડ કરી અદો કહ્યું, દેવીએ સંકષ્ટ દહ્યું,

“ પ્રસન્ન થૈ પૂરેપૂરી, વેધી અંગશ્ચળથી;

“ પત રાખી બાંના કેરી, બર્દિયો ત્યારે બનાવ્યો,

“ ભારતીના ભક્તને તો, મળે ક્રિયા મૂળથી !

ચંદે દેવીની આરાધના કરી, હોજડાની માફક ‘અદો બવાની’ કહ્યું ને અંગને શ્લગી વીંધ્યુ ત્યારે દેવી પ્રસન્ન થઇ, ને એને દેવીએ બર્દિયો (‘ચંદ બરખાઇ’,) અર્થાત્ ભાટ (વદ્દેશીથી બજાઈએ) બનાવ્યો. આવો જો ચંદે તે પ્રેમાનંદ જેવા સરસ્વતીના ઉપાસકની સાથે ક્યાથી બરાબરી કરી શકે ?

જેટલી વલ્લભની નિષ્કારણુ તિરસ્કારણુદ્ધિ, શા માટે નિષ્કારણુ ? ઇર્ષ્યાજનિત તિરસ્કાર વૃત્તિથી આપણને કંટાળો ઉત્પન્ન થાય છે, તેટલી એની ટોળ કરવાની શક્તિને માટે અન્યથા દૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થાય છે. ટોળ કરવામાં તો આપણે જાણીએ છીએ કે સાક્ષરશ્રી નરસિંહરાવભાઈ ઇર્ષ્યા અન્ય શક્તિ ધરાવે છે. પણ જો વલ્લભ ને નરસિંહરાવભાઈની આ શક્તિની તુલના કરી હોય, તો મને લાગે છે વલ્લભ આજાદ ચઢી જાય.

પ્રેમાનંદ ને સામળ સમકાલીન હતા. જનને કવિ, ને જન સારા કવિ. કોણ જાણે કેમ પણ વિદ્વાનોમાં ઇર્ષ્યાનો દોષ પ્રબળ હોય છે. આ સંસારને જોએ માયારૂપ કહે છે.

ને શુદ્ધિથી સમજે છે, તેઓ બધા જ કંઈ હૃદયથી તેમ સ્વીકારતા નથી. સામાન્ય માણસો કરતાં બહેલાઓ, પ્રાકૃત કરતાં શિષ્ટ જનો કેટલીક વાર સામાન્ય દોષના બોગ વધારે યથા પડે છે, ને તેમનું નૈતિક સ્ખલન જેમ બચકર વધુ તેમ રસિક પણ વધુ હોય છે; બચકરતા ને રસિકતાને કંઈ ખાસ વિરોધ હોતો નથી. વિદ્વાનોમાં શુદ્ધિને ને નીતિને વેર હોય છે તેના કરતાં પણ ઘણું વધારે વેર કેટલીક વાર કવિઓમાં હોય છે. કેટલાક કવિઓમાં ઈર્ષ્યા વધારે હોય છે, કેટલાકમાં ક્રોધ વધારે હોય છે, કેટલાકમાં નિરંકુશપણું, સામાજિક કે ધાર્મિક ઘણું વધારે હોય છે, અને તેનો પ્રાદુર્ભાવ જ્યાં રસિક રીતે કવિતાની બાનીમાં જાઓ હોય, ત્યાં પછી પૂછું જ શું? લેકનારા લઢી મરે, જોનારને તો આનંદ જ મળે. તેટલા જ માટે હાલના સાહિત્યમાં પણ ચર્ચાઓ ને આક્ષેપો, ને વાદવિવાદ ને વિતંડાવાદ સૌ કાંઈને વિશેષ મજા આપે છે. “સાહિત્ય” ને આપું વાંચી જવાની જેમને નવરાશ નહિ હોય કે રસ નહિ હોય, તેવાઓ પણ બે ઘડી “ચર્ચાપત્રો” પર તો નજર ફેરવી જ જશે. મનુષ્ય ટીકાખોર હૃત્તિ સળળ પ્રમાણમાં ધરાવે છે; ને ટીકા કરવી ને ટીકા જાણવી એમાં તેને અનહદ આનંદ મળે છે. જ્યાં ભાષા હાથમાં હોય ત્યાં ટીકા કરવાનું કામ જેમ સરળ તેમ જ આનંદપ્રદ હોય છે. આવું કામ વલ્લભે છૂટથી કર્યું હતું. પ્રેમાનંદમતે પુરાતન કથા પર કવિતા કરવી એ ઇષ્ટ હતું, ને સામજ્યમતે કલ્પિત કથાઓ રચી કવિતા કરવી એ ઇષ્ટ હતું. એ બે વચ્ચે આ તફારરનો વિષય હતો. તેમાં વલ્લભે પ્રેમાનંદના બચાવ માટે ઘણું લખ્યું છે. સામજ્ય પર ટીકા કરતાં વલ્લભ અંગત હુમલાનો પણ ઉપયોગ ચૂકતો નથી; સામજ્યનો પુત્ર ખાડો હતો, તે સંબંધમાં વલ્લભ કહે છે કે પ્રેમાનંદનો બચાવ કરનારા હું પોતે ને જીવજીરામ, એ બે સપુત છીએ, તો તેને તું, સામજ્ય તે શું જીતી શકશે ? તારો પુત્ર તો ખાડો છે.

વળી, વીરજીની પણ એવી જ અંગત ટીકા વલ્લભ નિરૂપણે કરે છે. પ્રેમાનંદ પોતાના શિષ્ય વીરજીને સામજ્ય જેવી કવિતા કરવાનું કામ સોંપ્યું હતું. વીરજીએ ‘સુરેખાદરણ’ લખી એવો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ ‘સુરેખાદરણ’ સામજ્યની પદ્માવતીની વાર્તાની કવિતાની ખરાબરી કરી શક્યું નહિ. તેનું દીખળ કરતાં વલ્લભ કહે છે કે તું તો વીર-જી, એટલે કે સ્ત્રી; એવા સ્ત્રી માણસથી સામજ્યની ખરાબરી ક્યાંથી થાય ? ખરાબરી તો મારા જેવાથી થાય. એમ કહી એણે સામજ્યની ‘અંગદવિદિ’ થી ચઢી જાય એવું ‘કૃષ્ણ વિદિ’ બનાવ્યું.

‘કૃષ્ણ વિદિ’ થી પ્રેમાનંદ પ્રસન્ન થયા. આ કાવ્ય વલ્લભે હિંદી કાવ્યોને ટકર મારે એવું ઉત્તમ બનાવ્યું હતું, ને પોતાના શિષ્યોમાં વલ્લભ પોતાને ખુશ કરે એવો નીવડ્યો તે પરથી પ્રેમાનંદે તેને કહ્યું કે હું આ કાવ્યથી ઘણો પ્રસન્ન થયો છું, તું જો મારે તે હું તને આપું. વલ્લભે માગણી કરી કે તમારી પ્રતિજ્ઞા હવે સિદ્ધ થઈ ને આજથી હવે પાંધડી તમે પહેરતા ચાઓ. પ્રેમાનંદે પાંધડી પહેરી, પણ પાંખળથી પોતાની બાપા ખેડવા સંબંધી પ્રતિજ્ઞા પત્નિપૂર્ણ રીતે સિદ્ધ હતી થઈ નથી એમ વિચારતાં, પાંધડી પહેરવાનું પાણું બંધ કર્યું. પ્રેમાનંદની પાંધડીની પ્રતિજ્ઞા કાવ્યક્ષેત્રમાં વીરતવનું સ્થાન પ્રેમાનંદને અપાવે છે, ફાલ્ગુણ કહે છે કે અભિનિવેશ, એ વીરતવનું લક્ષણ છે. પ્રેમાનંદની પ્રતિજ્ઞા

એ પ્રેમાનંદના અભિનિવેશનું કળ હતું. એ અભિનિવેશ, એ પ્રતિષ્ઠા, જેમ પ્રેમાનંદ પ્રતિ આપણામાં વીરપૂજની શક્તિ ઉદ્દીપન કરે છે, તેમ વલ્લભ શકડાની આ ઉપર દર્શાવ્યા મુજબની શકડાનું પણ આનંદ સાથે એક જાતનું ઉચ્ચ માન ઉત્પન્ન કરે છે. “ સામળતી બરાબરી ? બસ ન શુ થાય ? તારા જેવા બાપલાથી ન થાય, છત્રી ન થાય (વિરજી) કરી બતાવું ત્યારેજ હું ખરો ” ખરેખર ‘શકડ’ ખરેખર શકડો કવિ

વલ્લભના પ્રયોગો “ દુઃશાસન રુધિરપાનાખ્યાન ” (લ. સા. ઇ. સ. ૧૭૨૪) “ કૃતી પ્રસન્નાખ્યાન ” (લ. સા. ઇ. સ. ૧૭૨૧) “ યક્ષપ્રશ્નોત્તર ” (લ. સા. ઇ. સ. ૧૭૨૫) “ કૃષ્ણ વિષ્ણુ ” (લ. સા. અપ્રસિદ્ધ ને અગાત) “ પ્રેમાનંદ કથા ” (લ. સા. અપ્રસિદ્ધ ને અગાત) “ મિત્ર ધર્માખ્યાન ” (લ. સા. ઇ. સ. ૧૭૫૪) “ યુધિષ્ઠિરક્રોડરાખ્યાન ” ને કેટલાક અધૂરા રહેલા પ્રયોગો છે.

વલ્લભ નિડર હતો. વલ્લભ ‘શકડ’ હતો. વલ્લભ અક્કડ હતો. એ સ્વતંત્ર હતો. એ દૃઢ હતો. એ અભિનિવેશવાળો હતો નવે રત્ન ખેડવા એની ઉમેદ હતી, ને તે સફળ કરવા એણે સખળ પ્રયાત્ન કર્યા હતા. એનામાં બાપા પર કાબુ છે, જો કે કેટલીક વાર એ કિલબટનામાં સંડોવાય છે. એનામાં મનરંજન કરવાની શક્તિ છે, ને તેથીએ વધારે શક્તિ છે. એના કાવ્યોમાંથી થોડુંક થોડુંક જોવાથી એણે વધારે સારું પિંજન થશે.

“ દુઃશાસન રુધિરપાના આખ્યાન : ”—દ્રૌપદીના વજ્રાહરણ ને કૌરવોની બર સભામાં થએલા અપમાનને લીધે બીજે દુઃશાસનનું વેર લેવા પ્રતિષ્ઠા લીધી હતી, તે પ્રતિષ્ઠાની સિદ્ધિ આ આખ્યાનનું વસ્તુ છે. એમાં વીર રસની ઝખાવટ છે વસ્તુ વીર રસને માટે યોગ્ય છે, ને તે રસ આખા કાવ્યમાં સર્વત્ર વલ્લભ આખાદ ઝખાવી શક્યો છે.

મંગલાચરણમાં નમ્ર થવા સામે પોતાનો વાઘો વલ્લભ દર્શાવે છે, તે એનો સ્વભાવ બતાવી આપે છે.

“ વળી વાર વાર વા’લ, આણી આશળે છે,
 “ મ ય લખી નમ્ર થાવ, એ તે ક્યાનો ન્યાય છે,
 “ ગુરૂતા ગુમાવવાનો, મારગ માનીઓ મોહો,
 “ પરીક્ષિત જેવા ગ્રોતા, તેવા દાસ થાય છે,
 “ વક્તા શુદ્ધ જેના નહિ, કથ્યુ કાષ્ઠ જાણે નહિ,
 “ લખ્યુ લાખ મોટે વર્ણ, [તોય] શન્ય સમજાય છે,
 “ ચૂઆ જેમ ચાર ચીર, અર્થ વિના નાશ કરે,
 “ તેવા અર્ધદંધ ગ્રોતા, વક્તા વખણાય છે.
 “ કે’છે નમસ્કાર લખો, ખર જેવે સ્વરે ગાય,
 “ દાળમાં ઉમેથી ઢળે, નયુ હૂંચ તેમને ?
 “ છંદ દેખી છળી જાય, બૂત વળગ્યા શુ ગાય
 “ જૂતી પાર્યતણી માય, નમો નમો એમને ’

- “ વાચી જાણે ભાખી જાણે, સુણી જાણે તેહ સારા,
 “ ઉચ્છિષ્ટ કવિનું ખાપ, નમુ તેવાને મને ?
 “ ક્રકડ વલ્લભ નામ, નમે નહિ ઠામ ઠામ,
 “ ઠપીશ્વર ઇશ્વર શો, નહું આપને તને.

અર્થાત્, શ્રોતાઓ પ્રતિ નમ્ર થવાના ન્યાય મને માન્ય નથી. ઉંદર જેમ સુંદર ચીરનો નાશ કરે, તેવા આજના શ્રોતા ને વક્તા છે; તેને વળી નમસ્કાર કેવા ? તેને તે હું નમુ ? તેમને માથે તો મારા પાપની જૂતી નમો. ‘ જીજ્ઞાસુનું ગાએલું માપ, યું તેવાને નમુ ’ નહિ, નહિ; આ ક્રકડ વલ્લભ તો આપને, પ્રેમાર્નદને જ નમસ્કાર કરશે.

શ્રી કૃષ્ણ સ્કાંડેલી યુક્તિ પ્રમાણે દ્રૌપદી બીમનો ક્રોધ કેવો ઉદ્દીપ્ત કરે છે તે એણે લીધેલી પ્રતિજ્ઞાનું સ્મરણ કેવું સચોટ કરાવી આપે છે, તે વિષે નીચેની પંક્તિઓ સચોટ છે.

- “ આ પ્રિય કસ્તૂરી આ પ્રિય અત્તર,
 “ આજ શુભાખ્યતણે જળ રાજ,
 “ લાવું હું અંગે ઉમંગ અથાગધી,
 “ રે સ્મરી રે સ્મરી, રે પ્રિય વ્રાજ.

હે પ્રિય ! આ કસ્તૂરી, અત્તર, શુભાખ્યજળ હું અંગે લગાડું છું; પણ, રે ! હાં, મને સાંભર્યું, મને સાંભર્યું, રે ! હું તેથી લજ્જાઉં છું. શાથી ? તો કું—

- “ આપ સમા ખિય ખોલિ મયા પતિ,
 “ કે સર્વો દ્રૌપદી અંગ અનરે,
 “ જે કર દુષ્ટ દુઃસાસનનો અડ—
 “ કયો લવિયો કહું વ્યર્થજ ફેરે;
 “ લોહી ઉનું વદને કરીને પોંક,
 “ ખીલું નહીં બકરોજ વધેરે,
 “ તે રધિરે ખરડાઇ મળું સર્વો,
 “ તો પતિ બીમ બલોજ અજે રે.
 “ ત્યાં વળી આપ બળેયકો તો કથિ—
 “ મા મમ સાચું નિહાળી નિહાળી,
 “ આજથી અંગ સુરંગ ન દ્રૌપદી,
 “ લાવોશ લોહી દુઃસાસન ટાળી;
 “ એ પતિ આપ ધર્યું પણ વ્યર્થજ,
 “ જાય હું અંગ સુરંગજ બાળી,
 “ દાસની દાસ કબી તમ આર્ધીન,
 “ વચન પાણી જગે વહી કાળી.

ઇત્યાદિ, ઇત્યાદિ ક્રોધ ને વૈરબુદ્ધિથી ભરેલી દ્રૌપદીને મુખે નીચળવા જોઇતા વચનો કદાચ વલ્લભ જરાબર રસ આણી રહે છે. બીમ બગબર ક્રોધમાં નડાવાય છે, તે ઉત્તર આપે છે:—

“ અરે ! નારી નીચ વેણુ કથી કેમ કહ દેણુ,
 “ વીતે શુ આજની રેણુ, દુ શાસન જીવ જીય,
 “ સાથે સ્વામી તું જીય, બોલતા નહિ લજીય,
 “ નિદાકરને સજીય, કંઈ શેણે શિવ થાય,
 “ ભોખાજિયા પોજિયા તું, આન આવ પૈસો આવ,
 “ લાવ લાવ ગદા લાવ, ખાતે ખાડુ ક્ષીવ રાય,
 “ કાળા બાળા સોત ટાળી, બેના રુધિરમા મા'લી,
 “ લગાવુ સુઅમ રાગ, વલ્લભ જો નીવ ના ય
 “ નો'ય નો'ય નારી ધર્મ, ભીમ બીપણો છે ધર્મ,
 “ નિદા કેરા પાપો કર્મ, વીણી વીણી હાથમાય,
 “ એમ વદી ત્રાડ પાડી, ગર્જના આખાદ ધાડી
 “ દ્રૌપદી શુ દીધ ગાડી, કપ કપ સાથ માય,
 “ આખ લાલચોળ ભાગી, પાખ શુ ગરૂડ ટાળી,
 “ ધાખ [=જો] આજ તું કરાળી, કાસજોળ હાથમાય (કૌવતમા)
 “ વલ્લભેશ્વરા કવીશ, વલ્લભા કરાવે ઇશ,
 “ પોજિયા પરાદ માય, કાહું વ'ક માય માય.

હે દુષ્ટ નારી ! આજની રાત પૂરી ન થતા દુ શાસનનો જીવ જીય, અને બોલતા લગતી નથી તેથી સાથે તુંજે જીય હે ભોખાજિયા, પોજિયા ! ગદા લાવ કે એ દુષ્ટ રાજાને મારી નાખુ. હે નારી ! મને ધર્મરાય જેવો ન સમજતી, હું તો પરમ બીપણ છું. એમ કહી ચીસ પાડી તેથી દ્રૌપદી ત્રાસી ને સર્વે સાથમા કપ વણ્ટચે।

જો કે બાબત સાધારણ અનુભવમા આવે એવી છે, છતાં તેનું વર્ણન ખરેખર ધણું રસિક રીતે કરવામા આવ્યું છે. એટલુંજ ઉપની લીંગએમા શબ્દભટાળ ધણું ધણું સારું છે એમ સ્પષ્ટ માલમ પડશે. સારા શબ્દભટાળ વગર વર્ણનની ઝમાવટ બરાબર ખીની શકતી નથી, ને શબ્દભટાળ સરખામણીમા જૂના કવિએ સારો ધરાવતા, વલ્લભ પાસે ધણું તે ધણો અચ્છો હતો. યુદ્ધનું વર્ણન, કર્ણુ-બીમનું ને દુ શાસન-બીમનું અને રુધિરપાનનું વર્ણન વાચનારને તાદ્દશ ચિત્ર આપે એવા છે. નીચેની પ કિતઓ તરફ ધ્યાન બે'ચી એ વિષે સંતોષ માનીશુ

‘ દ્રૌપદી કેશ યલ્લા મતિમુઠ્ઠુ,
 ‘ ભર્તૃપગડમુખ તે કરો દુષ્ટન,
 “ જે નિરપ્રાર્થી રજસ્વલ તો હતી
 “ વસ્ત્ર અપાહરણુ કર પુષ્ટન,
 ‘ એમ વદી ધૃત હોમ જશે બની.
 “ જાનવલરૂપ હવે અતિ રૂષ્ટન,
 “ કર્ણુ જીએ કૃપ અથ નિહાળત,
 ‘ બાળત યોધન. અમ સુકુષ્ટન

“ જો વૌર માન ફૂળે કરો જન્મજ
 “ તો અટકાવ કરોજ ભણું હર,
 “ રક્ષક થાવ સમક્ષ ઉમા સહ
 “ પક્ષ અધક્ષ કરો મૂંઝીને ડર.
 “ ઠણું કરે કરીને ચર ભોક્તા,
 “ શિથિલ પારથ ભીમથકી અતિ,
 “ વાધ વિકાળ થયો પછો મારત,
 “ વેગ વધે તિમ તો ચલવી મતિ;
 “ ભાળ બિચ્છે હૃદયે શર લાગત;
 “ જાળત જાળ જો અતિને અતિ,
 “ માફે હું માફે હું માફે હું વલ્લભ,
 “ કણું નિહાળું તું ચંદવતી વર્તો.
 “ એમ વહી હરિ જેમ મહે કરિ,
 “ નિમ્નહ તેમ દુઃશાસનનો કરો;
 “ ચક્ષુ ધરીજ નિશાન કરી ઝટ.
 “ નીક્ષણુ ધારવતી અસિને ધરો;
 “ કંપવતી પ્રીતિ પીય ધરી પગ,
 “ ભાખત મૂઠે ગણે નવ તું જરો,
 “ આજ થતો નવ દીન મતિ વિણ,
 “ વચ્ચે ધરો ઉધરો ઉધરો ફરો.

દુઃશાસનને બરાબર દાવમાં લીધો, ને પછી ભીમ ખોલ્યો હે મૂઠ! તું કોઈને ગણ્યારતો નહોતો આજે મતિહીન ને દીન ન થતો; આજે હવે વચ્ચે પકડ, ને ખેંચી કાઢ.

કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન:—આ અદ્ભુત રસનો ગ્રંથ છે, વલ્લભે એમાં અદ્ભુત રસ આદિથી અત સુધી ખિલ્યો છે. આ આખ્યાનનું વગુ મદાભારતમાં જોવામાં આવતું નથી, ને તેથી ‘ગ્રંથ વિવેચન’ માં પ્રાચીન કાવ્યમાળાના સંશોધનકર્તા કહે છે કે કવિના આ કાવ્યનું ‘વસ્તુ’ ને ‘દષ્ટાન્તા’ બંને સરખી રીતે અદ્ભુત છે. મયદાનવે પાંડવોને મારે વિરમયકારક સભામંડપ રચ્યો, તે એવો અદ્ભુત હતો કે તેમાં જોનારને જળને સ્થળે સ્થળ જણાય ને સ્થળને ટેકાણે જળ ભાસે. એ સ્થળે ઐરાવતનું પ્રતિબિમ્બ કુન્તીએ જોયું, ને તે જોતાં જ એને સાક્ષાત્ મૂળ ઐરાવતને જોવાની તીવ્ર ઇચ્છા થઈ. તે ઇચ્છા એટલી પ્રબળ થઈ કે તે મક્કમ આગ્રહમાં પરિપાક પામી, ને તેથી આગળ જઈ દુરાગ્રહમાં અવનતિ પામી.

કવિ કહે છે:—

“ પ્રભાકર ઉગે અને, ગ્રાહણનું જળ રહે,
 “ મૂંઝાળ સત્ય ફરે; સસ સિંહ ડારશે;

“ કદાપિ એ બને જાણે, તથાપિ ન જીવે કુંતી,

“ શકનાગ જીએ નહિ, અગ્નિ દેહ ભારશે

હવે સ્વર્ગમાથી ઐરાવતને ભુમિપર કેમ લાવવો, એ પાડવોને ચિંતા થઇ પડી એ ચિંતાનું નિરાકરણ તેમને ઇન્દ્રના દુષ્ટર નામના ગધર્વની મદદથી નબ્બું તેણે તેમને વાકે-શગારી આપીને અર્જુનને ઐરાવત મેળવવા માટે ઇન્દ્રને બાણપર લખેલો પત્ર મોકલ્યો. તેમા ઐરાવતની માગણી કરી તે પત્ર દેવોની સભામા વાદવિવાદનું રમુજ કારણ થઇ પડ્યું. જેની એ હાથી માટે ઇચ્છા અદ્ભુત તેવી આ પત્રની વાત અદ્ભુત ઇન્દ્રે ઉત્તર મોકલ્યો કે હાથી સ્વર્ગમા આવીને લઇ જાયો જવાબમા અર્જુનને બાણસેતુ રચ્યો ને તે પર ભીમ ને અર્જુન સ્વર્ગમા ગયા. ત્યાં તેમને દેવોએ વહાવા માડ્યા; પણ ન્યારે તેમ ન ફાળ્યા ત્યારે તેમણે ઇવટે ઐરાવતને ગાડો બનાવી છોડી દીધો, ને પકડી લેવા ફરમાવ્યું, ઐરાવતને ભીમ ને અર્જુન હરાવ્યો, ને ઇવટે દેવોએ તે હાથીને ભુલોકમા મોકલના કબજા ભીમ ને અર્જુનને ઐરાવતને નીચે આપ્યો ને કુંતીની કુતૂહલચિત્તિને સતોષી આ વાતમા દરેકે દરેક બાબત અદ્ભુતતાથી ભરપૂર છે

શર મારફતે અર્જુન ઇન્દ્રને સદેશો પત્રથી મોકલ્યે છે, તે ધણું અદ્ભુત રસમા લીન કરે એવું વર્ણન છે. વર્તનભ કહે છે —

“ શકાસન મધ્ય ખેડો, શયી સહ શયીનાથ,

“ રાર સુસવાટ કરી, આવતું ઉતાવળ,

‘ જોઇ ઝટ વજ્ર સાંધુ, એવે નમ્બુ શર આવી,

“ પ્રભાત ત્યા પથ કીધા, કવીસ કે’ સાબળું ’

“ વિસ્મય ઉદય શર, વિશુધો ત્યા જોઇ હવા,

“ પત્ર મુખ પર ભાળ્યો કીર્તિ નવ ફું કળું

“ તે રાર ઇન્દ્રીય પર, આવી પડ્યું જોત જોતે,

‘ છોડ્યો પત્ર તત્’ ત્યાહી, દેવ દૈન્યમા વળું ’

“ મજબ મજબ આ શો શિલીમુખ સાથ પન,

“ નેહથી નમન કરે, પ્રત્યુત્તર માગતું,

“ કેનો પન આવ્યો અન ? આ શરસ ધાણું કેનું ?

“ વિપય શો સમાયો છે ? મન અનુરાગનું ?

“ વાચો દેવાચાર્ય વેગે, અવનવું આ તો અતિ,

“ જોયું નહિ જાણ્યું નહિ, અસ્ત્ર ઊજું જાગતું,

“ બૃહસ્પતિ ગુરુએ ત્યા, પ્રકટ પત્રિકા વાચી,

“ અર્જુનનું નામ સુણી, વેણ બાણ વાગતું.

કલ્પનાને બદલે અદ્ભુતતાની ઝમાવટમા મિલ્ટન જેવો કવિ પણ આ પ્રસંગ ખિલવેલો હોય તો આથી વધુ શું કરી શકે ? કલ્પના અહીં તો કમાલ કરી ગઇ છે જ્યાં ન પહોંચે રવિ ત્યાં પહોંચે કવિ-એ આબાહ ન કથન છે.

આ આખ્યાનમા એકેએક પ્રસંગના વર્ણનમા વાચકને આનંદ આપી શકવાની ખુબી માલમ પડી આવશે આખ્યાન વાંચવાનું શરૂ કર્યું કે એકી બેડકે તેના અનંત સુધી જવાનું

સૌ કોઇને મન થાય તેવું છે. અને જેમ શુદ્ધ પદ્ધતિમાં ચંદ્રની કલા દિન પર દિન વૃદ્ધિગત જ થતી જાય છે તેમ જેમ જેમ આગળ જઇએ છીએ તેમ તેમ આખ્યાનના પ્રસંગોનાં ચિત્રની અદ્ભુતતા વૃદ્ધિગત થતી જાય છે. મયરચિત સમાનું વર્ણન, કુંતીએ તેનું દર્શન કર્યાથી તેને થએલી કામનાનું વર્ણન, શકસભામાં શરપતનું ચિત્રરૂપન, બીમ અને ઐરાવતનું સુદ્ધ, બીમાળુનના ભૂમિ પર આગમન સમયે લોકોના રસિક તર્કવિતર્ક, ઐરાવત-દર્શન થતાં ઊછળેલી અદ્ભુતતાની ઊર્મિઓ—હાથી સ્વર્ગથી આવ્યો જાણી પાંડવો ને પુરાણીઓ પણ સભામાં દોડી આવે છે તેનું ચિત્ર,

“કવીશ્વર આવ્યા એક, તેમણે કવિત કર્યું,

“શુભ અભ આ તે હશે, અંબાડી કે વીજળી;

“ધંટ કેરો ધાર થાય, ચઢવા એ લાગ્યો મેધ,

“આબૂપણુ બૂલ એ તો, રંગની રેખાવતી;

અહીં વિક્રમોર્વશીચના પ્રખ્યાત સંદેહાલંકારના શ્લોકો સરખામણીમાં સ્મૃતિપટ પર તરવરી રહી આનંદની વૃદ્ધિ કરે છે; કવિ કહે છે કે આ તે ધોળો હાથી કે ધોળું વાદળું? આ ધંટનો અવાજ છે કે મેધનો? આ આબૂપણુ કે રંગની રેખાઓ?

“હરપારોહ આ તો નોંધ, ધન અટકાવનાર,

“શુભ અભ કરનાર, શંકા થઇ ને ટળી;

“કવન કવિનું સુણી, નૃપ દેવા લાગ્યો દ્રવ્ય,

“જોઇએ ન જંઘ મારે, વિત્ત કવિતા કળી!

મને શંકા થઇ પણ ખરી ને તે ગઇ પણ ખરી; એ સાંભળી નૃપ, યુધિષ્ઠિર દ્રવ્ય આપવા મંડ્યો, ત્યારે કવિ ના પાડે છે ને કહે છે કે કવિતા કંઈ વિત્ત દ્રવ્ય છે? નહિજ; અને પછીની લીટીઓમાં એક બાટની મનોદશાના વર્ણનમાં સામજીક પર શ્લિષ્ટ આક્ષેપ કર્યો છે, તે ખરું—

આ તમામ વિગતોનું કવન કલ્પનાવિમુખ જડ પ્રાકૃત વાચકનું પણ જડવ ઉડારી દે, એના બુદ્ધિજનક અને મુલાંટ ખવડાવી દે ને કંઈક અંતઃક્ષેપ આપી શકે એવું અલૌકિક છે. દુઃશાસનરુધિરપાનાખ્યાનમાં તો કદાચ બાપા રથજે રથજે કિલખ પડે તેવી માલમ પડશે; પણ “કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાનમાં તો બાપા પણ અનહદ સરળ છે.

“યક્ષપ્રત્યોત્તર” :—આ કરણરસપ્રધાન કાવ્ય છે. પાંડવો વનમાં હતા તે વખતે એક બ્રાહ્મણે આવીને યુધિષ્ઠિરને અરજ કરી કે એક હરણુ તેને ચિંગડે ભેરવી માફ અગ્નિ-મંથનકાષ્ટે લઇ ગયું છે, તે મને આણી આપો. આ પરથી યુધિષ્ઠિર ને બીજા ચારે પાંડવો તે હરણુની શોધમાં ગયા. તેઓ ઘણા રખડ્યા ને તૃપાર્ત થયા. પાણીની શોધ કરતાં તેમને દૂર એક સરોવર દેખાયું. તેમાંથી પાણી લાવવા એક પછી એક પાંડવો જાય છે. પરંતુ સરોવરનો રક્ષક એક યક્ષ હતો, તેણે દરેકને કહ્યું, ‘મારા પ્રશ્નના ઉત્તર આપીને પાણી પી, નહિ તો મરી જશો.’ આ સરત પાલ્ખા વિના યુધિષ્ઠિર સિવાયના એક પછી

એક ચાર પાડવો મૃત્યુવશ થયા. યુધિષ્ઠિર શોધમા ગયો, તો તેને પણ યક્ષે એ જ પ્રભાણે કહ્યું. ખીજ તરફથી તે બધાને પાછા આવતા વાર થઇ એટલે દ્રૌપદીને ફિક્કર થઇ. એ તે બધાની શોધમા ગઇ એણે સરોવર આગળ પાચેના રખ જોયા ને એના શોકની સીમા ન રહી. વરતુત યુધિષ્ઠિર બેભાન હતો; ભાઇઓના પીધા વિના માટે જળ ન પીવું, એવા ધર્મને એ સાચવી રહ્યો હતો એ જાણતુ થયો ને એને યક્ષ સાથે વાત થઇ યક્ષે એને બનેલી વાત કહી, ને યુધિષ્ઠિરે યક્ષના પ્રશ્નોના ઉત્તર દીધા તે પરથી યક્ષે પ્રસન્ન થઇ ચારે પાડવોને હવિતદાન આપ્યું. વાતનો આટલો સાર છે.

કરુણરસ વલ્લભના સ્વભાવથી તદ્દન ઉલટા હતા. 'અરરર, ' હાય હાય' - એવું જેમા વર્ણવવું પડે એ એને મહા દુઃખ હતું પરંતુ કરુણરસ પણ ઝમાવતા આવડે છે એટલું બતાવવા ખાતર વલ્લભ આ કાવ્ય લખે છે. વાચકને સ્પષ્ટ માલમ પડશે કે વલ્લભ 'કૃત્તીપ્રસન્નાખ્યાન' મા જે ખીલ્યો છે, ને તેથી કંઈક જિતરતો જે 'દુશાસન રુધિરપાનાખ્યાન' મા ખીલ્યો છે, તેવો 'યક્ષપ્રતોત્તર' મા ખીલી ચક્ર્યો નથી. અલબત્ત એણે એનું બનવું કર્યું છે, પણ એના ચિત્રોથી આપણે હૃદયક્ષોભ બરાબર થતો નથી. એના દુઃખના વર્ણનમા આપણને કૃત્રિમતા માલમ પડે છે, લાગણીએને ઉશકેરે એવું એમા કશું નથી બૌદ્ધિક પૃથક્કરણથી કંઈ કારણ્ય ઉદ્દીપ્ત થતું નથી હૃદયમાથી નીકળેલી વાત હૃદયને ન કોરે ત્યાસુધી કરુણરસ માટે આશા રાખવી એ વેવલા વીણવા જેવું છે. વલ્લભ તો બુદ્ધિથી ચિત્ર વિચારી થડે પેટે એક પછી એક વિગતનું કંટાળો આવે એવા વિસ્તારથી વર્ણન કરે છે છતાં યુધિષ્ઠિરની દશા ને દ્રૌપદીની દશાના એના ચિત્રાલેખનમા કોઇ કોઇ ઢેકાણું કરુણરસ ઝામે છે.

આ રિથિતિમા વલ્લભની પોતાની શક્તિમા વલ્લભની શક્તિ જોઇને વાચકને હસવું આવે એવું જ છે, અર્થાત્ એની બાલિશતા, એના ખોટા ગર્વને વિષે.

રસ ઉત્પન્ન કરે એવી, આ કાવ્યમા નીચેની યોડીક પંક્તિઓ તરફ ધ્યાન ખેંચું છું.

બ્રાહ્મણ પાડવો પાસે જઈને પોતાનું દુઃખ યુધિષ્ઠિરને કહે છે ને આક્રોશ ને ક્રુદ્ધ બને છે, તેના તામસિક સ્વભાવનું વલ્લભ ગુણી ચિત્ર આપે છે. તે વખતે યુધિષ્ઠિર કેવો થડો ગહે છે તે પણ ઠીક દર્શાવાયું છે

"ચદનને આગ લાગે, તવ તે સુગંધ આપે,

"તપાવે કનકને તો, કાતિ કરે કારમી,

"વીધે જ્યારે મૌકિતકને, મૌલ્ય તે અપાર આપે,

"ધસે ખૂર્ચ વજ્રને તો, હૃદમા રહ રમી,

"જેમ જેમ યોગે અને, ચુધે મલ્લિકાને કોઇ,

"વાસ ને સુવાસ ભયો, અર્પતી દેહે દળી,

"તેમ સન્નન તમામ, કસોટીએ કસ આપે,

"વલ્લભ કે' આ તો હતો, સન્નનમા ધાર્મી

"એવે સુણી દિગ્વણી, કે બીને બોલો થયો,

"ગયો પાસ ઝાની ઝઠ, ધૌમ્યને ગમ્યું નહિ;

“બીજા મહામુનિઓને અવિનય આવ્યો હર,
 “ભીમ ભડ આખ કાઢે, નૃપ શુ કરે જઈ;
 “નમી દિજવરને તે, કહે ભાઈ શાત થાઓ,
 “આશ્રમમા બેસો અમે, આવું કાષ્ઠને લઈ;
 “રીઝે શુરજી તમારા, ચઢકેરં કર્મ થાય,
 “એવું કરે આજ, મૃગની પૂઠે ધપ.
 “વિપ્ર કહે ડાહી ડાહી, વાતો શી કરે છો તમે,
 “મૃગલો તો નાઠો જાય, મરવા દીજે મને
 “કહે શુધિષ્ઠિરાય, રથભાહી બેસી અમે,
 “સત્વર સાહીશું તેહ, ભલે રખડે વને;
 “વિપ્ર કહે નહિ આવે હાથ મુને મરવા દે,
 “થાય ન કારજ મારું, નિશ્ચે કર્યો છું મને;
 “અજુન કે’ શાત થાય, કાષ્ઠ સહ મૃગ આવ્યું,
 “અધીરપણું શુ ધરો, ચિંતા નથી એમને
 “દિજ કહે તારી નથી, વાચના મેં કરી કાષ્ઠ,
 “ધૂરકીને ઘાટો કાઢે, તેહ નહિ સાબળું;
 “(એના) પરિવાને પરવડે, કરે તેણે કાજ મારું,
 “ના કરે તો અહિં મરું, પાર્થ કે’ સારે વલ્યુ.
 “ભીમ કહે કારજ એ, કરવાને ઊભા થયા,
 “પછે આમ શેના લઠો, મન માન્યું તો માણ્યું;
 “બ્રાહ્મણ કે’ ભઠ પડો, અદાતાની પાસ આવ્યો,
 “ખીજી ખીજી ખુંદી નાખે, દુઃખ તો નહિ ટણ્યું.
 “નકુલ ને સહદેવ, કરે પાત્ર આણી સેવ,
 “તેને કહે દિજ દેવ, પૂજા નથી જોઈતી,
 “ન કરવું કારજ તો, કહી દે અલ્યા તું રાય,
 “આમ સમજાવે શેણે, મતિ હીણુ હોઈતી,
 “ધૌમ્ય કહે જોડાય છે, રથ અપિરાજ મોટા,
 “કહો તમે શાપતણી, સિદ્ધિ કપહા જોઈતી;
 “કહે માગણુ તે વાર, જરૂં તું બેશી રહે,
 “તારે બાપે ધર્મ કેરી, કોષ્ઠ તુંબી જોઈતી ?
 “અજુન કે’ વધુ નવ, જોલણું મારાજ આજ,
 “યશો કારજ તમારું, જુઓ રાયની દસા;
 “ઊભા સારથીની પાસ. કેટલી ત્વરા કરે એ,
 “અમને ન સોપે કાજ, તમે મનમા વસ્યા;
 “ધૌમ્ય કહે દિજરાજ, કેટલું શીખ્યા છો તમે ?
 “સમય છે મારે કહો, હવે જુઓ એ દસા;

“ દિવે કૂટ્યું મારું, કૂટ્યું કરમ કે આળ્યો અહીં,
 “ ધરમ તે જોઈ ત્યાંથી, આવિયા ધરયામરયા;
 “ વંદી વિપ્રવરને કે, વાર નથી હવે વધુ,
 “ બધું આ તૈયાર થયું, ગયું દુઃખ દૂર તો;
 “ વિપ્ર કહે મરું નિશ્ચે, કારણ ન થાય તુંથી,
 “ પંથ છે વિશાળ તેને, (તું) એકલો શું પૂરતો;
 “ મૂળ જાય આમ ત્યારે, તું તો ધાધ મરું આમ,
 “ કચળે છે કાજ મારું, ચિત્ત રહે ચુર તો;
 “ કહે ધર્મસિત્ત તદા, પંથ બધું અમે દિવે,
 “ ચાર દિશે ચાર જાડ, મધ્યે રહે શર તો.
 “ ધૌમ્ય કહે કાષ્ઠ એને, બીજું અમે આણી દઉં;
 “ પંચને જવા ન દેઉં, દ્રૌપદી ધરી અહીં;
 “ જ્યદ્રથ જોવો કોઈ, અન્યાય આવી કરે તો,
 “ કાષ્ઠમાં ગયું શું એનું, બકે છે કંઈ કંઈ;
 “ દિવે કહે નથી મારે, ખપ બીજાનો લગાર,
 “ બ્રહ્મહત્યા દેઉં તને, આજ તો અહીં સહી;
 “ અન્નતથાતુ કહે છે, શાંત થાવ દિવરાજ,
 “ સર્વસ્વ જો જાય મારું, તોય ના કહું નાહ.
 “ ના કહી નહિ તેમા શું, કારણ થયું અમારું,
 “ શાપ ગુરુવે કેશે, ટળશે એના થકી ?
 “ મરું છું મરું છું કહે, હસ્ત બ્રહ્મ રાય તેનો,
 “ વારવાર વારે તેમ, વધારે જાયે ભક્તી;
 “ એવો ન વિચાર કાંઈ, ધરમનંદન કરે,
 “ શાંત થાવ શાંત થાવ, કારણ કરું નક્કી;
 “ ટાઢો પાડી આડો દિવે, રથારૂઢ રાય થયો,
 “ કે આગાનુસાર ચાર, રહ્યા રથમાં ટકી.

આ વર્ણનમાં વસ્તુને કમાલ કરી છે. આકળા બ્રાહ્મણનું આકળાપણું, એના વધતો જતો કોપ, તે ધર્મરાયનું ધીરાપણું આમાં વર્ણવાયાં છે તેથી વધુ સારી રીતે વર્ણવી શકાય, એ અશક્ય છે.

કૃષ્ણાવિલાપ, ને વૃકોદરવિલાપ ને એવા વિલાપનાં ચિત્રા માત્ર થંડા પેટે કરેલા આલાપ જેવાં લાગે છે. તેથી તે તરફ ખાસ ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર નથી. વસ્તુભર તે તે પ્રસંગોમાં એકબે કૃત્રિમ બને છે; એના ‘લાલિતો’માં લાલિત્ય ને કારુણ્ય ભાગ્યેજ જણાય છે. આ પરથી એટલુંજ કે કરુણરસને માટે વસ્તુભર નાલાયક નીવડ્યો.

“ મિત્રધર્માધ્યાનઃ—” આંખાં દંડુ ને મિંદુ, બે મિત્રની વાત છે. ઇંદુ વિદ્વાન છે, મિંદુ મૂઢ છે; ઇંદુ ઉપકારક વૃત્તિનો છે, મિંદુ અપકારકનો. ઇંદુને મિંદુ અદેખાદને લીધે

અત્યંત પજવે છે, એનું લગભગ ખૂત પણ કરે છે, પણ તે છતાં ઈંદુ મિંદુનું હમેશાં ભલુંજ કરે છે. આ ટૂંકી વાતનો અનેક પ્રસંગોમાં પાણો તાણો, નાખી કવિ આખ્યાન લખાવે છે. એ આખ્યાન ધણું સરળ શૈલીમાં છે ને એકંદરે આનંદ આપે તેવું છે. તેમાં કવિત્વના ઉચ્ચ અગ્રકાંટ જેવું કશું છે નહિ; છતાં તે સાદ્યંત આહ્વાદક છે.

આ આખ્યાનમાં લૂટારાઓની રીતનું અચ્ચું ચિત્ર દોરવામાં આવ્યું છે. નીચેની લીટીઓમાં તેનો ખ્યાલ આપશે.

“ આડકેટો ગયો ચાલી, સીધો માર્ગ ચૂકી કરી,
 “ સમી સાંજ થવા આવી, વાટમાં તેને વળી;
 “ વાંકો વળી ચાલ્યો ત્યારે, ચોર મામા ચાર જોતા,
 “ પૂઠે પડ્યા તેહ તર્ત, કળ કાંક તો કળી;
 “ ભારે પગ બલા એના, ચાલો કરી લેએ કાજ,
 “ એમ કહી પડ્યા પૂઠે, વાડયમાં વાંકા વળી;
 “ ઉતાવળો હતો એક, તેહ બોલી ઉઠ્યો તર્ત,
 “ અલ્યો રે’ છ બોલો કે ન, દાણે નાંછિયે દળી ?
 “ વિકરાળ વેણ સુણી, આમ તેમ જોઇ ઝટ,
 “ ઉપાન કરમાં ગ્રહી, નાસવા તે લાગિયો;
 “ હરણુની ટોટય જેમ, વસમી ન વ્યાધ આગે,
 “ તેમ ચોર થકી મિંદુ, ભાગ્ય વિના ભાગિયો;
 “ શ્વાસ લીધા વિણ નાસે, જાણે છેડું પડ્યું ધણું,
 “ નાશ નાશ કરે તોય, અતિ અતુરાગિયો;
 “ એવે ચારમાંના હય, વળ્યા જેહ વાંકી વાટય,
 “ વાડય ફેદી વેગે આવ્યા, કે જીલમ જાગિયો !
 “ બોલોરે’ ધરડા (ખાદાણ) અલ્યો, એમ કહી સાચા કાન
 “ અડબોટ ચૂકી ચાર, વઘા કેમ નાસે છે ?
 “ બાપનો ચિંચો’ તો માલ, પુંક બાંધી નાહી જાહ.
 “ મુચ્ચ મુચ્ચ વે’લો મુચ્ચ, મિંદુ અતિ ત્રાસે છે,
 “ એવે મળી આવ્યા બેમ, વઘા મારો ધરડોને
 “ વાજ એણે આપ્યા ધણા, ચ્યાંકણે એ વાસે છે !
 “ વદી એમ ઠેસા તર્ત, ચાર પાંચ મારતા તે,
 “ પોટલું પડાવી લીધું; ઝોરશિયો ધાસે છે ! !

ખરેખર, ઝોરશિયો કંઈ ધસાય છે ? એ તો સુખડજ ધસાય. તેમ ચોરને કંઈ ખોવાતું હોય છે ? એ તો વટેમાર્ગુજ ખોય. આ આખેદ્ય ને રમુછ ચિત્ર છે.

“યુધિષ્ઠિરવૃકોદરસ”વાદાખ્યાન;—આ આખ્યાનમાં કવિ રૌદ્રસ પૂર બહારમાં આપે છે. ત્રીશએલી દ્રૌપદી ને કુદ્ધ થએલો ભીમ, એક પછી એક યુધિષ્ઠિર સાથે પોતાના

“ હેમપાટ તેવા પાત્ર, હોજને હોજન દેવા,
 “ બાજડા ન મળે આજે, જીવ્યામા શો અર્થ છે !
 “ નામ સૂણી નૃપાળનું, કંપતા અરિ તમામ,
 “ આજ કાયા આજ કંપે, કોણ કે’ સમર્થ છે ?
 “ ચાર વ્રાત તમારા જે, અને પાયમી હું નાર,
 “ સુતાદિક સર્વ ગ્રહો, સુખિયા વિચારીને;
 “ દુઃખિયા તે સર્વ થયા, દીન જેવી દશા થઇ,
 “ ધનજત ગોરીની ગઇ, ધ્યાને જીઓ ધારીને.

x

x

x

“ દુશ્મન જો શિર પર, પાદ ધરી ભ્રામ રહે,
 “ કંટક લાગ્યા તે કહો, આપ તો અનુપ છો !
 “ રોગીને ઔષધ અને, ભોગીને તો દુઃખ ભોગ,
 “ લાગે છે સમાન વા’લા, કદર્શન દૂષ છો;
 “ કર્યું ન પોતે કાઇ, કરવા ન કેને દેવું,
 “ ધન્ય ધન્ય ધૈર્યવાન, દુઃખના સ્વરૂપ છો !

x

x

x

આગળ જતા તો મેણા ને ક્રોધ ખરેખર જ આખર કરી નાખે છે.—

“ કર જેડી નમુ નાથ, આ વિદ્યા શીખવેા મને,
 “ ભવોભવ બહું નવ, અર્ધું કશું બદલે !
 “ અલંકાર એક નહિ, વસ્ત્ર પણ લાધે નહિ,
 “ અર્થ મારો સાધે નહિ, આ વિદ્યા ક્યાથી મળે ?
 “ ફૂલ નહિ ત્યારે પ્રભુ, પાખડી હું અર્ધું તેની,
 “ સ્વીકારી શીખવેા વિદ્યા, રંક આવુ ક્યા રળે ?
 “ કપાળમા કંકુ કેરો, ચાદલોય નથી મારે,
 “ કાજળની કાળી રેખા, તેય પણ ન કળે !

હે નાથ મને તમારી ક્ષમાની વિદ્યા શીખવેા ! પણ, હા, હું તમને ગુરુદક્ષિણા શું આપીશ ? મારી પાસે કંઈ પણ અલંકાર નથી, એવી દશા તમે કરી મૂકી છે. કપાળમા કંકુએ નથી કે તે આપુ. અને કાજળની રેખા વિષે:—

“ કંકુના કરાય નવ, મેંશ મેં અર્પાય નવ,
 “ શીખમાથી સ્નેહ કાઢી, અરપી વિદ્યા ગ્રહ;
 “ અરેરે ! નથી શું સ્નેહ ! સંતાયો હૃદયમા શુ ?
 ‘ હવે અર્ધું કશું સ્વામી ! વિદ્યાવતી શું રહું ? ’

x

x

x

“ જોલો જોલો જીઓ હંચું, સમાધાન કરો સર્વ,
 “ અમૃત્ય આલું શુ કર્યું, થઈ મૃદ મતિ છે.

x

x

x

“ વદી એમ કૃષ્ણા પછે, અતિશે નિશ્વાસ નાંખે,
 “ યુધિષ્ઠિર નીચે થઈ, ઉંચું નવ ભાળતા.
 “ દ્રૌપદી કને જઈ કે, રકંધ હલાવી હલાવી,
 “ ઉત્તર ન આપો એ શું, રૂઝેરી છે રાવતા ?
 “ ‘ કંધ નહિ ’ કહ્યું ધર્મ, તાર કંઈ સહુ સત્ય,
 “ ઉપાય છે હવે કંધ, ફેલ કરો ફાવતા !

આ સંવાદ કોના હૃદય પર અસર કર્યા વિના રહે એવો છે ?

લંગાણુને લીધે ખંચાતા છતાં પણ ભીમનો ક્રોધ જતાવનારી લીટીઓ તરફ ધ્યાન ખેંચવું ઉચિત ધારે છે. એ પણ દીક રસ ઉત્પન્ન કરે તેવી છે.

“ અરે મૂઢ યુધિષ્ઠિર, સૂર્યે સૂર્યપણું તન્યું,
 “ તથાપિ વદે ન મુખ, ધ્યાનમાં ધિક્કાર છે;
 “ શીતળ અગ્નિ જણાયો, ક્રોમળ જણાયો કાળ,
 “ તથાપિ ન રીઝ્યો રજ, સાર કે અસાર છે;
 “ દુષ્ટ કર્મ ખાઈ કરી, હૃદયને સાફ કરી,
 “ તેડવાને આવ્યો યમ, ન જાણે ગમાર છે;
 “ શનિશ્વરાદિક ગ્રહ, વાંકી વેળા સીધા થયા,
 “ મગરૂરી કરી ત્યારે, ખાતે કહે ખાર છે.
 “ બોલતો નથી શું અસ્થા, બહુ ધ્યાની થઈ બેઠો,
 “ પ્રાણુ લેઈ પેલા તારા, પછે આપું આ તને;
 “ હજીએ ન બોલતો શું, ગોળડો થઈને બેઠો,
 “ ભવોભવ રે’જે એવો, મૂર્ખ લેખિયો મને !
 “ સો કરી મેં સીધી વાત, ઉત્તર ન એક કરો,
 “ આપિયો અસ્થા તેં આજ, જાણીતો થયો જને;
 “ રક્ષા મધ્ય ઢંકાયલો, પ્રલયકારી પાવક,
 “ જાણો અને નાણો નર, રખે જાઓ કોકને ! !
 “ વરસે મૂલ્લજધાર, વરસાદ વાર વાર,
 “ ગિરિ કાંઈ ગણે તેને, તેમ તૂપે ત્યાં કર્યું !
 “ છિલ્લર છલામ્મ જાય, જળ આવી મળે જ્યારે,
 “ અબ્ધિને શાનો વિચાર, રૂપ ગંભીર ધર્યું;
 “ એવી વાત જાણે કદા, તદા ભીમ ભડ શાનો,
 “ સદા ક્રોધ કરો સેવી, ક્રોધને જાણે વર્યું;
 “ ખૂચાટ ! ન બોલે હજી, બુદ્ધિહીન ! બેશી રહ્યો,
 “ અવસા કરે શું અસ્થા ! નીચપણું આ નર્યું !

ગુર્જર કવિમંડળમાં વલ્લભનું સ્થાન જીંચું છે, ને જીંચું જ રહેશે. પ્રેમાનંદમાં જે પ્રસાદ છે, તે વલ્લભમાં કેટલીક વાર નથી જોવામાં આવતો. સામળમાં જે વાર્તાસ ઝમાવવાની ખૂબી છે, તે વલ્લભમાં કેટલીક વાર નથી જોવામાં આવતી. દયારામમાં જે મૃદુતા છે, તે વલ્લભમાં નથી જોવામાં આવતી. નર્મદમાં જે મસ્તપણું છે, તે વલ્લભમાં નથી જોવામાં આવતું. દલપતરામમાં જે સભારંજની ઢળ છે, તે વલ્લભમાં નથી જોવામાં આવતી. પણ વલ્લભમાં જે અફડપણું ને ફાકડાપણું છે, તે આ કોષ્ટમાં નથી જોવામાં આવતું. વલ્લભ તે તો વલ્લભ જ છે; એનું વૈયક્તિક વૈલક્ષણ્ય, એની રેઝની, ભભકાની, તેજદાર ઢમમાં સમાએલું છે. એની મગરૂખીના પ્રભાસમાં એની સફળતા જણાતી નથી, કારણ કે જો કે એને દરેક રસ પર જૂદું જૂદું લખી, પોતાની શક્તિ સ્થાપિત કરવા ઉમેદ હતી, છતાં એ શક્તિ વાપરવા જતાં કરુણરસની ઝમાવટમાં તો એણે મારા માનવા મુજબ ઢઢક જ ખાધી છે. એના સ્વભાવથી એ વિરહ રસ હતો. એના કરુણમાં સ્પષ્ટ કૃત્રિમતા માલમ પડશે. નવલરામભાઈ કહે છે તેમ “તાક્યુ તીર મારનાર તો પ્રેમાનંદ જ”-એની બરાબરી આપણા જૂના કવિઓમાં કોઈથી થઈ શકે તેમ નથી જ. અને એટલું એ ખરું છે કે કોઈ કોઈ સ્થળે વલ્લભ કિલ્લતામાં ને કૃત્રિમતામાં ને કંટાળા આપે તેવા નાહક લખાણની રૌલીમાં સડોવાય છે, છતાં તેથી કંઈ એની કવિ તરીકેની કિંમત નાબૂદ થતી નથી-એની ઉત્તમતાને પણ કંઈ ડાઘ લાગતો નથી. એના પોતાના જ, “કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન” ના શબ્દોમાં

“સુધિષ્ઠિર કહે ભાઈ.. ..”

“તોય કરવી ન નિન્દા, ધૂળ હોય ધાણીમાં.

—હોય, ધાણીમાં પણ ધૂળ હોય છે, તેથી કંઈ ધાણી ફેંકી દઈએ છીએ ? નહિ જ. તે જ રીતે કાવ્યના સંબંધમાં પણ આપણે સમજી લેવાનું છે.

અંગ્રેજી વિદ્યાના અશ્મથી જોતાં આપણને જૂના, કવિઓની, કૃતિઓમાં નૈરાસ્ય ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ કોઈ પણ કૃતિની પરીક્ષા જે દૃષ્ટિબિન્દુએ તે સ્થાપ હોય, જે સમાજને માટે તેના ઉપયોગ ધારવામાં આવ્યો હોય, જે સમકાલીન સંજોગોમાં તે અસ્તિત્વમાં આવી હોય, તે ધ્યાનમાં લેવાને જ કરવી જોઈએ. તે રીતે જોતાં વલ્લભનું સ્થાન ગુર્જર કાવ્યોદ્યાનમાં સદાને માટે સ્મરણીય રહેશે. એ ઉદ્યાનમાં વિદરનાર ભાગ્યે જ કોઈ એમ કહી નકળે કે મને-

આ ક્યારામાંવી સુવાસ ન આવી.

જરૂરનું માન એટલું જ છે કે એ ઉદ્યાનમાં છૂટથી વિદરવું જોઈએ. તેમ ન કરતાં વિદરીએ ઇન્ડિયન કે અમેરિકાના ઉદ્યાનમાં, ને પછી આપણને આપણા ઉદ્યાનમાંની સૌરમ ન આવે, તો તેમાં વાક શું આપણા ઉદ્યાનનો છે ?

નહિ જ.

૭ લોકસાહિત્ય.

(લેખક:—રા. ગીરજાશંકર ભગવાનજી બધેકા.)

એક જમાનો બેનસીય આવી ગયો. અંગ્રેજી ભણતર ભણવા સાથે માણસ લોકનો મટી-સ્વાભાવિક મટી-કૃત્રિમ થઇ ગયો. મુસલમાની સંસ્તનત લોકજીવનને ભેદી શકી ન હતી. એ સતતનતના ઉત્પણને લીધે જ આપણે આપણો લોકપ્રાણુ રક્ષી શક્યા હતા. અંગ્રેજી ભણતર, રાજનીતિ, કળા વીગેરે આપણા જીવનમાં એવી સફાઇથી, એવી છળપ્રધાન ચાલાકીથી પેસી ગયાં કે ધણે લાખે વખતે—લગભગ મૃત્યુશય્યા ઉપર આપણે પડ્યા ત્યારેજ—એ ઊંચે આપણે પારખી શક્યા. અંગ્રેજી જમાનામાં નવા ભણેલા માણસે લોકપ્રાણુને ભારે તુકશાન પહોંચાડ્યું છે. જે વસ્તુઓ વર્ષોથી આપણા લોહીમાં પડી રહી હતી તે આ નવા ભણેલાએ વગર વિચારે ફેંકી દીધી. જ્યાં જ્યાં તેનાથી એ વસ્તુઓ ફેંકી દઇ શકાય નહીં ત્યાં ત્યાં તેણે તેને દાખી દેવાનો કે કચરી દેવાનો ભારેમાં ભારે અને વિકૃતમાં વિકૃત પ્રયત્ન કર્યો. પરાણે પરાણે તેણે કહેવાતું શિષ્ટ જીવન જીવવાની અને તેમાં રસ લેવાની અસાધારણ જહેમત ઉઠાવી. જે સાહિત્યમાં પોતાના દેશનો અને આત્માનો સુવાસ હતો, જે સાહિત્યમાં પોતાના પૂર્વજોના ઇતિહાસ, ધર્મ, કલા અને સમૃદ્ધિ હતાં તે સાહિત્ય તેને છીછરું, ગ્રામ્ય અને હાસ્યપદ લાગ્યું. તે સાહિત્ય તેને અવાસ્તવિક લાગ્યું. પારણામાં ઝુલતાં ઝુલતાં જે ગીતો સાંભળાને મીઠી નિદ્રાના ખોળે ઢળી પડાતું, શીયાળુ લાખી રાતના પાછલા પહોરે ધંટી ધમકાવતી માતાનાં જે ગીતો સાંભળાને આંખના કોમળ પોપચા વધારેને વધારે ભારે બનતાં ને ખીડાઇ જતાં, જે ઉપનયન અને લગ્નગીતોના શ્રવણથી જીવનમાં નવસંચાર થતો, ને જે રાહલ માતાનાં ગીતો સાંભળવાથી અન્નપચે પણ કંઇ કંઇ લાગણીઓ હલી જતી તે બધાં ગીતો ભણતર ભણ્યા પછી આ ભાઈને શુષ્ક, જંગલી, અને અર્થ વિનાના લાગવા માડ્યાં. નવા ભણતરથી એકલું સાહિત્ય જ જંગલી લાગવા માંડ્યું એમ નહીં, પણ સાહિત્યની સાથે તેમાં રાચનારા ને તેમાં જીવનનો આનંદ અને વિશ્રામ લેવાવાળા પણ જંગલી લાગવા માંડ્યા. વહેલી સવારે રેલાઇ રહેલું કોઇ પ્રભાતીયું કે પદ તેને નિદ્રાવિક્ષેપક લાગ્યાં. તુલસીને ક્યારે પાણી રેડતી માતાના કંઠસ્થસ્તોત્રો તેને મેળ વિનાનો ગણુગણાટ ભાસ્યો, રૂપાણી રાતે શેરીમાં રમતી નાની નાની કુમારીકાએનો ‘અચકો મચકો કારેલી’ અથવા ‘મોર મોર ક્યાં થઇને જઈશ કળાએલ મોરલો રે’ એ વગેરે રમત ગીતો સાંભળવાને તે ભાઈ ઉભો સરખો પણ ન રહ્યો. કોઈ અજવાળા રાતે જ્યારે ઘરની ઘણીઆણી અને એની બેનપણીઓ આખા વાતાવરણને લોકસંગીતથી ભરી દેતાં હોય ત્યારે ભાઈને એ સંગીતરવ આધુનિક ગુજરાતી અને અંગ્રેજી કાવ્યના અભ્યાસમાં બાધારૂપ જણાતો. નાના નાનાં ભાંડુઓ સાથે વૃદ્ધ માણ ‘અડકણુ દડકણુ’ ની રમત રમે તે જોઇને મહેરબાનને હસવું આવતું. તેણે માળને ઓટલુથે પૂઢવાની તસ્દી લીધેલી નહીં કે “મૂંજી હું નાનપણમાં આવી રમતો રમતો કે નહિ? માણ ભારે નાનપણ આવેલું ખરું કે?” લકલપીયા ચોરણાવાળા કણખીઓ ઉંચો સાદ કાઠી-હે, શરદ

પુનમની રાતડી ને કાઈ સોદો સહયો અકાશરે આવેલ આશા બર્ષા રે' એ રાસડો ગાતા ત્યારે આ બહેલ ભાઈ અભણ ગામડીઆઓની અશુદ્ધ ભાષા ઉપર પોતાની અશુદ્ધ અંગ્રેજ બોલીમા ટીકા કરતા. પોતાને એ રાસડામા ઉતરવું તો કેરે રહ્યું પણ ઉલટું રાસડામા ઉતરેલા બધાને અસરકૃત અને જડસા જવા ગણવાનું તેને સ્પષ્ટ. કોઈ કોઈ વાર શેરીઓની ઓઝોના સુકંઠોમાથી મીઠો લોકગીતનો પ્રવાહ પૂનમની આદની જેમ ચોમેર ફેલાઈ રહેતો ત્યારે આ ભાઈ કતો ન્હાનાલાલના નાના નાના રાસનો રસ હુટવા દીવાખતી પાસે બેસી વૃથા પ્રયત્ન કરતા, અથવા તો એકાદ નરસિંહરાવનું કેવલનું ગીત કે લલિતનું લલિત કાવ્યગાતા ને ઓઝોને બળે ગરબડ કરતા. બધા બહેનાઓની આ સ્થિતિ હતી. જ્યાં જુઓ ત્યાં તેઓ જુદા ને જુદા, અતડા ને અતડા. કદાચ કોઈ વાર તેઓ ઉપકાર કરી બેસતા તો કહેતા કે જુઓ જુઓ આ વાર્તા અને પેલી જાપાની વાર્તાને સંબંધ છે, આ કવિતા અને પેલી અંગ્રેજ કવિતામા સામ્ય છે. છતાં મહિમા તો તેને પરદેશી વસ્તુઓનો જ બાસતો. છતાં આવા બહેલાઓ પોતાનો અતર પ્રાણ છુપાવી શકેલા નહિ—છુપાવી શકતા નહિ—તેઓ લોકગીત અને લોક સંગીતનો પુરાણો પ્રવાહ એકદમ કયા સમાવી શકે? પ્રાર્થના સમાજના મંદિરમા છેવટે કવિતા ગાઈને—પ્રાર્થના કરીને—એ લોકો પોતાના ગાનપ્રિય આત્માની સહાનુકૂળ ભૂખ ભાગતા કે કેટલાએક શોખીલા સુંદરીસુખોદવાળાની જેમ ગરબા પાર્ટીઓ રચતા. બહેલા જુવાનીઆઓ મુખમના માળાની પોત પોતાની ઝોરડીઓ બંધ કરી નાનાલાલના રાસ નવી નવી આવેલી સહચરી પાસે ગવરાવતા તેમા કાંઈ લોકગીત ગાવાની ભૂખ મરે ખરી કે? આ વખતમા લોકવાર્તાનો લોકોનો પ્રેમ ક્ષત્ર નવલકથાઓ તરફ વળતો જતો હતો, અને ધરમાથી હાલરડા અને શેરીઓમાથી બાળબેલ ધીરેધીરે રળ લેતા હતા. નવું, એટલે કૃત્રિમ, જીવન અને લોકજીવન આમ આરતે આરતે વિખુદ પડ્યું જવું હતું. બહેલાઓ અભણને અરપૂર્ય લેખવા લાગી ચૂક્યા હતા, ને અભણ બહેલાઓથી દૂર રહેતા, ખેંચીતા થઈ ગયા હતા. આ બધું કર સ્થિતિનો કયા અંત આવત તેની કલ્પના થઈ શકતી નથી, પણ સદ્ભાવે લોક-જીવનનો નવો યુગ ખેડો છે. આ યુગ તે રાષ્ટ્રીય ઉત્થાનનો છે રાષ્ટ્રીય ઉત્થાન એકની રાજ-દારી લડત અને શત્રુથી અસંભવિત છે. પ્રજાજીવનના સર્વાંગસુદર વિકાસમા રાષ્ટ્રીય ઉત્કર્ષની આશા છે. ખમડી ગયેલા રાષ્ટ્રજીવનની પુનર્ધટનાથી જ રાષ્ટ્ર સ્વસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકવાનો છે. એ પુનર્ધટનાનો પ્રદેશ વિશાળ છે. કેળવણીમા નવી દૃષ્ટિ, સમાજજીવનમા નવી દિશા, રાજકીય જીવનમા નવી બાવના, નીતિજીવનમા નવી કેરી, નવજીવનના પાયા છે. જેમ અંગ્રેજ બહેલાઓમાથી લોકહૃદય બુંસાઈ ગયું છે તેમ તેમના સાહિત્યમાથી લોકપ્રાણ ઉડી ગયેલો છે, લોકોનો પ્રાણ પારખ્યા પછી જ લોકજીવનનું સસ્કરણ શક્ય છે, પણ આજે તે ચહેરેના બુંગાના કુમાડાથી ચુગળાઈને નાસી છૂટેલો છે. કલનના ઢોંગી જીવનને તેણે છોડી દીધેયું છે. ડ્રામક અને રોલીમા જ, કાવ્ય માત્રની પરિસ્થિતિ છે એવું માનનારા કવિજીવિવાળા જાનેને તેણે નમસ્કાર કર્યા છે. જે ધરમા નાના નાના છોકરા સામે તારા લગે છે ત્યારે—

Little baby lay your head,
On your pretty cradle bed

હાલરડા રૂપે ગાય છે તે અંગ્રેજ ધરોમાથી લોકપ્રાણ પ્રાણ વઢને બાગી છુટ્યા જે જ્યાં

ન્યાં અત્યારે પણ લોકપ્રાણ વસે છે ત્યાં લા તો કોઈની, નજરે જતી નથી. ત્યાં ત્યાં તો બહેલાઓને જંગલીપણું, ગરીબાઈ, ગંદકી, ગ્રામ્યતા અને છીછરાપણું ભાસે છે. આવી આપણી ભયંકર સ્થિતિથી આપણે હમણાં બાણીતા થયા છીએ. રાષ્ટ્ર ઉન્નતિના નવા પેઠામનું આ પણ એક સુદૃઢ આવું છે જ. આપણે સ્થિતિ નાણી છે અને આપણને તે અસહ્ય લાગી છે. કોલણો અને ખવાસણોને, ભરવાડો અને રણારીઓને, ભજનમંડળીઓ અને ભરથરીવાળાને આપણે છોડી દીધાં. આપણે આપણા મધ્યમ અને શિષ્ટ વર્ગ તરફ જોઈએ. જનગણમની રાતે વાણીયા બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓ લોકગીત ગાવાને બદલે ધરમા સોગંડે રમે છે. કોઈ કોઈ વાર કોઈ સ્વદેશપ્રેમી જોડકણાં, કવિએ જોડેલા રાસડા ભલીભલી વાણીયણો ગાય છે તો નથી તેમના પગમાં જોર, નથી તેમના ગળામાં હલક કે કંઠમાં રાગ કે નથી હાથમાં તાળી આપવાનું જોમ. પગમાં જોર વિનાની, ગળામાં કંઠ વિનાની, મોખા લોકગીત વિનાની કાઠિયાવાડી વાણીયણ-બ્રાહ્મણીને જોતા આપણે કેમ ચરમતા નથી? શું આપણે ભણ્યા એમાં જ, અને એમને ભણાવી એમાં જ આ સ્થિતિ નથી આવી? ગદ્ય કાલે નર્મદા બેને શેરીની સ્ત્રીઓને ‘કાન તારી મોરલીએ જરે ગરબો ઘેલો કાઘો’ એ ગીત ગવરાવ્યું. આ ગીત ગાવા શેરીની નાની મોટી સ્ત્રીઓ એકઠી મળી. હિંચનો તાલ દેતાં એ સ્ત્રીઓએ કુદી કુદીને આ લોકગીત ગાયું. જાણે કાંઈ નવું નવું જણ્યું હોય, નવું નવું અનુભવ્યું હોય એમ એમને થઈ ગયું. ગીતની ધૂનમાં ને ધૂનમાં તેઓ ડાલતે દેખે ધેર ગદ્ય. ‘જેમ વાછું આંને કુદરતી રીતે ઝાળખે છે’ તેમ લોકગીતોને સ્ત્રીઓ કુદરતી રીતે ઝાળખે છે, કેમકે તે ગીતો એક વાર એમની જ કુખે જન્મેલા છે. ઘણા લાંબા વખતે પણ લોકગીતો મેળાપ થતા શેરીની સ્ત્રીઓનાં હૈયા હીલોળે ચડ્યાં. આનું નામ તે લોકગીત અને લોકગીતનો મહીમા. દરિયામાં મીઠી વીરડી જેમ ખવાસણના મીતોની આઠલી નાની શી પ્રસાદી શેરડીપીંડની બહેનોને તો એક ઉત્તમ પ્રકારની ઉમણી થઈ પડી. આ બતાવે છે કે આપણને લોકગીતોની ભૂખ છે; આ બતાવે છે કે આપણો લોકપ્રાણ હવે છેક ભૂખે મરે છે. પણ હવે લોકપ્રાણની પુનર્યાપનાનો સૂર્યોદય થઈ ચૂક્યો છે. આજે આપણે લોકસાહિત્ય એકંદ્ર કરવાની ખૂબ વાતો કરી રહ્યા છીએ. અત્યારે સ્વં રજૂજીતરામભાઈ અને બીજા સમાજને અનુપયા લોકોના પ્રયાસથી કેટલુંએક લોકસાહિત્ય બહાર પણ પડી ચૂક્યું છે. વળી અત્યારે તો આપણા લોકસાહિત્યને શિક્ષણમાં સ્થાન આપવાની અને તેનો વિશાળ પ્રચાર કરવાની હીમાયત કરી રહ્યા છીએ. બહેલા લોકો એક વાર ત્વલકથામાં જ તક્તીન રહેતા તેને બદલે તેઓ આજે બાલવાર્તા અને લોકવાર્તાઓ પ્રેમપૂર્વક વાંચવા લાગ્યા છે. હંફબદ્ધ કવિતા કરવાવાળાઓ આજે લોકરાહમાં પોતાના કવિત્વને વેગ આપી રહ્યાના દાખલા હાજર છે. લોકસાહિત્ય ક્યાં છે, તે કેવી રીતે મેળવી શકાય, તેનો આસ્વાદ કેમ લઈ શકાય એવા પ્રશ્નો આજે ભણેલા લોકોમાં પૂછાવા લાગ્યા છે. થોડા જ વખતથી ઉત્પન્ન થયેલી આ વૃત્તિ પ્રાણવાન અને તેજસ્વી તો છે જ.

(૨)

આવે વખતે આપણે જાણવું જોઈએ કે લોકસાહિત્ય એટલે શું? જ્યનની પુનર્ધરનામાં એનું સ્થાન કેટલું?

સાદી બાપ્તિ આપીએ તો કહી શકીએ કે લોકસાહિત્ય એટલે જમાનાના જમાનાથી, પેઢી દર પેઢી ઉતરતું આવેલું ને અમણુ લોકોને કંઈ સચવાઈ રહેલું સાહિત્ય તે લોકસાહિત્ય. લોકસાહિત્ય છાપખાનાના યુગની અને લેખન-વાચનના યુગની પહેલાનું છે. લોકસાહિત્યનો જન્મ લોકો પોતાના વચારો પથર ઉપર અને ઝાઝની છાલરૂપ ચિત્રરૂપે અને ખીજી રીતે નોધવા લાગ્યા તે પહેલાનો છે. એ સાહિત્ય તો સમાજપુરાણું જૂનું છે. પ્રાણું ખરૂં લોકજીવન અને લોકસાહિત્યની ઉત્પત્તિ એક સાથે જ થયા છે ને વધ્યા છે. આજે આ દુનિયા આપણને જેટલી અરસિક અને સામાન્ય છે તેટલી એ જુના લોકોને મન અરસિક અને સામાન્ય ન હતી કંઈક અદ્ભુત, કંઈક અસાધારણ, કંઈક અગમ્ય, કંઈક અત્કારિક તો એ દૂરદૂરના દિવસોમા હતું કે જ્યારે આજનું વિજ્ઞાન લોકોના સ્વપ્ન માથે ન હતું. તે દિવસે રેલ્વે અને કારખાનાઓ માટે મોટા અને ભવ્ય જંગલો કપાઈ ગએલા ન હતા. તે દિવસે ધર્માન્ધ શ્રીમન્તોએ આરસના દેરાઓ બાધીને કે વિલાસી તવગર મનુષ્યોએ શ્રીખમૃદો બાધીને પર્વત અને વનની શ્રીને વિકૃત કરી નાખી ન હતી કુદરતની અનુપમ અને પ્રજુની મહાન કૃતિરૂપ મોટા મોટા પહાડોને રેલ્વેની ટનકો માટે અને રોશનો કે સુસાફરોની હોટલો માટે વીખી નાખ્યા ન હતા. એ દિવસોમા શીકારી લોકોના ટાળે ટાળા સિંહો અને ખીજાં હિંસક પ્રાણીઓને નિમૂંળ કરવામા પોતાના શૌર્યને દાખવવા નીકળી પડ્યા ન હતા, તેમ જ કોઈ પણ કુદરતના દ્રોહીએ ખુલ્લા અક્ષાઈ આકાશ તળે પહી જતી નદીના નીરને વીજળી ઉત્પન્ન કરવા માટે વાળીને નદીની શોરૂંડે હણી લીધી ન હતી. એ દિવસો જુદા હતા. એ જુના જ ગલો, એ પુરાણા જલધોધો ને જલપ્રવાહો, એ ઉંડી ઉડી ખીણો અને ઉંચી ઉંચી પર્વતોની ટાચો, એ તો ગયા તે ગયા જ. આજે તો એને લોકવાર્તામા સાબળવા, કે સમજું આવે તો સમજામા જોવા કે કેળવણીથી કલ્પનાશક્તિનો વિનાશ ન થયો હોય તો કલ્પનાની પાળે ઉડી તેને કલ્પનામા જ જોવાનું રહ્યું છે. એ જમાનાની ખુલ્લી તથા ભેદી કુદરત ગામડીયાને મન મોટા અત્કાર હતા. એક અણુઉકલ્યો કોયડો હતો. જે જ ગલો અને વનોમા પોતાના ઠોરો અને કોઈ વાર તો પોતે જ શુભ થઈ જતો તે જ ગલો અને વનો તેને જાદુઈ દેશ ભાસતો. તેને વીજળી કે મેઘ ગર્જના કોઈ કોઈ દેવકૃત્ય સમજતું. ખીજા દેશના વિચિત્ર પહેરવેશવાળા અને વિચિત્ર રીતરિવાજવાળા લોકો તેને કામરૂદેશના લોકો લાગતા. જેની ઉપર કાણુ મેળવી ન શકાય, જેની ઉપર વિજય ન મેળવી શકાય, જે એકદમ નવું, અત્યંત મોડું, જે અગમ્ય તે અવર્ણનીય તે બધું આજગતના પહેલા અને જુના વતનીને મન અત્કારિક, ભેદિ ને કાલ્પમય ભાસતું. એ વખતનો જગતનો વતની પોતાની જાતને રોજ ને રોજ સંભાળીને આગળ ને આગળ નવા નવા પ્રદેશમા લઈ જતો. પોતાને જે નહિ સમજતું તેનો તેમ જ કુદરતના જે અગમ્ય અને અસંબદ્ધ દેખાતા બનાવોનો તેને વારવાર પોતાની રીતે કંઈને કંઈ ખુલાસો આપવો પડતો, ખુલાસો જેટી કાઢવો પડતો. પોતાને જે સમજું ભય રૂપ લાગતું ને જેના કારણે પોતે શોધી શકતો નહિ તે તેને કાતો દૈવી કે કાતો રાક્ષસી લાગતું. જે કાંઈ અચાનક અને અણધાર્યું બનતું તેમા તેને જૂત પ્રેત કે પરીઓનો હાથ લાગતો. એ લોકોની તે વખતની દુનિયા ટુંકી હતી પણ તેમની માન્યતા વિશાળ હતી. પોતે જે ખુલાસા આપતા, કે પોતે જે માન્યતા ધરાવતા કે પોતે જે નવું નવું જોતા અને સમજતા નહિ તે તેઓ

કોઇ કોઇ વાર સુદર રીતે યુધીને એક બીજને કહી સંભળાવતા એ જુના પુરાણા કથનો તે આપણી આજની પૌરાણીક વાર્તા અથવા લોક વાર્તાઓ છે. ભયભીત રહેનારા ગામડીયા-ઓએ કલ્પિત દેવદેવીઓના ભયમાથી ઉભરી જવા જે જે કહ્યું તેને આજે આપણે વહેમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તે વખતના કુદરતના ખેલે રમતા બાળકોએ કુદરતના નિરકુશ અને નિર્મળ વર્તનમાથી જે રમતો શોધી કાઢી, તેમજ ઠંઠાધડા વિનાના કુદરતી અવાજોમાથી જે વિચન જોડકણા જોડી કાઢ્યા તેને આજે આપણે લોકગમતો-અને બાલકાવ્યા કે જોડ-કણા કે વરતો ઉપાણુ તરીકે ઓળખીએ છીએ એ જોડકણા તે વખતે જેવા અગમ્ય હતા તેવા આજે પણ અગમ્ય છે. લોકોએ ભવ્ય અને રમ્ય ઉભયને વંદન કર્યું. વદન ફરતા કરતા તેમના હૃદયમાથી તેમને માટે સહજ નિદા અને સ્મૃતિ સરી પડ્યા. એ જમાનો છંદ અને વ્યાકરણ કાળથીએ જુનો હતો. એ નિદા અને સ્મૃતિના કાવ્યો તે જ સાચા લોક-કાવ્યો હતા. તેમાથી જ બધા લોકકાવ્યો જન્મ પામ્યા છે. એ લોકકાવ્યોને વ્યાકરણ કે છંદની પરવા ન હતી. એવી દરકાર લોકકાવ્યને કદી પણ ગ્હી નથી ને ગ્હી શકે પણ નહિ. એ ગીતો લોકહૃદયનો આવેશ અને આવેગ હતો. સરિતા જેમ કાઠાની મર્યાદાનો વિચાર કર્યા વિનાજ, અને મર્યાદાથી નિર્બંધ રીતે જ વહે છે તેમ લોકગીતનો સ્વભાવજ છે કે તે વ્યાકરણ અને છંદની દીવાલોની ઉપર ચઢને જ ચાલે છે. લોકોના આ આદિ કાવ્યો તે જ દુનિયાને ભારતવર્ષે આપેલા ઉપનિષદો, અને ગાથા છે તે જ યુરોપે આપેલા સગાઓ છે. આદિ કવિ વાલ્મીકિનું ગાન ખરેખર સંસ્કૃત ભાષાનું આદિ લોકગીત કહીએ તો થુ ખેટું ? નિરંતરની લડાઇઓ અને જીવનની અસ્થિરતાના એ દિવસોમા માતાઓને બાલકો, પતિ-ઓને પતિઓ વધારે વ્હાલા ને મોઢા હતા. અમણુ માતાને ધરતું કામકાજ એક વ્યવસાય હતો, ને બાલકનું પાલન એક આનંદ હતો. એ સાદા જમાનામા ઝાઝા વ્યવસાયો ન હતા, તેમ ન હતા ઝાઝા આનંદોની કુનિમ જમાવટો. પ્રેમોદ્રેક થતા જેમ ત દુરસ્ત માતાના સ્તનમાથી દૂધની શેડો છૂટી નીકળે તેમ પ્રેમધેલી માતાના હૃદયમાથી બાલકવિતાઓ, બાલમાણુઓ, હાલરડા સરી પડતા. હાલરડામા ભોળી માતા પોતાના બાલકને કોઇ પીસાચોથી રક્ષણ ઇચ્છતી, તંદુરસ્તી ઇચ્છતી, ને સુખશાન્તિ પણ ઇચ્છતી. આ ગીતો તે આપણા હાલરડાના આદિ માતૃપિતાઓ. અગ્નિ માતૃપિતાઓ જેમ પ્રેમી હોય તેમ પ્રેમાન્ધ પણ હોય બહાદુર લોકો જેમ યજ્ઞાતન ભર્યા હોય તેમ રાંઠાશીલ પણ હોય મનુષ્યના આ સ્વભાવમાથી વ્હેમોને જીવન મળ્યું ત્યાંથી વ્હેમોનું શસ્ત્ર અને જડતા ઉભા થયા. જીવનમા જે અપસંધ્ય જે અમંગળ ગણાય તેનું કોઇ પણ ચિહ્ન માણુસને બીજે કોઇ પણ સમયે ગમે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. અગ્રિયની સ્મૃતિ કેને ગ્રિય લાગે ? આ યત્તિમાથી વ્હેમો ઉત્પન્ન થયા. લાકડાથી આખરે માણુસને બાળવામા આવે છે માટે લાકડાનું સુદન માણુસને અપશુકન લાગ્યું. શબ ફરતો આગ ત્રણ વાર ફેરવવામા આવ્યા પછી તેને અગ્નિદાદ મૂકવાની ક્રિયા થાય છે તેથી કોઇ પણ માણુસ ઉપરથી અગ્નિ ને છેવટે દીવો લઇ-જવો અપશુકન ગણાયું. એનીજ રીતે જે કેટલાએક નિયમો જુના લોકોએ સગવડની ખાતર સ્વીકાર્યા તે જતે દલાડે વ્હેમ થઇ પડ્યા કારણ કાર્યનો સમય સમજતો બધ થઇ જાય છે ત્યારે બધી વસ્તુઓ નિર્મળ વ્હેમો થઇને ઉભી રહે છે એ દેખીતું છે. આ રીતે લોકવાર્તાઓ, બાલવાર્તાઓ, લોકગીતો વ્હેમો વગેરે લોકજીવનમા પેડા. આ બધુ તે લોકસાહિત્ય. જાદુજ વિદ્યાગતાથી બોલીએ તો કહી શકાય કે જે સધળું લોકોની વાણીના નિયમરૂપે લોકોમા પેડી દર પેડી ફેરવું આવ્યું છે તે લોકસાહિત્ય છે.

૮ દ્રૌપદી.

(લેખિકા-સૌ. જહન લીલાવતી.)

હજારો વર્ષો થયા આર્યાવર્તમાં સ્ત્રીત્વનો આદર્શ ઘણું ખરૂં એક જ પ્રકારનો કલ્પાય છે. આર્યાવર્તની આદર્શ સ્ત્રી એટલે જુની અને માન્ય થએલી ઉપમાઓમાં સમાય તેવી સુંદર, ગમે તેવા પતિને દેવ માનનારી પતિવ્રતા, યુગોથી ચાલી આવેલી માન્યતાઓને સત્કારે તેવી આર્યા, અને તે વિધિઓને સદૈવ આચરવામાં તત્પર એવી ગૃહિણી, દુઃખો સહવામાં શરૂ સહચરી અને ભર્તાને પ્રસન્ન કરે તેવી ભાર્યા ઓછે કે વધતે અંશે આટલા લક્ષણો શોભાવે તે સ્ત્રી આદર્શ સ્ત્રી થઇ શકે છે આથી વધારે ગુણોની આવશ્યકતા સ્ત્રીઓને હોઇ શકે નહીં એમ માનવામાં આવ્યું હોય તેથી, કે એવી સ્ત્રીઓ તરફ શંકાની દૃષ્ટિએ જોવાતું હશે તેથી જનસંત અને પ્રતાપી સ્ત્રીત્વના ઉદાહરણો માત્ર અપવાદરૂપે જ પૌરાણિક સાહિત્યમાં દૃષ્ટિએ પડે છે.

દ્રૌપદી એ આવો એક અપવાદ. સીતદેવીના દૈવી આત્મામાંથી સર્વસ્વ સમર્પણ કરતી ભક્તિ ઉભરાય છે. શકુંતલાના મૃદુ અંતરમાંથી નમ્રતા અને પ્રેમ ઝરે છે. ઉમાદેવીના ભીના હૃદયમાંથી માતૃત્વનો રસ વહે છે. પણ શક્તિ અને પ્રેરણાની અધિષ્ઠાની તો દ્રૌપદી એકલી જ છે. સોળ હજાર પટરાણીઓના સ્વામી શ્રીકૃષ્ણ વાસુદેવના સખીપદને લાયક તો માત્ર દ્રૌપદી જ છે. મહાભારતના યુદ્ધને છતનારી અને પાંડવોના હૃદયગળી રમેવાળ એ પણ માત્ર દ્રૌપદી એકલી જ છે.

અગ્નિસમી જાજ્વલ્યમાન અને પ્રદિપ્ત, આ સ્ત્રીનો જન્મ અગ્નિકુંડમાંથી જ થયો એમ મનાય છે. પાચાલ દેશના પ્રતાપી દુપદ રાજાની તે પુત્રી હતી. કૌરવોના રાજ્યશુરુ દ્રોણને મારવાને નિર્માણ થએલા ધૃષ્ટદ્યુમ્નની તે ભગિની હતી સ્વરૂપે શ્યામ છતાં અદ્ભુત રૂપવતી તે મનાતી. કદાચ એનું સ્વરૂપ દૃષ્ટિને આકર્ષે તેવું નહીં પણ દૃષ્ટિને કરવા ન દે તેવું હશે.

એના સમગ્ર જીવનને અદ્ભુતતા, સાહસ અને અસામાન્યતાની પરંપરા રૂપે જ વિલોકી શકાય. અકસ્માતથી અથવા એ અકસ્માતોને એ પ્રેરનારી હોય તેથી પૌરાણિક સ્ત્રીસૃષ્ટિમાં એનું સ્થાન અને એનું વ્યક્તિત્વ સૌથી નીચાળાં જ પડી આવે છે. પ્રાચીન આર્યાવર્તમાં એ એક જ સ્ત્રી એવી છે કે જે પોતાના સદ્ગુણો કરતા વ્યક્તિત્વને લીધે વધારે માન્ય થઇ હોય. એનામાંયે સદ્ગુણો છે તો ખરા જ, પણ સાધારણ સ્ત્રીઓ કરતા એની શક્તિઓને વાપરવાનું ક્ષેત્ર વિશાળ હતું; અને તેથી એના સદ્ગુણોને પ્રણાલિકાના સાકા ચીલામાં સમાઈ રહેવાનું શક્ય નહોતું, અને કદાચ સદ્ગુણોની વ્યાખ્યા આપણે કરીએ છીએ તેટલી સખત તે સમયમાં હતી પણ નહિ.

આપણામાં એક પ્રકારની એવી માન્યતા આવી ગઇ છે કે, અસલના વખતમાં સદ્ગુણો અને સમાજવ્યવસ્થા બંને આપણા કરતા વધારે સુંદર અને ચઢીઆતા હતા. અસ

લની સમાજવ્યવસ્થામાં ઓએતું સ્થાન શું હતું એનાં કાલ્પનિક ચિત્રો દોરવા કરતાં પુરાવા અને હકીકતોનો જરાક આધાર લઇએ તો એ ચિત્રો એટલાં જ સુંદર બની શકે ખરાં ? માત્ર મહાભારતના ગ્રંથને જ શ્રદ્ધા કરતાં ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વધારે વાંચવામાં આવે, અને એમાં આવતી અસંગત અને વિચિત્ર વાતોમાં જરાક ઉડી હુબ્બી મારવામાં આવે તોયે એ દૃષ્ટિપટ્ટન વધારે ટકી શકે ખરાં ? તે વખતમાં સમાજમાં નીતિની વ્યાખ્યા આપણા કરતાં જુદી હતી એ તો ચોક્કસ. પાછળથી જેમ જેમ એ વ્યાખ્યાનું સ્વરૂપ બદલાતું ગયું તેમ તેમ તેને અનુકૂળ કરવાને એ શાસ્ત્રીય ગ્રંથ પર ઘણા પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા. એમાં રહેલી સત્ય હકીકતોને મરડી મરડીને એનું સ્વરૂપ બદલવાનો પ્રયત્ન થયો. પરિણામે નથી એતું મુળ સ્વરૂપ રહ્યું કે ન નહું સ્વરૂપ બન્યું. પણ છતાંયે એની આસપાસ ઉગેલા નવા વેલાઓને દૂર કરવાની જરાક મહેનત લઇએ તો એના મુળ સ્વરૂપની કંઈ ઝાંખી થયા વિના રહેતી નથી.

દ્રૌપદીનાં લગ્ન એ આવા જ એક વિવાદનો વિષય. એક ઓને પાંચ પતિઓ પરણે છતાં એ સતી ગણી શકાય કે કેમ, અને ગણી શકાય તો હાલની નૈતિક ભાવના સાથે એનો મેળ રહી શકે ખરાં ? ન રહે તો પણ શાસ્ત્રકારોએ તો એને સતી ગણેલી જ છે. એનો શો ખુલાસો હોઇ શકે ? આવી ઘણી પ્રશ્નપરંપરા એ વિષયમાં થયા વિના રહેતી નથી.

માત્ર શારીરિક પવિત્રતાના એક જ દૃષ્ટિબિંદુથી આ પ્રશ્નપરંપરા પુરી થતી નથી. આપણામાં તો સતીત્વ મનસા, વયસા અને કર્મણા એ ત્રણ પ્રકારે પાળવાનું હોય છે. ભાવ અને લાગણીઓને બીજા સર્વ વિષયોમાં તીવ્રરૂપે અનુભવનારી આ ઓનો અંતરાત્મા હૃદય અને જીવનના આવા ઉત્કૃષ્ટ પ્રશ્નમાં નિર્લેપ રહી શકતો હશે ? એના હૃદયમાં શું એવાં જુદાં જુદાં ખાનાં પડી ગયાં હશે કે જેથી એના જુદા જુદા અનુભવોનું મિશ્રણ એનામાં કદીએ નહીં થતું હોય ? મહાબાહુ અર્જુન અને શક્તિશાળી બીમ સાથે સ્વરૂપવાન નકુળ અને જ્યોતિષી સહદેવ એક જ હારમાં ઉભા રહી શકતા હશે ? સામર્થ્ય અને શક્તિનાં સર્વ કાર્યો વખતે એને સદા પ્રિયપતિ બીમાર્જુન જ સાંભરે છે એ શું માત્ર એક અકસ્માત જ કહી શકાય ? માનસશાસ્ત્ર એ કેપડો એ રીતે ઉકેલવા ના પાડે છે, અને મહાભારતકારે પણ દ્રૌપદીના અપહ્વાપાતનાં દષ્ટાંતો આપવામાં બહુ દરકાર રાખી નથી.

પણ છતાં દ્રૌપદી સતી ગણાય છે એ શાથી ? પ્રણાલિકા દ્વારા એ વાત એ રીતે માન્ય છતાં મહાભારતને પણ એનો બચાવ કરવાની જરૂર તો જણાઇ છે, અને તેથી તપસ્વિની તરીકેના એના પૂર્વજન્મની વાત તથા મહાદેવે એને વર આપ્યો હતો તે વાત એના બચાવ તરીકે એમાં ઉમેરવી પડી છે. પણ તેથી આપણી દૃષ્ટિએ એનું સમાધાન થતું નથી.

એનો ખુલાસો માત્ર એક જ રીતે થઈ શકે. લગ્નની પવિત્રતાનો સ્તીકાર એ જ સતીત્વનું લક્ષણ. લગ્ન જોટલાંભી અથવા જેની સાથે થયાં હોય તે સિવાય બીજાની વિચાર વિ. ૩. ૧૬.

ન કરવો ત્યાં જ પવિત્રતાની મર્યાદા. તે વખતમાં સ્ત્રીઓથી એક કરતાં વધારે પતિઓને પરણી શકાતું હશે એ તો સ્પષ્ટ લાગે છે. હાલ પણ હિમાલયના પ્રદેશમાં અને ટાડા વિગેરે કેટલીક અનાર્થ જાતિઓમાં આ પ્રથા ચાલુ છે. પતિના જીવતાં અથવા પતિ ન હોય તારે પુત્ર માટે પણ સ્ત્રીઓને કેટલાક પ્રકારની છુટ અપાતી. કુંતિના પુત્રો પાંડવો અને વિચિત્ર-વીર્યની રાણીઓના પુત્રો ધૃતરાષ્ટ્ર, પાંડુ અને વિદુર આનાં જીવંત ઉદાહરણો છે. મહાભારતના ધણી મહાન માણસોની ઉત્પત્તિની કથાઓ તે વખતની નીતિનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપે છે.

દ્રૌપદીને સતી ગણવાતું એક ખીજું પણ કારણ છે. આર્ય સમાજમાં સ્ત્રીઓની મહત્તા માપવાની સતી સિવાય ખીજી એકે પદવી નથી. સતી ન હોય એવી રાણી કે વીરાગના કે વિદુષીનો હિસાબ હિન્દુ જનસમાજે કદી ગણ્યો નથી. અને જે સ્ત્રીને એના સમયના નીતિના ધોરણ પ્રમાણે સતી ગણવામાં બાધ ન નડતો હોય તેના અવગણી ન શકાય એવા વ્યક્તિત્વને ન્યાય આપતાં તે વખતના શાસ્ત્રકારોને સંકોચ નહીં નહયો હોય ? પણ એને માટે ખુલાસો આપવાનો પ્રયત્ન તો જેમ જેમ નીતિનું ધોરણ બદલાતું ગયું તેમ તેમ પાછળથી જ થતો ગયો એમ લાગે છે. મહાભારતનો પ્રથમ હાલ જે સ્વરૂપમાં આપણી પાસે છે તે તેનું મુળ સ્વરૂપ ન હતું એમ માનવાને ધણી કારણો મળે છે. સમયને અનુસરતા ફેરફારો અને માન્યતાઓ તેમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં હોય તો ના ન કહેવાય.

આ એક અગત્યના પ્રશ્ન વીશે આ રીતે આપણા મનનું સમાધાન કર્યા પછી દ્રૌપદીના શક્તિશાળી વ્યક્તિત્વને વધારે સરળતાથી આપણે પ્રશંસી શકીએ છીએ. એના જીવનના દરેક પ્રસંગમાં એનામાં કે ને કે જ્ઞાનતા જડવા વિના રહેતી નથી. અને એ સર્વ પ્રસંગોમાં શક્તિનાં દર્શન એ એના વ્યક્તિત્વની ખાસ લાક્ષણિકતા છે.

એના સતીત્વમાં મોહકતા છે અને બુદ્ધિનાં જોજસથી એ જળહળે છે. સંપત્તિકાળમાં એને પ્રસાદ અને અકૃષ્ણ બન્ને દેખાડતાં સરસ આવડે છે. અર્જુનની એ માનિની દુર્યોધનના અઘાન પર હસી શકે છે, પણ કુંતિજીની સેવા કરતાં નમ્રતા એને છોડતી નથી. ગુદાં ગુદાં તત્ત્વોના પ્રતિનિધિ હોય એવા સર્વ પાડવોની એ પ્રિયતા થઇ શકે છે, અને છતાં બંધુઓના ઐક્યમાં એના નિમિત્તે કદીએ વિશેષ નડતો નથી. એ સર્વદા ઉત્સાહ પ્રેરે છે, અને કદી નિરાશ થતી નથી. પણ ધણી વાર બધાં એની મોહકતા કરતાં શક્તિને વધારે નમતાં હોય એમ લાગે છે.

દ્રૌપદીના વ્યક્તિત્વને ગુદા ગુદાં દૃષ્ટિકાણથી જોતા એનામાં ગુદા ગુદા પ્રકાશનાં કિરણો દેખાય છે. તમાપણે એ સૌને સાથે ન જોતાં એક પછી એકની તપાસ લઇશું.

સૌથી પ્રથમ બુદ્ધિ અને શક્તિનો પ્રભાવ દેખાડતી કૌરવોની રાજસભામાં એને આપણે જોઇએ. બુદ્ધિનો પ્રભાવ દેખાડી પ્રથમ એ જીતવા પ્રયાસ કરે છે, અને બ્યારે પ્રતિકામી દુર્યોધનની આગ્રાથી એને સભામાં લઇ આવવા બળ છે તે પ્રસંગ મેધાવિની દ્રૌપદીના આત્મસ્થાનનો સરસ ખ્યાલ આપે છે. સભાપર્વમાર્થિક એક નહાતું અતરણ છેક અરથાને નહીં ગણાય.

પ્રતિકામી જ્યારે એને “યુધિષ્ઠિર તમને દ્યુતમાં હારી ગયા છે અને દુર્યોધન તમને દાસી તરીકે બોલાવે છે” એમ કહે છે ત્યારે દ્રૌપદી એને પુછે છે કે,

“હે પ્રતિકામી ! આવી રીતે કેમ બોલે છે ? એવો કેણુ રાજાનો પુત્ર છે કે પોતાની સ્ત્રીનું ‘પણુ’ મુકીને જુગદું રમે ? જુગારના નીશાથી વિવેક વિસરી ગએલા રાજા યુધિષ્ઠિર મને હારી બેઠા, ત્યારે શું મારા વિના બીજું કેપણુ મુકવાનું ન હતું ?”

પ્રતિકામી જવાબમાં કહે છે કે, “રાજા યુધિષ્ઠિર પોતાના બાધ્યોને અને પોતાની જાતને પણ જુગારમાં મુકી ચુક્યા, અને છેવટે કેં બાકી ન રહ્યું” ત્યારે તમને ‘પણુ’ મુકીને હારી ગયા છે,” ત્યારે ઉસ્કેરાયલી દ્રૌપદી પોતાનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય ન ખોતાં ફરી કહે છે કે,

“હે સુતના છોકરા ! તું સભામાં જન્મ યુધિષ્ઠિર રાજાને પુછી આવ કે પ્રથમ તમે તમારા આત્માને હાર્યા છો કે મને ?” (સભાપર્વ-અ. ૬૭.)

દ્રૌપદીના આ પ્રશ્નનો ઉત્તર યુધિષ્ઠિરથી કેં અપાતો નથી અને દ્રૌપદીને ફરીથી સભામાં તેડવા મોકલે છે. ફરી એનો એ જ પ્રશ્ન દ્રૌપદી સભાના મહાત્મા સભાસદોને પુછાવે છે, પણ દુર્યોધનના બયથી કોષ કંઈ ઉત્તર આપતું નથી. છેવટે દુરાત્મા દુઃશાસન એને સભામાં અમર્યાદ રીતે ખેંચી આણે છે, ત્યારે એનો ક્રોધ સમાતો નથી. દુર્યોધન, દુઃશાસન, કર્ણ અને શકુનિ સિવાય બીજા સર્વનાં અંતર આ દૃશ્યથી વિંધાય છે, અને બીજામિત્રામહ, દ્રૌપદીના ન્યાયયુક્ત પ્રશ્નનો, અડધા શરમાતા, ગોળગોળ જવાબ આપે છે કે,

“હે દ્રૌપદી ! સ્વામી દાસ થયો એટલે તેની સ્ત્રી દાસી ગણાય, અને યુધિષ્ઠિરનું વશપણુ જોઈને તથા પરવશ અને અશક્ત બનેલો સ્વામી બીજાના દ્રવ્યનું ‘પણુ’ મુકવા સમર્થ નથી, એ સર્વ જોતાં ધર્મની વાત ધણી સૂક્ષ્મ છે, તેથી તારા ખરા પ્રશ્નનો ખરાખર ઉત્તર કરી શકતો નથી. હે દ્રૌપદી ! સમૃદ્ધિવાળી સઘળી પૃથ્વીને રાજાએ મેલી દોધી પણ પોતે ધર્મને મેલ્યો નહીં, અને યુધિષ્ઠિરે હું હારી ગયો એવું કહ્યું, માટે પોતે હાર્યા પણ જી હારી એમ મણાય નહીં; તેથી તારા પ્રશ્નનો ખરાખર ઉત્તર કરી શકતો નથી. વળી દ્યુત રમવામાં હેંચિયાર શકુનિએ પરાજય ક્યો તેથી યુધિષ્ઠિર રાજાએ કેં પરાજય જાણ્યું નહીં, તેથી પણ તારા પ્રશ્નનો ખરાખર ઉત્તર થઈ શકતો નથી.”

તે સાંભળી દ્રૌપદી બોલ્યાં કે, “જુગટામાં રાજા થનાર ભુંડા કામ કરનાર મૂર્ખ, છોકરા જેવા અને દુષ્ટ મનવાળાને બોલાવી અભ્યાસ વગરના મારા સ્વામી સાથે રમાડ્યા તેથી તે હાર્યા એમ કેમ કહેવાય ? કૌરવો અને પાંડવોના મુખી અને જુગટામાં અજાણ્યા રાજાને બધા કપડી અને દુષ્ટ કામ કરનારાઓએ છળીને જીતી લીધા. પાછળથી કપટ કર્યું માટે તે હાર્યા ન કહેવાય. આ સભામાં વહુ દીકરાવાળા વૃદ્ધ કૌરવો એકા છે. તે આવો અન્યાય જોઈ તથા મારાં વાકયો સાંભળી તેનો ખરેખરો ઉત્તર આપે.” (સભા પર્વ. અ. ૬૭.)

દ્રૌપદીની આ તેજસ્વી વાણીએ આખી સભામાં ખળખળાટ મચાવી મુકયો લાગે છે. બીમસેન પણ દ્રૌપદીની આ વાણીથી એકદમ આવેશમાં આવે છે, અને દૃતરાષ્ટ્રનો પુત્ર

વિકલ્પ દ્રૌપદીને પણ લઈ આપી સભા પાસેથી ન્યાય માગે છે, અને ફરી ફરી દ્રૌપદી છતાંય ગણાય કે નહીં, તેમ જ યુધિષ્ઠિરને સર્વસ્વ હારી ગયા પછી દ્રૌપદીને ‘હોડ’ મા મુકવાનો હક્ક હતો કે નહીં એ સવાલનો જવાબ માગે છે સભામાં ઘોષાટ થઈ રહે છે કણુ તે વખતે દુર્યોધનની વતી બોલવા ઉઠે છે, અને તે વખતે પણ સ્હામી દલીલ એવી લાવે છે કે, “ ઇશ્વરે સ્ત્રી જાતિને માટે એક પતિ નિર્માણ કરેલો છે, અને આને તો પાત્ર પતિ છે માટે તે .. જેવી સ્ત્રીને આ સભામાં લાવવાને હરકત નથી. ” (સભા પર્વ અ ૬૮) પાન્ડવો પુરાયની સિદ્ધિને આ અપમાન કેટલું સારું હશે ?

પણ જે કાર્ય બુદ્ધિ ન કરી શકી તે દ્રૌપદીના પાછળ રહેલા બળતા ખ્યાલે ક્યું. મહાત્મા અને ધર્માત્મા પુરુષોની સભામાં, અબળાના વસ્ત્રપર હાથ લગાડતા, કુળધર્મની મર્યાદા, પુરુષવત્તો ખ્યાલ, નિર્બળને રક્ષાનો ક્ષાત્રધર્મ, કે નિરાધાર સ્ત્રીના ધર્મ અને માનની રક્ષાનો પુરાણો આચાર, એ કશુંકે કામ નહીં આવ્યું, ત્યાં અસહાય જણાતી દુષ્ટની એ પુત્રીની પાછળ યાદવોના નાય અને આર્યોના સૌથી સમર્થ પુરુષનું સમગ્ર બળ એને બચાવવાને તત્પર હતું-એ ભાને કૃષ્ણના ખેચાતા વસ્ત્રો બમ્બા વસ્ત્રહરણના પ્રસંગમાં ચમત્કાર કરતા કૃષ્ણને નામે મુદ્દનું આહવાહન આપતી પાચાલીના આત્મબળથી જ એ બચકર અપમાનમાંથી એ રક્ષાઈ જીવંતગારો જ વધારે કાયરો હોઈ શકે છે

પણ જે યુગ અને સમાજમાં સ્ત્રીજાતિનું આવું બચકર અપમાન શક્ય હોઈ શકે છે તેની નીતિની ભાવના માટે શું કહેવું ? દ્રૌપદી જેવી પ્રતાપી અને બળવાન સ્ત્રીની આ દશા જ્યાં થઈ શકે ત્યાં ખીજ નિર્મળ સ્ત્રીઓની રક્ષા કેવી રીતે થતી હશે તે વિશે પણ શું ધારવું ? સંસ્કારિતાના કેન્દ્રસ્થાન કુરુકુળમાં જે વડીલોને હિન્દુઓ આજ સુધી પૂજતા આવ્યા છે તેમની સમક્ષ પાચાલ દેશના શક્તિશાળી રાજાની પુત્રીનું આ અપમાન, એ એ યુગની સ્ત્રી-સન્માનની ભાવનાનું અને ચિત્ર પુરૂં પાડે છે, અને એ સુચારુકામાં સ્ત્રીજાતિની અતિ ઉત્તમ મનાતી દશાનું ભાન કરાવે છે

પણ હજી દ્રૌપદીના સભામાં થતા અપમાનનો અંત આવ્યો નથી કાયરો બચ પામે અને દબાય ત્યારે પણ સ્વભાવની નાચતા દર્શાવ્યા વિના રહેતા નથી સભામાં ઘોષાટ આવું જ રહે છે, અને સૂર્યચંદ્ર પણ જેને જોવાને ભાગ્યશાળી નહોતા થતા એવી દ્રૌપદીને ઘણા ઘણા દટિપાતો અને ઘણા ઘણા વચનગાણો મહેવા પડે છે. છેવટે કંપી ધૃતરાષ્ટ્ર એમની હમેશની રીત પ્રમાણે દ્રૌપદીને માટે વચને વગ્દાનો માગવાનું કહે છે, અને દ્રૌપદી પાડવોને એ વરદાનો દ્વારા છોડાવે છે ધૃતરાષ્ટ્ર પાડવોને રાજ્યપાટ પાછા આપે છે, પણ ફરી ઘૃત રમી ફરી વેવા માટે પાડવોનું ફરી હારી જવું, બાર વર્ષ વનમાં તથા એક વર્ષ ગુપ્તવાસમાં રહેવું એ તરતે સ્વીકારેલો વનવાસ અને દ્રૌપદીનું સાથે જવું, એ સર્વ કયા તો અત્રે આ મગિક જ ગણાય પણ ટૂંક કુતાછને પણ દ્રૌપદી પાડવોની સાથે કે એ વિચારે કે કે આત્માસન મળતું લાગે છે

દ્રૌપદીના માની સ્વભાવને આ અપમાનનું દુખ કેટલું સાલે છે, એ વનપર્વમાં વર્ષ વેલા કેટલાક પ્રસંગોમાં બહુ સુદૃઢ રીતે વર્ણવેલું છે દ્રૌપદીના પોતાના જ ચમ્દા એનો બરાબર ખ્યાલ આપી શકશે.

શ્રી કૃષ્ણ પાડવોને વનવાસ ગએલા જાણી ત્યાં એમને મળવા આવે છે. તે પ્રસંગે પ્રથમ શ્રી કૃષ્ણની સ્તુતિ કર્યા પછી દ્રૌપદી કહે છે કે, “હે ધર્મિય ! તમે સર્વ મનુષ્યો તથા સ્વર્ગમાં રહેનાર દેવતાઓ રૂપ છો, વાસ્તે નમ્રતાથી તમને હું મારા દુઃખ કહું તે સામજી. હે શ્રી કૃષ્ણ ! પાડવોની સ્ત્રી, તમારી સખી અને ધૃતરાષ્ટ્રની હું બહેન છું. તેને કોઈ ખેંચી શકે નહીં, પણ કૌરવોની સભામાં રજસ્વલા, એક વસ્ત્ર પહેરેલી ચરચર કંપતી અને દુઃખ-વાળી એવી મને દુઃશાસને ખેંચી. વળી રાજાઓના સમાજમાં પાપયુક્ત મનવાળા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો મને જોઈને હસ્યા. હે મધુસૂદન ! પાંચ પાડવો પુત્રો સહિત પાંચાલ દેશના રાજા દુપદ તથા સર્વ કૃષ્ણીકુળ જીવતા છતાં કૌરવો અને દાસીપણાથી ભોગમવાની ઇચ્છા કરવા લાગ્યા, અને તેઓએ બળાકારથી બીભષિનામહ તથા ધૃતરાષ્ટ્રની ધર્મેશ્વરી હું વહુ થાઉં તેને દાસી કહી. માટે હે જનાર્દન ! હું યુદ્ધ કરનાર પુરોમાં એક તથા મહાબળવાન પાડવોની નિંદા કરું છું, કારણ કે તેઓ પતિવ્રતા ધર્મવાળી અને જગતમાં યશવાળી મને કૌરવોથી દુઃખ પામતી જોઈ રહ્યા. હે સહારક્ત ! બીભસેન તથા અર્જુને અહ્ય પરાક્રમી કૌરવોએ મને દુઃખ આપ્યું તે સહન કર્યું. વાસ્તે બીભસેનના બળને અને અર્જુનના ગાદીવ ધનુષ્યને ધિમ્મર છે.....હે શ્રી કૃષ્ણ ! આ પાડવો પોતાને ચરણે આવેલા હરેકની રક્ષા કરે છે, છતાં મારી રક્ષા કરવામાં કે પણ દયાયુક્ત થયા નહીં. હે વાસુદેવ ! આ પાંચ પતિથી મને જે પાંચ પુત્રો ઉત્પન્ન થયા છે તેમની ઉપર નજર રાખીને મારી રક્ષા કરવી યોગ્ય હતી. વળી હે શ્રી કૃષ્ણ ! ધનુષ્ય ધારણ કરનારાઓમાં એક અને યુદ્ધમાં શત્રુથી નહીં જીતાય એવા આ પાડવો બળ વગરના ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને. અપરાધ કેમ સહન કરે છે ? ” આ જાતના ને આવા ઘણા વચનો દ્રૌપદી શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, અને છેવટે તેમને ઉપાલમ્બ આપતા કહે છે કે, “હે મધુસૂદન ! પતિ, પુત્ર, સગા, સંબંધીઓ, ભાઈઓ, પિતા અને તમે કોઈ મારા નથી, કારણ કે જ્યારે અહ્ય પરાક્રમવાળા કૌરવોએ મારા પરાભવ કર્યો ત્યારે શોક વગરના પુરુષ સરખા થઈને કોઈએ પણ મારી સહાયતા કરી નહીં, તે વખતે કહ્યું જે મારા ઉપહાસ કર્યો છે તે દુઃખ મને શમતું નથી. હે કેશવ ! તમારે મારી રક્ષા સંબંધભાવથી, અથવા હું અગ્નિના કુંડમાં ઉત્પન્ન થઈ છું તે માટે, વા સખાપણાથી અથવા ધર્મિયભાવથી કરવી હતી ” (વનપર્વ. અ. ૧૨). આ વચનોમાં કેટલો ઉચ્ચ રોષ રહ્યો છે તે સહેજ દેખાઈ આવે છે, અને શ્રી કૃષ્ણ આશ્વાસન આપે છે તેમાં પણ દ્રૌપદી પ્રત્યે રહેલો ઉંડો ભાવ દેખાઈ આવ્યા વિના રહેતો નથી. કોઈ વાર તો એમ પણ પ્રશ્ન થાય છે કે શ્રી કૃષ્ણ પાડવોના વધારે મિત્ર હતા કે દ્રૌપદીના ?

પાડવો કૌરવો સાથે ઘુત રમ્યા તે પ્રસંગે શ્રી કૃષ્ણ દારકામાં ન હતા, પણ સોભ શહેરના શાલ્વ ગજને નાશ કરવા ગયા હતા, તેથીજ પાડવો આવું મૂર્ખકૃત્ય કરી શક્યા યુદ્ધમાંથી પાછા ફરતા વાત સામજી શ્રી કૃષ્ણ તરતજ હસ્તિનાપુર આવી પહોંચ્યા, પણ સારે તો ઘણું થોડું થઈ ચુક્યું હતું, અને પાડવો વનમાં પણ સિધાવ્યા હતા. શ્રી કૃષ્ણ ત્યાંથી તરતજ પાડવોને મળવા આવ્યા અને દ્રૌપદી સહ પાડવોને આશ્વાસન આપ્યું.

વનપર્વમાને એક બીજો પ્રસંગ પણ જેક અસ્થાને નહીં ગણાય.

દ્રૌપદીના અભિપ્રાય પ્રમાણે તો બળવાન ક્ષત્રિયોએ આ જાતના અપમાનને સહન કરવું એ નિર્બળતાની નિશાની રૂપ જ હતું, અને તેથી એનાથી પરિતાપ કર્યા વિના રહેવાતું નથી. ધર્મરાજને ઉપાલમ્બ આપતાં પહેલાંની અને હાલની સ્થિતિ એનાથી સરખાવ્યા વિના એ રહેવાતું નથી. એના જેવી અભિમાની સ્ત્રીને ક્ષણે ક્ષણે પોતાની દુરાવસ્થા અને શત્રુ-ઓનો આનંદ સાહે છે. એ તો યુધિષ્ઠિરને ચોકળું કહી સંભળાવે છે કે, “હે ભરત-કુળમાં શ્રેષ્ઠ ! તમને વનવાસના દુઃખો યુક્ત તમારા બાહ્યો તથા મને જોઈને ક્રોધ ઉત્પન્ન થતો નથી, માટે હું એમ માનું છું કે, તમારામાં કેં પણ ક્રોધનો અંશ નથી. હે રાજન ! જે ક્ષત્રિયને ક્રોધ હોતો નથી એને જગતમાં ‘આ ક્ષત્રિય છે’ એમ ક્રોધ કહેતું નથી. તેમ આજ હું તમને ક્ષત્રિયપણા વગરના જોઈ છું. હે યુધિષ્ઠિર ! ક્ષત્રિય સમય આવ્યે પોતાનું પરાક્રમ ન દેખાડે તો તેનો સર્વજ્ઞતા પ્રાણી પરાભવ કરે છે, માટે તમારે શત્રુપર ક્ષમા રાખવી યોગ્ય નથી.” (વનપર્વ. અ. ૨૭.)

જ્યારે આ વચનોથી યુધિષ્ઠિર ઉત્તેજાતા નથી ત્યારે દ્રૌપદી યુદ્ધિવાદમાં ઉતરે છે, અને શરૂઆતમાં બહિ વૈરાગ્યનો સંવાદ કહે છે. બહિરાજ્ય પ્રથમ પુછે છે કે, “હે પિતા-મહ ! મનુષ્યનું કલ્યાણ શાથી થાય ? ક્ષમા રાખવાથી કે ક્રોધ કરવાથી ? એ વીશે મને સંદેહ થયો છે.” ત્યારે પ્રહ્લાદજી એનો ઉત્તર આપે છે કે, “હે પુત્ર ! મનુષ્યનું સર્વ ક્ષમા રાખવાથી અથવા ક્રોધ કરવાથી કલ્યાણ થતું નથી. વખતસર જેવું રાખવાથી કલ્યાણ થાય છે, એમ તું જાણ. પછી ક્ષમા અને ક્રોધ કયે પ્રસંગે કરવો એ વિશે ઉપદેશ કરે છે.” (વનપર્વ. અ. ૨૮) યુધિષ્ઠિર રાજ્ય ક્રોધની સામે જુની પુરાણી દલીલો ઉત્તરમાં કહી સંભળાવે છે, ત્યારે દ્રૌપદી છંછેડાઈને કહે છે કે, “હે યુધિષ્ઠિર ! ઇશ્વર તથા પૂર્વનાં કર્મ જે તમને મોહ પ્રાપ્ત કરાવે છે તેને હું નમસ્કાર કરું છું. તમારે તો તમારા પિતા અને પિતામહો બળે કરી રાજ્યગૃહણ કરવા રૂપ ધર્મમાં વર્તતા હતા તેવી રીતે વર્તવું જોઈએ. તેમાં તમને અવળી મતિ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે.....તમને શ્રવણથી પણ ધર્મ પ્રિય છે, તો તે ધર્મનું પાલન કરવા સાફ મારા સહિત બીમસેન, અર્જુન, સહદેવ, નકુલનો પણ ત્યાગ કરો. હે ભરતવંશમાં શ્રેષ્ઠ ! ધર્મ પોતાનું સેવન કરનાર રાજાની રક્ષા કરે છે, એમ મેં મહાપુરુષોથી સાંભળ્યું છે; પણ તમારી રક્ષા કરતો નથી. તમને ધર્મમાં નિરંતર એકાગ્ર યુદ્ધિ રહેલી છે, તેથી તમે તમારા સમોવડિયા કે તમારાથી કમી પુરોણું અપમાન કરતા નથી, તો તમારાથી શ્રેષ્ઠ પુરુષનું તો શાનું જ કરો ? કોઈનું અપમાન કરવું એ અભિમાન વગર થતું નથી, અને તે તો તમને રાજ્ય હતું ત્યારે પણ નહોતું....
.....પણ તમે સદા ધર્મનું જ સેવન કર્યું છે ત્યારે તમને અધર્મરૂપ દ્યુત રમવાની યુદ્ધિ કેમ પ્રાપ્ત થઈ ? જે દ્યુતથી તમે રાજ્ય, દ્રવ્ય, આયુષ્યો, પેતાના બાહ્યો તથા મને પણ હારી ગયા, તેથી તથા આપણને થનાં વનવાસનાં દુઃખો જોતાં મને મોટો મોદ ઉત્પન્ન થાય છે.

હે રાજન ! સર્વ શ્રવ ઇશ્વરને વશ છે, પોતાને વશ નથી.....હે યુધિષ્ઠિર ! ઇશ્વરની માયાનું બળ તો જુઓ કે જે ઇશ્વર પેતાની માયાએ. કરી લિંગ ધરીરાખિમાન જીવને જડરૂપ સ્થૂલ સરીરમાં આત્મયુદ્ધિ કરાતીને પરસ્પર નાશ કરાવે છે.....જેમ

માતાપિતા પોતાના સંતાનોનું પ્રિય કરે છે તેમ ઇશ્વર પ્રિય કરતા નથી, ને કોષથી બીજા મનુષ્યોની પેઠે કોઈને સુખ કોઈને દુઃખ પ્રાપ્ત કરાવે છે; તે ઇશ્વર દયાળુ નથી. વળી ઇશ્વર ધર્મમાં વર્તનારને દુઃખ પ્રાપ્ત કરાવે છે અને અધર્મીઓને સુખ પ્રાપ્ત કરાવે છે એમ મને જણાય છે. હું ધર્મમાં વર્તનાર તમને આવી આપત્તિ તથા અધર્મી દુર્યોધનને આવી રાજ્ય-સમૃદ્ધિ જોઈ છું, માટે તેની (ઇશ્વરની) નિંદા કરું છું. હે શ્રેષ્ઠ રાજન ! ધર્મશાસ્ત્રની મર્યાદાથી ઉલટો ચાલનાર ક્રૂર, લોભી તથા અધર્મી દુર્યોધનને સમૃદ્ધિ આપી તેથી તેને શું રજા પ્રાપ્ત થયું હશે ? હે યુધિષ્ઠિર ! તમે જીવને કર્મ પ્રમાણે રજા મળે છે એમ કહેશો, તો કર્મ કરવામા ગ્રેરણા કરનાર ઇશ્વર છે, માટે તેને રજા મળવું જોઈએ, પણ જીવને મળવું જોઈએ નહીં. જે જીવે હરેક કામમાં કરેલું પાપ તે કરાવનાર ઇશ્વરને પ્રાપ્ત થતું નથી, તો તેમાં ઇશ્વરનું બળ જ કારણ છે, માટે બળ વગરના જીવો માટે હું અપ્રસોસ કરું છું. ” (વનપર્વ. અ. ૩૦.) કોણ કહેશે કે આહું કહી શકે તે સ્ત્રી આજથી ત્રણ હજાર વર્ષ પૂર્વે જન્મી હતી ?

પણ ધર્મના અવતાર રૂપ યુધિષ્ઠિરને આવા નાસ્તિક વચનો કેમ રુએ ? એમના મત પ્રમાણે દ્રૌપદીના અગ્નિરૂપ વાદળને વીખેરવા તરતજ ધર્મ અને કર્મ ફલ વિશેનો ઉપદેશ શરૂ કરે છે, અને ફરીથી આવી નાસ્તિક ભુદ્ધિ ન કરવા માટે દ્રૌપદીને વિનવે છે. દ્રૌપદીને તરતજ લાગે છે કે આ પાસો બરાબર નથી પડ્યો, એટલે તરતજ નમ્રતા ધારણ કરી યુધિષ્ઠિર રાજાને ખાત્રી આપે છે કે એનો ધરિદો ધર્મની નિંદા કરવાનો ન હતો, પણ વનવાસના દુઃખોએ જ એને અકળાવી મુકી હતી. પણ આટલું કહીને એ વિરામ પામતી નથી. સાથે સાથે ઉદ્બોગનું માહાત્મ્ય તો એ વર્ણવે જ છે. એ કહે છે કે, “ જેમ તલમા તેલ, ગાયોમાં દુધ, અને કાકામાં અગ્નિ રહેો છે, પણ તે ઉદ્બોગ કર્યા વિના હાથમાં નથી આવતાં, તેમ કર્મફલ પર આધાર રાખ્યાથી ગએલું રાજ્ય પણ પાછું ન આવે; અને રાજ્ય ન આવે તો એનો અર્થ એ થશે કે આપણાં અદૃષ્ટમાં રાજ્ય છે જ નહીં. ખેડૂત ખેતી કરે પછી વરસાદ ન આવે તો દેવનો દોષ, પણ તેમાં ઉદ્બોધ ન કર્યાનો અસંતોષ તો રહેતો નથી. હું ઉદ્બોધ કરું અને શ્લસિદ્ધિ ન થાય તો ?—એ વિચારે પુરુષાર્થીઓએ બેસી રહેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે તેથી પોતાના પરાક્રમની પુરુષને ખબર પડતી નથી. સામ, દામ, બેદ, કે દંડ એ હરેક ઉપાયથી અર્થસિદ્ધિ કરવી એ જ પરાક્રમી પુરુષને ધર્મરૂપ છે. ” (વનપર્વ. અ. ૩૨.) આવા અર્થનાં ધણાં વાક્યો દ્રૌપદી યુધિષ્ઠિરને સંબળાવે છે. બીમસેનનું અંતર તો દ્રૌપદીના આ શબ્દોથી એકદમ ઉકળે છે, અને તે પણ ઉજળતા અંતરે મોઢાનાં ધણાં વચનો સંજળાવે છે. ત્યારે પ્રથમ તો ધર્મરાજ એને ધર્મગોષ્ઠી સાંત કરવાનો યત્ન આદરે છે, પણ છેવટે બીમસેન નથી જ સમજતો સારે એક બીજું અત્યાર સુધી ન કહેલું કારણ દર્શાવે છે. “ હે ભરત કુળમાં ઉત્પન્ન થએલા બીમસેન ! જે પુરુષ સાહસથી પાપરૂપ કામ કરવાનો આરંભ કરે છે તેને તે કામ દુઃખ આપનાર થાય છે. વારંતે હું કહું તે તું સાંભળ ! બૂરીશ્રવા, રાક્ષ, જરાસંધ, બીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ, અશ્વત્થામા તથા દુર્યોધનાદિ ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો સૌ કુશળ અને મોટા ધનુર્ધારીઓ છે. જે રાજ્યોને આપણે તાપ પમાડેલા છે તે સૌ દૌરવ પક્ષનો આશ્રય કરનાર તંથા દુર્યોધનના સ્નેહને લીધે તેનું દિત ઇચ્છનાર છે. માટે તેઓ મોટા ધનવાન હોવાને લીધે સુદમાં ખુબ યત્ન કરશે. તેઓને દુર્યોધન મોટા સન્માનથી અનેક

તરેહના સાહિત્યો તથા ખાનખાનાદિ આપશે. પુત્રો તથા પ્રધાનાદિ સહિત તેઓ યુદ્ધમાં પોતાના પ્રાણત્યાગ કરશે એમ મને નિશ્ચય છે. વળી ભીષ્મ, દ્રોણ તથા કૃપાચાર્યને આપ-
ણમાં તથા કૌરવોમાં સરખી પ્રીતિ છે, તો પણ તેઓ દુર્યોધનનું અન્ન ખાય છે, માટે તેનો પક્ષ કરીને યુદ્ધમાં પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કરશે. હે ભીમસેન ! તેઓ સર્વથેષ્ઠ અસ્ત્રવિદ્યામાં કુશળ, સ્વધર્મપરાયણ, અને યુદ્ધમાં દેવતા તથા દૈત્યોથી પણ ન જીનાય એવા છે. વળી તેઓમાં મહારથિ, સર્વ અસ્ત્રવિદ્યામાં કુશળ કોષ્ઠથી પરાભવ પામે નહીં એવા તથા કોષ્ઠથી પણ ન બેદાય એવું કેવલ ધારણ કરનાર કર્ણ આપણી ઉપર નિરંતર દ્રેષ રાખે છે. માટે એ સર્વને જીત્યા પછી તારાથી દુર્યોધનને જીતવો ધણો મુશ્કેલ છે, એવા વિચારથી મને રાત્રિ દિવસ નિદ્રા પણ પ્રાપ્ત થતી નથી " (વનપર્વ અ ૩૬) ધર્મરાજના હૃદયમાં ધર્મ-
થીએ ઉડું આવી શંકાઓનું શત્રુ ખુચતું હશે કે નહીં ? આ શંકાઓથી દુખી થએલા યુધિષ્ઠિર મહાબાહુ અર્જુનને અજ્ઞેય એવા ધ્રુવ છે, અને તેથી તેને ઇન્દ્ર પાસે દિવ્યાસ્ત્રો લેવા મોકલે છે. માધીજની માફક ધર્મરાજનો ધર્મ પણ એમની વ્યવહાર મુદ્દિને ઠીક મદદ રૂપ થનો લાગે છે એવો નાસ્તિક વિચાર કોષ્ઠ વાગ આપણા અંતરમાં આવે તો એ માનુષી નિર્મળતા ક્ષમ્ય કરવા યોગ્ય છે.

દ્રૌપદીની પ્રીતિ અર્જુનપર સૌથી વિશેષ હતી એ તો પણ ઠેકાણે દેખાય છે. દ્રૌપદીના રસિક અને વીર હૃદયને સંતોષે એવો એ માત્ર અર્જુન એક જ છે એ પણ ટેક લાગ્યા વિના રહેતું નથી. સહદેવ અને નકુળને દ્રૌપદી કહી બુલતી નથી, પણ કોષ્ઠ પણ ઠેકાણે એમ-
ની પાસે સીધી યાચના કરતી કે એમના પરાક્રમમાં ખાસ મર્વ લેતી કદીએ દેખાતી નથી. ભીમસેનના તરત ઉરકેરાય એવા સ્વભાવનો એ પ્રસંગસર ઉપયોગ કરે છે, અને યુધિષ્ઠિરના શાંત હૃદયમાં એ વેગ આણે એવી ચાવી તો એ એક જ છે. એને ધમકાવતા અને મીઠાસથી સમજાવતા આવડે છે. જરૂર પડે ત્યારે એ હલીલોમાં ઉતરી શકે છે. એ સ્ત્રી છે પણ સત્તા-
ધારી થવાને એ વધારે યોગ્ય છે. ક્રીયકને ભોળવતા કે ભીષ્મને છેતરી વરદાન લેતા-એ કપટ કરવાની જરૂર પડે તો તે કરતા પણ તે અચકાતી નથી, અને છતાં સત્યભામને ઉપદેશ આપતા સ્ત્રીધર્મની પ્રણેતા એ થઇ શકે છે. નમ્રતા એના સ્વભાવમાં નથી પણ તેનાએ ડાળ કરવો હોય તો તે તેને પુરેપુરો આવડે છે. માનવી વિકારોને એ વશ થતી નથી પણ એનું પ્રદર્શન એ પોતાને અનુકૂળ વખતે ખ્યેય સાધવાને કરે છે. અર્જુન સુભ-
દ્રાને પરણી આવે છે ત્યારે ' સુમદ્રા પાસે જાઓ ' એમ કહેતી આ અપૂર્વ સ્ત્રી માત્ર સ્ત્રી સ્વભાવને સુલભ ધર્મો દાખવે છે કે એ રીતે અર્જુનને વધારે ખેંચે છે એ કાણ કહી શકે ?

પાંડવોના દ્રૌપદી પ્રત્યેનો બાવ તો એ એને પૂલ્ય કુલદેવતા માનતા હોય કે પાંચ ઇંદ્રિયો જેવા પાંડવો આત્માસમી દ્રૌપદીને વશવર્તી થઇ ચાલતા હોય એવો કેક છે. દરેક એનાપર રતેહ રાખે છે, અને છતાં દરેકપર એનો તાપ પડતો હોય એવું લાગે છે. એનામાં ટેક એવું આકર્ષણ છે કે એની અતિ તેજસ્વીતાનો જીલ્મ કોષ્ઠક વખતે એમને લાગતો હશે તોયે એનાથી દૂર ખસવાનું મન કોષ્ઠને થતું નથી માતાની માફક એ એમની સભાળ રાખે છે અને પત્ની થઇ એ એમને રીઝવે છે. દ્રૌપદીની મહત્વાકાંક્ષાને ન સંતોષવાની હોત તો પાંડવો આટલા પરાક્રમ કરત ખરા ?

પણ દ્રૌપદીમા સુકુમારતા નહોતી એમ નહીં. દુઃખ પડે ત્યારે અયુનાં પુર એનાં નયનો-
માથી સદાય ઉલટતાં, પણ એના અયુનું મૂલ્ય ઘણું મોઢું પડતું એટલે જ એનામા ફેર. એના
સુકોમલ દેહને દુઃખ થતું ત્યારે એ અયુ પડાવતો. એ દેહમા વસતો જલવાન આત્મા ધવાતો.
ત્યારે તેમાથી નિશ્ચયની ઊંઝ જ્વાલાઓ નીકળતી. આ સ્ત્રીના કાતો મિત્ર રહી શકાય કે શત્રુ
યથ શકાય. શત્રુ કે મિત્ર એ બેમાથી એકે હારમા ન આવે એવી કોઈ પદ્ધતી જ આની
સાથેના સંબંધમાં શક્ય નહોતી.

અને તોય આ સ્ત્રી કોડીલી હતી, પણ સાહસ વિનાના કોડ એને સંતોષતા નહીં.
ગંધમાદન વનમાથી સહસ્રદલ કમલ લેવા એ બીમને મોકલે છે, ત્યારે ગણસેથી ભરપૂર
વનમા બીમને એકલો મોકલતાં એને સંકોચ કે ગભરામણ થતી નથી, ને અરણ્યમા યે
એ રાણીના જ તોરથી રહે છે. જ્યદ્રથે મોકલેલા કોટિકને જવાબ દેતાં ને જ્યદ્રથને સત્કાર
નાટે નિમંત્રણ કરતાં મોટા ધરની એ કુલવધૂ એની મોટાઇને યોગ્ય જ જવાબ દે છે, ને
જ્યદ્રથનું સ્વાગત કરતાંએ સમ્રાજીનું ગૌરવ એને છોડતું નથી.

જ્યદ્રથ દ્રૌપદીનું હરણ કરે છે તે પ્રસંગે પણ દ્રૌપદીનો પ્રભાવ દેખાયા વિના રહેતો
નથી. અખળા અને એકલી તેથી તેનું જોર ન ચાલ્યું એ ખરું, પણ અર્ધ અને પ્રતિભા તો
એની વાણીમાથી ત્યારે પણ ઝરે છે. એના તિરસ્કારમાં એક પ્રકારની ઉચ્ચ જ્વાળા છે,
અને જેના પર એ છુટે છે તેને એ બાળ્યા વિના રહેતી નથી.

યુધિષ્ઠિરના ઠંડા અને ધીમા સ્વભાવથી કોઈ વાર એ પોતાના સ્વભાવપરનો કાણુ
ખુએ છે, પણ જનતા સુધી એમના તરફની માનરૂતિને જરાએ હાની ન પહોંચે એ દેખા-
ડવા એ પ્રયત્ન કરે છે. જ્યદ્રથને ન મારવાનો આદેશ જ્યારે યુધિષ્ઠિર કરે છે ત્યારે
આકુળવ્યાકુળ થએલી દ્રૌપદીથી, “ જો તમારે માફ પ્રિય કરવું હોય તો જ્યદ્રથને માર્યા
વિના છોડવો નહીં ” એવું બીમાળુંનને કલા વિના રહેવાતું નથી. પણ જ્યારે એને
પકડી લાવે છે અને યુધિષ્ઠિર એને મુકી દેવાનું કહે છે ત્યારે બીમ કહે છે કે, “ આને
દ્રૌપદી કહે તો મુકી દઉં. ” યુધિષ્ઠિર ફરી બીમને એને મુકી દેવાનું કહે છે અને દ્રૌપદી
પણ યુધિષ્ઠિરનો મનોભાવ જાણી વગર કહે એ જ આચાર કરે છે. આ પ્રસંગમાં ગમે
તેટલો ક્રોધ ચઢ્યો હોય છતાં યુધિષ્ઠિરની મહત્તા ન ધટાડવાની એની ચિંતા દેખાયા વિના
રહેતી નથી.

શુભાસનો સમય હવે પાસે આવતો જાય છે. જન્મથી જોયું કે કામ કર્યું નથી
એવી દ્રૌપદી કયુ કાર્ય સ્વીકારશે એની પાડવોને શીકર ચાય છે. પણ મમયને ઓળખનારી
આ માની સ્ત્રી જરાએ સંકોચ વિના સૈરન્નિતું કાર્ય સ્વીકારે છે, અને પાડવો વિરાટનગર
પ્રતિ જાય છે. રાણી સુદૃષ્ટાને દ્રૌપદીને જોતા થયેલી શંકા કે “ આને જોઈને રાજા કદાચ
મને મુકી દેશે ” એ કાણુ કહેશે કે અરથાને હતી ? દ્રૌપદી ઇચ્છે તો એની ઇતિપાસમાં
ન સપડાય એવો નર વસુંધરાના છેડા પર કોઈ વસતો ન હતો. એ ન ઇચ્છે તો ચક્રનું
સામર્થ્ય પણ એને મોહ લેખ્યવવાને સમર્થ ન હતું. દ્રૌપદી “ પાંચ આપર્થો મારા પતિ છે

અને મારી રક્ષા કરે છે," એમ કહી ત્યાં રહે છે. રાણી સુદેષ્યાએ જરા ભોળી તો ખરી કે દ્રૌપદીને આ રીતે ઝોળખતી નથી.

સુરક્ષિત સૌંદર્ય પ્રેરણા અપે છે. અરક્ષિત સૌંદર્ય જોઇ માનવની પાશવવૃત્તિ ઉત્કેરાય છે. અગ્નિની માફક સૌંદર્ય પણ સુખ અને દુઃખ બન્ને લાવે છે. જે સૌંદર્ય દ્રૌપદીની સત્રાગી તરીકેની શોભામાં વધારો કરતું તે તેની અસહાય અવસ્થામાં ને દાસીપદમાં એના કબ્જે વધારવાનું સાધનભૂત થયું. ગમે તેવી બળવાન હોય તોયે સ્ત્રી જાત, તેની પાછળ કોઇ પુરુષનું રક્ષકબળ ન દેખાય તો તેને સન્માનવાનો ધર્મ કોણ જાણે કેમ ઘણી વાર પુરુષજાતિ ભુલી જાય છે. અસહાય અને અરક્ષિત દેખાતી દ્રૌપદીને પણ તેમ જ થયું, એને જોઇને ક્રોધકની પાશવવૃત્તિ જાગી. રાણી સુદેષ્યાએ ભાષના પક્ષ લઇ તેનું દુઃખ નિવારવા દ્રૌપદીને મદિરા લેવાને બહાને મોકલી. દ્રૌપદી તેનો તિરસ્કાર કરી સભામાં દોડતી ફરીઆદ કરવા આવી, પણ રાજના દેખતાં ક્રોધકે દ્રૌપદીને કેશ પકડી મારી. દ્રૌપદીનો ક્રોધ આ વખતે સમાતો નથી. યુધિષ્ઠિર અને ભીમ બન્ને ત્યાં હાજર હતા પણ કંઈ કરી શકતા નથી. રાજ અસહાય સ્ત્રીનો પક્ષ લઇ ન્યાય આપવાને બદલે બળવાન ક્રોધકને કંઈ પણ કહેવા અસમર્થ થાય છે. દાસદાસીઓની નીતિ અનીતિની કીમત તો અત્યારે પણ ક્યાં અંકાય છે ? ઇન્દ્રપ્રસ્થની મહારાણી આ અપમાનને કેમ સહી શકી હશે તે તો તેનો અંતરાત્મા જ જાણે. "

દ્રૌપદીને પાંડવોની નિર્જાળતા આ વખતે ઘણી જ સાક્ષે છે. એ જાણે છે કે શાંતિના અવતાર યુધિષ્ઠિર કે ગણત્રીબાજ અર્જુન આ વખતે ઉત્કેરાઇ એની વહારે ચક્રવા કે વેર લેવા નીકળવાના નથી, અને ક્રોધક હોવે તો એના સળગતા આત્માને એક ક્ષણની શાંતિ પણ મળવાની નથી. બળવાન ભીમના સ્વભાવ અને બળ બન્ને પર થકા રાખી એને સુતેલાને ને એના સુતેલા સ્વભાવને તે જગાડે છે. દ્રૌપદીનો એ વખતનો શોક ખરેખર હૃદયને હલાવે એવો છે.

ભીમને હાથે ક્રોધકો મરાયાની કથાનો સંજ્ઞા દ્રૌપદીના કોઇ વિશિષ્ટ ગુણ સાથે સંજ્ઞા ધરાવતો નથી એટલે એ વીશે વધારે વિગતમાં આપણે નહીં ઉતરીએ.

રાણી સુદેષ્યાના અંતઃપુરમાં સૈરન્મિત્રનું રચાન સામાન્ય દાસીઓ કરતાં ધણું ઉચ્ચ પ્રકારનું હોવું જોઇએ. ઉત્તરકુમાર " સારથિ વગર ચુદ્ધે કેમ ચહડાય." એમ વિમાસણમાં પડે છે, ત્યારે અર્જુનના સ્વયંવાયી દ્રૌપદી એને જૂહનલાને સારથિ તરીકે લઈ જવા ભલામણ કરે છે. એવા કટાકટીના સમયમાં જેના અભિપ્રાયની ભાગ્યે જ કીમત હોય એવી દાસીની સલાહ ઉત્તરકુમાર માન્ય રાખે ખરો ? અને તે પણ જૂહનલાનું અર્જુન તરીકેનું ઝોળખાણ તો ઉત્તરકુમારને પછીથી થાય છે. દ્રૌપદીની કહેવાની રીતમાં પણ દાસત્વનો અંશ પણ જણાતો નથી.

આ પ્રસંગ પછી દ્રૌપદી ઉદ્યોગપર્વમાં કૃષ્ણ વિધિનું કહેણ લઇ જાય છે ત્યાં દેખાય છે. મહદેવ સિવાય સર્વ પાંડવો-ભીમ અને અર્જુન સુદાત બનતાં સુધી શાંતિ કરાવવાનો

આગ્રહ શ્રીકૃષ્ણને કરે છે. બીમનાં નિર્બળ વચનો સાંભળીને તો શ્રીકૃષ્ણને પણ આશ્ચર્ય થાય છે. પણ માત્ર દ્રૌપદી જ યુદ્ધની ખરેખરી આતુરતા દેખાડે છે. આ પ્રસંગે ખરેખર એમ લાગ્યા વિના નથી રહેતું કે આ સ્ત્રી ન હોત તો મહાભારતનું યુદ્ધ મંડાત નહીં, અને મંડાત તો જીતાત નહીં. શોકયુક્ત યએલી દ્રૌપદી બીમસેનને અત્યંત શાંત યએલો જોઈ આંખમાં આંસુ આણીને કહે છે કે, “હે મધુસૂદન! જે રીતે છળ કરી અમારું સહિત ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રે પાંડવોને રાજ્યબ્રહ્મ કર્યા છે તે બધું તમે જાણો છો.....યુધિષ્ઠિરે ‘પાંચ ગામ અમને આપો’ એમ દુર્યોધનને તથા તેના સંબંધીઓને કહેવરાવ્યું પણ હે શ્રીકૃષ્ણ! સંધિને ઇચ્છનાર યુધિષ્ઠિરનું વાક્ય સાંભળીને પણ દુર્યોધને તેમ કંઈ નહીં. માટે હે શ્રીકૃષ્ણ! રાજ્ય આપ્યા વગર કદી દુર્યોધન સંધિ કરવા ઇચ્છે તો તેમ તમારે ત્યા જઈ કપારેમ કરવું નહીં. હે મહાબાહો! સંજય સહિત પાંડવો કેપેલા ભયંકર દુર્યોધનના સૈન્ય સામા ઉભા રહેવા સમર્થ થશે. તેમને વીશે સામ તથા દામે કરી કોઈ પણ અર્થ સિદ્ધ કરી શકાય તેમ નથી, માટે તેમને વીશે તમારે દયા કરવી નહીં. જે શત્રુઓ સામ તથા દામે કરી શાંતિ ન પામે તેમને વીશે તો દંડનો જ ઉપાય કરવો.”.....વળી કહે છે કે, “હે કેશવ! મારા સરખી સ્ત્રી ‘પૃથ્વીમાં કોણ છે? કુપદની કન્યા વેદિના મધ્યમાં ઉત્પન્ન થએલી ધૃષ્ટદ્યુમ્નની બહેન, તમારી પ્રિય સખી અજન્મીદના કુળમાં પ્રાપ્ત થએલી, મહાત્મા પાંડુરામની પુત્રવધુ અને તેજે કરી પાંચ ઇન્દ્ર સરખા પાત્ર પાંડવોની પત્ની, એવી હું છું. તે પાંડવો દેખતે છતે અને તમે વિદ્યમાન છતે મારા કેથ તણાયા, અને સભાના મધ્યમાં કલેશ પામી. પાંચાલ રાજ્યો, વૃષ્ણિઓ અને પાંડવો જીવતે પાપિષ્ઠોની દાસી થઈ સભામાં હું ઉભી.... ..હે કૃષ્ણ! બીમના બળને અને અજન્મીદના ધનુષ્ય ધરવાને ધિક્કાર છે, નહીં તો એવું કામ કરી દુર્યોધન બે ઘડી પણ જીવે? હે કૃષ્ણ! હું તમારે અનુગ્રહ કરવા લાયક હોઉં અને મારા વીશે તમને દયા હોય, તો ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો ઉપર તમારે પૂર્ણ ક્રોધ કરવો.” જરા વારે ફરી દ્રૌપદી પોતાના સુંદર કેથપાસને હાથમાં લઈ શ્રીકૃષ્ણને દેખાડતાં આંખમાં આંસુ આણી કહે છે કે, “હે પુંડરીકાક્ષ! દુઃશાસનને હાથે ખેંચાયેલો આ કેથપાશ તમે જીવો. તેણે કેવો ખેંચ્યો છે? સંધિની ઇચ્છાવાળા તમારે સર્વ કાર્યને વીશે એને પણ યાદ રાખવો. હે શ્રીકૃષ્ણ! કદી બીમ અને અજન્મીદ કૃપણતાને લીધે સંધિની ઇચ્છા રાખતા હોય તો મહારથિ પુત્રો સહિત વૃદ્ધ એવો મારો પિતા, અને અભિમન્યુને આગળ કરી મારા મહા પરાક્રમી પાંચ પુત્રો કૌરવો સાથે યુદ્ધ કરશે. હે શ્રીકૃષ્ણ! જ્યાં સુધી પાપી દુઃશાસનને હાથ સારી રીતે કપાયેલો તથા સ્થિતી ભરેલો હું ન જોઉં, ત્યાં સુધી મારા હૃદયને કેમ શાંતિ વળે? પ્રદિત્ત અગ્નિની મારક હૃદયમાં કોઈ રાખી વાટ એતાં મને તેર વર્ષ વીની ગયાં. તમે આ ટાણે ધર્મ વિચારવા જાઓ છો ખરા, પણ તેમના વચનશબ્દથી પીડા પામતું મારું હૃદય ચીરાઈ જાય છે.” કાયરતા હૃદયમાંએ સૌચની છેલો ઉછાળે એવાં દ્રૌપદીનાં આ વચનો સાંભળતાં એના પ્રિયસખા શ્રીકૃષ્ણના અંતરમાં શું થયું હશે? આ પ્રતાપી સ્ત્રીના વેગ આગળ પાંડવો પણ નિરુત્સાહી જેવા જણાય છે. માત્ર શ્રીકૃષ્ણ સરખા પુરોહિતમ જ એને તો ધૈર્મ્ય આપી શકે છે.

શ્રીકૃષ્ણ રહતી દ્રૌપદીને કહે છે કે, “હે! દ્રૌપદી! થોડા વખતમાં તું કૌરવોની સ્ત્રીઓને રહતી દેખીશ. હે બીર! જેમની ઉપર તું ક્રોધી થએલી છે તેમની

ત્રીઓ પોતાના બંધુઓ મરવાથી જે રીતે તું રહે છે તે જ રીતે થોડા વખતમાં રોશે. હું પોતે યુધિષ્ઠિરની આજ્ઞાથી બીમ, અર્જુન, નકુળ, સહદેવ સહિત એ કામ કરીશ. કાળે કરી થાકી રહેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને મારાં વચનો નહીં સાંભળે તો નાશ પામી પૃથ્વી ઉપર શયન કરશે, અને શ્વાન અને શૂગાલો તેમને ખાશે. હિમવાન પર્વત યલાયમાન થાય, પૃથ્વીના શત કટકા થાય, કે કદી નક્ષત્ર સહિત સ્વર્ગ પડે તોપણ મારું વચન મિથ્યા થાય નહીં. હું આ સત્ય પ્રતિજ્ઞા કરું છું માટે હવે તું રહતી માં. શત્રુ રહિન થએલા લક્ષ્મીયુક્ત પતિને તું થોડા વખતમાં દેખીશ.” (ઉદ્યોગ પર્વ-અ-૮૨) શ્રીકૃષ્ણ વિના આટલા વિશ્વાસથી આવું આશ્વાસન આપવાની ખીજની છાતી ચાલે નહીં અને દ્રૌપદી વિના માત્ર સખાભાવથી આટલો હક્ક શ્રીકૃષ્ણ ઉપર ખીજ કોઇ ત્રીથી થાય નહીં.

દ્રૌપદી અને કૃષ્ણ વચ્ચે એક પ્રકારના-જેને અંગ્રેજીમાં ‘Comradery’ કહીએ તેવા સાહચર્યની ભાવના છે, અને તે બંનેમા પુરુષત્વ અને સ્ત્રીત્વ જેને આપણે ‘Superman’ અને ‘Superwoman’ કહીએ તેવું-લેકોત્તર પ્રકારનું છે. સાધુતા અને અસાધુતા માપવાનું નીતિનું સામાન્ય ધોરણ એ બંનેને માપવાને માટે નકારું થઇ પડે છે. એ બંને કાયદામા બંધાએલા નથી, પણ કાયદાએને બનાવનારાં છે. બંને યોદ્ધામતના બહેનમાં દોડતાં નથી પણ તેને દોરે છે. એ બંનેનું વ્યક્તિત્વ સૌથી પ્રથમ સ્થાન ન મળે એવી કોઇ પણ રિયલિટી કે પદવી સ્વીકારવાની ના પાડે છે. પરસ્પરની આવી સામાન્ય વિશિષ્ટતાઓથી જ બંને પરસ્પરને આકર્ષે છે.

ગોપીઓની ભક્તિમાં પ્રેમ અને ભક્તિ છે, પણ સમાનતા નથી. દ્રૌપદી સાથેના શ્રીકૃષ્ણના સંબંધમાં સખ્યભાવની સમાનતા છે. શ્રીકૃષ્ણ જેવા પુરુષનું હૃદય પ્રિયતાઓના મનોરથો પુરવા સદા તત્પર રહે છે, પણ આદેશ અને પ્રેરણાની આકાંક્ષા તો એ સદા દ્રૌપદી જેવા જ્યેષ્ઠ સ્ત્રીત્વ પાસેથી જ કરે છે. પત્નીઓની ઇચ્છા પુરવામાં તેને ભર્તાનો આનંદ દેખાય છે, પણ સખીના આદેશ ઝીંઘવા અને તેની સાથે સ્વપ્નાં જોવાની તેના હૃદયની ઉંડી અભિલાષા સ્પષ્ટ જણાય છે. ગહારની ફુનીઆ માટે સ્નેહ કે સત્તાના રાખેલા બખ્તર વિના એને એના સ્વરૂપે જુએ અને ઝોળખે, એની મહત્વાકાંક્ષાઓને વિજયગીતથી ઉત્સાહ અર્પે અને એની નિર્જનતાઓને એ નિર્જનતા ખાતર જ ચાહે અને ભાવભીના હૃદયના લાડથી પંખાળે એવી સખી પામવાની આકાંક્ષા કયા સાચા પુરુષને નથી થતી, અને કયું સાચું સ્ત્રીહૃદય એવા પુરુષની મૈત્રી પામવા તલસતું નથી ?

એક પ્રશ્ન કદી આપણને બહુ આર્થ નહીં લાગે એવો છતાંયે થયા વિના રહેતો નથી. દ્રૌપદી અને શ્રીકૃષ્ણ પરસ્પરા હોત તો ? શ્રીકૃષ્ણની મહત્તા આજ છે એથી કદાચ વધત નહીં, પણ ત્રિષ્ણુઓના અને કુરુકુળના વિનાશક ભાવિને બદલે મહાભારતની કથા કે જુદી જ રીતે લખાત નહીં ? એ બંને વિનાશના દૂતોને બદલે ભારતવર્ષને વધારે બળવાન અને વધારે સુગઠિત સુકી જવામાં શક્તિમાન ચાત નહીં ? ‘હોત તો’ એ સપ્તમાં જગતની શી શી અવ્યુસરજી ભાવનાઓ અને ખીનાઓનો ટંકાર રચો છે એ કાણ કહી શકે ?

પાંડવો પાસે આ કુળનાશક યુદ્ધ કરાવવું યોગ્ય હતું કે નહીં એ એક બીજે પ્રશ્ને છે. કુરુઓના અપમાનનો બદલો લેવાને ઇચ્છતા પાંચાલ દેશનાં કુપદ રાજાની તે પુત્રી હતી. અપમાન પામેલા પાંડવોની તે પત્ની હતી. અંગત અપમાનથી દુઃખાયેલી તે સ્ત્રી હતી. ભારતવર્ષના ચક્રવર્તીપદની આકાંક્ષા ધરાવનાર રાજાઓને વિજય ન મળવા દેવાની દૃઢ ઇચ્છાવાળા રાજ્યદારી નીતિનિપુણ શ્રી કૃષ્ણની તે સખી હતી, અને કાયરતા જેના સ્વભાવમાં ન હતી - એવી દ્રૌપદી યુદ્ધની ઇચ્છા ન રાખે તો શાની રાખે ? એના જન્મ, સંસ્કાર અને સ્વભાવ ત્રણેથી એ યુદ્ધની દેવી જ નિર્માણ ચર્ચ હતી. એના જેવા યૌગોમાં, એના જેવી સ્ત્રી બીજી સલાહ આપી જ કેમ શકે ?

આ પછી તો ઘણા બનાવો બને છે. કૃષ્ણ વિદિ લઇને જાય છે અને નિષ્ફળ થઇને પાછા આવે છે; અને મહાભારતના યુદ્ધના મોરચા મંડાય છે. અદ્ધર દિવસ સુધી લોહીની ધાર અવિરતપણે કુરુક્ષેત્રમાં વહે છે. આ બધામાં દ્રૌપદીની સીધી હાજરી કોઇ સ્થળે દેખાતી નથી, પણ છતાં એનું વ્યક્તિત્વ અદ્વય રહી એ બધાને વીંટવું હોય એવું બાન સદાયે રહ્યા જ કરે છે. આખા મહાભારતમાં શ્રી કૃષ્ણ અને દ્રૌપદી એ બન્ને જ એવી શક્તિઓ છે કે જેમની ઇચ્છાશક્તિ કશાથી ને ક્યારેય થાકતી નથી, પોતાનું સાધ્ય સાધવાને એ ગમે તેવાં સાધન વાપરતાં અચકાતી નથી. એ બન્ને માત્ર એમના ધ્યેયને જ જીવે છે. એ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવામાં નડતી નહાતી મોટી કોઇ આડખીલીઓની એમને દરકાર નથી, અને સાધનો યુદ્ધ જ હોવાં જોઇએ એવીએ એમને પરવા નથી.

યુદ્ધ દરમ્યાન દ્રૌપદીની હાજરી બહુ ન લાવવામાં કવિએ પણ એક પ્રકારનું ઔચિત્ય જ વાપર્યું છે. ગમે તેવી સખલ સ્ત્રી જાતનેયે યુદ્ધ જેવા અમાનુષી કાર્યની વચ્ચે આણ્વતાં કે સાક્ષીસ્થિત બનાવનાં રસવૃત્તિના ક્ષય થાય છે, અન્ય ઇચ્છાશક્તિવાળા દ્રૌપદીના અંતરનો કોમળ ભાગ, યુદ્ધને આવશ્યક અને ધર્મ માન્યા છતાંયે, સંહારને જોતાં જરૂર કમકમ્પો હશે એમ આપણને માનવાનું બન થયા વિના રહેતું નથી.

યુદ્ધ પછી અશ્વત્થામાએ કરેલા રાત્રિસંહાર વખતે જ દ્રૌપદીથી આ પડદો પળાતો નથી. પુત્રો અને સ્વજનોનો ક્ષાત્ર ધર્મ વિરુદ્ધ થએલો સંહાર જોઇ એના અંતરાત્મા કંકળા ઉઠે છે, અને એ અશ્વત્થામાને મરેલો જોયા વિના અન્ન ન ખાવાની પ્રતિજ્ઞા કરે છે. આવેશથી ધર્મરાજને મહેણું માર્યા વિનાયે એનાથી રહેવાતું નથી. કે, “હવે પુત્રો વગર તમે રાજ્ય ભોગવી સુખી થાઓ.” આ વખતે પણ ભીમ અને કૃષ્ણથી પ્રેરાએલો અર્જુન એની સહાયતા કરે છે અને અશ્વત્થામા સાથે ઘેર યુદ્ધ કરી એના માથાનો મણિ લઇ આવે છે. આ બધામાં કૃષ્ણની એક ખુબી દેખાયા વિના રહેતી નથી. દ્રૌપદીનું પ્રિય કાર્ય કરવાનું હોય સારે શ્રી કૃષ્ણ બનતા સુધી તો અર્જુન કે ભીમ પાસે જ કરાવે છે, અથવા કરાવ્યાનો દેખાવ કરે છે. એમનાથી ન બને ત્યારે ન છુટકે જ એ સીધી રીતે કાર્યમાં એકલા ઉતરે છે. સ્ત્રીના મિત્ર થવા ઇચ્છનાર પુરુષે તે સ્ત્રીના પતિના મિત્ર થવાની સંભાળ પ્રથમ લેવી એ સૂઝ કૃષ્ણ જેવા ચતુર નરને અચાત કેમ હોઇ શકે ?

યુદ્ધ પછી દ્રૌપદીનું ક્ષયન બહુ થોડા જ પ્રસંગોમાં મહાભારતકાર કરે છે. કણ્વના મત્સ્યથી યુધિષ્ઠિરને થએલા રમશાનવૈરાગ્ય વખતે યુધિષ્ઠિર સન્યાસ લેવાનો નિશ્ચય કરે છે.

ત્યારે સર્વની સાથે દ્રૌપદી પણ તેમ ન કરવા તેમને વિનવે છે. અશ્વમેધ યજ્ઞ કરતી વખતે પાંડવોની સહધર્મિણી રૂપે અને ઐશ્વર્યનું દર્શન કરાવતી એને આપણે જોઈએ છીએ, અને ઉત્તરાની ગર્ભરક્ષા કરવા મધુસૂદનને એ પ્રાર્થે છે.

દ્રૌપદીનું છેલ્લું દર્શન પાંડવોની સાથે હિમાલયમાં તપ કરવા જતાં થાય છે. અર્જુન પર એનો વધારે પક્ષપાત હતો એ વાત મહાભારતકારને છેલ્લે સુધી ખટકતી લાગે છે, અને એ પાપને સારૂ સર્વથી પહેલાં એનો દેહ પડે છે એમ ધર્મશાસ્ત્રને મુખે એ દહેવશવે છે. પુરુષહૃદયની ધૃવ્યોના એમાં અંશ હશે ખરો ?

આ અદ્ભુત સ્ત્રીનો જન્મ અને મૃત્યુ બન્ને એના વ્યક્તિત્વની માફક સૌથી જુદી રીતેજ થયાં. એનામાં શૌર્ય હતું ને શક્તિની વાંછના હતી, એનામાં બળ હતું ને બળવાનને આકર્ષવાની શક્તિ હતી, એનામાં ગર્વ હતો અને ગર્વને સંતોષવાની તાકાત હતી, એનામાં બુદ્ધિ હતી અને તેનો ઉપયોગ કરવાની આવડત હતી, એનામાં સૌંદર્ય હતું ને તેને શયુ-ગારવાની એનામાં કળા હતી.

એને સમય ઓળખતાં ને રાહ જોતાં આવડતું. એને ધીરજ રાખતાં ને બદલો વાળતાં આવડતું. એને સ્વાશયી થતાં ને પ્રસંગ ઓળખતા આવડતું, એને સેવા સ્વીકારતાં ને સંભારી રાખતાં આવડતું.

બલ એ એનો મહાભંગ હતો. તેજસ્વિતા એના સ્વભાવમાં હતી. શક્તિ એના હૃદયમાં હતી. મદ એની દૃષ્ટિમાં હતો.

મહાન પદને માટે એ સર્જાઈ હતી; મહાજનોની એ ભ્રમ હતી; એના સંબંધથી મહત્તા પમાતી; એના સંગથી મહત્તા કેળવાતી.

જુની આર્યાવર્તની સ્ત્રીસૃષ્ટિમાં જ્યોતિર્ભાલામાં સવિતા સરખી જ્વલંત અને તેજસ્વી એ સદાયે પ્રકાશશે.

૯ કાવ્યકળા.

(લેખક:—રા. રા. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દવે.)

‘નિરંકુશાઃ કવયઃ ।’ એવું જે ઘણી વાર કહેવામા આવે છે તે જો સર્વથા સાચું હોય તો તો કાવ્યવિષયક પ્રવૃત્તિને કળાનું નામ આપવું અને કળા તરીકે એ વિષયની ચર્ચા કરવી એ ઉભય અસંધાને છે; કારણ કે અમુક નિયમો જ્યાં સચવાતા નથી, અમુક ધોરણ જ્યાં સ્વીકારાતું નથી, અમુક આદર્શ જ્યાં લક્ષમાં રખાતો નથી, ત્યાં કળા નામને શોભે એવી રચના હોતી નથી; ત્યાં કળાસિક સન્જનોની ગુણદોષ પરીક્ષણ-શક્તિને માટે અવકાશ હોતો નથી; ત્યાં કળાજન્ય લોકોત્તર આનન્દની પ્રાપ્તિને સંભર હોતો નથી. કવિઓની પ્રવૃત્તિમાં જો કેવળ નિરંકુશતા જ સમાતી હોત, તો કાવ્યની કૃતિઓને કદી કળાની કૃતિઓ ગણવામાં આવત નહીં અને કાવ્યની કળા સમ્બંધી કોઇ પણ પ્રકારના વિવેચનને માટે અવકાશ રહેત નહીં.

ત્યારે “નિરંકુશાઃ કવયઃ ।” એ વચનમાં કંઈ પણ સત્ય સમાવૃત્ત છે કે નહીં, અને હોય તો તે શું છે તેનું આપણે અન્વેષણ કરીએ. એ તો ઉઘાડી વાત છે કે નિત્યના લૌકિક વ્યવહારમાં આપણે જે જે પ્રવૃત્તિ આદરીએ છિયે તે તે પ્રવૃત્તિમાં આપણને અમુક મર્યાદામાં રહેવું પડે છે. એ વ્યવહારને અંગે જે જે વિચારો આપણા હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે તે આપણી તથા ઇતર જનોની પ્રવૃત્તિઓના પરિણામ રૂપ અને તત્ત-ત્તપ્રવૃત્તિના સ્પૂલ ઇન્દ્રિયો દ્વારા થયેલા સુખદુઃખાદિ અનુભવના રૂપ રૂપ હોય છે. એ વિચારો આપણા લૌકિક લાભલાભની ક્ષુદ્ર ગણનાઓથી દૂષિત થયેલા હોય છે. એ વિચારો આ વિશાળ વિશ્વના અમુક સાંકડા પ્રદેશના અલયઝલય થયેલા દર્શનથી જ બંધાયા હોય છે. એ વિચારો જગતમાં સર્વત્ર પથરાઇ રહેલી પ્રભુની સુન્દરતાને આપણી આગળ કોઇ અલૌકિક પ્રભાવથી રજુ કરનારા ફિરસ્તાને અભાવે વસ્તુ માત્રનું ઉકું અને સાચું દર્શન કરાયા વગરના થકાયા હોય છે. એ વિચારોમાં રૂંધાઇ રહેલા આત્માને ચિરકાલીન આનન્દની પ્રાપ્તિ થઇ શકતી નથી. એ વિચારોના વમળમાંથી આપણે ખસીને કોઇ દૂર દૂરના ઉન્નતવળ પ્રદેશ તરફ જવાને એ તલસે છે. એ વિચારોના ગુંગળાવી નાંખતા વાતાવરણથી વેગળા જઇને, સઘળા દુનિયાદારીની ખટપટોને તિલાંજલિ આપીને કોઇ વધારે વિશાળ, કોઇ વધારે તેજસ્વી, કોઇ વધારે પવિત્ર, કોઇ વધારે પુણ્ય ભૂમિઓમાં સ્વતંત્રપણે વિહરવાને એ તલ્પી રહે છે. એ દિવ્ય ભૂમિઓનાં અલૌકિક દર્શન કરાવનાર સ્વર્ગીય ફિરસ્તો તે કળાવાન.

કવિ તરીકે, ચિત્રકાર તરીકે, ગવૈયા તરીકે, શિલ્પી તરીકે એમ અનેક સ્વરૂપે એ સ્વર્ગીય ફિરસ્તો આપણી આગળ આવીને બેઠો રહે છે, અને દુન્યવી વ્યવહારનાં જડ બન્ધનોમાં જકડાઇ ગયેલા આપણા આત્માને આસપાસના ગોઝારા વાતાવરણથી છૂટો કરી, પોતાની કલ્પના રૂપી બહુરંગી પાંખો વડે ઉડે ને ઉડે બેઠો એ ફિરસ્તો આપણને કોઇ

નવલા અને રળિયામણા પ્રદેશોમાં લઇ જાય છે અને આપણને અલૌકિક આનન્દનો આસ્વાદ કરાવે છે. એ આસ્વાદ આપવાની શક્તિ કળાવાનના એની 'નિરંકુશતા' ને લીધે આવે છે. વિશ્વને સત્ય સ્વરૂપે નિહાળવામાં અતરાયરૂપ થઇ પડનારા જગતના કૃત્રિમ વ્યવહારોની જાળમાંથી છૂટીને કલ્પનાના બળ વડે કરીને ઉન્નત પ્રદેશોમાં વિહરવાની અને વસ્તુનું યથાર્થ દર્શન જાતે કરીને અન્યને ડરાવવાની કળાવાનોની જે અદ્ભુત શક્તિ તે જ તેઓની 'નિરંકુશતા'.

આ અર્થમાં જ નિરંકુશતાઃ કવય એવા વચનો આપણે વાપરી શકીએ. આ દૃષ્ટિથી જ 'જ્યા ન પહોંચે રવિ ત્યા પહોંચે કવિ' એ કહેવતની યથાર્થતા આપણે સમજી શકીએ આ વિચારથી જ કળાવાનના વ્યાપારમાં કલ્પનાની શક્તિ કેવો આગળ પડતો ભાગ ભજવે છે તે આપણે સમજી શકીએ. કાવ્ય કળાના ઉપાસકની કૃતિમાં કલ્પનાનું જે બળ સગીન અને સર્વવ્યાપક હોય છે તેના જિગે જગદમયદૂર કવિ શૈક્ષણિકર પોતાના એક નાટકમાં એક પાત્રને મુખેથી નીચે પ્રમાણેના ઉદ્ઘારો કહાવ્યા છે -

"The poet's eye, in a fine frenzy rolling
Doth glance from heaven to earth, from earth to heaven,
And as imagination bodies forth
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes and gives to airy nothing
A local habitation and a name."

(પ્રેરણા વડે દેહીપ્રમાણ થતી કવિની દૃષ્ટિ આકાશથી પૃથ્વી સુધી, પૃથ્વીથી આકાશ સુધી ફરી વળે છે, અને જે વસ્તુઓ અજ્ઞાત છે તેને કલ્પના જેમ જેમ ધાટ આપતી જાય છે તેમ તેમ કવિની કલમ તેને મૂર્ત સ્વરૂપમાં રજુ કરે છે અને જે કેવળ હવાઈ શબ્દતા છે તેને અમુક સ્થાનિક નિવાસ અને અમુક નામની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.)

આ પદ્ધતિઓ વડે સખળ સૈદ્ધાંત કવિના કલ્પનાવ્યાપાર વિષે સૂચન કરવામાં આવ્યું છે પણ તેની સાથે ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે કે એક પાત્રને મુખે તેના સ્વભાવને અનુકૂળ ઉદ્ઘારો કવિએ કહાવ્યા છે, તેમાં કવિના પોતાના વિચારોનું જ પ્રતિબિંબ પડેલું છે એવું માનવાની સામાન્ય છતાં ગભીર ભૂલ આપણે કરવી જોઈએ નહીં 'જે વસ્તુઓ અજ્ઞાત છે,' 'જે કેવળ હવાઈ શબ્દતા છે' તે કવિના કલ્પનાવ્યાપારનો વિષય છે એ વિચાર શૈક્ષણિક વર, જેની કૃતિઓમાં કુદરતની સત્ય વસ્તુઓનું જ યથાર્થ પ્રતિબિંબ પડેલું જોવામાં આવે છે અને જેણે શબ્દતા ઉપર પોતાનો કલ્પનાવ્યાપાર ચલાવ્યો છે એવું કદી કહી શકાય તેમ નથી, તેના પોતાનો હોય એવો સંભવ નથી.

સૌન્દર્યમૂર્તિ પ્રભુની રચેલી આ દૃષ્ટિમાં રચે રચે જે સૌન્દર્ય પ્રસરી રહ્યું છે તે જ કાવ્યકળા અને ઇતર કળાઓના ઉપાસકોના વિષય છે સત્ય, સાદૃશ્ય, અને સૌન્દર્ય એ માનવહૃદયના ઉડામાં ઉડા ભાવો છે. વિશ્વના પટ ઉપર પથરાઈ રહેલા અને વેદની વાણી સમા એ અચળ અને શાશ્વત ભાવો સર્વન પોતાની સૌંદર્ય ફલાવી રહ્યા છે. એ ભાવોને

કળાવાન પોતાની કલ્પનાશીલ દૃષ્ટિથી જોઇ શકે છે, એ ભાવોને પોતાના સ્પષ્ટિકસમાં નિર્મળ હૃદય વડે એ ઝીલી શકે છે, એ ભાવોને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપીને જગતનાં જડ નયનોની આગળ એ ધરી શકે છે. એ ભાવોમાં "શૂન્યતા" નથી. એ ભાવોમાં ઉપલક્ષિયાપણું નથી. એ ભાવોમાં હવાઇ સ્વપ્નાં નથી, પણ એમાં પરમાર્થ સમાયલો છે. કુશળ કળાવાનો એ પરમાર્થને પ્રકટ કરનાર છે, અને એમાં જ તેઓનું ગૌરવ સમાયલું છે. 'કુસુમભાગા'ની

‘અરે વહાલા ! સ્વપ્નાં, સકળ તુમ એ તો કવિપણું’

એ પંક્તિમાં દર્શાવાયલો વિચાર ‘કવિત્વને ભ્રમાત્મક માનનાર’ પ્રાકૃતજનનો છે, વિદ્વાનો કે કળારસિકોનો નથી. “હંચા પ્રકારનું સત્ય જોનાર તથા દેખાડનાર” કવિઓ અને ધતર કળાવાનોનો કળાવ્યાપાર અસત્ય ઉપર, ‘સ્વપ્નાંઓ’ ઉપર, કે ‘શૂન્યતા’ ઉપર ચાલતો નથી, પણ સત્ય એ જ એઓની પ્રવૃત્તિનો વિષય છે. જે સત્ય પ્રાકૃત જનોની સ્પૂલ દૃષ્ટિએ જોઇ શકાતું નથી, જે સૌન્દર્ય દુનિયાદારીની ખટપટોમાં ગુંચવાઇ રહેલા પામર પ્રાણીઓથી નિહાળી શકાતું નથી, તે સત્ય અને તે સૌન્દર્ય કાવ્યકળા અને ધતર કળાઓના ઉપાસકો પોતાની કલ્પનાના બળ વડે તીક્ષ્ણ થયલી દૃષ્ટિથી જાતે જોઇ શકે છે અને અન્યને જોવડાવી શકે છે.

આ પ્રમાણે કળાવાનની કલ્પનાનો વ્યાપાર અસત્યવિષયક, ભ્રમાત્મક, કે સ્વપ્નસદૃશ નથી, પણ સત્યવિષયક, યથાર્થ જ્ઞાન આપનારો, અને પરમ તત્ત્વનું દર્શન કરાવનારો છે. કલ્પના એટલે ખોટી બનાવટ કરવાની શક્તિ નહીં, પણ વિશ્વનું સાચું સૌન્દર્ય નિહાળીને તે અન્યને નિહાળાવવાની શક્તિ. કોઇ કોઇ વખત કળાવાન પોતાની એ કલ્પનાશક્તિ વડે આ વિશ્વમાં ક્યાંક પણ ન જણાતી એવી નવીન સૃષ્ટિ પણ ઉભી કરે છે, પરંતુ તે જવ-હલે જ; અને એવી નવીન સૃષ્ટિ એ જમારે ઉભી કરે છે ત્યારે પણ ધૃષ્ટિરતી રચેલી સૃષ્ટિથી એ કદી વિમુખ થતો નથી. એ સૃષ્ટિને એ પોતાના નમૂના તરીકે સ્વીકારે છે, એ સૃષ્ટિનું એ પોતાની કૃતિમાં અનુકરણ કરે છે, એ સૃષ્ટિમાં પળાતા કુદરતી નિયમોને એ ધ્યાનમાં રાખે છે, અને પોતાની રચેલી નવીન સૃષ્ટિમાં પણ તેને અનુસરતા નિયમો મૂકવાની એ ખાસ કાળજી રાખે છે. આ પ્રમાણે કળાવાનની કળાપ્રવૃત્તિમાં કુદરતનું અનુકરણ કરવામાં આવતું હોવાને લીધે એની કૃતિઓ વિદ્વજનોને અને કળારસિકોને ક્ષોભનું કારણ આપે એવા અસંભવના દોષમાંથી મુક્ત રહે છે.

આ પ્રમાણે કળાઓ, જે માનવીના હૃદયમાં રહેલી સૌન્દર્યની ભાવનાને મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપનારી પ્રવૃત્તિઓ છે, તેમાં કુદરતનું અનુકરણ કરવામાં આવતું હોવાથી એ કળાઓને ‘અનુકરણ કરનારી કળાઓ’ પણ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવું જરૂરનું છે કે જેને તે વસ્તુ લઇને તેનું અનુકરણ માત્ર કરવું એ કંઈ કળાનો વ્યાપાર નથી.

અમુક વસ્તુના પૃથક્ પૃથક્ અવયવો લઇને તેનું સંવિસ્તાર વર્ણન આપવું, અમુક વસ્તુનાં જીણાંમાં જીણી વિગતો યથાર્થ નોંધવી, અમુક વ્યક્તિનાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ લક્ષણો આપવા એટલા વ્યાપારમાત્રથી કંઈ કળાની કૃતિ નિષ્પન્ન થતી નથી. પણ વસ્તુના અંતસ્તત્ત્વને

નિહાળવું, વૃત્તાન્તના જાડા રહસ્યને સમજવું, વ્યક્તિના ખાસ સ્વભાવને ઓળખવો અને તેનું એવુ પ્રભાવશાળી નિરૂપણ કરવું કે જેથી તાદૃશ ચિત્ર ખડું થાય, યથાર્થ બોધ મળે, વિશ્વના સાચા સૌન્દર્યનું ભાન થાય, હૃદયને લોકોત્તર આનન્દની પ્રાપ્તિ થાય, અને એ પ્રમાણે જાયા અને નિર્મળ વાતાવરણમાં રહેવાથી આત્માની શુદ્ધિ તથા ઉન્નતિ સધાય એ જ કળાવાનોની કળાનો સાચો વ્યાપાર છે

કાર્લાઇલે ' ફ્રેંચ રેવોલ્યુશન ' એ નામનો ગ્રન્થ લખ્યો છે તેમાં વર્ણવેલી કેટલીક સૂક્ષ્મ વિગતો યથાર્થ નથી એમ કેટલાક સંશોધકોએ બતાવી આપ્યું છે. દાખલા તરીકે લુકને જે ગાડીમાં લઇ જવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો તેનો રંગ કાર્લાઇલે વર્ણવ્યો છે તેવો નહીં પણ જુદો હતો એમ એ સંશોધકો કહે છે. સૂક્ષ્મ વિગતોની આવી ઝીણી ઝીણી ભૂલો હોવા છતાં જે સમયનું નિરૂપણ કરવાનું કામ એ સમર્થ લેખકે પોતાને માથે લીધું હતું તે એણે પોતાની કલ્પનાના પ્રભાવથી એવી સચોટ રીતે કાઢ્યું છે કે તેને લીધે, એ ગ્રન્થ ગદ્યમાં હોવા છતાં આપણા હૃદય ઉપર કાવ્યના જેવી ઉડી અસર કરી શકે છે. આણ્વની ' કાઈબરી ' પણ ગદ્યમાં હોવા છતાં કાવ્યની કીર્તિ સંપાદન કરી શક્યું છે તે એ કલ્પનાના પ્રભાવથી જ. કાલિદાસની રચનાઓના જે આબેહૂબ વર્ણનો જોવામાં આવે છે તે પણ એ કલ્પનાના પ્રભાવની જ સાક્ષી પૂરે છે, અને વસ્તુનું યથાર્થ દર્શન કરીને અન્યને એ દર્શન કરાવવાની એની ઉત્કંઠાને લીધે જ એ પ્રતિભાસપત્ર કવિએ ઉપમાઓના પોતાની કૃતિઓમાં છૂટથી ઉપયોગ કર્યો છે. સૌન્દર્યની જાડી ભાવનાથી પ્રેરાઈને વસ્તુનું સાચું સૌન્દર્ય જાતે નિહાળીને અન્યને નિહાળાવવું એ કામ વર્ણનનો વિષય અનેલી વસ્તુને તેનાથી ભિન્ન પણ તેની સાથે અત્યુક્ત અંશે સાધર્મ્ય ધરાવતી વસ્તુ જોડે સરખાવવાથી જ વધારે સચોટ રીતે થઇ શકે છે. આ રૂઢીની સિદ્ધિને અર્થે જ એની કૃતિઓમાં ઉપમા આદિ અલંકારોનું પ્રાચુર્ય આપણા જોવામાં આવે છે, અને તેને લીધે એ મહાકવિએ એવો યશ પ્રાપ્ત કર્યો છે કે ઉપમા તો કાલિદાસની જ (ઉપમા કાલિદાસસ્ય) એ વચન એક સામાન્ય કહેતી રૂપ થઇ પડ્યું છે.

ઉપરના લખાણ પરથી સમજાશે કે કળાવાનુ થવા માટે આપણી પાસે કળાવાનુતી દૃષ્ટિ પ્રથમ હોવી જોઈએ. એ દૃષ્ટિ પુસ્તકોમાં જ્ઞાનથી નથી આવતી, એ દૃષ્ટિ દરેક વસ્તુનું ગ્રીણુવટથી નિરીક્ષણ કરીને તેની બારીક નોંધ રાખવાની ટેવ પાડ્યાથી નથી આવતી, એ દૃષ્ટિ કામલ, કે ચન્દા, કે ભરર કે પુષ્પની કળા વિષેના અન્ય કવિઓના ઉદ્દગારોને સ્મરણમાં રાખ્યાથી નથી આવતી. એ દૃષ્ટિ પ્રભુની કુદરતી બક્ષીસ છે. એ દૃષ્ટિ જેનામાં હોય તેને આપણે પ્રતિભાસપન્ન કહીએ છીએ. એ દૃષ્ટિ વિના રચાયેલી કવિતા તે કવિતા નહીં, પણ માત્ર જોડકણી સમજવા

કલાપી પોતાના એક કાવ્યમાં કહે છે

‘ અરે ? આ સૃષ્ટિને કવિનયનથી જો ઘડિક તું. ’

ધણા વર્ષ ઉપર એ પકિત વાચતા મ્હને વિચાર આવેલો કે કાવ્યની ઉત્પત્તિનું ખરૂં કારણ કવિના નયન કે કવિનું હૃદય ? કવિતા એ હૃદયની લાગણીનો આવિર્ભાવ છે, કવિતા

એ અંતઃક્ષેપનું પરિણામ છે, કવિનું હૃદય એ 'કવિનાની ઉત્પત્તિનું સ્થાન છે એવું ધણી વાર કહેવામાં આવે છે. ત્યારે કાવ્યની ઉત્પત્તિનું ખરું કારણ કયું? કવિનું મન કે કવિનાં લોચન? આ 'લોચન મનનો ઝગડો' કાણ વાર કદાચ કોઈને શુન્યવે, પણ એ ઝગડો ગંભીર નથી. એ લોચન મનનો વિરોધ સાચો વિરોધ નથી, પણ વિરોધનો આભાસ માત્ર છે, કારણ કે કવિની દૃષ્ટિથી વિશ્વને નિહાળવું અને અંતઃક્ષેપ પામે એવા ક્ષમણ હૃદયથી સંપન્ન હોવું એ બે વસ્તુતઃ એક જ છે. કવિની દૃષ્ટિથી વિશ્વ તરફ જોવામાં આવે ત્યાં અંતઃક્ષેપ હોય જ.

આ અંતઃક્ષેપ કાવ્યકળાની કૃતિઓ નિષ્પન્ન થાય તે વખતે જ હોય છે એમ નથી, પણ દરેક કળાની કૃતિઓને સફળ કરવાને માટે એ અંતઃક્ષેપ જરૂરનો છે. જે હૃદયના ઉંડાણમાંથી નીકળ્યું હોય તે જ હૃદયના ઉંડાણ સુધી પહોંચી શકે છે. ઉત્તમ કવિઓની રચનાને તપાસો, ઉત્તમ ચિત્રકારોની છબીઓને નિહાળો. જ્યાં અંતઃક્ષેપનો અનુભવ નથી ત્યાં સત્યનું દર્શન નથી, ત્યાં લાગણીનો રણકો નથી, ત્યાં કળાની નિષ્પત્તિ નથી.

આત્મલક્ષી કાવ્યોમાં એ અંતઃક્ષેપ સૌથી વધારે ઊંડો અને ઉત્કટ જણાઈ આવે છે, તેથી જ એ કાવ્યો વાચક હૃદયના ઉંડાણ સુધી વધારે રહેલાઈથી પહોંચી જાય છે અને ચિરકાળ સુધી ટકી રહે એવી અસર ઉપજાવે છે. એથી ઉલટું જ્યાં ઋતુઓનાં કે અન્ય વર્ણનોમાં ઝીણી ઝીણી વિગતોની નોંધ કરવામાં આવી હોય, જ્યાં પૃથક્કરણની રીતિ સ્વીકારાઈ હોય, જ્યાં શૃંગ્લખાબદ્ધ દલીલો આપવાનો પરિશ્રમ લેવાયો હોય, ત્યાં હૃદયના ઉંડાણનો ક્ષેપ હોતો નથી, ત્યાં કળાવાનતો કુદરતી કળાવ્યાપાર દૃષ્ટિગોચર થતો નથી, ત્યાં કળાવાનતી રચનાના સંસ્કાર બુદ્ધિના ઉપલક્ષિયા પ્રદેશો સુધી જ ફરીને પાછા હટી છે, પણ હૃદયના ઉંડાણ સુધી પહોંચતા નથી, હૃદયમાં સચોટ છાપ પાડતા નથી, હૃદયને અવનવો આનન્દ આપતા નથી.

માનવીને માનવીમાં જેટલો આનન્દ મળે છે તેટલો બીજા કસામાં નથી મળતો, એ પણ આત્મલક્ષી કાવ્યોની વિશેષ સફળતાનું એક અંગતત્વનું કારણ છે. કાવ્યકળાની એ કૃતિઓમાં કળાવાનતા હૃદયની સૌથી વધારે સમીપમાં જવાનું વાચકથી બની શકે છે તેથી જ એ પ્રકારની કૃતિઓ તરફ એ વિશેષ લલચાય છે અને એ કૃતિઓ એને વધારે આકર્ષક લાગે છે. કુદરતનાં વર્ણન માત્ર એટલા આકર્ષક નથી લાગતા, પણ એ જ કુદરતનો માનવ હૃદયની સાથેનો ગાંઠો અને ગૂઢ સમ્બન્ધ કવિ પોતાનાં આત્મલક્ષી કાવ્યોમાં પોતાના હૃદયના ઉભરા કાઢીને જ્યારે વાચકને દૃષ્ટિગોચર કરાવે છે, ત્યારે એની રચનામાં અનેરી નિહાઈ આવે છે અને એની કાવ્યકળાનો વ્યાપાર સફળ થાય છે.

પરંપરા, કવિઓ અને અન્ય કળાવાનોનો ઉત્કર્ષ જ એ છે કે પોતાની કૃતિઓ ઉપર તેઓ પોતાના વ્યક્તિત્વની સચોટ છાપ પાડી શકે છે. આ વસ્તુસ્થિતિને કીધે જ વર્ડ્સવર્થની કવિતા, શેલિની કવિતા, કાલિદાસની કવિતા, પ્રેમાનંદની કવિતા, એવી રીતે અમુક વ્યક્તિઓની સાથે અમુક કવિતાપ્રકારને આપણે જોડી શકીએ છીએ, અને અમુક રચનાને નિહાળતાં તે રચનાની પાંજરા રહેલા અમર આત્માનાં આપણે દર્શન કરી શકીએ

છિયે. વિદ્યાનનાં સત્યોત્તુ જ્યારે આપણે જ્ઞાન મેળવીએ છિયે, ત્યારે એ સત્યો માત્ર શુદ્ધિ-ગમ્ય હોવાથી તે આપણા હૃદયમાં અમુક વ્યક્તિ-વિષયક કુતૂહલ ઉત્પન્ન કરતાં નથી, પણ કાવ્ય વગેરે રચનાઓ તો કળાવાનના આત્માનો આવિર્ભાવ કરે છે તેથી એ રચનાઓ અને તેના રચનારને, કવિ અને તેની કવિતાને આપણે છૂટાં પાડી શકતા નથી.

કળાની રચના ઉપર કળાવાનના વ્યક્તિત્વની આમ સચોટ છાપ પડતી હોવાને લીધે કળાવાનના સ્વતંત્ર વ્યાપારને આપણે સખ્ત અધનોની બેડીથી જકડી લઇએ એ આપણને પાલવે નહીં, કારણ કે સાહિત્યના નિયામકોના રચેલા એવા આકરા કાયદાઓ આત્માના આવિર્ભાવને અટકાવનારા છે. સંસ્કૃતમાં કાવ્યરચનાને માટે અમુક આકરા નિયમો જ્યારે ધડવામાં આવ્યા, ત્યારે તેનું પરિણામ એ જ આવ્યું કે કવિઓની કવિત્વશક્તિ અમુક અંશે કુંઠિત થઇ ગઇ અને તેઓની રચનાઓ શુદ્ધિના પ્રભાવથી યુક્ત હોવા છતાં સાદાઇ અને સરળતાને સ્થાને કૃત્રિમતા અને કિલ્લતા, આડંબર અને અક્રડાઇ તેમાં વધારે આવી ગઇ.

છતાં પણ, કળાવાનની પ્રત્યેક કળાના વિશિષ્ટ સ્વરૂપને લીધે વિષયની પસંદગીમાં, નિરૂપણ કરવાની શૈલીમાં, અંતિમ સાધ્યના નિશ્ચયમાં દરેક કળાવાને અમુક નિયમોને તો આપોઆપ વશ રહેવું જ પડે છે. એવા કેટલાક નિયમોનું સૂચન કરીને હું આ લઘુ લેખ સમાપ્ત કરીશ.

કાવ્યકળાનો ઉપાસક વાણીદાર પોતાની સૌન્દર્ય ભાવવાને પ્રકટ કરે છે, ત્યારે ચિત્ર-કળાનો ઉપાસક અમુક આકૃતિદાર એ ભાવવાને પ્રકટ કરે છે. આને પરિણામે કવિ પોતાની એક જ કૃતિમાં અમુક વૃત્તાન્તનું આદિથી તે અન્ત સુધીનું વર્ણન કરી શકે છે, પણ ચિત્રકારથી એક જ કૃતિ વડે એવો વૃત્તાન્ત સવિસ્તર આલેખી શકાતો નથી. પોતાની એક કૃતિ વડે તો વૃત્તાન્તનો અમુક એક જ ભાગ તે રજૂ કરી શકે છે. આદિથી તે અન્ત સુધીનો વૃત્તાન્ત આલેખવાને તો અનેક ચિત્રો અને ચીતરવાં પડે. એવાં અનેક ચિત્રો કદાચ ચીતરવામાં આવે તોપણ તેને એક બીજાની સાથે સમ્બન્ધમાં આણી શકાતાં નથી. એક ચિત્રમાં તો ચિત્રકાર અમુક દેખાવનું એક ક્ષણનું જ ચિત્ર ચીતરી શકે. આ કારણથી ચિત્રકારને પોતાના કલાવ્યાપારને અનુકૂળ જે એક ક્ષણની પસંદગી કરવાની છે તેમા તેણે ધણું સાવધ રહેવાનું છે. ક્ષણ એવી હોવી જોઇએ કે જેની રિથિતિનું આલેખન જોનારના હૃદય ઉપર સૌથી વધારે ઊડી અસર કરે. આ દૃષ્ટિથી જેતાં જે ચિત્ર જોનારની કલ્પનાને ઉત્તેજિત કરે, એ કલ્પનાને આગળ વધવાને માટે જે ચિત્ર પૂરતો અવકાશ આપે, લાગણીની અન્તિમ દશાનું દર્શન કરાવીને જે ચિત્ર જોનારની કલ્પનાની પાંખોને કાપી ન નાંખે તે જ સૌથી વધારે અસરકારક થઇ શકે. એવું ચિત્ર જેમ જેમ આપણે વધારે ને વધારે નિરખીએ તેમ તેમ તે આપણી કલ્પનાશુદ્ધિને સતેજ કરવું જાય, આપણને નવા નવા વિચારો સુઝાડવું જાય, આપણને ચિત્રદર્શનના ફળ રૂપે અધિક ને અધિક આનન્દ આપવું જાય.

વળી ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે ક્ષણનું ચિત્ર કળાવાન પોતાની કળા વડે ચીતરે છે તે ક્ષણને એ કળાવ્યાપારને પરિણામે સ્થાયી સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે: એ ક્ષણનું કળાવાનનું ચિત્ર

લાંબા વખત સુધી એના ચિત્રપટ ઉપર જળવાયેલું રહે છે. એ ચિત્ર દીર્ઘકાળ સુધી જોનાર જોયાં જ કરે એવું બને છે. આવી રીતે કળાવાન એક ક્ષણ જોટલા ટુંકા સમયને પોતાની કળા વડે લંબાવી શકે છે. આ કારણથી સઘળા ક્ષણિક લાગે એવા ભાવો, ક્ષણ વાર જ ટકી શકે એવા સઘળા બનાવો, અલયઝલય જ જેના દર્શન થાય એવા સઘળા દેખાવો ચિત્રકળાના વ્યાપારને માટે પ્રતિકૂળ છે; માટે એવા વિપયો ચિત્રકારે પોતાની કળાપ્રવૃત્તિને માટે પસંદ કરવા ન જોઇએ. એવાં ક્ષણિક દરમિયાને જો ચિત્રકારે પોતાની કળા વડે સ્થાયી સ્વરૂપ આપ્યું હોય, તો તેનું પરિણામ એ થાય છે કે એવાં ચિત્રો તરફ આપણે જેમ જેમ વધારે જોઇએ તેમ તેમ તેના સંસ્કાર વધારે નબળા પડતા જાય છે અને આખરે તેનો આપણને કંટાળો આવવા માટે છે. “કોઇ દિલસુરતું” મ્હેં દસતું ચીતરવામાં આવ્યું હોય, તો પહેલી વખતે જોઇએ તે વખતે જરા કીક લાગે, પણ જેમ વધારે વખત જોઇએ તેમ તેની રમણીયતા આપણને ઓછી થતી જણાય. પ્રથમ જો દિલસુક જેવો જણાતો તે આખરે ખૂબ જણાય, પ્રથમ જો દસતો જણાતો તે આખરે દાંતિયાં કાઢતો જણાય.”

ચિત્રકારને આવી રીતે પોતાના કળા-વ્યાપારની મુશ્કેલીને લીધે વિષયની પસંદગી કરવામાં ખાસ સંભાળ રાખવી પડે છે. કવિને આવી મુશ્કેલી પોતાના કળાવ્યાપારમાં ઓછી નહતી હોવાને લીધે તેને માટે વિષયની પસંદગીનું વધારે વિશાળ ક્ષેત્ર ખુલ્લું રહે છે. તો પણ જો તે તે વિષય ઉપર જોડકણાં જોડવાં એને કંઈ કળાતો વ્યાપાર આપણે કહી શકીએ નહીં. તત્ત્વજ્ઞાનના શુદ્ધ વિચારોને આપણે છન્દોળદ્વ રચનામાં મૂકીએ તોયે કંઈ તે કાવ્ય બની જાય નહીં. નિત્યના વ્યવહારના ઝીણા ઝીણા પ્રસંગોને આપણે કવિતાના લેખાશમાં રજુ કરીએ તોયે કંઈ તે કવિતા કહેવાય નહીં. જે વસ્તુમાં કંઈક અતેજ સૌન્દર્ય હોય, જે વસ્તુ આપણા હૃદયને હલાવે, આપણી કલ્પનાને જાગ્રત કરે, આપણી દષ્ટિને પોતાના અંતરતત્ત્વનું નિરીક્ષણ કરવાને ખેંચી લઇ જાય તે જ કવિકળાના ઉપાસકોને પોતાના કળા-વ્યાપારને અનુકૂળ વિષય પૂરો પાડી શકે.

એ કળાવ્યાપારમાં ગુંથાતા પહેલા દરેક કળાવાને પોતાની કળાની શક્તિમર્યાદા પણ ધ્યાનમાં રાખવી જોઇએ. એક પ્રકારની કળામાં જે રણસિદ્ધિની અપેક્ષા આપણે રાખી શકીએ તે અન્ય પ્રકારની કળામાં આપણાથી ન જ રાખી શકાય. ચિત્રકાર પોતાની કળા-વડે સૌન્દર્યનિરૂપણ કરીને ક્ષણમાત્રમાં જે સચોટ છાપ પાડી શકે તે કવિ પોતાનાં લાંબાં લાંબાં વર્ણનોથી પણ ન જ કરી શકે. ‘કુમારસંભવ’ માં કાળિદાસે પાર્વતીના સ્વરૂપનું વર્ણન આપવામાં, ‘નળાખ્યાન’ માં પ્રેમાનંદે દમયન્તીના સ્વરૂપનું વર્ણન આપવામાં કરી કમીના રાખી નથી. બન્ને કવિઓએ સમર્થ કવિઓને સુલભ એવી સઘળી રસસામગ્રીનો છૂટથી ઉપયોગ કરીને પૃથક્ પૃથક્ અવયવોનાં ધણાં ઝીણવટભર્યાં વર્ણનો આપ્યાં છે. એ વર્ણનો ધણાં રસ આપે એવાં છે, છતાં પાર્વતી કે દમયન્તીના સૌન્દર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાનું કામ એક ચિત્રકાર જોટલી સહેલાઈથી અને જોટલી સચોટતાથી કરી શકે તેટલું એ કવિઓ નથી કરી શક્યા ક્ષેત્ર આપણે વગર સંકેતો કહી શકીએ. તેનું કારણ એ છે કે એ રણસિદ્ધિને માટે જે અનુકૂળતા ચિત્રકારને પોતાની કળાના વિશિષ્ટ સ્વરૂપને લીધે પ્રાપ્ત

થયેલી હોય છે તે કવિને હોતી નથી ચોખ્ખ પ્રમાણુમા એ રજાસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થવાની અશક્યતાના તીવ્ર ભાવને લીધે જ કેટલાક કવિવરોએ સુન્દરીઓના પૃથક્ પૃથક્ અવયવોના વિસ્તૃત વર્ણન આપીને સૌન્દર્યનો સાક્ષાત્કાર કરાવવાનો મિથ્યા લોભ ન રાખતા એ ચાર બોલવડે સૌન્દર્યનું માત્ર સૂચન કરીને જ સન્તોષ માન્યો છે, અને જે વસ્તુ કાવ્યકળાને સુસાધ્ય નથી તેને ઝાઝી ન છેડતા વાચકની કટપનાને જ સ્વચ્છન્દ વિહરવાને માટે વિશાળ ક્ષેત્ર ખુલ્લું રહેવા દઇને તેઓએ પોતાનું કળા-કૌશલ્ય દાખવ્યું છે.

કાવ્યકળાના ઉપાસકની કૃતિનું બાહ્ય સ્વરૂપ કેવું હોવું જોઇએ, કવિની વાણી કેના પ્રકારની હોવી જોઇએ, છન્દોબદ્ધ રચના એ કવિની કવિતાનું આવશ્યક અંગ છે કે નહીં એ પ્રશ્નના સમ્બન્ધમા આપણા સાહિત્યમા કંઈ થોડી ચર્ચાઓ થઇ નથી, એટલે એવી ચર્ચામા આ પ્રસંગે હું ન ઉતરું તો તે લક્ષ્ય ગણુરો હું એટલું જ કહીને સન્તોષ માનીશ કે વિચાર અને વાણી એવા બે ભાગ પાડીને વિદ્વાનો બને તેની ચર્ચા કરે, પણ એ બે એકબીજાની સાથે એવા આન્તર સમ્બન્ધથી સંજળાયલા છે કે તેને ખરેખરા આપણે કદી છૂટા પાડી ન શકીએ. ઊંડા ભાવો જે હૃદયમા પ્રકટ થાય તે હૃદયને એ ભાવોને અનુકૂળ વાણીની શોધમા નીકળવું પડતું નથી, એ વાણી તે હૃદયને આપોઆપ મળી આવે છે છન્દોબદ્ધ રચના જે ભાવનું વહન કરવાને અનુકૂળ બનતી હોય, તો એ હૃદયથી એ રચનાનો આપોઆપ સ્વીકાર થઇ જાય છે, જે તે પ્રતિબન્ધક ચત્તી હોય તો કળાવાનું ઉચ્છેદક બનીને એ શૂંબલાઓ તોડી નાખે છે અને તેને દૂર ફેંકી દે છે. એવા વિષયમા સાચા કળાવાનોને તો ' સહજ ઉપલબ્ધિ હૃદયની ' એ જ પ્રમાણુ છે.

૧૦ રાસપંચાધ્યાયીનો વાચ્યાર્થ.

(લેખક:—રા. રા. જયેન્દ્રરાય ભગવાનલાલ દૂરકાળ.)

ગોપાલોત્તર તાપિની^૧ ઉપનિષદમાં એક અદ્ભુત પ્રસંગનું વર્ણન આપણને શ્રુતિભગ-
વતીના અનુગ્રહરૂપે-ઉપહારરૂપે-ગ્રામ યાય છે. પ્રજાની સ્ત્રીઓ સર્વેશ્વર
અર્થાન્વયનું^૨ શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે ‘આમારે કેમ બ્રાહ્મણને ભિક્ષા આપવી છે તે
બીજા. કોને આપીએ ?’ ‘દુર્વાસાને આપો’-એમ ઉત્તર મળતાં પ્રજાગનાઓ
પૂછે છે કે ‘યમુનાનું જળ તરીતે અમે શી રીતે જાણીએ ?’ પ્રભુએ
ઉત્તર આપ્યો. ‘કૃષ્ણ બ્રહ્મચારી’ એમ કહેથી યમુના તમને માર્ગ આપશે. એ રીતે
ગોપીઓએ કર્પુર અને તેઓને યમુનાએ માર્ગ આપ્યો. આ વૃત્તાન્તમાં અત્ર વિવક્ષિત અને
પ્રસ્તાવિત અર્થસંબંધનું બીજા વિલસે છે

આનંદકંઠ રસરૂપ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માના પુનિત જીવનની સમાલોચના અને યશોગાન
કરવા એ શ્રદ્ધાન્વિત વૈષ્ણવોના તેા પરિચિત પાઠ જ હોય છે. શ્રીકૃષ્ણ
સમાલોચનાનું^૩ ભગવાનનું ચરિત્ર કોને અપરિચિત છે ? આ ભારતભૂમિ ઉપર આશરે
દૃષ્ટિબિન્દુ. ૫૦૦૦ વર્ષ પહેલા—‘મલયગિરિમાં જન્મ ચંદ્રન ઉત્પન્ન થાય’ તેમ
ભૂમિપરનો પાપનો ભાર હિતારવા સારૂ, અવિદ્યાદિકથી ઘેરાયેલા
મનુષ્યોને સ્મરવા યોગ્ય કાર્યો વડે તેમનેા જાણે અનુગ્રહ કરવા અજન્મા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ-
રૂપે અવતારિત થયા હતા. જેના એક દેશ માત્રમાં કલ્પિત થયેલી માયાશક્તિ વડે આ
અધમેય વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું છે તેના યુક્ત કર્મોને કષ્ટ શુદ્ધિ માપમાં લઈ શકે ? આપણેા સર્વ
વાગ્વિલાસ તેની આરાધનામાં યોગ્યદાને જ સફળ થાય છે એવા પરમવિનમ્ર ભાવથી જ
સર્વાધિક્ષાભૂત નારાયણની અવતાર કથાઓનું આપણે અવલોકન કરી શકીએ.

શ્રી કૃષ્ણચરિત્ર^૪ પતિતપાવન ચરિત્ર ભગવાન વેદવ્યાસની સમાધિભાષારૂપ શ્રીમદ્ ભાગ-
વતમાં વિશેષતઃ દશમ સ્કંધમાં અને એમનેા જગદુદ્ધારક અંતિમ
પ્રચલિત સંદેશ એકદશ સ્કંધમાં અપૂર્વ વાગ્વૈભવ સમેત વિસ્તરે છે. એ
અર્થાન્વયો, ભક્તિભાવથી ઉભરાઈ જતી સહિતાના દશમ સ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણ ચરિ-
તામૃત સરિતાના ૨૯ થી ૩૩ અધ્યાય સુધીના જે રસસમૃદ્ધ રાસ-
પંચાધ્યાયીને નામે વિખ્યાત છે તેમાં વર્ણવેલી રાસલીલાનો વિષય અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓથી
અવલોકન કરાયો છે. કેટલાક શ્રી કૃષ્ણચરિતનો આ ભાગ મહાભારતમાં દૃષ્ટિગોચર નથી
થતો કહી તેને વિસરાવવા યત્ન કરે છે.^૨ કેટલાક તેનો પરિચિત વાચ્યાર્થ રચિકર ન
જણાતા લક્ષ્યાર્થની કલ્પના કરે છે. કેટલાક શ્રદ્ધાસમેત ઇશ્વરનાં કાર્યોની તુલનાના પરિચમને

૧ ગોપાન્જીવાનાત્મત્વેન સૃષ્ટિપર્યન્તમાલાતિ ચ ગોરાલઃ । (ગો. જ.)

૨ નુઓ રા. બ. લાલા બૈજનાથનું હિન્દુ ધર્મ ઉપરનું પુસ્તક.

નિવારી પ્રચલિત વાત્યાર્થને અનુસરે છે. અને કેટલાક ઔકાન્તિક ભક્તિપુરસ્કાર આ રાસના ધ્યાનવડે વૈકુંઠના અખંડ રાસમાં નિમગ્ન થાય છે. કેટલાક તેને ઉગુણોના રાસ, કેટલાક જીવનની જીવનક્રિયાઓના રાસ, કેટલાક ૧૮ અને ચૈતન્યનો રાસ, કેટલાક આત્માનો ઇન્દ્રિયો સાથેનો રાસ અને કેટલાક તેને ઇશ્વરના જીવો સાથેના અનંત રાસ ઇત્યાદિના રૂપક તરીકે કહ્યે છે.

આ ભિન્નતાનું એક કારણ એ છે કે શ્રી કૃષ્ણચરિતા આદર્શ ક્ષત્રિયજીવનમાં આવા પ્રકારનું દેખાતું કાલુષ્ય કેટલાકને ખુબી છે શ્રી કૃષ્ણભગવાનની ગોપી-જીવનગુણિત 'કર્મ' ? વસ્તુતઃજી લીલામાં બાળચેટા સુરપદ સમગ્ન્ય એમ છે, કુબળ જોડેના પ્રસંગ પણ અવિવાહિતા સુન્દરી જોડેના ગાધર્વ વિવાહ સંબંધરૂપે સહજ અનવધ સમજી શકાય તેવા છે. ૧૬૧૦૮ સ્ત્રીઓ સાથે લગ્નમાં શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનનો ઐશ્વર્ય-વૈભવ જ વિલસે છે, જે વૈભવને જોઈને દેવર્ષિ નારદ મોહ પામ્યા હતા. આ રાસલીલાના પ્રમંગ વિષે મને લાગે છે કે વાત્યાર્થના યથાવિધ સંઘટન વડે શ્રુતિમગ્ન વતીના વાક્યની પરિપુષ્ટિ થઈ શકે, ને તે વડે શ્રીકૃષ્ણ પ્રહાર્યારી એ સત્યનું યાથાતથ આપણા હૃદયમંદિરમાં નિવાસ કરે.

બન્ધુઓ, શ્રીમદ્ ભાગવતનો એક અન્ય પ્રસંગ આપની સ્મૃતિમાં લાવું છું. ભગવદ્-ભક્ત અકૂરજી ગોકુલપ્રિય નંદનંદનને સાથે લઈ મથુરા જતા રસ્તામાં યમુનામાં સ્નાન કરવા ગયા તે સમયે તેમણે જળમાં શ્રી શેષશાથી પ્રહસલોક દર્શન. નારાયણ ભગવાનને જોયા; અને આશ્ચર્યસમેત શ્રી નારાયણ અને શ્રી કૃષ્ણના મુખની એકરૂપતા દીઠી. આ દિવ્ય દર્શન થતા તેમણે પ્રભુની સ્તુતિ કરી. થોડી વારે પહાર રથ પાસે આવ્યા, ત્યારે પ્રભુએ પૂછ્યું, 'કેમ કંઈ અદ્ભુત જોઈ આવ્યા હો એવા દેખાઓ છો ?' અકૂરજીએ સાનમાં પ્રભુને કાકુપ્રશ્નથી ઉત્તર આપ્યો કે 'પૃથ્વી, જળ અને આકાશનાં સર્વ આશ્ચર્યોના સ્થાન રૂપ તમને વિશ્વાત્માને જોયા પછી બીજું શું આશ્ચર્ય મહે' આ હુનિવામાં જોયું હોય ?' ભગવાને જ અકૂરની શાન્તિ અને અનુગ્રહને અર્થે એમને અજ્ઞાનથી પર એવું પોતાનું ધામ જોને ગોલોક, વૈકુંઠ, પ્રહસલોક ઇત્યાદિ શબ્દો વડે વાણી લક્ષિત કરવાને મથે છે, તે ધામ ખતાવું હતું. એ જ ધામ શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માએ પોતાના ભક્ત નન્દાદિક ગોપગોપીઓને પણ ખતાવ્યું હતું એમ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં ઉલ્લેખ છે અને તે જ આધિદેવિક ધામમાં યોગમાયા વડે પ્રભુએ ગોપીઓની સાથે પ્રહરારાત્રિમાં રાસલીલા વિસ્તારી હતી. આ અર્થ-સંકલના અત્ર વિવક્ષિત છે અને વાત્યાર્થના આવા સમન્વયની યોગ્યતા આપણે વિચારીશું.

પ્રચલિત માન્યતા શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનની રાસલીલાને આ ભૂમિ ઉપરના એટલે આધિ-ભૌતિક ગોકુળ ગ્રામ પાસેના વ્રજવનમાં સ્થાન આપે છે. સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રદ્ધાન્વિત જનોને સર્વોત્તમ ભગવાનના ગોપીઓ સાથેના રાસમાં પ્રભુની આ વિશ્વરૂપિણી માયા 'ફરતા કોઈ વિગેય' ગુચ્ચમ્ જણાતી નથી. તથાપિ અનેક રીતે જોતા જોતાં એ રાસલીલાનું

સ્થાન ગોલોક છે^૧ એની માન્યતામાં અર્થાન્વય અને પૂર્વાપરનો વિચાર પણ આપણને સહાયભૂત થાય છે. તર્કની અપ્રતિષ્ઠા ભગવાન વેદવ્યાસ સૂત્ર પ્રચિત કરે છે અને તેથી શાસ્ત્રને અનુકૂળ તર્ક વડે સત્યનું સમર્થન જ આપણને અભીષ્ટ છે.

કૃષ્ણોપનિષદમાં વર્ણવેલો એક બીજો પ્રસંગ જરા અવલોકીએ. સર્વાંગ સુન્દર શ્રીરામચન્દ્રને શ્રી વિષ્ણુરૂપ જાણીને મુનિઓને તેમને પ્રત્યક્ષ રીતે આલિંગન કરવાની ઇચ્છા થઇ; એટલા સાર કે તે વડે તેમનો ભૂમિ ઉપરનો જન્મ શ્રેષ્ઠ ગણાય. પ્રભુએ તેમને કૃષ્ણાવતારમાં ગોપીઓ થઇ આલિંગન કરવા કહ્યું. મુનિઓએ ઉત્તર આપ્યો તેમાં કહ્યું કે

‘અમને તમારી સ્ત્રીઓ કરો’. પ્રભુએ મનનશીલ રૂદ્રાદિક દેવોને તેમનો અંગસંગ કરવાનું ને તેમનું વાક્ય સત્ય કરવાનું વચન આપ્યું. આ વરને રાસ-લીલાના પ્રસંગ સાથે કેટલાક વિદ્વાનો યોજે છે. તથાપિ તે જ ઉપનિષદમાં અવતારિત થયેલી ૧૬૧૦૮ સ્ત્રીઓ સૂચિત કરી છે તે સંખ્યા શ્રીકૃષ્ણચન્દ્રની ધર્મપત્નીઓની સંખ્યા સુવિદિત છે. વળી અત્ર સંકલ્પ ભગવાનનો વરરૂપે છે, દેવમુનિઓની તો યાચના છે. તથાપિ વેદની ગૂઢ અને ગંભીર કામધુકનો આવો સમન્વય આપણા વિવક્ષિતાર્થને બાધક નથી; એક રીતે ઉપકારક જ છે; કેમકે ૨૮ મા અધ્યાયમાં ગોપવૃન્દને ગોક્ષોકાનું દર્શન કરાવવાના પ્રભુના હેતુ સંબંધે મહાત્મા શુકદેવ કહે છે કે ‘તેમના સંકલ્પની સિદ્ધિને અર્થે પ્રભુએ આમ વિચાર્યું’ એટલે તે વિચારનું નિર્વહણ એ ગોક્ષોકમાં અંગસ્પર્શના વિવરણ વિના અપૂર્ણ રહે. તથાપિ સંભવિત એમ લાગે છે કે કાલાપત્ની વૃત્ત^૨ પ્રસંગનો ગોપીઓના શ્રવાત્માઓના પ્રભુને વરવાનો સંકલ્પ પ્રસિદ્ધ છે તેનું અહીં સૂચન છે.

આમ અંધોવડે આપણને વિદિત થાય છે કે ભૌતિક જળથી પર એવા ‘નાર’ થી પૂર્ણ ક્ષીરોદધિમાં વિરાજતા મહાપુરુષ પાસે ઉપરચાન કરીને દેવોએ પૃથ્વીની રક્ષાને અર્થે ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, અને તેનો સ્વીકાર કરી પ્રભુએ અવતાર લીધો. અન્ય દેવો પણ એમની ગ્રેરણાનુસાર આ આર્યોની કર્મભૂમિમાં વિવિધરૂપે પ્રકટયા. આવી દૈવી શક્તિઓના

ભૌતિક દેહ ધારણ કરવાના પ્રસંગો દુનિયાના ઇતિહાસમાં વિરલ હોય છે અને પ્રકૃતિના સામંજસ્યથી તેમનાં નામો પણ યથાયુક્ત સ્ફુરિત થયેલાં આપણે જોઇએ છીએ. નામોની સુયોગ્યતા એ આવાં વૃત્તાન્તોમાં કૃત્રિમતાની વિભાવક નહિ પણ પ્રકૃતિસ્વભાવની સંવાદક છે. ગોકુળ, યમુના, વૃન્દાવન, કૃષ્ણ, નંદ, યશોદા ઇત્યેત્યાદિ નામો પ્રકૃતિના નિયમે વડે પદાર્થોને સ્વભાવતઃ સુપ્રાપ્ત થાય એમાં કંઇ આશ્ચર્ય નથી. ગંગા, યમુના, નર્મદા, યક્ષાવર્ત, હરિદ્રાર એ નામો કવિની મનોહર કલ્પનાશક્તિના વિલાસો પણ બની શકે; તથાપિ એ તત્ત્વ-દ્રશ્યશ્રાવ્યત્વ ભૌતિક નદીઓ અને સ્થાનો છે.

૧ આ અર્થાન્વય છ. સ. ૧૬૧૬ માં વિદ્વાન પૌરાણિક જ્ઞાનિષ્ઠ બદ્ધ શ્રી નંનારાયણ પાગે એ પ્રથમ સૂચિત કર્યો હતો.

૨ વૃત્તો શ્રી માનવત ૮૦-૨૨-૬ અને ૧૦-૨૨-૨૫.

શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર ગોકુલમાં પ્રકટ થયા તે પછી દશ અગીયાગ વર્ષની વયમાં તો તેમણે પોતાના અમાત્યની પરાક્રમેથી પોતાનું ઐશ્વર્ય જણાવી દીધું હતું. પૂતનાવધ વડે, મતિકા ખાદન પ્રસંગે, અસુરોના વિનાશ વડે, કાલીયદમન વડે, દાનાગ્નિનિવારણ વડે અને ગોવર્દન ધારણ ઇત્યાદિ લીલાઓ વડે વિરોધી અને અવિરોધી જનોને શ્રીકૃષ્ણ એ ઇશ્વરાવતાર છે એમ ગોકુલમાં સુગત થઇ ગયું હતું ગોવિંદના સૌંદર્યથી, પરાક્રમથી અને મનોહરતાથી ગોપગોપીઓ સર્વ તેમના ઉપર મોહિત થઇ જાય એમાં શું આશ્ચર્ય? શ્રીકૃષ્ણનાં અમાત્યપી અને શ્રીકૃષ્ણ એ ઇશ્વરાવતાર છે એ જ્ઞાન સર્વ ગોપજનનું તેમના પરાક્રમે તરફનું દષ્ટિબિન્દુ બદલી નાખે એમાં શી નવાઇ? આ દષ્ટિબિન્દુથી તેઓનું વર્તન ધણે અંગે નિર્ણયિત થતું હતું એ સ્મૃતિ અનેક સદેહોના સમાધાન માટે ઉપકારક થઇ પડે એમ છે

શ્રીમદ્ ભાગવતના દશમસ્કંધના ૨૮ મા અધ્યાયમાં નન્દગાયને યમુના નદીમાં તળીયા નીચે વરુણ દેવના અનુચરો લઇ જાય છે. શ્રીકૃષ્ણ યમુનાજીમાં પડીને દિવ્ય પ્રસંગના તેમને વરુણ પામેથી લઇ આવે છે. નન્દરાયજી બહાર આવીને એ આરણ. અતીન્દ્રિય વરુણલોકનું અને ત્યાં શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે વરુણે દેખાડેલા પૂજ્ય ભાવનું વિશ્વમયસમેત પોતાના યાત્રિજન પાસે વર્ણન કરે છે. આ ઉપરથી ઇશ્વરાવતાર શ્રીકૃષ્ણનો આત્મવૈભવ જોવાની સોચે ઉત્કંઠા દેખાડી, અને ભગવાને તેમને પોતાના જાણી તેમના પૂર્વ જ્ઞાપતી સિદ્ધિને અર્થે કૃપા કરીને તમનથી પર એવા પોતાનો ગોલોક તેમને દેખાડ્યો. ભગવદ્વ્યક્તિથી યોગમાયા વડે બ્રહ્મહંદમાં^૧ લઇ જવાયેલા, તેમાં લીન થયેલા, અને ઉદ્ધાર પામેલા ગોપજનોએ “ બ્રહ્મલોકને જોયો કે જ્યાં અકૂર ગયા હતા. ” તે બ્રહ્મલોકને જોઇને નન્દાદિ સર્વ ગોપજન પરમ આનન્દની શાન્તિને પ્રાપ્ત થયા, અને ત્યાં સાક્ષાત્ સુતિયોને શ્રીકૃષ્ણની સ્તુતિ કરતી જોઇને વિરમય પામ્યા આટલેથી ૨૮ મા અધ્યાય પૂરો થાય છે પણ વિષય પૂરો થતો નથી, પૂરો થવાના ચિન્ન નથી, અને આવું પુણ્યદર્શન-અદ્ભુત દર્શન-જણ શ્લોકમાં ભગવત સ્તુતિ વિના આમ હુકેથી એકએક સંપૂર્ણ થતું જણાતું પણ નથી કેમકે ૨૯ મા અધ્યાયનો પહેલો જ શ્લોક જાણે પૂર્વકથાના અનુસંધાનમાં શરૂ થાય છે -

ભગવાનપિ તા રાત્રી શરદોત્કુલમલ્લિલા ।

વીક્ષ્ય રન્તુ મનશ્ચક્રે યોગમાયા મુપાશ્રિત ॥

યોગમાયાનો જેણે આશ્રય લીધો હતો એવા ભગવાને પણ તે રાત્રિએને^૨ શરદીય ખીલેલા મલ્લિકા પુષ્પોવાળી જોઇને રમવાનો વિચાર કર્યો યોગમાયા વડે ગોલોક દેખાડતા શ્રીકૃષ્ણ પરમાત્માની ગોલોકની પ્રધાન લીલાનું વર્ણન આપીથી રાત્ર થાય છે અર્પિ અને તો એ બે શબ્દો પૂર્વ સંબંધના સ્પષ્ટરીતે યોગ્ય છે આ ગોલોકનું વર્ણન વિસ્તારપૂર્વક આદિ

૧ હૃદ એ સરોવર, ગુહા અથવા કિરણના અર્થમાં વપરાય છે

૨ ધણુ કરીને માર્કેડેય પુરાણમાં કહેલી કાલરાત્રિ મહારાત્રિ મોહરાત્રિશ્વ દારુણા, જે પ્રથા ગંગા દુરયમાન થતા । ઇયમુનાના સ્વેતકૃષ્ણ પ્રવાહ મન સહકાર સમેત બ્રહ્મલોકના અનુલવન થ થતી હતી

પુરાણમાં છે, અને પ્રાદેશભાગ સૂચન શ્રીભાગવતના ત્રીજા સ્કંધના ૧૪ મા અધ્યાયમાં છે. એ ગોક્ષોકમાં ઇન્દ્રિય, રાધિકા આદિ દેવીઓ મૂર્તિમતી યજ્ઞને રહે છે. આ ગોક્ષોકમાં શ્રીકૃષ્ણ ગોકુલ, ઇન્દ્રાવન, વ્રજ, યમુના, ઇલાહિ, દિવ્ય સત્ત્વે રૂપે વિરાજે છે; અને તેમાં અનેક વિષ્ણુભક્તો ગોપગોપીઓ રૂપે વિચરે છે.

એ તો સ્પષ્ટ છે કે ૧૧-૧૨ વર્ષના સામાન્ય બાળકની યુવાવસ્થા ગણાય જ નહિ.

એટલે આપણા વિદ્વાન પંડિતો આ રાસકીડાને શ્લોકપૂર્વક અનવધ યોગયામિક ગણે છે. તથાપિ રાસપંચાધ્યાયીમાં કામકેલિનો ઉલ્લેખ સ્પષ્ટ છે; અને યોડા જ સમયમાં વક્રાંગસુંદરી કુળજ બેઠે વિહારની કથા સ્વપ્ર.

આપણે વાંચીએ છીએ. એટલે આ રીતે પણ આ રાસકીડા ગોક્ષોકમાં પૂર્ણ કલાધર શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર સાથેની દિવ્ય રાસલીલા-વાનવિલાસ-રૂપ છે એ અર્થાનુવ્યસહજ ધરી શકે છે. આ પ્રમાણે સમજતા શ્રીકૃષ્ણની યોગભાષા વડે ગોપ ગોપીઓના આત્માઓ જાણે એક અદ્ભુત સ્વપ્રભો અનુભવ કરે છે. એ યોગસ્વપ્રભા સામાન્ય સ્વપ્રભી પેઠે જ કંઈક પૂર્વસ્મૃતિ, કંઈક પર્વભાવનાસિદ્ધિ અને કંઈક નવીન દર્શનની અવપર્વ રસગુચ્છી થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન ગોક્ષોકના ઇન્દ્રાવનમાં પોતાનું સંગીત શરૂ કરે છે. ગોપીઓ ઉત્સુક થાય છે, અને પોતાની સામાન્ય ક્રિયાઓ છોડી દઈ પોતાને પ્રભુ રાસલીલાનું પુણ્ય પાસે જતી અનુભવે છે. વળી કોઈકે તો આ બહારાશ્રિમાં પતિ પિતા વાતાવરણ.

કે બહુથી જવાની મના થતા આપ મીઝી દઈને ધ્યાનમાં જ પ્રભુના આશ્લેષના આનંદ વડે અક્ષય મંગલને^૧ પ્રાપ્ત થતી પોતાના યુષ્મય શરીરનો ત્યાગ કરી સર્વબંધનથી મુક્ત થાય છે. રાજા પરીક્ષિતના સદેહનો પરિકા કરતા શુકદેવ કહે છે કે જે કોઈ અનન્ય ભાવથી પ્રભુને ભજે-ભલે પછી તે ભાવ દર-કોઈ પ્રકારનો હોય તોપણ-તે શ્રીહરિની સાથે તત્ત્વમયતાને પ્રાપ્ત થાય એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. દષ્ટિસંષ્ટિવાદના અનુચ્છ વડે આ વિશ્વને જોનારા વિવેકીઓને આ સમાધાન સુલભ છે અને જીવની અવિધાના વિનંત્રભણ રૂપે વિશ્વને અનુભવતા બ્રહ્મનિષ્ઠ મહાત્માઓને 'લોક' એટલે દષ્ટિગોચર થતું કંઈક-એ શબ્દની યોગ્યતા સુપરિચિત છે એ કહેવાની ભાગ્યે જ આવશ્યકતા રહે છે. પોતાની સમીપ આવેલી ગોપીઓને ભગવાન પ્રથમ તો પ્રક. પૂછી તેમના આંતઃકરણની પરીક્ષા કરે છે. પ્રભુ ગોપીઓને આદરથી કહે છે કે 'તમે આવી રાત્રે અહીં કેમ આવ્યાં છો? મહારા ઉપર સ્નેહથી તમે આવ્યા હો તથાપિ તમારે તમારા પતિની સેવા નિષ્કપટ ભાવથી કરવી એ જ તમારું કર્તવ્ય છે; વળી ભવિષ્યમાં ભૌતિક ગોકુલમાં જન્મને શું કરવું એની જાણે વ્યંજના કરતા પ્રભુ કહે છે કે 'મહાન શ્રવણ, દર્શન, ધ્યાન અને કીર્તનથી મહારાજા જે ભાવ જણાય છે તે મહારા સંગથી નથી થતો માટે શ્રદ્ધાપૂર્વક ગાઓ. ગોપીઓ હતાશ યદ્ય આમુઓ હોતી. હોતી પોતાના હાર્દિક ભાવ પ્રકટ કરતી સંસારના સર્વ કાબુધથી વીતરાગ યથેલી પ્રસાદવતી વાણીમાં વહે છે કે 'હે વિશેષ, આપનો ઉપદેશ સત્ય હો. પદ્ય આપ તો દેહધારીઓના પ્રિયતમ-અથવા વિદ્યારમ્ય મુનિની બાંધામાં પરમપ્રેમાસ્પદ-

૧ નિર્ઘૃત્ત્વા સ્ત્રીપ્રમંગલાઃ ને રથાને નિર્ઘૃત્ત્વાડીપ્રમંગલાઃ વધાન સુપરિચિત જન્માય છે.

‘આત્મા છો સંસારના સંગઘોથી શુ છે ?’ આવો સસાગ પ્રત્યેનો તેમનો વિરાગ અને તેમની નૈષ્ઠિક ભક્તિ જોઈને ભગવાન તેમની આનંદની સ્થૂલ ભાવનાને સિદ્ધ કરવા કહ્યો કે શાન્ત કરવા ઉદુક્ત થયા, અને નિજ સ્વરૂપમાં જ નિત્યતૃપ્ત શ્રી હરિ જેગ વિશ્વલીલાને વિસ્તારે છે તેમ આત્મારામ શ્રી કૃષ્ણ પ્રભુએ ગોપીઓ સાથે ક્રીડા કરી. ગોપીઓની એ સૌભાગ્ય દશાને આપણા કવિવરોએ પોતાની વિશદ, પ્રાતાદિક, જોગસ્વિની અને મધુર, વળી રાગવતી છતાં પણ વિરાગવતી વાણીમાં ગાઇ છે. ગોપીઓની સાથે થોડી વાર રમીને પોતાના ભકતોના સૌભાગ્યમદ રૂપી સારિતક અભિમાનને પણ નિયંત્રિત કરનાર શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન અંતર્ધર્માન થાય છે. ગોપીઓ વિશ્વલ થાય છે અને પછી તેમનું અમર કરુણગીત ગાય છે. એમાં પણ સૂચક વાક્યો નજરે પડે છે. ‘આ વ્રજમાં ઇન્દિરા હમેશા નિવાસ કરે છે’ ‘તમે ગોપિકાનન્દન નથી પણ અખિલ દેહીઓના અતરાત્મા દૃષ્ટા છો’ ‘હત્યાદિ વાક્યો ગોહાકની ક્રીડાને સૂચવે છે. રુદનને અંતે પ્રભુ સ્મિતવદને તેમની પાસે આવિર્ભૂત થાય છે અને લોકાત્તર સુકોમળ વાણી વડે તેમનું સાત્વન દરે છે છેલ્લા એટલે ૩૩ માં અધ્યાપમા અનેક કૃષ્ણ રૂપોની રાસલીલાનું વર્ણન છે. અને રાગની શંકાનું યથોચિત સમાધાન કરી શુક્યોગેશ્વર બ્રહ્મરાત્રની રાસલીલાનો પ્રસંગ કલદ્રુતિના અનુસધાન સમેત સમાપ્ત કરે છે.

શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર, જેમનું અંગ શ્રીનું સાક્ષાત્ ધામ હતું, તેમના અત્યુચ સૌદર્યથી અને ઐશ્વર્ય પ્રભાવથી ગોપીઓ મોહિત થઇ હતી એ તો સુપ્રસિદ્ધ જ છે. ગોપીઓનું તેમની ક્રિયાની નૈતિક સમાલોચના અત્ર વિવક્ષિત નથી તેમના જીવનની સૌભાગ્ય ધન્યતા તો ઈશ્વરના પરમ પ્રસાદમાં જ લીન થતી, માનુષી સદેહો પ્રત્યે મંદ સ્મિત કરતી વિચરે છે. જેને શ્રીકૃષ્ણના અશ્વર્યનો અનુભવ થઇ ગયો હતો, જેના પૂર્વ સંસ્કાર જન્યત અને પરિપક્વ થયા હતા એવી ગોપિકાઓ પોતાના સંસારના સર્વસ્વનો ત્યાગ કરી સર્વાન્તર્યામી સર્વ દેહીઓના પતિ શ્રીકૃષ્ણમાં પોતાના સર્વ પ્રેમની અને સમગ્ર જીવનની આહુતિ આપે એમાં શુ આશ્ચર્ય છે ?

તથાપિ શ્રીકૃષ્ણને વિશે શ્રદ્ધાન્વિત જનોને સ્વાભાવિક રીતે થતી શંકા પરીક્ષિત મહા રાજ શ્રી શુકદેવને નિવેદન કરે છે ‘ભગવાન ધર્મસંસ્થાપનને અર્થે અવતર્યા હતા તેમણે આવો પરદારસંબધ કેમ કર્યો ? તે તો આત્મકામ હતા.’ શુક યોગેશ્વર તેમને અનેક દષ્ટિબિન્દુઓથી ઉત્તર આપે છે. તેનું તાત્પર્ય એ છે કે પ્રથમ તો શ્રીકૃષ્ણની અસંગતા. તેજસ્વ દેવેના કાર્યો ભૌતિક મનુષ્યોના કાર્યોની પેઠે દોષપાત્ર નથી કારણ કે તે સ્થૂલ ક્રિયાઓ જ નથી. બીજી તરફથી અનુકરણને તો પ્રત્ય જ ન હોય ઐશ્વર્યવાન દેવેના જેવું આચરણ તેની યોગ્યતાવાળો જ કરી શકે, નહિ તો તેને પોતાના વિનાશનો વખત આવે વિલોપાધિવાળા જ્ઞાનમય ઈશ્વરની ક્રિયાઓમાં અહંકાર કે સ્વાર્થનું વામનાબીજ હોતું નથી, એટલે બાળકની એટાની પેઠે તે દોષારોપણને

૧ જુઓ મૂળ તેપામાવિરમૂત ગૌરિ’ અને સરખાવો યજ્ઞનૂરો ડ વ્યગાત્પુરા શ્રી ભાગવત

૧૦૨૮-૧૧.

૨ જુઓ મૂળ તેજીયસા ન દોપાય, તૈજમ એ અભિધાન સ્વપ્ન દશાના અભિમાની જીવનુ છે તે પણ જન્મ છે.

સાર અયોગ્ય છે-લીલા માત્ર છે. ઇશ્વરની પાદરજને સિરોવંધ મણનારા કર્મવંધવી મુક્ત થાય છે, તો પછી ઇશ્વરની પોતાની શી વાત ? શ્રીકૃષ્ણ ગોપીઓના, તેમના પતિઓના, અને સર્વ દેહીઓના અંતરાત્મા જ હતો. તેમણે પ્રાણીઓના અનુમૂલને અર્થે માનુષી લીલા કરી હતી, કે જેનું વર્ણન સાંભળી મનુષ્ય ભક્તિમાં પ્રેરાય. આ બધું કહીને છેવટે કહે છે કે કૃષ્ણની માયાથી મોહિત થયેલા ગોપજનો પોતપોતાની સ્ત્રીને પોતાની પાસે જ મણુતા હતા, અને તેથી શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે તેમને અસુખ થઈ નડેતી, અને તેમજ સ્વાભાવિક હતું. કેમકે આ યોગસ્વપ્નમાં સર્વ ગોપગોપીઓ પોતપોતાના આનંદને જ અનુભવતાં હતાં. તે પછી બ્રહ્મીરાત્રિનું આવરણ સંકેલાઈ જતાં વાસુદેવથી અનુમોદિત ગોપસ્ત્રીઓ યમુના તટેથી પોતાના ગૃહ પ્રત્યે ગઈ.

જેમ બ્રહ્મવિહને સાક્ષાત્કારની ખુમારી રહે છે તેમ ગોપીઓને આ પરમ અહલુત અનુભવની સદા ખુમારી રહેતી હતી. અને તેઓ ભૌતિક ગોકુલમાં કૃષ્ણ-ગોપીઓનો પ્રત્યક્ષ થતા બાહ્યગોષાળનાં દર્શન, કીર્તન અને ધ્યાનથી પોતાને સંબંધ. કૃતકૃસ સમજતી હતી. પવિત્ર ભક્તિભાવના જ એમના હૃદયમાં વિશ્વસતી હતી. તેને જ અનુસરીને ઉદ્ધવ દ્વારા પ્રભુનો અને ઉત્તરમાં ગોપીઓનો સંદેશ આપણે સરસતાથી સમજી શકીએ છીએ. બગવાનનો સંદેશ એ ઇશ્વરાવતારનો જ સંદેશ છે. તેમાં ભૌતિક વિષયોનો લેશ પણ ગંધ નથી. આત્મજ્ઞાનની જ દ્વાણી છે. કહેવામાં આવે છે કે મહાભારતમાં આ રાસકીડાનો પ્રસંગ નથી. શી રીતે હોય ? જેવો યશોદા માતને મુખમાં વિશ્વદર્શન કરાવ્યાનો પ્રસંગ, અકૂરને શેષશાયી નારાયણનું દર્શન કરાવ્યાનો પ્રસંગ, અન્તુનને વિરાટરૂપ દેખાડ્યાનો પ્રસંગ, તેવો જ આ ગોપગોપીઓને ગોલોક દર્શાવ્યાનો પ્રસંગ હતો. તે તે પ્રસંગો બાહ્ય જગતને માટે જ દૃષ્ટિગોચર પણ થયા હશે, પણ તદ્દત્ત વ્યક્તિઓની જીવન ભાવનાઓના તો તે નિયામક બની ગયા હતા એ સમજવું કઠિન નથી. એટલે જ આપણે જોઈએ છીએ કે શ્રીકૃષ્ણનો વૈરી સિંધુપાલ શ્રીકૃષ્ણની નિન્દા કરે છે ત્યાં આ પ્રકારનો કોઈ આરોપ નથી.^૧

વાચ્યાર્થ બાબ હોય ત્યાં જ લક્ષણોનો આશ્રય લેવો યોગ્ય ગણાય છે. વળી એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે જે અજ્ઞાત હોય તે અસ્તિત્વમાં ન હોય વાચ્યાર્થની અસીદ્ધિ એવો કંઈ નિયમ નથી. પરમાત્માની આ અપાર સૃષ્ટિમાં આપણને સિદ્ધિ. અપરિચિત અનેક તત્ત્વો અને અનુભવો સંભવે છે. રસની સંપૂર્ણ સંસિદ્ધિ રસરૂપ પરમાત્માના ધામમાં હોય એમાં શું આશ્ચર્ય છે ? આવી રસસિદ્ધિનું સ્વરૂપ તત્ત્વમાં આધ્યાત્મિક, ઉપાધિમાં આધિદેવિક, અને કથનમાત્રમાં આધિબૌતિક હોય એ સદજ સમજાય એવું છે. જે વૈકુંઠમાં પરમાત્મા સાથે અખંડ રસમાં લીન થઈ જવાની અનેક ભક્તોની ઉદાર આંતરભાવના છે તે વૈકુંઠમાં પ્રભુ સાથેના રસની સમાલોચના કયા તત્ત્વવિચારક પંજીવને ત્રિય, પૂત્ય અને પુદ્ગલરૂપ થયા વિના રહે ? બર્દા અનારયણે રચાન નથી. અનીતિનો ગંધ નથી; અને કામધેનુ રૂપ સુખની અભિધા, લલસા અને વ્યંગના સર્વ શક્તિઓ ચરદ્દની કુંજોની પેડે ફલવતી થાય છે.

આપણા પુરાણ ગ્રંથો સમગ્ર જગતના આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક ઇતિહાસનું, જીવનના ચતુર્વિધ પુરુષાર્થની યથોચિત સિદ્ધિને અર્થે પુરાણ ગ્રંથોની વિહંગાવલોકન કરે છે. ભગવાન વેદવ્યાસે પોતાની વ્યવધાન રહિત દિવ્ય દષ્ટિ વડે કરેલી એ સમાલોચના સર્વ પ્રકારનાં મનુષ્યોને અનેક રૂપે ઉપકારક છે. દૈવી સૃષ્ટિ મનુષ્યને સામાન્યતઃ બુદ્ધિ અવિદિત, અનવગત હોય છે તેનું ગીર્વાણ આપાત્ર યથાતથ્ય વડે વિવેચન કરનાર પુણ્ય ગ્રંથોની પ્રતિભા યથાયોગ્ય પરિશીલનની જ પ્રતીક્ષા કરે છે. અને મદને તો લાગે છે કે એ ગ્રંથોના પુણ્ય પરિશીલનમા ભારતના ભાવિ ઉદયના જ નહિ પણ સમગ્ર માનવજાતિના કલ્યાણના અનેક ખીન્ને વિરાજે છે.

૧૧ ગુજરાતના શિષ્ટ સંવાદો.

(લેખક:-રા. રા. વિજયરાય કલ્યાણરાય વૈદ્ય.)

૧.

જીવનભરના કોઇ ગદ્ય લેખકને ન્યારે એક જણે જાન કરાવ્યું કે તે' આજ સુધી વાતચીત પણ ગદ્યમાં જ કરી છે ત્યારે તેને અચરજ થયું. આપણને પણ જો કોઇ સૂચવે, કે આપણું જીવન સંવાદ કરવામાં જ જાય છે, તો એ સાદી વાત પણ એવી જ રીતે નવાઇ ઉપજાવે. અને છતાં એ ખરું છે. માણસને મળે ત્યારે હંમેશાં સંવાદ થયા વિના રહેતા નથી. અધિપતિ ઉગતા લેખકને શિખામણ આપે ત્યારે સંવાદ શરૂ થાય છે; યુવક યુવતીનાં પ્રેમગોષ્ઠી કે પ્રેમકલહ સંવાદનું રૂપ ધરાવે વિના રહેતાં નથી; શેઠ તામસી વાણીતરને વઢે કે પિતાપુત્ર વચ્ચે કમનસીબ વિગ્રહ જાગે ત્યારે ઉગ્ર સંવાદ આરંભાય છે; સહકારીને અસહકારીના મેળાપ એ આ સમયમાં સંવાદની કલાનો વિકસવાનો પરમ પ્રસંગ બને છે. સંવાદ આ રીતે આહારનિદ્રા અને જમ જેટલો જ માણસને અનિવાર્ય અને સ્વાભાવિક છે.

જીવનમાં જે વસ્તુ આટલી વ્યાપક છે તેણે સાહિત્યમાં એટલું જ વિશાળ રૂપ લીધું નથી એ વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે. સાહિત્યના પ્રકાર તરીકે સંવાદના સૌથી ઉચ્ચ અને કલાત્મક નમુના સર્વ દેશકાલમાં બહુ જુજ મળે છે. યુરપના લગભગ બે હજાર વર્ષના સાહિત્યમાં સંવાદશ્રેષ્ઠ લેખકો પુરા પામ્યા પણ નથી. પ્રાચીન ગ્રીસમાં પ્લેટો અને કટાક્ષની મોહક કલાનો સ્વામી હુશીઅન; અદ્વારમી સદીના ફ્રાંસમાં 'હાયલેગન ઓફ ધ ડેડ' ને લખનાર ફોન્ટેનેલ; અને સંવાદ લેખનમાં કેટલાંક અપૂર્વ તરવો ગયા શતકમાં ઉમેરનાર પ્રસિદ્ધ ઇંગ્લિશ સાહિત્યકાર વૉલ્ટર સ્વેન લેન્ડોર; આટલાં નામ ગણાવ્યાં એટલે સંવાદસાહિત્યના સૌથી સમર્થ યુરોપી વિધાયકો ગણાવાઇ રહે છે. જે દેવીએ આટલી કાળજી અને કસરથી પોતાનાં રહસ્ય કૃપાપત્રોને દર્શાવ્યા તેના આંતર બાહ્ય સ્વરૂપનું થોડું નિરીક્ષણ આવશ્યક છે.

“ જે અથવા વધુ માણસોની લેખરૂપે વાતચીત ’: આવી સંવાદની વ્યાખ્યા આપીને મી. એડમંડ ગોસ ઉમરે છે કે, ‘સંવાદ એટલે નાટકશાળા વિનાનું નાનકડું નાટક. ”^૧ આ બંનેની પુર્તિમાં મી. હેવલોક એલીસનો મત ધ્યાનમાં લેવા જેવો છે; “સંવાદ એટલે ગતિમય (dynamic) નહીં પણ સ્થિર (static) નાટક. ”^૨ સંવાદનું નાટક સાથેનું આ સામ્ય તેનાં ચારૂ અને ઇતિહાસને સમજવામાં ઘણું સહાયકતા યાપ તેમ છે. આઘ પ્રણેતા પ્લેટોએ જે અતિપ્રાચીન સીસીલીઅન કવિઓનાં ‘મામમ’ (mame) નવતાં, જે જ પાત્રોના વાર્તાલાપવાળાં, નાટકોને આધારે પોતાની કૃતિઓ રચી અને ‘સીમોદી-

૧ ‘એનસાઇક્લોપીડીયા બ્રીટાનિકા’માંનો લેખ, ‘હાયલેગન.’

૨ ‘રજીસ્ટ્રાર ઓફ લેટરેસ’માંના લેટરના સંવાદસંબંધનો ઉપેદ્યાત.

‘અમ’ તથા ‘શીડો’-મા તેનો સંપૂર્ણ ઉલ્લાસ સાધ્યો. પણ તેણે ‘માધમ’ માનું નાટ્ય-તત્ત્વ વધારે વિકસાવવાને બદલે પોતાના સંવાદોને ચર્ચાત્મક વધુ અંશે બનાવ્યા. જ્ઞાનનિધિ સોક્રેટીસની અકળ વિભૂતિની આસપાસ ગુંથાયલી એ અનુષ્ઠાન કૃતિઓનો આત્મા તત્ત્વ-વિચાર છે, તેનું વાતાવરણ અખંડ દટાક્ષમયતાનું છે અને પુરાતન એથેન્સની સંસ્કૃતિનું તાદૃશ ને તેજસ્વી પ્રતિબિંબ તેમા પડે છે. તે પ્રત્યેકને પૃષ્ઠે પૃષ્ઠે રસ અને વાણીસૌન્દર્ય અરુણલિત વહે છે એટલે, કેવળ તત્ત્વચિંતનના જ શોખીન હોય તેવા સંસ્કારી વાચકોને પણ તે આકર્ષી શકે છે.

આ પદ્ધતિના સંવાદો પ્લેટોના સર્વ અનુગામીઓએ રચ્યા પણ લે’ટોર સુધી કોઇને તેમાં નાટ્યતત્ત્વનો છુટથી ઉપયોગ કરવાનું સૂચ્યું નહીં. તે પણ લાખા સંવાદોમાં તો, જે મહાન્ ગ્રીક શીક્ષસુદને પોતે વખતે ને કવખતે ઉપહાસનાં બાણે વીંધતો. તેને જ અનુસરે છે, ને પાત્રોને મુખે સાહિત્ય, રાજકારણ, ઇતિહાસ ને ધર્મ વીશે ચર્ચાઓ કરાવે છે. પણ તેની મરતકદ્વપના આટલાથી જ સંતોષાય એમ નહોતું. સાહિત્ય ને ઇતિહાસના સતત અભ્યાસથી સમૃદ્ધ ને ઉત્તેજિત બનેલી એ કદ્વપનાને અભિલાષ જગ્યા કે ઐતિહાસિક પાત્રોની જ અપૂર્વ સૃષ્ટિ રચવી-તેના ઉરભાવોને ચૂર્ત કરવામાં સ્વપ્રતિભાનો આહ્વાદક સાક્ષાત્કાર અનુભવવો આ મનોરથ પુરવાનો એણે આરંભ કર્યો. ચર્ચાનો શુષ્ક માર્ગ અજાગો કરીને તેણે પાત્રોના સ્વભાવને અનુરૂપ નાના વાર્તાલાપો ગોઠવ્યા. તેમાં બહુરૂપી માનવ મૂર્તિઓના વિધાન હતાં: ધર્મનાં જન્ય કે રાજસત્તાના કેટલી ઉન્મત થએલા જલીનો અને તેમના ભોગ બનેલા નિરાધાર જીવો; નિર્મલ હૃદયનો ભગવદ્ભક્ત અને મહિનતામાં રાયતો સંસારક્રીટ, પ્રળદ્રોહી ઉમરાવ અને તેની પ્રળસેવી અર્ધાંગના; પ્રકુધ-હૃદયનો કવિ અને તેનો વેદિઆ ઢોર સજો વિદ્વાન મિત્ર-આવાં આવાં અનેક વિરોધી જોડાંની લાગ-ણીઓને લડાવવામાં તે આજન્મ કલાધર તક્ષીન બનતો. તેનામાં પાત્રોના પ્રાણ જ જાણે અવતરતા-અને તે એટલે સુધી કે, સર્વેત્રેઈ સાહિત્યકારોની માફક, તેવા અનુભવોની સૌથી પ્રબળ ક્ષણોમાં તે પોતે તેમનાં સુખદુઃખ, આવેશો ને સાહસોનો કદ્વપનાપ્રભા વધી સહભાગી થઈ રહેતો. પાત્રોનો વિજય તેને મુખે સ્થિત કરકાવતો અને તેમની આફતો તેની આખને બીની ફરતી. સંવાદ લખતાં લખતાં તે પોતે જ વારાફરતી પાત્રો સાથે વાતચીતમાં પડી જતો ને કલાસંવેદનના રોક્યા રોકાય નહીં તેવા પ્રવાહમાં નિરંકુશ વિહરતો-આવા સુહાગી અનુભવોના પરિણામરૂપ ઉન્મી કોટિના સંવાદોથી લેખનકલાના એ પ્રકારને સર્જનાત્મક સાહિત્યની પ્રથમ પંક્તિમાં સ્થાન અપાવવાનો અને તે ક્ષેત્રમાં અપ્રતિમ ચિરંજીવ કાર્ય કરી જનાનો યશ લે’ટોરને છે તેટલો ખીજા એકે સંવાદ લેખકને નથી.

સુજરાતનું સંવાદસાહિત્ય ખીલતી દશામા છે. પ્રાચીન કવિઓમાના કોઇ કોઇએ-ભાલણ, શામળ અને દયારામે, તથા પાછળથી દલપતરામે-આરૂપમાં કેટલીક રચનાઓ કરી છે. ને પ્રત્યેકમા આપણી યુન્ટી કવિતાના ગુણ કરતાં દોષ નધારે છે. રૂઢ રૂપકો ને

નીરસ પ્રશ્નોત્તરોના એ સમૂહને સંવાદ નામ શિષ્ટાચારને ખાતર આપીએ એટલું જ. આમ હોવાથી, તેની પરીક્ષા કરવા રોકાવાની જરૂર નથી. અર્વાચીન યુગમાં સ્વ. 'કાત', 'ક્લાપી' આદિ શિષ્ટ લેખકોએ કરેલી શરૂઆત પછી આપણે ત્યાં આ પ્રકાર પોતાના સ્વાભાવિક વાતાવરણમાં પોષાવા લાગ્યો છે. ઉપર જે બે યુરોપી સાહિત્યકારોની કૃતિઓની આપણે પીછાન કરી તેની હારમાં શુકાય તેવું તો નહીં જ, પણ તેમની સાથે સરખાવી શકાય તેવું પણ આપણે ત્યાં અલારે બહુ થોડું છે. તો પણ, એ જાનેનો અભ્યાસ અહીં દીક પ્રમાણમાં થયો છે એટલે પ્લેટોની ચર્ચાપ્રધાન અને લે'ટોરની બાવપ્રધાન શૈલીનાં કેટલાંક અંગો આપણા સારા સંવાદોમાં-જેમાના ધણાખરા 'સંવાદમાલા' નામના નવીન સંગ્રહમાં જ છે તેમાં-નજર પડે છે.

એ આપણા શિષ્ટ સંવાદોનું વિવેચન શરૂ કર્યા પહેલાં ગુજરાતી સંવાદોના વિષય સંબંધી બે બોલ લખવા અસ્થાને નથી.

એક વખત મીસીસ એની બેસન્ટ - કહ્યું હતું કે રેલ્વે ટ્રેનમાં બે યુરોપીયનો સાથે મુસાફરી કરતા હોય ત્યારે તેઓ હવા કે રમત ગમત વીશે વાતો કર્યા કરે છે, પણ તેવે વખતે બે દીંદોઓ તો અદ્વૈત મતના સિદ્ધાંતોની મીઠાસા કરી રહ્યા હોય છે. કઈંથ અને અખંડ ધર્મણુથી વિશ્વમાંના દૈતનું જ બાન કરાવતી આગમગાડીમાં અદ્વૈતની ચર્ચા ક્યાંથી તેનો મહિમા વધે છે કે કેમ તે અમારી બધી બહાર છે; તેમ જ અદ્વૈતસ્વરૂપ છતાં દૈતભાવી, સર્વવ્યાપી બ્રહ્મનો આવિર્ભાવ હવા કે રમતગમત રૂપે થાય તેમાં બ્રહ્મભાવનાનાં તે મહાપ્રચારકને શું ન ગમ્યું તે પણ સમજાતું નથી. પરંતુ તેમણે દર્શાવેલા બેઠમાં સત્ય છે. એમનું કથન હિંદવાસીઓની વૈવિધ્ય વિનાની ચીલાવણ મનોદશા ને તેમના તેવા જીવનનું સચોટ ચિત્ર આલેખે છે. એ જીવનનું પ્રતિબિંબ ધારતું આપણું સાહિત્ય, જેમાં જોગણું વિના નાટક નહીં, અલખના અન્વેષક વિના વાર્તા નહીં, અને અભેદના રાજ વિના કવિના નહીં, તેણે સંવાદના વિષયો પણ પોતાની પૃબ્ય પરંપરાને અનુસરીને જ ઉકેલવા ઉચિત ધાર્યા છે. સાહિત્યમાં સંવાદલેખન એ એક જ પ્રકાર એવો છે જ્યાં સૌથી પરિમિત ક્ષેત્રમાં, સૌથી ઉંડી ને એકાગ્ર, સૌથી વિવિધ અને તીવ્ર લાગણીઓનું આલેખન વૈભવવતી કલાને રૂપે સાધી શકાય છે. તેની સિદ્ધિ માટે વિષય વત્તે એણે અંશે ધર્મના કે નીતિના ભદ્રે લેવાય- 'મેનાવતી ને ગોપીચંદ', 'શાલિભદ્ર અને માતાભદ્રા' કે 'અશોક અને સંપુલચાર્ય' -પણ તેની રચના ન્યારે ઉપલક્ષ્ય કે અલ્પરસિક શૈલીમાં થાય ત્યારે તેવા સંવાદોને સાહિત્યની કક્ષામાં મહા સકોચ પછી જ મૂકી શકાય છે આથી, વિષયની દૃષ્ટિએ આપણે પસંદ કરેલા સંવાદસંગ્રહને અવલોકતા આ અનુમાન અનિવાર્ય બને છે કે તેના ઉત્તમ પ્રતિના છત્રીસ સંવાદોમાના પચીસ કરતા વધુના લેખકોએ મીસીસ બેસન્ટના પ્રમાણપત્ર માટે પોતે હરીફાઈમાં ઉતર્યા હોય તેવા બાનથી ને તેની રીને પોતા પોતાની કૃતિઓ રચી છે

પણ એ મર્યાદા ઓછેઓછ સંવાદોને રૂંધતી નથી એ સંતોષ લેવા જેવું છે. ગુજરાતી બાપના કેટલાક સર્વોત્તમ સંવાદો સંગ્રહમાં જોવામાં આવે છે. તેમાંના ‘જેસલ અને તોળલ’ (કલાપી) ‘હલદીઘાટ’ (રા. નાનાલાલ કવિ), ‘શિવાજી અને તાનાજી’, (સાગર) ‘પ્રતાપ અને ભામાશા’ (રા. કેશવ હ. શેઠ), તથા ‘સિદ્ધરાજ અને જસમા’ (ધૂમકેતુ) એટલા નાટ્યતત્ત્વ ધારનાર બાપાત્મક શૈલીના છે; અને ‘સિદ્ધાર્થ’ અને રાહુલ’ તેમજ ‘રાણીકુંભો અને મીરા’ (સ્વ. ‘કાત’), ‘પુરુષ અને ઉર્વશી’ (રા. નરસિંહરાવ), તથા ‘વર અને વહુ’ (પ્રો. ડાકોર) એ ચાર મુખ્યત્વે ચર્યાત્મક શૈલીના છે. ગુજરાતી સંવાદોનું સ્વરૂપ બરાબર સમજવા માટે આ પ્રતિનિધિ રૂપ નમુનાઓ પર હવે સંક્ષેપમાં કેટલુંક વિવેચન કરીશું.

સર્જનાત્મક સાહિત્યના કેટલાક મહત્ત્વના ગુણો ‘જેસલ અને તોળલ’ માં છે. જનમ-બરના હુદારના પશ્ચાત્તાપ અને સતી તોળલને હાથે તેનો ક્રમશઃ આત્મવિકાસને ઉદ્ધાર એ તેનો વિષય છે. સામાન્ય લેખકના હાથમાં એ જ ધર્મનીતિનો વિષય સહેલાઈથી શુષ્ક અને નિર્જીવ થઈ ગયો હોત; કલાપીની તેજસ્વી કલ્પના હૃદયના અમૂર્ત બાવોને ‘પણુ’ ચૈતન્યમય અક્ષર નૂતિને રૂપે અવતારીને વાચકના આત્માને પાત્રો સાથે અહમ્મત તન્મયતા સંધાવી શકે છે. આ વિધાનકલા કવિમા એટલી તો સુવિકસિત છે કે ધણી વાર તો જેસલના અંતરના ઉદ્ગારોમાં નથી તે કવિતા તોળલનાં ઉપદેશવાક્યોને વરી શકી છે;

“પ્રભુની મહાન યોજનાના મેળમાં તારે સીતાર મેળવી દે, તેનાથી શુદ્ધ” તે બધું બસરું જ છે.”

“પહેલી જ રાતે પાપનો સાદ તને મીઠો લાગે તો બહેતર છે કે અસારે પણ હું હુદારો જ રહે.”

“ભરવાડ આખા ટોળાને છોડીને જેમ ખોવાએલા મેંઢાને શોધે છે તેમ પાપમા ખોવાએલાને પ્રભુનો સ્નેહ શોધી રહ્યો છે.”

“આપણાં પાપ અને આપણાં પુણ્ય પણ તે [પ્રભુ] જ માફ કરે છે. તો જ આપણને આશા છે; નહીં તો એવું ક્યું પુણ્ય માનવીમાં છે જે તેને તારી જાય છે?”

અપૂર્વ વિચારોના આવા ચમકાર તથા અલંકાર ને દક્ષતાની આ વ્યાપકતા, ઉત્તમ સંવાદોના અંશ તરીકે, પ્લેટોની અમર કૃતિઓની કેંક ઝાંખી ગુજરાતી વાંચકોને કરાવે છે; તેમજ કુદરતના પ્રતિપલ પલટાતા રંગોને પશ્ચાદ્ભૂમિ તરીકે સ્વીકારવાની પદ્ધતિ તેના ‘શીડસ’ના આરંભભાગની યાદ આપ્યા વિના રહેતી નથી. આ ગુણો વધુ ઓછે અંશે કલાપીના સર્વ સંવાદોમાં છે પણ આપણા સંવાદસાહિત્યમાં અગ્રપદે શોભતા ‘જેસલ અને તોળલ’ની પરિપક્વતા કે પ્રળબ્ધ ભિમ્મિઓનું આલેખન તેમાં તેટલા જ પ્રમાણમાં નથી.

હલદીઘાટના ચિરયશસ્ત્રી સમર્પણ પછી કર્તવ્ય પ્રીછતાં શીખેલો સગરસિંહ શરીશ રાણા પ્રતાપના સંગમાં બળે છે, એ પ્રસંગ રા. નાનાલાલના ‘સંવાદમાં’ ગુંથાયો છે. એ

૧ આ બે પાત્રો સંબંધી પણ વિગત માટે જણાવુંએ ‘રણજીતકવિસંગ્રહ’ની છેલ્લી વાર્તાઓ.

શૌર્યવાની કવિતા કરતા વાગ્મિતા (rhetoric) ની પોપક વધુ અંશે છે અને વિધિએ અનુકૂળ આલેખકના હાથમા તે સોપી જાય છે. કવિતાનો આત્મ રમ છે; વાગ્મિતાનો અલંકાર. કવિ સત્ય અને સૌંદર્યનો અતર્દષ્ટિથી સાક્ષાત્કાર કરીને કૃતિ રચે છે; વક્તા સત્યના અમુક જ સ્વરૂપને, આવેશ ને છટાની મદદથી, મનગોહક વાણીમા મૂર્ત કરે છે. આવી વાણીના સુંદર તેમજ સાધારણ નમુના રા. કવિની બીજી રચનાઓમા તેમ ' હલદીઘાટ ' મા નજરે પડે છે. તેમા અપાર્થિવ ભિન્નિઓના સવેદન કે સાચો રસવૈભવ નથી વાચકને તે વાચતા ઉભા કરતા ઉપજતાનો અનુભવ વધારે થાય છે, અને ' મૃત્યુની તો ક્ષત્રિયો માળા પહેરીને ફરે છે ' ' ઓપની ક્યા ઓછ પછે ? ' ' ઉડતા પોલીના ભડકા ' આવા, વાગ્મિતાની કલાનો પણ અતિરેક જ સાધતા, શબ્દપ્રયોગો વસ્તુના ગૌરવને નાટકી ઢમથી રજુ કરતા હોય તેમ સૂક્ષ્મ રસજોને લાગ્યા વિના રહેતું નથી. આ સ્ખલનને છાયામા નાખી દે તેવા સખળ પાત્રાલેખન, ભાવોદ્રેક કે કાર્યપ્રકાશ પણ આ સંવાદમા કે એ જ લેખકના ' મીંગ બાપ ' માં હોત તો એમના આશાભર્યા વાચકને કરવાનું કામ મળી શકત, પણ તેમ બનતું નથી.

' પ્રતાપ અને ભામાશા ' તથા ' શિવજી અને તાનાજી ' એ બે સંવાદ કલાના સારા નમુના બનતા સહેજમા બચી ગયા છે. પ્રત્યેક લેખક વિષયના આકર્ષણથી મુગ્ધ થયા છે તેટલા જ વિધાનકોશલની આવશ્યકતાથી થયા હોત તો બીજી પક્તિમા ઉચ્ચે રચાને શોભે તેવું તેમનું કાર્ય થાત. પહેલા સંવાદમા તો પ્રતાપની પાસે આવેલો બિહુક ખરી રીતે ભામાશા એ વાત મથાળામા જ સૂચવી દધને લેખકે રસપ્રવાહને નકારો ખાળ્યો છે. બાકી, એ સંવાદ ઠુંકો અને રસભર્યો છે તથા એ જ લેખકના અતિ વિસ્તારવાળા ' અશોક અને સંપ્રદાયાર્થ ' થી ગુણવત્તાની દૃષ્ટિએ પણ, જુદો પડી આવે છે નિષ્પ્રયોજન અતિ વિસ્તારનું, અને તે વિસ્તારમા પણ રૂઢ અને રસહીણા ઉપદેશ આપવાનું દૂષણ શિવાજીવાળા સંવાદને પણ તેવીજ રીતે નીચી કોટિમા ઉતારે છે. વળી, અસંખ્ય સશસ્ત્ર યુદ્ધોના ચોધ અને તેમા જ જીવનભર રાચનાગ શિવાજી મહારાજને મુખે અહિંસાતમક અસંહારની ભવિષ્યવાણી કેવીકે શોભે તેના વિચાર પણ થવો જોઈતો હતો.

ભાવાત્મક શૈલીના આપણા છેલ્લા દૃષ્ટાંત ' સિદ્ધરાજ અને જસમા ' મા ઉત્તમ અશોક એટલા છે અને સારા સંવાદની અણુવિકસી શક્યતા પણ તેમા એટલી બધી વરતાય છે કે તેના નાના નાના દોષો-કહીંકે અણુધાટીહું વાક્ય, કહીંકે ઉદ્દાગરવચનના અતિરેક-તરફ ધ્યાન દોરવાનું મન ન થાય. ' ધૂમકેતુ ' સંગ્રાથી લખનાર પ્રાસાદિક લેખનની એ કૃતિ, આ પ્રકારના સંવાદોમા ' જેસલ અને તોળલ ' પછી તુરતજ, બીજે રચાને, વગર સંકોચે મુકાય તેવી છે. રસમય પ્રસંગને આવેખકે સજીવ પાત્રો ને શુદ્ધ કવિત્વ દ્વારા જાણે નવેજ અવતારે સરળ્યો છે.

બે લાક્ષણિક અવતરણથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થઈ શકશે.

" મહારાજ !.....માળવાનું સિંહાસન છુટાય તો માળવી સૈન્ય કોમક દિવમ અપયરા જીતી શકે, પરંતુ માળવાની સ્ત્રી વેચાય તો માળવી સ્ત્રીઓનું સૌંદર્ય વેચાય છે. ગદ્ય કીર્તિ મળે છે, પણ ગયુ સૌંદર્ય મળતું નથી, કીર્તિ તો મનુષ્યના માની લીધેલો સિક્કો છે, સૌંદર્ય ધર્મિરદત બક્ષીસ છે, નીતિનું અંતિમ પરિણામ છે, અનેક જીવનનો અમર સંસ્કાર છે, .. "

“જસમા ! આ બાલની છટા ! પેલા સુંદર ગંભીર ચળકતા નયનો ! આ શરીરસામર્થ્ય અને સમૃદ્ધિ-એના પર ચાલ્યો જતો સૌંદર્યનો પ્રવાહ ! અને એ જાધા પર તારુ સ્પષ્ટ વ્યક્તિત્વ, મદમર્મ્ય માન, માનિની ! સિદ્ધરાજ તારું જ કાવ્ય કરે છે, તારું જ ચિત્ર દોરે છે, તનેજ જુએ છે.....”

આવાજ તેજસ્વી રત્નોથી આખોય સંવાદ ભરચક છે.

૪

અર્થાત્મક શૈલીના સંવાદમા પાત્રના સ્વભાવ ને ઊર્મિઓનું આલેખન સંવાદકારનું લક્ષ્યબિંદુ મટીને ગોળુ બને છે તેમા એ પાત્રો વચ્ચે વિવાદ કરાવીને જ તે સંતોષ માને છે. વળી તેમા વિવાદનો વિષય જેમ મતભેદને વધારે ઉરકેરનારો, તેમ સંવાદ વધારે રસભર બને છે. પણ આ શૈલીની એક ખામી પણ ગંભીર છે; તેમા રચનારના અંગત અભિપ્રાયો ઘણી વાર પેલા વિના રહેતા નથી. પરિણામે, કલાકૃતિ તરીકે આ સંવાદોનું મૂલ્ય ઓછું જ આપી શકાય. ચિંતનાત્મક સાહિત્યના નમુના તરીકે તે સત્કારપાત્ર હોય છે, પણ પ્લેટો જેવા અતિવિરલ અપવાદ સિવાય, તેમા સર્ગશક્તિનો નજીવો જ આવિર્ભાવ નજરે પડે છે.

‘સંવાદમાલા’ મા આવા વિચારપ્રધાન સવાદો પણ કેટલાક મુકાયા છે. સ્વ. “કાત” કૃત ‘સિદ્ધાર્થ’ અને રાહુલ, ને ‘રાણી કુંભો તથા મીરા’ તેમજ રા. નરસિંહરાવનો ‘પ્રેમ-રહસ્ય’ આ પ્રકારના નમુના રૂપ છે. પ્રત્યેકની ધીરગંભીર, સ્વસ્થપદ્ધતિ વાળી ને ગૌરવાન્વિત શૈલીનું બનેમા પ્રતિબિંબ છે. એ સંવાદો જીવનગતિક કરતા પારિત્યગસિક સ્વભાવના વાચકોને વધુ ગમશે. તે વાચતા વાચનાર, સ્વત્વ જુલાવતા અદ્ભુત અનુભવોની સૃષ્ટિમાં વિહરતો નથી, પણ બુદ્ધિવિલાસના પ્રશાંત ને સૂક્ષ્મ વાતાવરણની રમ્યતા ભોગવે છે. રા. બસવંતરાય કોકોરનો ‘વર અને વહુ’ પણ આ જ કોટિમા આવે છે. તેમા નિરાહાર કલાથી અંબલાઈ અને એક્સેલેન્સની કવિ પ્રિય અમર પ્રેમકથા વર્ણવવા-અર્થવાનો ચત્ત છે, અને અર્થાત્મક શૈલીની આ સર્વ કૃતિઓની સર્વસામાન્ય મર્યાદા તેને પણ બંધાય છે, જીવતાં કે મૃતિકા-સમાર્થી જગાડેલા પાત્રોની વાતચીતમા ‘નિરપેક્ષ’ ‘લાઘવ’ ‘અસ્થિ’ ‘સૂક્ષ્માત્મા’ ‘ધર્મ’ ‘વનર્મ’ ‘વેળિટ’ ‘શારીર’ ને ‘રસારવાદ’ જેવા શબ્દપ્રયોગો કેંક અસ્વાભાવિકતાનું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરતા નથી ?—એમ વાચકે પુછવું પડે છે. કદાચ વિવાદ અને ઝીણવટભરી મીઠાસાચો માટે એ જરૂરના હશે, પણ રસજોને તે ખુંચે તો છે જ.

સ્થલકાલના બંધન કેટલીક વસ્તુઓને બાધી શકતા નથી, તેમ વર્ગીકરણના બંધન ‘ચાર મુરખાઓ સાથે પ્રસલત’ (રા. અનિસુખશ કર ત્રિવેદી) એ નામવાળા સંવાદોના ગુમખાને બાધી શકતા નથી. પણ તેની નોંધ તો લેવાની જોઈએ. ઉપર જે એ પ્રકાર આપણે દર્શાવ્યા તે દરેકના ગોળુ લક્ષણ આમા અમુક પ્રમાણમા દેખાય છે. તે જિન્ટ કરતા સામાન્ય વાચકને વધુ આકર્ષશે કેમકે તેમા કલાતત્ત્વ નહીં જેવું છે અને નિત્યજીવનમા બહુસાધારણ એવા સવાલ જવાબોને લીધે જ એ ખ્યાન રોકી શકે છે. પ્રાથમિક હારપરસના એ સારા નમુના છે અને આ આખા સંગ્રહમાં હાસ્ય ઉપજાવનાર તે સંવાદો એકલા જ છે એ તેમની વિશેષતા છે.

યુગબળોને પ્રભાવે આજે ગુજરાતનું સાહિત્ય નવો અવતાર પામી રહ્યું છે. પારકા સાહિત્યોના નબળા સખળા પડધા પાડવાને બદલે નવા સાહિત્યકારો તે સાહિત્યોના અભ્યાસ પરથી ફક્ત માર્ગદર્શન શોધે છે, પણ ગ્રેરણા તો ગુજરાતની જૂમિ અને ગુજરાતીઓના જીવનમાથી જ સાપડે એ તેઓ સમજ્યા છે. આ મનોદશાની અસર સવાદોલેખન પર પણ યશે ત્યારે તે નવીન વિષયો અને અપૂર્વ કલાવિધાનથી પ્રકાશવા લાગશે-ત્યારે પશ્ચિમના પ્રખ્યાત તેમજ કેટલાક અદ્યપરિચિત સવાદોની-એક એનીશ લેખકના 'ચિત્રકલા', દ્વાપડનના 'નાટ્યકલા', ફ્રેડરિક હેરીસનના 'સસ્કારિતા' કે વાલ્ડનના 'વિવેચક ક્યાસ્વામી તરીકે' જેવા સવાદોની-જાખી આપણા સવાદોમા પણ નવનવા રંગો પુરશે, તેને અમર આકર્ષણ અપશે અને અદ્ભુત રસવૈભવથી તેને વિભૂષિત કરશે.

૧૨ અખો અને તેની કવિતા.

(લેખક:—રા. રા. વિકુલદાસ ખીમજી પટેલ.)

કાષ્ઠ પશુ ભાષામાં ગદ્ય કરતાં પદ્યનો પ્રારંભ પ્રથમ થએલો હોય છે. તદનુસાર આપણી ગુજરાતી ભાષામાં પણ કાવ્યોનો પ્રારંભ પ્રથમ થએલો છે ગુજરાતી કાવ્યના વિકાસક્રમના પાંચ પગથીયાં છે. (૧) પ્રાચીન યુગ:—તેમાં ઇસ્વી સનના આઠમા-નવમા શતકથી આરંભી ઐદમા શતક સુધીના કાળનો સમાવેશ થાય છે. આને અપભ્રંશ અને જૂની ગુજરાતીનો કાળ કહી શકાય. આ કાળમાં કવિતાના ક્ષેત્રમાં મુખ્ય ફાલ લેનાર જૈન કવિઓ છે. (૨) ખીજા યુગમાં પદ્મમાં તથા સોળામાં સૈકાનો સમાવેશ થાય છે. આ યુગનો મુખ્ય કવિ નરસિંહ મહેતા છે. તે અર્વાચીન ગુજરાતીનો પિતા ગણાય છે; તેને આદિ કવિ પણ કહેવામાં આવે છે. નરસિંહ મહેતા ઉપરાંત ભક્ત કવિ વિળ્લુદાસ, ભાલણ, પદ્માનાભ, વરતો આદિ કેટલાક કવિઓ આ યુગમાં થઇ ગયા છે. પ્રસિદ્ધ ભક્ત કવયિત્રી મીરાંબાઈ પણ આ યુગમાં થઇ ગઇ છે. (૩) ત્રીજો યુગ:—આ યુગમાં સત્તરમાં તથા અઠારમાં સૈકાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ યુગમાં ભાષાપ્રેમી કવિ પ્રેમાનન્દ પ્રથમ પદ્ધતિના કવિઓમાં અગ્રગણ્ય છે; તેથી તેને પ્રેમાનન્દનો યુગ કહી શકાય. આ યુગમાં પ્રથમ પદ્ધતિના ખીજા કવિઓમાં તત્ત્વજ્ઞ વેદાન્તી અખો અને કથાનિપુણ સામળ પ્રેમાનન્દથી ઉતરતું સ્થાન ભોગવે છે. એ સિવાય વલ્લભ, નાકર, વીરજી રત્નેશ્વર આદિ ઉતરતી પદ્ધતિના ખીજા ધણા કવિઓ આ યુગને શોભાવે છે. (૪) ચોથો યુગ:—આમાં ઝોગણીસમાં શતકના પૂર્વાદ્ધનો સમાવેશ થાય છે. આ યુગાકાશમાં પ્રથમ પદ્ધતિના તારા તરીકે તુંગારસિક દયારામ પૂર્ણ કળાથી પ્રકાશે છે; તેથી તેને દયારામનો યુગ કહી શકાય. તે સિવાય ભોજે, ધીરો, પ્રીતમ, મનહર, ગિરધર, નિષ્કુળાનંદ વગેરે વત્તાઓછા પ્રસિદ્ધ કવિઓ આ યુગમાં થઇ ગયા છે. (૫) અર્વાચીન યુગ:—આ યુગનો આરંભ “સભારંજની બાની” વાળા કવિ દલપતરામથી થાય છે. આ છેલ્લા યુગમાં પ્રાશ્નિકાલ સંસ્કૃતિની છાયા આપણા સાહિત્ય ઉપર પડેલી જોવામાં આવે છે; તેની સાથે આપણી ભાષામાં સંસ્કૃત સાહિત્યના અભ્યાસના પરિણામ રૂપે વાણીની વિશુદ્ધતાએ પણ અધિકારી પ્રવેશ કર્યો છે. આ સમયના નર્મદાશંકર આદિ કેટલાક અતિ તેજસ્વી તારાઓ સાહિત્યાકાશમાં અદશ્ય થએલા છે; કેટલાક હજુ અંખા પ્રકાશથી તેમજ કેટલાક પ્રચંડ પ્રકાશથી ઝળક્યાં કરે છે.

વેદાન્તી કવિ અખો ઉપર જણાવ્યું તેમ ત્રીજા યુગમાં થઇ ગયો છે. જેમ ઇંગ્રેજ સાહિત્યના ઇતિહાસમાં સત્તરમું શતક “ઝોગરટન” યુગ તરીકે અતિ ઉજ્જવલ પ્રકાશથી ઝળહળી રહ્યું છે, તેમ ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમાં પણ સત્તરમું શતક “મુવલ્” યુગ તરીકે તેટલા જ તેજથી પ્રકાશી રહ્યું છે. આદિ કવિ નરસિંહ મહેતા, ભાલણ વગેરેના વિચારગદ્યી શોકને વચ્ચે થઇ ગુર્જરગિરાએ દ્વિતીય યુગમાં અરસિકતા ધારણ કરી. ગોવર્ધનરામ-ભાઈ કહે છે તેમ “કવિતા રચવાનું કાર્ય ધર્મગુરુઓ અને વલ્લભતાનુયાયીઓના હાથમાં જવાથી કવિતાએ ઐકદેશીય ભકિતરૂપ ધારણ કર્યું.” પરંતુ સત્તરમાં સૈકામાં માત્ર ભાષાના

પ્રેમથી ઉછળતા હૃદયે, રસિક કવિ પ્રેમાનન્દે ગુર્જરગિરાને પુનઃ રસિકતા ધારણ કરાવી: અને નવીન, સુંદર તથા મનોહારી પ્રભાથી ગુર્જરગિરા પ્રકાશવા લાગી. સત્તરમા સૈકાને આ પ્રખર પ્રતિભાવાન સૂર્ય ઉદય પામી ધીમા, મંદ, રમણીય બાળકિરણોથી લોકોને આનંદ આપી મધ્યાહન થતાં પૂર્ણ પ્રતાપથી પ્રકાશી એ આનંદમાં ત્રિદિ કરે એ પહેલા અખા રૂપી અરણ્યે માર્મિક અને કંઠક વાણીમાં, ખુબુ ઉંચા, જોડા, ઠોક મારતા, ચિત્તવેધક વિચારોથી સોળમા શતકની રાત્રિમાં વ્યાપી રહેલા દંભ, પ્રપચ અને સ્વાર્થરૂપી અધકારનો વિનાશ આરંભ્યો.

આ સૈકામાં મુખ્ય કવિઓ ત્રણ થયા છે-અખો, પ્રેમાનંદ અને શામળ. તેઓમાં સૌથી પ્રથમ અખાએ પોતાનું કાર્ય આરંભ્યું. દરેકે સ્વતંત્ર રીતે પોતપોતાનું કાર્યક્ષેત્ર પસંદ કર્યું; અને ખીજાઓની મદદની અપેક્ષા વિના જ પોતાના લક્ષ્ય તરફ કાર્યનૈઠકા હંકારતાં દરેકે આગળ ધપાવ્યું. દરેકે સ્વાભાવિક રીતે જ એક ખીજાના કાર્યક્ષેત્રમાં જે ઉણપ હતી તે કોઇના નજીવામાં ન આવે તેવી રીતે સુંદરતાથી પૂરી. દરેકે આ પ્રમાણે સમાજની ઉન્નતિનું કાર્ય પોતપોતાની શક્તિ પ્રમાણે ઉપાડી લઇ પોતાના કાર્યક્ષેત્રમાં કાવ્યરૂપી ઉત્તમ પાક ઉત્પન્ન કરીને સાહિત્ય કોશરમાં ધણે સારો વધારો કર્યો. અત્યાર સુધી ભક્તિનાં પદો અને શુદ્ધ કથા વર્ણનોમાં કાવ્યની ઇતિકર્તવ્યતા પૂર્ણ થતી હતી. હવે સુંદર નૈસર્ગિક વર્ણનો, મનુષ્ય સ્વભાવનું ખારીક અવલોકન, ચારિત્ર્યનું અને કાવ્યના જૂઠા જૂઠા અંગોનું કલાવિધાનકની દૃષ્ટિથી સંઘટ્ટન, પરિપાક આદિને કવિતામાં સ્થાન મળ્યું. કાવ્યસરિતામાં નવું પાણી ભળ્યું. અત્યાર સુધી નાના નાના ખાઓખીઆમાં ભરાઇ રહેલા ભક્તિનાં પાણી લાખા સમય સુધી સ્થિતિસ્થાપક દશામાં રહેલાં, તેથી તેમા કાષ્ઠક ખારાશ આવેલી; તે આ નરીન, રસાળ, પ્રબોધક જળથી દૂર થઇ. અને કાવ્યસરિતા પુનઃ નિર્મળતાથી વહેવા લાગી.

જનસમાજને પ્રગુદ્ધ કરવાનો ઉચ્ચ અને ઉન્નત આશય, આ કવિઓની સમક્ષ આદર્શરૂપ થયો. ગુજરાતી સાહિત્યમા નવનવા રસ લાવવા; અને લોકોને અવનવો આનંદ આપવા પ્રેમાનન્દ તથા તેના શિષ્યમંડળે કાવ્યો રચ્યા. શામળે સમાજનાં વાસ્તવ સ્વરૂપને કથનનાં એપ આપી તેને નવીન રૂપમાં લોકો સમક્ષ ખડું કર્યું. અખાએ સમાજના દોષો ઉઘાડા પાડી, તેના ખળભળાટ દૂર કરી તેમા વેદાન્તવિચારથી શાન્તિ આણી. આ પ્રમાણે માનુષાવાને ઉત્તર કરવાને, સમાજને સુધારવાને તેઓ સાહિમાન પ્રયત્નશીલ થયા.

ગુજરાતી કવિતાએ કમે કમે કેવું રૂપ ધારણ કર્યું તે આપણે હંકામા જોઇ ગયા. હવે અખાના સમયની કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ હતી, અને એ પરિસ્થિતિએ તેને કેવા પ્રકારની કવિતા કરવા પ્રેર્યો તે જાણવા સાર કવિના જીવનનું અવલોકન કરીએ.

અખાનો જન્મ ક્યારે અને કયાં સાલમાં થયો તેને માટે સપ્રમાણ હકાકત કોઈ સ્થળેથી મળી આવતી નથી. તેના જીવન સંબંધી વિગતવાર અહેવાલ હજી પ્રકાશમાં આવ્યો નથી. કવિએ પોતે પોતાના અંધમા યાત્રિ કે કુલ નિરો કાષ્ઠ ઉલ્લેખ કર્યો હોય એમ લાગતું નથી; કોષ્ઠ, કંઠ સ્થળે અખાએ પોતાના જીવન સંબંધી ઉદ્ઘારો દહાડેલા છે, તે દ્વારા તથા કવિના સંબંધી આખ્યાયિકાઓ પ્રચલિત છે તે ઉપરથી લાગ્યું તટ્યું જણાત ઉપજ્ઞથી શકાય.

સાપને ઘેર પરાણો સાપ, સુખ'ચાટી ચાલ્યો ઘેર આપ;
એવા ગુરુ ધણા સંસાર, તે અખા શું મૂકે ભવ પાર."

(ગુરુઅંગ.)

છેવટે એ ત્યાંના જીવનથી કંટાળી ગયો, તેથી મહારાજશ્રીને ભેટ દક્ષિણા આપી, વિદાયગીરી લઇ ત્યાંથી અખો ચાલી નીકળ્યો; એ પછી તે ગોકુળ મધુરા ગયો.

"દર્શન વેષ જોઇ બહુ રહ્યો, પછે ગુરુ કરવાને ગોકુળ ગયો."

(પ્રપંચઅંગ.)

અહિં'યા પશુ તેને કોઇ સંત પુરુષથી સંતોષ ન થયો; ઉલટું આવાં પુણ્યસ્થળોમા થતા અધર્મ કૃત્યોથી તેના મનને ધણો ખેદ થયો. જે તીર્થસ્થળોમાં અનેક પ્રકારનાં પાપકર્મો થતાં હોય છતાં પવિત્ર માનવામાં આવે, તેવાં સ્થાનોમાં બટકવાથી જ-કરવાથી દેહતું કલ્યાણ થાય છે એમ માનવાનું નથી; જો અંતઃકરણ નિર્મળ, પવિત્ર, મલિન વાસના રહિત અને શુદ્ધ વિચારોથી ઉન્નત હોય, તો ઘેર બેઠાં પણ ભક્તિથી પ્રભુની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે માટે અખો કહે છે કે:-

"રામ રહવડતાં કહેને મળ્યો, ઘેલો તે ઘરે સુખથી ટળ્યો;

હું મારું ખોયાશું કામ, મળે અખા ઘર બેઠાં રામ;

હરિ વિણ જાણે ક્ષેપણ કાળ, ધોયે હિર ન થાયે વાજ "

(તીર્થઅંગ.)

કોઈ સ્થળે સદ્ગુરુ નહિ મળવાથી છેવટે તે કાશી ગયો.

કાશી મોક્ષનું ધામ મનાય છે; તેના તીર્થ પ્રદેશમા પુણ્ય સંલિલ પતિતપાવની ગંગાનું નિર્મળ જળ શાંત અને ગંભીર રીતે વહન કરે છે. અનેક ગમનચુમ્બિત મંદિરોથી આ દેવ-નગરી મંડિત છે. અહિં અનેક મંદો અને આશ્રમો જોવામાં આવે છે. વિવિધ મૂર્તિના અનેક સાધુઓ અને પંડિતોનું તે નિવાસસ્થાન છે. છતાં તે માટે એવો લોકોક્તિ છે કે "સાંઢ, સાંઢ અને સિંયાસી, ને તેથી વસે છે કાશી." અર્થાત્ અહિં વેશ્યા, સાંઢ, અને સાધુઓ-એ ત્રણેનું અતિ પ્રાણલ્પ છે "કાંચન અને કામિનીની મોહભ્રમમાં ન રસાય અને માયાથી નિર્લિપ્ત રહી કેવળ જ્ઞાનમગ્નરૂપે જ લોકોક્તિમાં નિરત રહે એ જ જીવનમુક્ત સાચા સંત કહેવાય." આ સત્યોક્તિની અખાના હૃદય ઉપર ઊંડી છાપ પડી હતી, તેથી એવા સાચા સંતની શોધમાં અખો કાશીમાં બધાં સ્થળોએ પ્રેર્યો, અને જયપુરવાળા ગોકુળનાથના થએલા અનુભવથી એ જે જે મહાત્માઓનાં સમાગમમાં આવતો તેમની પરીક્ષા કરતો, જ્ઞાનગોષ્ઠિનો પ્રસંગ ફાટી એમની સત્યનિષ્ઠા, વિદ્વત્તા અને નિર્મળ મનોભાવની કસોટી કરતો, એમના તપોબળને તાવતો, અને એમની જીવન લીલા નિહાળતો; પરંતુ કામિની તથા કાંચનથી ન ચળે એવો કોઇ સાધુ પુરુષ તેના જોવામાં આવ્યો નહિ. આ પ્રમાણે સંત પુરુષની શોધમાં તે રાત્રિદિવસ ફર્યા કરતો હતો, તેવામાં તેને છેવટે એક સમર્થ યાત્રી મહાત્માનો સમાગમ થયો. આ મહાત્મા તેની કસોટીમાંથી સંપૂર્ણ રીતે વિશુદ્ધ નીવડ્યા; અને અખાએ તેમની પાસેથી સાચો બ્રહ્મ ઉપદેશ પ્રાપ્ત કર્યો.

“ચરણ ચિંતવી સ્તુતિ કરું, ચિદ શક્તિ બ્રહ્માનન્દની” ‘અખે ગીતા’ ના મંગળા-ચરણમાં આ પ્રમાણે તે પોતાના ગુરુના નામનો ઉલ્લેખ કરે છે.

આ મહાત્માનો સમાગમ અખાને અદ્ભુત રીતે થયો. તે પ્રસંગ નીચે પ્રમાણે છે. બન્યું એમ કે ભટકતાં ભટકતાં એક વખત અખાએ આ બ્રહ્માનન્દજી મહાત્માને મણિકર્ણિકાના પવિત્ર ઘાટ પાસે એક ન્હાની પર્ણકુટિમાં પોતાના એક શિષ્યને વેદાન્તનો ઉપદેશ આપતા સાંભળ્યા. કાશીમાં ન્યાં પ્રત્યેક મઠમાં અસંખ્ય વિદ્યાર્થીઓ ઉભરાતા હોય, અને ન્યાં અપ્રસિદ્ધ ગુરુની પાસે પણ સો જેટલા શિષ્યો નિત્ય કથા શ્રવણ કરવા આવતા હોય તેવે સ્થળે આ એકાંત પર્ણકુટિમાં માત્ર એક જ શિષ્યને ગુરુ ઉપદેશ આપે એ અખાને જરા વિસ્મયજનક લાગ્યું. અખાએ ગુપ્ત રીતે આ ઉપદેશ સાંભળ્યો; તેને તે રુચ્યો, તેથી તે પર્ણકુટિની પછીત પછવાડે ઉભા રહી નિત્ય કથા શ્રવણ કરવા લાગ્યો. આ ઉપરથી તે મહાત્મા પવિત્ર સત્ત્વ પુરુષ અને પૂર્ણાત્મા છે તથા તેમના શિષ્ય થવું સર્વથા યોગ્ય જ થશે એમ અખાની પ્રતીતિ થઈ. પરંતુ મહાત્માઓની પરીક્ષા કરવાની તેની ટેવ હતી ગમ્મ ન હતી, તેથી એ દ્રવ્યથી કે સ્ત્રીથી ચલાયમાન થાય છે કે નહિ તેની કસોટી કરવાના હેતુથી દિવસના તેમની પાસે જઈને દ્રવ્યાદિકનો મોહ લગાડયો; પણ તે સંતપુરુષ એથી જરાય ચલિત થયા નહિ; તેમને સંસાર ઉપર પૂર્ણ વિરાગ હતો. તેમણે વાસનાદેહને છતી અક્ષય દેહની પ્રાપ્તિ કરી હતી; તેથી અખાની કસોટીમાં તે વિજયી નીવડયા; અને અખાની આશ્ચર્ય તેમના ઉપર મ્હોંટી. અખાના હૃદયમાં તેમને માટે આદર અને ભક્તિભાવ ઉત્પન્ન થયાં. આ મહાત્માના ઉપદેશમાં તેને રસ પડવા લાગ્યો. મનમાં તેણે મહાત્માને પોતાના સદ્ગુરુ માની લીધા, અને પ્રથમની જેમ છુપી રીતે કથાશ્રવણનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું. એકાદ વર્ષ સુધી એમ બહાર બેસીને જ તેણે કથા શ્રવણનો લાભ લીધો. એવામાં એક દિવસ કથા સાંભળનાર શિષ્યને ઝોકું આવ્યું, અને કથા પ્રસંગમાં હોંકારો ન દેવાયો. હોંકારો નહિ આપવાથી બ્રહ્માનન્દજી ઉપદેશ આપતા અટકી પડશે એમ માનીને અખાએ બહાર બેઠાં બેઠાં હોંકારો આપ્યો. રાત્રિના સમયે કોષ્ટએ બહારથી હોંકારો આવ્યો એ સાંભળીને બ્રહ્માનન્દજીને આશ્ચર્ય થયું, અને કોણે એ હોંકારો આપ્યો તે જાણવાની મનોવૃત્તિ થતાં તેમણે બહાર જઈને તપાસ કરી, તો અખો બેઠેલો દેખાયો. એણે જ હોંકારો દીધો હશે એમ માનીને તે કાણ છે, ક્યાંથી આવ્યો છે, ક્યાંથી તેનાં નામ ઠામ વગેરે હકીકત પૂછતાં અખાએ પોતાનો સર્વ વૃત્તાંત સવિસ્તર નિવેદન કર્યો, તથા પોતે એકાદ વર્ષથી કથાશ્રવણનો લાભ લે છે, અને પોતાને કથાશ્રવણ કરવાની આગ્રા મળે કે ન મળે, તેથી છુપી રીતે બહાર બેસીને જ તે કથા શ્રવણ કરતો હતો એ વાત પણ અખાએ નિવેદન કરી. બ્રહ્માનન્દજી સ્વામીને અખો મુમુક્ષુ જણાયો, તેથી તેને કથા સાંભળવા બેસવા દીધો. આ પછી અખો લગભગ ત્રણેક વર્ષ કાશીમાં રહ્યો. આ મુદત દરમિયાન તેણે બ્રહ્માનન્દજી પાસે પંચદશી, અધ્યાત્મ રામાયણ, ભગવદ્ગીતા, યોગવાસિષ્ઠ રામાયણ વગેરે વેદાન્તના ગ્રન્થોનો અભ્યાસ કર્યો.

આ પ્રમાણે ચાર વર્ષ કાશીમાં રહી અખો પાછો ગુજરાતમાં આવી રહ્યો. પાછા આવતાં તે પુનઃ જયપુર ગયો. આ વખતે તે પ્રથમના જેવો દ્રવ્યવાન ન હતો. કારણ કે તેની પાસે જે થોડું ધણું દ્રવ્ય હતું તે તેણે પોતાના કાશીનિવાસ દરમિયાન સાધુ સંતોને

દાનમાં આપી દીધું હતું વળી પ્રાપચિક વસ્તુઓ ઉપરનો તેનો મોહ નાશ પામી તેનું મન ગંગાજલ જેવું સ્વચ્છ અને નિર્મળ થયું હતું તેના અલભાવ જ્ઞાનમાં ગળી ગયો હતો. તેનામાં આડખર, ડોળ, દબ બિલ્કુલ ન હતા તેને જયપુરમાં આવ્યા પછી પોતાના મૂળ ગુરુ ગોકુલનાથની પરીક્ષા કરવાની ઇચ્છા થઈ આવી. પોતે દ્રવ્યવાન હતો તે વખતે પોતાને જે સત્કાર આદર મળ્યો હતો, તેવાજ સત્કાર અને આદર નિર્ધન દશામાં મળે છે નહિ તે જાણવાની તેને અભિલાષા થઈ આવી. તેણે ધાર્યું હતું તે પ્રમાણે જ થયું દ્વારપાસે તેને ઓળખ્યો નહિ, અને અંદર જતો અટકાવ્યો. જ્યાં દ્રવ્યનો જ સત્કાર થતો હતો એવા મંદિરમાં “અખો આવો બિખારી ન હતો એ તો બડો દ્રવ્યવાન શેઠીયો હતો” એ શબ્દો દ્વારપાસને મુખે તેણે સાંભળ્યા પોતાનું નામ મહારાજશ્રીને પહોંચાડવાને તેણે દ્વારપાસને કહ્યું, દ્વારપાસે તેમ કરવાની ના પાડી આ પ્રમાણે ગડબડ થતી સાંભળીને મહારાજે મેઢી પરથી ખારીમાંથી ડોકડું કઢ્યું, અને અખાને ઓળખ્યા છતાં તેના તિરસ્કાર કર્યો. આથી અખાને ધણું દુઃખ લાગ્યું પોતાનો નહિ પરંતુ પોતાના દ્રવ્યનો જ મહાગળે અગાઉ સત્કાર કર્યો હતો એ જાણીને તેને એવા સ્વાર્થપિટુ, દબી અને લપટ ગુરુ ઉપર ધિક્કાર ઉપજ્યો તેણે કહ્યું, “આ સસારમાં જે કોઈ વસ્તુ આ અધર્મીઓને મહત્ત્વની લાગતી હોય તો તે દ્રવ્ય જ છે આ સઘળા ધનના જ સંગા છે, નિર્ધનના નહિ, માટે ધિક્કાર હો તમને.” આ પ્રસંગના સ્મરણમાં તેણે લખ્યું છે —

“ધણા કૃત્ત્મ કર્યા મે બાણ, તોય ન ભાગી મનની દાઝ,
દર્શન વેશ ખડું જોઈ રહ્યો, પછી ગુરુ કરવાને ગોકુળ ગયો,
ગુરુ કર્યા મે ગોકુળનાથ, ગુરુએ મુજને ધાલી નાથ.”

(પ્રપચ અંગ.)

“પ્રાપ્ત રામ કહી તે ગુરુ, ખીજ ગુરુ તે લાગ્યા વડ,
ધન હરે ઘાણો નહિ હરે, સર્વ ધર્મ સસારી સાચો કરે,”

(જડભક્તિ અંગ.)

એને ત્યાં આવો અનુભવ થયો હતો, એમ તે સ્પષ્ટ કહે છે એણે આ પહેલા અમદાવાદ અને અન્ય સ્થળોએ મહીને બાવા, વેરાગી, સાધુ વગેરેના જીવનનો-આચરણનો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો હતો, અને તેમના અનીતિમય, તથા યોગી જીવનથી તેને એટલો તો તિરસ્કાર ઉપજ્યો હતો, કે તેણે આવા ડોળધાણુ વિધથી, લાલસુ અને કાચનને જ સર્વસ્વ માનનારા સાધુઓને ઉધાડા પાડવામાં પોતાનું જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કર્યો તેને જે જે સાધુ સંતોનો સમાગમ થયો હતો તેઓ બધા આ કેટિના જ હતા એમ ન હતું તેમાં કેટલાક સારા, સત્ય નિષ્ઠ અને નિર્મળ જીવન ગાળનારા સાધુઓ પણ તેના જોવામાં આવ્યા હતા અને આવા સત્યપ્રેમી શુદ્ધ જીવન જીવનારા સત મહાત્માઓની પ્રશંસા તે પોતાના અયોગ્ય કેટલેક ટેકાણે કરનારો ન્યુક્યો નથી તો પણ એટલું તો ખરું કે તેના અયોગ્ય ટેકાગી, દબી, છેતરપિંડી કરનારા સાધુઓને સખ્ત ચાળવા તેણે માર્યો હોય એવા પ્રસંગો ઘણા વધારે જોવામાં આવે છે

અખો પ્રથમ વલ્લભમતાનુયાયી હતો, પરંતુ એ સપ્રદાયના આચાર્યોના વર્તનથી તેને એ ધર્મ ઉપર કટાણો ઉપજ્યો હતો વળી તેઓ તેની જ્ઞાનની ભૂખ ભાગી શક્યા ન હતા

છેવટે તે અગાઉ કહી ગયા પ્રમાણે વેદાન્તનિષ્ઠ બ્રહ્માનન્દજીને શરણે ગયો અને તેમની પાસેથી વેદાન્તરહસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું, ત્યારથી તે શાંકરમતાવલંબી થયો હતો.

અખાએ ૭૪૬ છપા, અને ૬૦ પદો લખેલાં છે. આ છપાઓને વ્યવસ્થા પૂર્વક ગોઠવવાનો પ્રયત્ન તેણે કર્યો નથી. આથીયે મહેનતને અને દીર્ઘ કાળના બ્રમણ પછી સંત પુરુષની અને સત્યની તેને જે અલબ્ધ પ્રાપ્તિ થઈ હતી તેનો લાભ જેમણે અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો નથી એવા જિજ્ઞાસુ ધર્મનિરત સામાન્ય કોટિના લોકોને આપવા માટે, તથા તેઓ ચોમેરે જેવામાં આવતા પાખંડ, અધર્મ અને અનીતિથી સાવચેત રહે એટલા માટે તેણે આ છપાઓ બનાવેલા છે. આ છપાઓ તેનાં વેદાન્તના બીજા ગ્રન્થોની જેમ શુદ્ધ તથા નીરસ લાગતા નથી. આ છપાઓ વાંચનારને તરતજ માલૂમ પડશે કે તે બધા લોકોને ઉદ્દેશીને જ લખાયેલા છે. એ લખવા માટે પોતાની નિન્દા થાય કે પ્રશંસા થાય તેની દરકાર તેણે કરી નથી. આ છપાઓમાં તેણે દાંભિક વ્યવહાર અને તેમાં દષ્ટિગોચર થતી કુટિલતા એ બંનેને નીડરતાથી અને ખુદી રીતે ઉઘાડા પાડ્યા છે. આ છપાઓમાં તેણે અનીતિને માર્ગે ચાલનારા લોકોને, દીલાં ટપકાં, પાકપૂજા વગેરે બાહ્યાચારને જ માન આપનારાઓ, પરંતુ આંતર શુદ્ધમાં નિગૂંદ રહેલા આત્માના અવાજને તરછોડનાર જુદા જુદા પંથ વાળાઓને; મોજ શોખમાં રચીપચી રહેલા, ધનની લોલુપતા વાળા, બ્રહ્માચારથી પતિત થયેલા ઢોંગી ધર્મશુરુઓને; માયાની મોહિનીમા મસ્ત રહેલા સાધુસંતોને ધણા આકરા શબ્દોમાં ચાબખા માર્યા છે. દ્રવ્ય, રૂપ, માયાપ, હૈયાંછોકરાં, ભાઈ બહેન, સગાં વ્હાલાં, મિત્ર, ચાકર નોકર-આ બધા જ્યાં સુધી પોતાનો સ્વાર્થ સચવાય ત્યાં સુધી જ સંબંધ રાખે છે. જ્યાં સુધી કોઈ માણસ પાસે દ્રવ્ય હોય છે ત્યાં સુધી જ એ બધા તેના ઉપર હેત રાખશે; જેમ પુષ્પમાંથી ભમરો મધ ચૂસી લઈ મધ ખૂટી જાય ત્યારે તેનો ત્યાગ કરીને ઉડી જાય છે, તેમ કોઈ માણસ પાસે દ્રવ્ય હશે ત્યાં સુધી એ બધા તેને ફેલ્લી ફેલ્લીને ખાશે; અને તે દ્રવ્યહીન થયો કે તરત જ તેને છોડી દેશે. માટે વસ્તુતઃ આ દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી; સંસાર અને તેમાં રહેલી સર્વ વસ્તુઓ મિથ્યા છે, અસત્ય છે; વ્યવહાર દુઃખનું કારણ છે; સાધુઓ, સંન્યાસીઓ, શુરુઓ, આચાર્યો-એ સર્વ આડે માર્ગે દોરનારા છે; તેથી ભૂલ્યે-ચૂક્યે તમે એમના ઉપર ભરેસો રાખશો મા. જે તમે ભરેસો રાખ્યો તો તમારું વહાણ મધ્ય દરીએ ફૂલવાનું. તેથી માત્ર સમ્યક્દાનંદ સ્વરૂપ પરબ્રહ્મ ઉપર જ ભરેસો રાખશો, તેને તમારો હમેશનો સાથી ગણશો તો તમે સહજ આ અનીચર જગતની પેલી પાર તરી જશો, અને પરમ પદને પામશો. આ અનિત્ય જગત્ તો માત્ર નિત્ય સ્વરૂપ બ્રહ્મની લીલા જ છે, તેથી તે અસત્ય-અનિત્ય લીલાનો ત્યાગ કરી સત્ય નિત્ય પદાર્થની પ્રાપ્તિ માટે કટિબદ્ધ થાઓ વગેરે વગેરે ધણીય અનુભવસિદ્ધ વાતો અખાએ અનેક દષ્ટાન્તોથી અતિ જીવસ્સાદાર બાનીમાં આ છપાઓમાં પ્રતિપાદિત કરી છે.

આ છપાઓ ઉપરાંત નીચે જણાવેલા તેના ગ્રન્થો પ્રસિદ્ધ છે. અખેગીતા, ચિત્ત વિચાર સંવાદ. પંચીકરણ, શુરુ શિષ્ય સંવાદ, અનુભવ બિંદુ, કેવલ્યં ગીતા, બ્રહ્મ લીલા (હિંદુસ્તાનીમાં), પરમપદપ્રાપ્તિ અને પંચદશી તાત્પર્ય. આ બધા વેદાન્ત ઉપર લખાયેલા ગ્રન્થો છે. અખો વેદાન્ત દર્શનમાં કેટલો નિપુણ હતો તે જાણવાને ઉપરોક્ત પ્રથમના ચાર

અંથો બસ છે. આ અંથોમાં દર્શન રહસ્ય એટલું ગૂઢ રહેલું છે કે વેદાન્ત દર્શનમાં માત્ર યત્કિંચિત્ પ્રવેશ હોય એવા સામાન્ય અભ્યાસક્રમે તેના અર્થ સહેલાઈથી સમજાશે નહિ. તેણે આ બધા અંથો લોકોને ઉદ્દેશીને લખ્યા હતા એ ખરૂં, પરંતુ પોતે પરબ્રહ્મ-પરમ સત્યની શોધમાં જેટલો ઉડેા ઉતરી શક્યો હતો, તેટલા ઉડા સામાન્ય લોકો ન ઉતરી શકે એ વાત તેના સ્મરણમાં ન રહી હોય એમ લાગે છે. તેણે તે વેદાન્ત દર્શનના સિદ્ધાન્તોના જેટલો સૂક્ષ્મ અભ્યાસ કર્યો હતો, તેને કેવલ્ય જ્ઞાનનું જેટલું રહસ્ય હાથ લાગ્યું હતું, તેટલે દરજ્જે સામાન્ય લોકોએ અભ્યાસ ન કર્યો હોય, તેમજ રહસ્યસિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન કરી હોય એ વાત ઉપર તેણે દુર્લભ્ય આપ્યું હોય એમ લાગે છે. વળી તત્ત્વજ્ઞાનને કવિતામાં ઉતારવું એ કાર્ય અતિ વિકટ છે; તો પછી શાંકર દર્શન જેવા વેદાન્તના રહસ્યપૂર્ણ અંથમાં રહેલા ઉડા, ગૂઢ, કઠિન, સહેલાઈથી સમજી ન શકાય એવા તત્ત્વજ્ઞાનને કવિતામાં ઉતારવું એ કેટલું વધારે સુરકેલ કાર્ય હોયું જોઈએ તેના ખ્યાલ વાચકને સહજ આવશે. આવા વિષયને કવિતામાં ઉતારવાથી તે આકર્ષક ન બને એમાં કાંઈ નવાઈ નહિ. આ કારણને લીધેજ અખાના છપ્પા જેટલા પ્રમાણમાં વંચાય છે, તેટલા પ્રમાણમાં તેના ઉપરોક્ત વેદાન્ત અંથો વંચાતા નથી.

અખાને કવિ ગણવો કે નહિ એ પ્રશ્ન અહિં ઉપસ્થિત થાય છે. આ સંબંધી બે પક્ષ છે. એક પક્ષ અખાને કવિ ગણવાની સાક્ષ ના પાડે છે, કારણ કે તેમના મંતવ્ય પ્રમાણે શબ્દ, ચાતુરી, ઝડઝમક, અલંકાર ઇત્યાદિ કવિતાના આવશ્યક ગુણોમાં અંગ તેની કવિતામાં જોવામાં નથી આવતાં. શબ્દરચના, પદલાલિત્ય, અલંકાર ઇત્યાદિમાં જ કાવ્યનો આત્મા આવી રહેલો છે એમ તેઓ માને છે, તેથી તેમને મન અખો કવિ નથી લાગતો. બીજો પક્ષ રક્ષાત્મક કાવ્યમ્ એવી કાવ્યની વ્યાખ્યાને સ્વીકારે છે, તેથી તેમને તો અખો નિઃસંશય કવિરૂપે ભાસવાનો. આ પક્ષને મન શબ્દરચના, ઝડઝમક વગેરે કાવ્યના આવશ્યક અંગ નથી, પરંતુ ઉપકારક અંગ છે. કોઈ પણ અંગીરસની નિષ્પત્તિ કરવામાં જ કવિતાનું રહસ્ય રહેલું છે, એમ તેઓ માને છે. અખાને પોતાને પણ રૂઢ અર્થમાં ગણાતા કવિ તરીકે ગણવાની વૃત્તિ ન હતી. તે “કવિ અંગ” માં કહે છે.

“ગાનીની કવિતા ન ગણીશ, કિરણ સૂર્યાનાં કેમ વરણીશ.”

અખાનું દષ્ટિબિંદુ કવિતા રચી તે દ્વારા પ્રસિદ્ધ થવાનું હતું જ નહિ, તેથી અમુક પ્રકારની કવિતામાં જ કવિત્વ રહેલું છે, બીજામાં નહિ એવા મતાગ્રહને “આત્મ લક્ષ અંગ” માં તે નિંદે છે. તેને મન તો જે શબ્દરચનાથી અખંડ પરમાત્મ તત્ત્વ સમગ્રય તે શબ્દ રચનામાં જ કવિત્વ રહેલું હતું.

“અખો શું કવિતાપણું કરે, જો વાત કશી ન પહોંચે શરે;
કે લેવું કે મૂકવું કહે, તે તો ત્યાં આથેડું રહે;
એવું કવતાં આવે લાજ, સમજ્યા સરખો છે મહારાજ.”

“ઉકેલ પડે તે જોડ્યું ખરૂં, જેણે જીવપણું ત્યારે પડે;
બાપી સમજો મોહ જોડાય, મનનું ગમતું સૌ કેા ગાય;

અખા અર્થરહિત કહેજો વાત, નાંચે પૂત તવ લાજો તાન.”

ઉપરના છાંપામાં ધણું ઉંડું રહ્યું રહેલું છે. જે કાવ્યથી વાચકના હૃદય ઉપર બોધની છાયા પડતી નથી, -તે કાવ્ય પ્રજાની નૈતિક ઉન્નતિ સાધવામાં જરાય ઉપયોગી નથી. જે કાવ્ય વાંચવાથી વાચકના હૃદયની સંસ્કારિતા જાગ્રત થતી નથી, જે કાવ્યથી હૃદયના ઉંડા-થુમાં આત્માનો ગુંજારવ થતો નથી, જે કાવ્ય તલસ્પર્શી નથી તે કાવ્યને અલંકારોથી ગમે તેટલું વિભૂષિત કર્યું હોય તો પણ તે ચિરંજીવ નીવડવાનું નહિ. શબ્દ તથા અલંકારમાં કાવ્યનું કાવ્યત્વ નથી, પણ શબ્દાર્થની પાછળ રહેલા ધ્વનિમાં, બોધમય રસમાં કાવ્યત્વ છે; જેમ કોઈ સ્ત્રીએ ખૂબ આભૂષણો તથા સુંદર વસ્ત્રો ધારણ કર્યા હોય તથાપિ તેનામાં સૌંદર્ય ન હોય તો એ વસ્ત્રો અલંકારો તેણે શરીર ઉપર ધારણ કર્યા હોય ત્યાં સુધીજ પ્રેક્ષકને મોહ પમાડવાની શક્તિ તેનામાં રહે છે; પરંતુ વસ્ત્રાલંકારો તેણે દૂર કર્યા કે તરત તેની મોહકતા નાશ પામે છે. તેવીજ સ્થિતિ અલંકારયુક્ત પરંતુ રસવિહીન કાવ્યની છે. કાવ્યના પ્રયોજનનું વર્ણન કરતાં મહાભારતમાં 'કાન્તાસંમિત તયોપદેશયુજે' એમ કહી કાવ્ય સ્ત્રીની જેમ મધુર ઉપદેશ આપે છે એવો સિદ્ધાન્ત પ્રતિપાદિત કરે છે. કાવ્યની આ વ્યાખ્યા સ્વીકારીએ તો અખાની ગણના કવિમાં કરવી જ જોઈએ. તેના છાંપામાં કવિતારસ થોડે ઘણે અંશે રહેલો છે, તેથી તેની ગણના કવિમાં કરવામાં આવે છે; તથાપિ એનામાં કવિનાં કરતાં ચાનીનાં લક્ષણો જ વિશેષ હતાં તેથી એને કવિ નહિ પરંતુ ચાની કવિ કહેવામાં આવે નથી.

અખાનો ઉદ્દેશ, પોતાને, કવિ તરીકે ગણાવવાનો ન હતો, તો પછી ગદ્યમાં લખતાં પદ્યમાં તેણે શા માટે લખ્યું એવી શંકા કદાપિ થાય તો તેના ઉત્તરમાં એટલું જ કહેવાનું કે અખાના સમયમાં ત્રણે ગદ્યમાં લખવાનો રિવાજ ન હતો. વળી ગદ્યના વાંચન કરતાં પદ્યના વાંચનથી લોકો ઉપર અસર ઘણી વહેલી થાય છે. પદ્યમાં વિચારો સંક્ષેપમાં દર્શાવેલા હોય છે, તેથી તાત્પર્ય સહેલાઈથી અને સ્વસ્થતાથી સમજી શકાય છે. કદાચિત્ અખાનો આવો ઉદ્દેશ હોય.

અખાએ જીવનમુક્તિ પ્રાપ્ત કરી હતી. તે સંસારનાં બંધનથી અજાગો થઈ ગયો હતો. તેને બંધનો પ્રિય ન હતાં; તેથી વેદાન્ત જેવા ગહન વિષય માટે તેણે કાવ્ય કરવામાં સંસ્કૃતને બદલે પ્રાકૃત ભાષા પસંદ કરી હતી. અમુક ભાષામાંજ લખવું અથવા બોલવું એવો આશય તેને ન હતો.

“ સંસ્કૃત બોલે તે શું થયું, કાંઈ પ્રાકૃતથી નાસી ગયું ? ”

તેના હેતુ લોકોને ઉપદેશ આપવાનો હતો, તેમના મૂર્ખતા બરેલાં કૃપો તરફ તેમની આંખ ઉઘાડવાનો હતો, તેથી તેણે પ્રાકૃતમાં જ-લોકોની ભાષામાં જ કવિતા કરી છે. લેખકે અમુક ભાષા માટે આશય ન રાખવો જોઈએ; જે ભાષાથી પોતાના ઉદ્દેશ સિદ્ધ થતો હોય તે ભાષામાં તેણે પોતાના વિચાર પ્રકટ કરવા. તે કહે છે,

“ ભાષાને શું વળગે જૂર, જે રણમાં જીતે તે શર. ”

પડિતાએ, વિદ્વાનોએ અમુક વિષયો દેવભાષા સંસ્કૃતમાં જ લખવા જોઈએ એ આશય મૂકી દેવો જોઈએ. પ્રાકૃતથી જો કામ સરલું હોય તો બીજી ભાષા ઉપર એટલો બધો મોહ શું કામ રાખવો ? આ હેતુથી જ અખાએ પોતાની માતૃભાષામાં-પોતે જેવી ભાષા બોલતો હતો તેવી ભાષામાં પોતાના હૃદયારોનો ઘોષ વહેવડાવ્યો છે.

છપામાં દર્શાવેલા વિચારોથી સાર જણાય છે કે તેણે બહુ જોયેલું, બહુ સાંભળેલું, બહુ વેઠેલું; તેથી એમાં રહેલા વિચારોમાં કૃત્રિમતા બિલકુલ નથી. એ જ તેની કવિ તરીકેની ખુબી છે. (તેનો કોઈ પણ છપો પિંગળશાસ્ત્રના નિયમ મુજબ રચાયો નથી. અખાએ છંદશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હશે કે કેમ તે કહેવું મુશ્કેલ છે.) કવિએ ઝડઝમક, અલંકારાદિ કાવ્યના બાહ્ય સ્વરૂપ ઉપર લક્ષ આપ્યું જણાતું નથી. તે પોતે જ " અખેગીતા "માં કહે છે. કે હું " મગણુ, જગણુ " જાણુતો નથી, ચાતુરી, ઝડઝમકાદિ હું કાવ્યમાં લાવી શકતો નથી.

" તેણે ગ્રંથ પહેલું એમ જાણવું, અમો મગણુ જગણુ નથી જાણતા;
તુક, ચોક, ચાતુરી, ઝડઝમકો, અમો લલા વિના નથી આણુતા "

અલંકારપ્રયોગ જ્ઞાનનાં મૂળ તત્ત્વ સમજવામાં આડખીલી રૂપ ધાય છે એવી કવિની માન્યતા હોવાને લીધે આલંકારિક ભાષા તરફ તેને સ્વાભાવિક આકર્ષિત હતી. કવિ એ વિશે " પ્રપંચ અંગ " છપામાં કહે છે.

" શ્લોક સુમાપિત મીઠી વાણ્ય, તેણે મોહ્યા કવિ અજાણુ. "

x x x
" કવિએ શક્ય જણાવા કાજ, ગાજે જેમ રોહિણીનો ગાજ;
વૃષ્ટિ થવાને નવ મડમડે, સામો અવધ્યયો પાછો પડે;
પૂલવા મનમાં બહુ કોડ, શબ્દ તણા જોડે છે જોડ. "

x x x
" કવિ થઇને અધિકું શું કવ્યું, જોતા નહી પ્રહ્લ અણુચવ્યું;
રાગદ્વેષની પુંજ કરી, કવિ વ્યાપાર બેઠો આદરી.
તેમાં અખા શું પામે લાભ, વાંચે ગયો જેમ જીને ગાભ. "

" જડ ભક્તિ " અંગ છપામાં પણ કહે છે કે;

" શબ્દજળ કર્મના ગ્રંથ, એમાં સાર ન લીધે અંત;
સાચું સાધન જે કો કરો, વાગવિલાસ સકળ પરહરો. "

x x x
" શબ્દજળ માયાતું કુક, ત્યાં નર પણ પડે અતિમુદ્;
શણુગારી વાણી સો ગાય, મોહ્યા જીવ સાંભળવા જાય;
અખા શું વાંચ્યું સમજ્યો કશું, આંખનું કાજળ ગાલે ધર્યું. "

વળી " કુટકળ અંગ " છપામાં પણ કહે છે કે,

" વાયક જળમાં ગુચવી મરે, અખા જ્ઞાનીનું કહ્યું કેમ કરે; "

x x x
" પંડિત પંડિતાઇનું જોર, પણ અંતઃકરણમાં અંધારું ધોર;
અખા તે થકી પ્રાકૃત ભલા, જો આવે સમજ્યાની કળા. "

તેની ભાષા તેના જીવનની પેઠે આડંબર વિનાની અને સરળ છે. કવિમાં ગણના કરાવવાની મહદિચ્છા તેને ન હતી, તેથી શબ્દરચના અને પદલાલિત ઇત્યાદિ તરફ તેણે અપેક્ષા

રાખી છે, તેમજ છંદની માત્રા તરફ પણ તેણે યથોચિત લક્ષ આપ્યું નથી. તેણે ભાષાની પ્રુબ્લીઓ ઉપર લક્ષ ન આપતાં વિચારસંકલના ઉપર વિશેષ ધ્યાન આપ્યું છે. વેદાન્ત જોવો કઠિન અને ગહન વિષય હોવાથી તથા વિચારોને સંક્ષેપમાં દર્શાવવાની વૃત્તિ હોવાથી તેની કવિતામાં કેટલેક ઠેકાણે અર્થ જોમ્મએ તેટલો સ્પષ્ટ થઈ શક્યો નથી. શબ્દપ્રયોગોમાં પણ કોઈ ઠેકાણે અશુદ્ધતા અને ક્લિષ્ટતા જોવામાં આવે છે. વાક્યરચના પણ ક્રિયાપદ આદિ આવશ્યક અંગો અધ્યાહત રહેવાથી કઠિન બની છે. તેથી ઉપર જણાવ્યું તેમ અખાની કવિતા આડંબર રહિત અને સરળ છે તથાપિ કેટલેક ઠેકાણે અપરિચિત, કઠિન, ક્લિષ્ટ થઈ પડી છે.

પરંતુ અખાનાં વેદાન્તાનાં પદો જોતાં તેમાં જોસ અને સરજતા દૃષ્ટિગોચર થયા વગર રહેશે નહિ. તેમાં રસની જમાવટ સારી રીતે થયેલી હોવાથી વાંચનારને એ વાંચતાં ધડી-બર તો આનંદ થવાનો જ. વિવિધ દૃષ્ટાન્તોથી વિષય સારી રીતે સમજાવ્યો છે. ભાષાની ક્લિષ્ટતા તેમાં ટેલેકે અંશે ઓછી જોવામાં આવે છે. પદોમાં નૈસર્ગિક સરજતા તરી આવવાને લીધે કવિતાનો પ્રવાહ પણ અખંડ, અરખલિત વહે છે; દૃષ્ટાંત તરીકે “અક્ષય લીલા” તું નીચેનું પદ—

“સંતોરે વનસ્પતિ કુલી, માયા ઢેરા ધામમાં;
 ધર ગયો છે બૂલી, સંતોરે વનસ્પતિ કુલી.
 વણુ ખેડુ વન વરખડો, જાજ ગગનમાંહે મોર્યો;
 કાલ્યો કુલ્યો બહુ કુલ્યો, ત્રિલોકમાંહે કોર્યો. સંતો રે.
 પગ પિના પગ કાઢવો, વણુ વાટે દીવો બાળો;
 જે ધર જાવું અપા પછી, તે ધર જીવતાં નિહાળો. ” સંતો રે.

વળા શુભો! “અનુભવખિંદુ” નું તીથેનું ૫૬,

"જેમ વર્ષા ઋતુ જાય, શરદ ઋતુ રહી દીસે;
દામિની દોડી પજાય, વાય મન હળવા હીસે.
ચોદિશ ચળકે ચંદ, હંદ જહુ મનનો ભાગે;
તેમ ભાગે ભવ ભ્રાંતિ, કાન્તિ જેમ દ્વિતીયા આગે.
વિમળ વધુ હોય વારિ, ચતુર લિંગ દેખી લહે;
ચિદાકાશ ચિન્મય અખો, ધ્યાતા ધ્યેય સમરસ રહે."

અખાની કવિતા એના અનુભવના ઉદ્ગાર રૂપે છે, તેથી એની કવિતામાં ગંભીરતા, ડહાપણ તથા અર્થસૂચકતા રહેલી છે. એની કવિતા જિજ્ઞાસાને નમત કરી આત્માને મોહ-જાળમાંથી છોડાવી વૈરાગ્ય તરફ પ્રેરવા માટે સજ્જ છે. મેણાં મારી સત્યને પ્રકટ કરનારી અને સાત્ત્વિક શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન કરનારી છે. એણે જ્યાં ત્યાં પ્રપંચ, દંભ, અને અનાયાર જોયાં હતાં અનુભવ્યાં હતાં, એણે પ્રબળ વ્યેમ અને અગ્નિમાં ડૂબેલી જ જોધ હતી; તેથી તેણે એ વ્યેમ અને અગ્નિને દૂર કરવામાં, પ્રપંચ અને દંભને ઉઘાડા પાડવામાં કવિતામુદ્ગરના જે

પ્રહારો કર્યા તે તે સમયની પરિસ્થિતિને સર્વથા યોગ્ય જ હતા. અખાની બાની સત્ય રૂપી તલવારની ધાર જેવી તીક્ષ્ણ છે; અહંભાવ અને અધ્યાસનો નાશ કરવામાં ઉપયોગી છે. અખો! સોની હતો, અનીતિમય-અધર્મપૂર્ણ વ્યવહારને ગાળીને તથા કસોટીએ ચઢાવીને તેમથી “નગદ ધર્મનું” સંશોધન કરવું એ તેને મન પરમ કર્તવ્ય હતું. તે સમયની પરિસ્થિતિનો મથાર્થ અભ્યાસ કરનારને વિદિત થશે કે અખાની પ્રૌઢ ગૂઢ અને માર્મિક કાવ્યકૃતિની તે સમયે કેટલી ઉપયોગિતા હતી.

આ કવિતા લખવામાં અખાનો હેતુ પાખંડ-અનીતિ-અધર્મનો ઉચ્છેદ કરવાનો અને તેને બદલે આત્મજ્ઞાનને જાગ્રત કરી સાચા ધર્મનું-સત્યનું સંસ્થાપન અને સંરક્ષણ કરવાનો હતો; તેથી તેના છંપાઓ ધણા અંશે તત્ત્વજ્ઞાનના ઉદયમાં વિદ્ય નાંખનાર બાહ્યાચાર, દંભ અભિમાન છત્તાદિના પરિત્યાગ માટે લખાયેલા છે. કવિનો આશય સત્ય વસ્તુનું સંશોધન કરવાનો અને તે દ્વારા આત્મકલ્યાણ સાધવાનો હતો. આ હેતુમાં દંભ છળ આદિ જે જે વસ્તુઓ અંતરાયરૂપ નીવડે તે સર્વનો નાશ કરવામાં તેણે પોતાના જ્ઞાન તથા અનુભવનો ઉપયોગ કર્યો છે.

કેવળ વિનાશક પક્ષને અતુસરી જ અખો વિરમ્યો નથી, પરંતુ ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય એણે વેદાન્તના મન્યો પણ રચ્યા છે. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય પ્રતિપાદિત કેવલાદૈત અખાએ સ્વીકાર્યું હતું. એ વેદાન્ત તેણે પોતાના મન્યોમાં રપટ રીતે સરળ ભાષામાં સમજાવ્યું છે.

એણે સમજણ વિના ધર્મના આચાર માનને વળગી રહેનાર મનુષ્યો તરફ સખત પ્રહાર કર્યા છે, તથાપિ સાથે સાથે એ સર્વને અંતઃકરણની વિચારની શુદ્ધિ કરવા માટે વારંવાર પ્રતિબોધ આપે છે. અખો આચારને નિરર્થક ગણતો નથી; તે આચારની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે, તથાપિ બહેમથી નિર્મુક્ત, શુદ્ધ આચારની, દાંભિક આચારની નહિ. તે “આમડછેટ” અંગ છંપામાં કહે છે કે,

“ ઇશ્વર જાણે તે આચાર, એ તો છે ઉપલો ઉપચાર;
મીઠા મહુકા માન્યાં દ્રાખ, અજ નોંય અત્રમાંની રાખ;
સોનામુખી સોનું નવ થાય, અખા આંધળીને પાથરતાં વાંછું વાય ”.

તેણે લોબી-દંબી ગુરુની નિંદા કરી છે, પરંતુ સાથે સાથે જ્ઞાનના ઉદય માટે સદ્ગુણી આવશ્યકતા સ્વીકારી છે, તથા સદ્ગુરુ કેવો હોવો જોઈએ તે પણ સમજાવ્યું છે. સદ્ગુરુની આવશ્યકતા વિશે તે “અખેગીતા” માં કહે છે,

“ જેમ સુવર્ણ કેરી મોહર માહે, અન્ય મુદ્રા છે અતિ ઘણી;
તેમ ગુરુભજનમાં સર્વ આવે, જે મન વળે ગુરુચરણ ભણી.
જેમ બધિર ન જાણે નાદ સુખને, સ્વાદ નાહે રસના વિના;
તેમ ગુરુ વિના હરિ નવ મળે, જેમ ભોગ ન પાગે નિર્ધના.
કહે અખો સહુ કેા સુણે, જે ટાળવા હીડા જતને;
એ આરાય થું ઉરમાં ધરો, સેવો તે હરિગુરુ સંતને.

‘સાચા ગુરુ’નાં લક્ષણ કહે છે,

“સાચો ગુરુ કેને નવ ભજે, જુઠાથી કાંઇ નવ નીપજે”.

x x x

“સાચો ગુરુ જાણી જો જાકત, કનક કામિની નોહો અસક્ત.”

x x x

“તે આદર કેનો નવ કરે, સેજ ઐશ્વર્ય અખા તે ધરે”.

(વિષયવિચારઅંગ).

“પરાતપર પર બ્રહ્મ જો, તે મન વાણીને અગમ્ય;
તેનો લક્ષ આપી શકે, તે માટે ગુરુ તે બ્રહ્મ;
શ્વાન, શુકર, બિડાલ, ખર, તેનાં ટોળાનો જો જાંત;
તેને મૂકે હરિ કરી, જોને મળે સદ્ગુરુ સંત.
જેમ રવિ દેખાડે રવિધામને, તેમ ગુરુ દેખાડે રામ”.

(અખેગીતા.)

“પ્રીછે તો ગુણ પારે રહે, ગુણમા આવે તેને કહે;
જો ઉડ્યો જાયે આકાશ, તે નોહો પૃથ્વીની પાસ.
અખાં એમ સમજ્યો તે હરિ, તેને સરખી વરી મુંદરી.”

(વિચાર અંગ.)

વળી જડ ભક્તિને અખો નિંદે છે, પરંતુ તેની સાથે નિર્ગુણ પરામાત્મા પ્રતિની ભક્તિને તેને ધણો આદર છે.

ઉપરોક્ત પ્રકારના વિનાશક અને સંસ્થાપક વિચારોને સ્પષ્ટ અને સુદૃઢ કરવાને અખાએ ઠેકઠેકાણે દૃષ્ટાન્તોનો ઉપયોગ છૂટથી કર્યો છે. દૃષ્ટાન્ત એકલું નિરુપયોગી છે એ ખરૂં, પરંતુ યોગ્ય રીતે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો દૃષ્ટાન્ત એવું પ્રબલ શસ્ત્ર છે કે તેથી સિદ્ધાન્ત સારી રીતે પ્રતિપાદિત થાય છે એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રતિપક્ષીના મન ઉપર પથુ તે ઉડી અસર કરે છે. વળી સાધારણ યુદ્ધિના મનુષ્યના હૃદયમાં ધારેલી અસર કરવામાં સરસ અને સરળ દૃષ્ટાન્ત શુદ્ધ તર્ક કરતા ધણે અંશે ફળાન્ત થાય છે.

ઉપરોક્ત હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે અખાએ વિષયની સ્પષ્ટતા તથા સરળતા સાર દૃષ્ટાન્તના તીક્ષ્ણ શાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો છે એમ કહેવામાં કાંઈ અનિવાર્યતા નથી. કુદગ બાણવાલીની પેઠે અખો દૃષ્ટાન્ત વડે પોતાના લક્ષ્યને સચોટ વીધે છે. દૃષ્ટાન્તો એવા તો માર્મિક છે કે વિરોધીને તેનાથી જો ધા થાય છે તેની અસર ધાંખા સમય સુધી રહે છે, અને એની વેદના એટલી તો અસર થઇ પડે છે કે તે યાગવાને માટે હૃદયની ચાતિના-મનની પવિત્રતાના-ઉપાયો યોજવાની તેને ફરજ પડે છે. કેટલાક દૃષ્ટાન્તો તો પરમપથુ કહેવતરૂપ થઇ પડ્યાં છે, એમાંનાં કેટલાક દૃષ્ટાન્તો નીચે આપ્યાં છે:—

“તિલક કરતાં ત્રેપન વણાં. જપમાળાનાં નાકાં ગયાં;
તીર્થ ફરી ફરી ચાક્યા ચર્ણુ, તોય ન પહોંતા હરિને ચર્ણુ;
કથા સુણી સુણી ફૂટ્યા કાન, અખા નાભ્યું તોય બ્રહ્મજ્ઞાન.”

“એક મૂખને એવી ટેવ, પત્થર એટલા પૂછે દેવ;
પાણીને દેખી કરે સ્નાન, તુળશી દેખી તોડે પાન,
એ તો અખા બહુ ઉત્પાત, ધણા પરમેશ્વર ક્યાંની વાત.”

x x x

“આંધળો સસરો ને ચણગટ વહુ, કથા સુણવા ચાલ્યું સહુ;
કહ્યું કાંઈ ને સમજ્યા કશું, આંખ્યું કાજળ ગાલે ધર્યું;
ઉડો કુવો ને ફાટી બોખ, શિખરું સાબળ્યું સર્વે ફેલ.”

x x x

“જ્યાં બોધએ ત્યાં ફૂટેફૂડ, સામે સામા બેઠાં ધૂડ.”

(ફૂટકળ અંગ.)

x x x

“ઝોણું પાત્રને અદકું ભણ્યો, વઢકણી બહુએ દીકરો જણ્યો;
મારકણો સાંઠ ચોમાસું મહાલ્યો, કરકણા કુતરાને હડકવા ચાલ્યો;
મરકત ને વળી મદિરા પીએ, અખા એથી સહુકો ખીએ.

x x x

“સાચી કથની કરતા જાય, ઉંદર અર્થ કરે અન્યાય;
વૃદ્ધ થયો વંઠ્યું મન તન, ઉપાય ટલ્યો ને ખૂટ્યું ધન.”

હવે આપણે અખાની કવિતામાં રહેલા વિચારરસસ્થતું દર્શન કરશું, અખાના વિચાર સંબંધી કાવ્યદોહન ભા. ૧ લા માં નીચે પ્રમાણે જણાવ્યું છે; “કવિ તરીકે એનું કાવ્ય જુદા જ પ્રકારનો ભાસ ઉત્પન્ન કરે તેવું છે. કવિતા તરફ કે રચના અને કાવ્યચાતુર્ય પર એનું લક્ષ જણાતું નથી. એણે તો માત્ર પોતાના વિચાર દર્શાવવા તરફ જ લક્ષ દીધું છે. એના જ્ઞાનના વિચાર બહુ ઉંચા, ઠાક મારતા, ચિત્તવેધક છે, તેમજ બોધક, શોધક, પૃચ્છક અને મનન કરવા યોગ્ય છે. વિચાર એટલા બધા પ્રોત્સાહક કે સહજમાં સમજાય નહિ અને તેમાં પડિતો પણ હાર પામી જાય. જે જે ઉંચા વિચારો ભ્રમકભરી. વાણીમાં એણે દર્શાવ્યા છે તે સાધારણ સમજમાં ઉતરી શકે નહિ એવા છે.”

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरं ॥ अहं ब्रह्मास्मि ॥ तथा तत्त्व-
मस्ति ॥ वेदान्तना आ महाकाव्येभामां રહેલું ખરૂં રહસ્ય અખાના અનુભવમાં આવેલું
એવું તેની કવિતામાંથી સ્પષ્ટ સમજાઈ આવે છે. બ્રહ્મની સાથેના જીવના ઐક્યનું તેને પૂર્ણ
જ્ઞાન થયું હતું. તેણે શાસ્ત્રમાં જેને જીવન્મુક્તની દશા કહેવામાં આવે છે તેવી દશા પ્રાપ્ત
કરી હતી. તેનો જીવભાવ ગળી ગયો હતો, તેનામાં દુષણનો ઉચ્છેદ થયો હતો અને તે
બ્રહ્મસ્વરૂપ થયો હતો. તેણે એક ઠેકાણે ક્યું છે કે:—

હરિ પામવા સૌ તપ કરે, અખો હરિમાં મેળે ફરે

મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાના અધિકાર માટે વેદાન્તશાસ્ત્રમાં વિવેક, પદ્મસંપત્તિ આદિ જે ચાર સાધનો આવશ્યક ગણ્યાં છે, તે અખાને પણ માન્ય છે; તથાપિ તેની સાધનસંપત્તિ સાથે નિર્ગુણે બ્રહ્મની ભક્તિનો અખાને ધણો આદર છે. જડભક્તિ તરફ અખાને મોહ નથી; કેમકે પોતાના સમયમાં આ જડભક્તિનાં માઠાં પરિણામ તેણે જાતે અનુભવ્યાં હતાં. સામાન્યકોટિના આત્માઓ માટે સચુણ-સાકાર પરમેશ્વરની ભક્તિ આવશ્યક છે; પાઠપૂજા કરવી, દેવદર્શન જવું, કથા-વાર્તા સાંભળવી એ બધું અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે જરૂરનું છે; પણ તે સદ્વિચારયુક્ત હોય તો જ. આ પ્રકારની ભક્તિ જ નિર્ગુણની ઉપાસનામાં ઉપકારક છે, પરંતુ જો એ ભક્તિ સદ્વિચારવિહીન હોય તો તે જડતાની જ ઉત્પાદક થાય છે. વળી પરમાત્મ તત્ત્વના સામાન્ય સ્વરૂપને જાણ્યા વિના તેના ઉપર પ્રીતિ-ભક્તિ બંધાતી નથી; તેથીજ અખો કહે છે:—

હરિ જાણી હેત કરે સકલમાં, પહેલાં જે ઉવેખતો;
હરિ જાણે થકે ભક્તિ થાએ, તેજ ભક્તિ જાણે ખરી.

(અખેગીતા.)

પ્રીતિને હરિભક્તિ આદરે, તો અંત્યે સહુ પડે વરે;
હું તે કાણુ હરિ શી વસ્ત, જે જાણી ગ્રહું જમ્મ હસ્ત;
એમ જાણી જપે મળે ભગવાન, નહિ તો અખા વરવેણી જન.
સદ્વિચાર તે સાચી ભક્તિ, જેણે જીવ શિવની લહીએ વ્યક્તિ.

અર્થાત્ પરમાત્માના અને પોતાના વાસ્તવ અભેદને જ્ઞાનથી જાણી એ પરમ તત્ત્વ બ્રહ્મ તરફ અગાધ ભક્તિના પ્રવાહને વહેવડાવવો એ જ સાચી ભક્તિ છે.

જ્યાં સેવ્યસેવકના ભેદભાવથી ભજન થાય છે, ત્યાં પ્રેમની પરાકાષ્ઠા નથી. આવો પ્રેમ સમર્પણ અને સહેતુક હોય છે: વળી તે પોતાની મેળે સ્ફુરતો નથી; કારણ કે તે કામનાને અવલંબીને રહેલો હોય છે. આવો પ્રેમ કામનાની સિદ્ધિ થયે નિવૃત્ત થાય છે. પરમેશ્વર આપણા વાસ્તવ આત્મા છે, એ સર્વનો આધાર છે, સર્વમાં અનુસ્તૂત છે, માટે બીજા આત્માઓ તરફ ભક્તિભાવ-પ્રેમ દેખાડીએ તે આપણા આત્મા તરફ દેખાડવા બરાબર છે, તે પરમેશ્વર તરફ પ્રેમ દેખાડ્યા બરાબર છે;—આવી ભાવનાથી ઉદય પામેલો પ્રેમ સ્વાભાવિક છે અને તે જ્ઞાનથી જ ઉદય પામે છે. આવી ભાવનાવાળો મુખ્ય સર્વત્ર બ્રહ્મને જ જુએ છે, તેને બ્રહ્મ વિનાનું એક પણ સ્થળ દેખાતું નથી. તે વિશે અખો કહે છે:—

દેખે નેત્ર પરબ્રહ્મનાં પરબ્રહ્મનાં કર્ણ માર;
પાદપાણી પરબ્રહ્મનાં, પરબ્રહ્મ દાતાને પાત્ર.
જલે પરબ્રહ્મ, સ્થળે પરબ્રહ્મ, સર્વર્થ મૃત્યુ પાતાલ;
ગિરિ ગર્ભે વન વાટિકા, પરબ્રહ્મ જાળ ને માળ,

પરબ્રહ્મ વિના નહિ દામ ઠાણું, એમ દેખે ભરપૂર;
નિહાં તિહાં દેખે હરિભાષ, જેનાં પડળ થયાં દૂર.

(અખેગીતા.)

જે પરમ તત્ત્વને યાનથી ઓળખી તે પ્રતિ અગાધ ભક્તિનો અખંડિત પ્રવાહ રેલા-
વવાનું અખાઓ ઇષ્ટ ગણ્યું છે તેનું સ્વરૂપ અખાઓ કેવું બાધ્યું છે તે અવશ્ય આપણે
જાણવું જોઈએ. આ પરમ તત્ત્વ બ્રહ્મ જગતના અધિષ્ઠાનરૂપે છે અને તેના વડેજ જગત
સ્ફુરાયમાન થાય છે.

પ્રપંચ પારે રહે છે રામ, સદા સર્વદા ન્યાઈ ધામ;
તે વડે ચાલે આ સંસાર, આગમાપાયિ તે નિરધાર;
અખે રામ ઓળખીએ તોહ, ઉદર આશ્વતર નાવે જોહ.

વળી આ બ્રહ્મ ઇન્દ્રિયગ્રાહ્ય નથી; મન વાણીથી અગમ્ય છે. તે સાધકના અંતરાત્મા
રૂપ છે. તે અરૂપી છે, અવિકારી છે, નિલ છે, છતાં તેમાંથી આ અનિલ, અસલ જગત
ઉત્પન્ન થયું છે.

ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય પરમેશ્વર નથી, ભરમે કોઈ ન મરસો મથી;

x x x

પરબ્રહ્મને જોવાને મન, બહુ ભાતનાં કરે જતન;
પુતળીને કેમ જુએ ચક્ષુ, દેખણુહાર પુતળી છે મુખ્ય.
દરપણુ માંડી જોવા જાય, તે અખા નિજ હાયા પ્રાય.

x x x

જેહને વણું વેષ ન રૂપ સુદ્રા, તેહ તણા સર્વ રંગ;
હાયા માયા નહિ જેહને, તેહના જાણો સર્વ ઢંગ,
વાણી માહે જેહ ન આવે, તેહ તણી સર્વ વાણ્ય;
નેતિ નેતિ કરી સો કહીયે, તેહની જાણે સર્વ જાણ્ય.
કૂટસ્થ આત્મા બ્રહ્મ કૈવલ્ય, તેહનો સર્વ પ્રસાર;
જેહને વિશેષણુ ઓકે ન લાગે, તે વિલસી રહો સંસાર.
જે કહેવો એ કહેવાય નહિ, શબ્દાતીત સદાય;
અનિર્વચનીય વચન બોલે, તે નાવે વાણી માંય.

(અખેગીતા.)

આ તત્ત્વ સર્વવ્યાપક છે, છતાં ન્યૂનાધિક નથી.

શ્વાન શ્વપચ ગોખાણુ જોય, રામથકી અજગો નહિ હોય;
તત્ત્વ ઓકેને ચેતન ઓકે, નામે રૂપ ગુણુ કર્મ અનેક;
આખે અખા ચલાવે ખેલ, એમ સમજતા પડે ઉકેલ.
ઉંચ ખરા તે ઉંચ ન જાણુ, નીચ તે નોહો નીચ નિર્વાણુ;
દ્વયમાં રામ જમણો નથી બર્ગો, નીચ પીંડ હાલો નથી કર્ગો;

કહે અખો સ્વપ્નામાં બક્યો, જેમ છે તેમ જોઇ નવ શક્યો.
સ્વામી મારો રહ્યો સધળે, અહર્નિશ ચિંતન એમ કરે;
ભુવન ત્રણમાં રહ્યો પૂરી, પૂરણ સ્વે પરમાત્મા.

(અખેગીતા.)

આ સર્વોપાસ્ય પરમ તત્ત્વ એક જ છે, અને તે સર્વ ઉપાધિથી અબાધિત છે, પર
છે; તેને આદિ નથી, અંત નથી, તે દેશકાલાતીત છે.

× × ×
અમલ આત્મા એક પૂરણ, અખંદિત અવિનાશ;
અજર અમર અનામ અવ્યય, પૂરણ જ્યોતિ પ્રકાશ.
તેને આઘ અંત ને અધ્ય નહિ, નહિ જેહને દેશકાળ;
હાયા માયા વધુ વર્જિત, માપ રહિત વિશાળ.

× × ×
બાલ મૌલન જૂઠું નહિ, તે વડે સર્વ બાલ.
× × ×
સર્વ માંહિ ને સર્વ રહિત, નહિ ઉત્પત્તિ નહિ નાશ.

(અખેગીતા)

અખા એ મોટો જિપાત, ધણા પરમેશ્વર ક્યાની વાત.

× × ×
આ બ્રહ્મની અભેદ ભાવે ભક્તિ કરવા અખાએ સચોટ ભાષામાં લોકોને જોધ કર્યો
છે. અખાની માન્યતા પ્રમાણે જ્ઞાન, ભક્તિ અને વૈરાગ્ય અન્યોન્યના
જ્ઞાન, ભક્તિ અને ઉપકારક છે. ભક્તિ પશ્ચિણીની જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે પાંખો
વૈરાગ્યની એકતા. છે, અને આ પાંખો મળ્યુત હોય તો પરમેશ્વરનો સાક્ષાત્કાર
સુગમ થઇ પડે છે. પરમાત્મા સ્વરૂપને યથાર્થ નહિ સમજ-
નારા અને સંપ્રદાયના સંકુચિત ધર્મના જ રમી રહેલા દુરાગ્રહી આચાર્યોએ અને મહંતોએ
આ ત્રણ સાધનોનો વિરોધ ઉપજાવી સામાન્ય જીવિવાળા લોકોને સુમાર્ગે જવામાં ધણી
આડખીલીઓ ઉભી કરી છે. સંસારનો મોહ છૂટ્યા વિના, સ્ત્રી પુત્રો, સગાં સંબંધીઓ
તરફનો મોહ છૂટ્યા વિના, પૂર્ણ નિવેદ સંભવતો નથી, અને પૂર્ણ નિવેદ ન હોય, નીરથી
વિષ્ણુ પડેલ માછલાની જેમ તીવ્ર આતુરતા ન હોય તો અન્તર્યામિ પ્રભુ તરફ અખંડ
પ્રેમનો અસ્પષિત ધોધ વહન કરે એ સંભવતું નથી. વળી પ્રભુનું ખરું સ્વરૂપ ન જાણ-
વામાં આવે તો ભક્તવત્સલ પ્રભુ તરફ પ્રેમાકુરો રુરુરે એ ધણુ અસંભવિત છે; આ પ્રમાણે
ભક્તિ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય પરસ્પરના ઉપકારક છે. તેથી અખો કહે છે:—

બાઇ ભક્તિ જેવી પશ્ચિણી, જેહને જ્ઞાન વૈરાગ્ય એક પાખ છે.

(અખેગીતા.)

ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, પદાર્થ એક, ત્રણ નામ વિભાગ;
તેને અખપુરે કહે જીજ્ઞાસા, સમજીને તે એક, જ હુવા;

અનુભવતા જાણી જે ભેદ, ભક્તિ જ્ઞાન અખા નિર્વેદ.
જગતભાવ હૃદયી ગયો, ત્યારે ત્યાં વૈરાગ્ય જ થયો;
જ્યાં જુવે ત્યાં હરિ દષ્ટ પડે, ત્યારે ભક્તિ ચરાટે ચડે,
દૈત ભાવ અખા જ્યારે ગયું, ત્રણ પ્રકારે જ્ઞાન જ થયું.

આ ત્રણે સાધનોના સમ્યક્ પાલનથી પરમાત્મસ્વરૂપનો યથાર્થ અનુભવ થાય છે;
અને તદનન્તર એ મુક્તાત્મા પરમાત્માના યશોગાન કરવારૂપ
છવન્મુક્ત દશા, પ્રવૃત્તિને જ સેવે છે. સંસારથી તેનું ચિત્ત તદ્દન વિરક્ત રહે છે,
અને દિવસ અને રાત તે પોતાનો સમય હરિભક્તિમાં જ વ્યતીત
કરે છે. જેમ અભિસારિકાનું ચિત્ત તેના પ્રિયના રક્ષામાં જ મગ્ન થયું હોય છે અને તેને
ગૃહનાં કાર્યો તરફ લક્ષ્ય રહેતું નથી, તેમ જોણે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે એવા ભક્તનું ચિત્ત
પરમાત્માના ધ્યાનમાં જ એકતાન થયેલું હોય છે, તેને સંસાર ઝેર સમાન લાગે છે.

ગદગદ કંઠે ગાતે થકે રોમાંચિત હોય ગાન;
હર્ષ આસુ બહુ હેત હૃદય, પ્રેમ કેરું તે પાત્ર.
ખાતો પીતો જોલનો, દેખતો તે સધળે રામ;
વેધું મન રહે તેહનું, શિથિલ સંસારી કામ
જેમ જારે છુબંધી યુવતી, તેનું મન રહે પ્રીતમ પાસ;
અહર્નિશ રહે આસોચતી, ભાધ એહવું મન હરિદાસ.

(અખેગીતા.)

આ સાધનત્રયથી હૃપણું ગળી જાય છે, કામક્રોધાદિ વિકારોનું દહન થાય છે,
સર્વ ઇન્દ્રિયો અને વૃત્તિઓ અન્તર્મુખ થાય છે, અંતઃકરણરૂપ આદર્શ નિર્ભેગ થાય છે,
સર્વત્ર સમભાવ થાય છે, બુદ્ધિ પરમ શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે તેથી સર્વ વસ્તુનું યથાર્થ પ્રતિ-
બિંબિત સ્વરૂપ મેહી શકાય છે. છવ, ઇશ્વર તથા જગતના સ્વરૂપનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રકટે છે,
જગતવૃત્તિ નાશ પામે છે અને છવ શિવ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે.

આ પ્રકારના તત્ત્વજ્ઞાનમાં વિદ્ય નાંખનાર આચાર્ય-જન્ય સંસાર અને તેની વિવિધ
પ્રવૃત્તિઓનો મિથ્યા મોહ છે. એ મોહ વિવેકશૂન્ય બાહ્યાચાર, દ્વાબિંક વર્તન, પાડિયનો
આડંબર અને અસદ્ શુરુ એ ચાર દોષોથી દદીલુત થાય છે. એ પ્રત્યેક દોષ મનુષ્યને
અધર્મને પથે વાળવાને સમર્થ છે તો જ્યાં એ ચારે દોષો એકત્રિત થયા હોય તેની અધમ
દશાને માટે તો પૂછવું જ શુ ?

ધર્મના આચારને સમજ્યા વિના વળગી રહેનાર મનુષ્યો તરફ અખાએ સખત
ચાખ્યા માર્યા છે. સ્પર્શસ્પર્શને તે બહુ વખોડી કાઢે છે. “ હાડ ચામડા ” ને ધોવામાં જ
આચાર રહ્યો નથી. કેવળ શરીરની બાહ્ય શુદ્ધતા જાળવવાથી અંતરની શુદ્ધિ જાળવાય છે
એ માન્યતા ખોટી છે. “ હાડ ચામડા ” ધોનાર મનુષ્યો પોતાનું અંતઃકરણ કેટલું મલિન
અને દુર્ગંધયુક્ત છે તે આતર દષ્ટિથી તપાસે તો તેને તરતજ માલૂમ પડશે કે તેની
અને પરમેશ્વરની વચ્ચે ઘણું અંતર રહેલું છે. બ્રહ્મના યથાર્થ સ્વરૂપને નહિ જોળાવવાથી

મનુષ્ય આ સર્વ બાહ્યાચારોને જ પરમ સત્ય માનીને તેમાં રચ્યોપચ્યો રહે છે. પરિણામ એ આવે છે કે તે જો હેતુને માટે આટલી મહેનત ઉઠાવે છે, તે હેતુ તો સિદ્ધ થતો નથી, અર્થાત્ પ્રહ્લાદી તે વેગળા જ રહે છે. અખો એ વિશે કહે છે:—

આભડછેડ અંસજની જાણી, બ્રાહ્મણ વૈશ્વ કીધા ધણી.

+ + + +
પોતાનાં પડખાં નવ જુએ, હાડ ચામડાં મૂરખ ધુએ;

શુદ્ધ થાય ક્યમ જો ચામડું, મોટું માહે એ વાકડું,

હરિ જાણ્યા વિના ભૂલ્યા તમે, અખા પાર ન પામે ક્યમે.

(આભડછેડ અંગ)

સાથે એમ પણ કહેવું જોઈએ કે અખો આચારને મિથ્યા માનતો નથી; તેનું કહેવું એટલું જ છે કે મનુષ્ય ભલે આચાર પાળે, ભલે તે શરીરને શુદ્ધ રાખે-શરીરની શુદ્ધિ પણ જરૂરી છે; પરંતુ સાથે સાથે તેણે અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ કરવું જોઈએ; વિચારો અને કાર્યોને પવિત્ર બનાવવાં જોઈએ. જ્યાં સુધી વિચારો અને કાર્યોમાં મલિનતા રહેશે ત્યાં સુધી શરીર ગમે તેટલું ચોખ્ખું દશે તોપણ તે નિષ્પ્રયોજન નીવડશે. આચારનું ખરૂં સ્વરૂપ કેવું હોયું જોઈએ તે વિશે અખો કહે છે:—

ધક્કર જાણે તે આચાર, એ તો છે ઉપલો ઉપચાર;

મીઠાં મહુડાં માન્યાં દ્રાખ, અજ નોય અજમાની રાખ.

સોનામુખી સોનું નવ થાય, અખા આધજાને પાથરતા વહાણું વાય.

(આભડછેડ અંગ)

આંતરશુદ્ધિ વિનાનો બ્રાહ્મચાર માત્ર જેમ નિર્રર્થક છે, તેમજ તીર્થાટન, પ્રતાદિ પણ જો છલ, નિંદા વગેરેનો ત્યાગ ન કર્યો હોય તો મિથ્યા છે. સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં વિરાજી રહેલ છે, તો પછી તેને શરીરની બહાર શોધવાની જરૂર નથી. નકામું બહાર ભટકવાથી માણસ ઉલટો ઘરના સુખથી વિશુષ્ઠ થાય છે. સ્નાન માત્રથી પાવન થવાય છે એ માન્યતા ખોટી છે. કારણ કેવળ બહારના સ્નાનાદિ ઉપચારોથી અંતરની શુદ્ધિ થતી નથી; એટલે એ સર્વ વેઠ થઇ પડે છે. ખરૂં કામ તો કામક્રોધાદિ પુરિષ્કારોને છતી અહંતાને વેગળી કરવી એ છે, અને એ તો ઘેર બેઠા પણ સુધી સકાય છે.

જો મુક્તિ વાછે માનવી, તો એ કાશી એ જાનહવી;

પ્રગટ મુક્તિ આપે હરિદાસ, હરિ દેખાડે સર્વાવાસ;

અખા નહિ ઉધારે પડી, હરિજન મુક્તિ આપે રોકડી.

રામ રૂવડતા કે'ને મળ્યો, ઘેલો તો ધર સુખથી ટળ્યો;

હું મારું જોયા શું કામ, મળે અખા ધર બેઠા રામ.

છળ નિંદા જો નવ વિસરે, ખડીયો કાપે શું નિસરે.

મન જાણે હું પાવન થયો, પણ ખરે દોષ પેલો નવ ગયો.

અખા પડી.એ સઘળી વેઠ, જ્યાં નહિ લાધી હરિની પેઠ

(તીર્થ અંગ)

વળી બ્રહ્મપ્રાપ્તિમાં દેહદમન તપવ્રતાદિ પણ આવશ્યક નથી. અલબત્ત તપવ્રતાદિ આંતર-શુદ્ધિને ઉપકારક છે, તથાપિ તે એકલાથી જ ઇશ્વરસિદ્ધિ શક્ય નથી. એ વિશે અખો કહે છે:—

દેહદમન મુંડાનું કર્મ, મૂર્ખ જાણે માંડયો ધર્મ;
પીડે પિંડને તે પેટને કાજ, કાયા કશી જાયે મહારાજ;
વિષે વળ્યુંધો વ્યસની થયો, અખા આત્મપરિચય ગયો.
ખરી વશુતા પંડિત જાણુ, કર્મતણું બાધ્યું બંધાણુ;
ભણી ગણી થઇ બેઠા પૂજ, પણ અજાણું રહ્યું આત્માનું શુભ;
ભેદ ન લલો વાંચ્યા શાકડાં, કાળે અખા ફેરવ્યાં માંકડાં.

(જીવ ધર્મ અંગ)

તપ તીરથ દેહ દમવા કાજ, જાણી ઉન્નત આવે વાજ.

(દંભભક્તિ અંગ)

તપ તીરથ દાન વ્રત નેમ, ધર બેઠા તે પામે એમ;
સદ્વિચાર થઇ જોણે ગ્રહ્યું, તેને શાખા પત્ર બાંધું નવ રહ્યું;
સદ્વિચાર વિષુ જે ધણું; તે ધૂળ ઉપર અખા લીપણું
રહેણી વિના કહેણી જે કયે, મહિ વિના પાણી જે મયે.
લક્ષ વિના કહેણી જોઇ અખે, ભક્તિ દંભ કુતર્ક જાન લખે.

(આત્મા અંગ)

પરબ્રહ્મ પ્રત્યેક જીવમાં રહેલ છે ને હંપણું ગાળી નાંખતાં તે પ્રત્યક્ષ થઇ શકે એમ છે, છતાં પણ મનુષ્ય તો તેને પોતાની બહાર જ શોધ્યા કરે છે.

હરિ કહે પોતાને અમુલ, તે પડયો જાણી બહાર ખોળે ધૂળ;
કર્મ કાચની કણિકા જડી, વ્યસને લાગ્યો કાઢે હડી.

નિર્દામિક રહેવાને માટે પણ અખો એટલો જ આગ્રહ કરે છે. જેની રીતે વિચાર-રહિત આચાર નિરુપયોગી છે તેવી રીતે દંભ તથા અભિમાનયુક્ત તત્ત્વવિચાર પણ નિષ્પ્રયોજન છે. અભિમાન જ્ઞાનનું વિરોધી છે, માટે મોક્ષપ્રાપ્તિમાં તેના લાગની જરૂર છે. અભિમાનને લીધે મનુષ્ય પોતે વિશુદ્ધ-સિદ્ધ-મહાત્મા છે એમ જગતને ઠસાવવા અનેક દંભપ્રપંચ યુક્ત પ્રયત્નો આદરે છે; અને અસત્ ક્રિયાઓ કરે છે.

કેઈ બાળસ કોઇ કેમ થયો, વાટે વેશ પહેરીને ગયો;
નહિ મહેનત વેઠે નહિ સાથ, વદે વિશ્વ એ કૂળ મહોમાય,
હરિને અર્થે અખા એક વિચાર, પછે સામું પડે તેમ રહે સંસાર.
હાપણુ ભોળપણુ છાંડી રહે, આડ કરે હરિ મારગ બે;
ભોળાને અસૂઝની આડ, વિચક્ષણુ પડયો ચતુરાઇની ખાડ
અખા તરલું તેને માથે ભાર, હીરા હાર બે નાંખે પાર.

(વિબ્રમ અંગ)

આવા હાપણુના દરીયામાં ડુબેલા પંડિતોના હૃદયમાં જ્ઞાનરવિનો પ્રકાશ હોતો નથી; એવા જનોનો ઉપહાસ કરતાં અખો કહે છે:—

ન્યાં નોંધએ ત્યાં કૂડેકૂડ, સામે સામાં બેઠાં ઘૂડ;
કોઇ વાત આવી સૂરજની કરે, તે આગળ જઇ ચાંચ ધરે;
અમારે હજાર વર્ષ અંધારે ગયાં, તમે આવા ડાહ્યા ક્યાંથી થયા;
અખા મોટાના તો એવી જાણ, મુકી હીરો ઉપાડ્યો પાણ.

આંતર વિકારોના નાશ વિના તીર્થાટન, દેહદમન, આદિ નિષ્ક્રમોજન નીવડે છે.

વળી તત્ત્વશોધકને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન મેળવવા સાથે કામ છે, તેને પાંડિત્યની જરૂર નથી. સત્ય જ્ઞાન સમજ્યા પછી જેને સાચી પ્રીત હશે, જેણે આત્મવત્સર્વભૂતેષુ યઃ પश्यति સ્તઃ પश्यતિ ગીતાના મહાવાક્યનો અનુભવ કર્યો હશે તે જ મોક્ષપ્રાપ્તિને માટે અધિકારી રહેશે.

પંડિતને પંડિતાઇનું જોર, પણ અંતઃકરણ અંધારું ધોર,
અખા તેથી પ્રાકૃત બલા, જે આવે સમજ્યાની કળા.
શખરી શું સંસ્કૃત બણી હતી ભાઇ, ક્યા વેદ વાંચ્યા કર્માખાઇ;
બ્યાધ તે શું બણ્યો હતો વેદ, ગણિકા શું બણી હતી બેદ;
વળી શ્વપચી સમજ્યો રીત, અખા હરિ તેના જેની સાચી પ્રીત.

આ સત્ય જ્ઞાન સદ્ગુરુની કૃપા વિના થવાનો સંભવ નથી. જગતમાં ધણાય દંભી, પાખંડી ગુરુઓ મળશે, જેઓ મોળા હૃદયના ઓપુરુષોને ભરમાવીને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં જ તત્પર હોય છે. પોતાના અંતરનો મેલ ધોવાયો ન હોય એવો ગુરુશિષ્યને મુક્તિ ક્યાંથી અપાવવાનો હતો. દંભી ગુરુ સાપના જેવો છે. એવા ગુરુ પાસે જનારા શિષ્યો ખરું જ્ઞાન મેળવ્યા વિના માત્ર દંભ, પાખંડ અને પંડિતાઇનો મિથ્યા આડંબર શીખીને જ આવે છે. એવા ગુરુઓ શિષ્યોને સંસારની પાર લઇ જઇ શકતા નથી.

પોતે હરિ જાણે નહિ લેશ, કાઢી બેઠો ગુરનો વેશ;
સાપને ઘેર પરાણો સાપ, યુખ ચાટી ઘેર ચાલ્યો સાપ;
એવા ગુરુ ધણા સંસાર, તે અખા શું મૂકે ભવ પાર,
(ગુરુ અંગ)

સદ્ગુરુનું વર્તન એથી હલકું જ હોય છે; તે આચારમાં તેમજ વિચારમાં શુદ્ધ, પવિત્ર હોય છે. તે હમેશાં શિષ્યનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય, તે નોંધ તથા વિચારીને જ તેને થોમ ઉપદેશ આપે છે. સદ્ગુરુ ખાયાથી પર છે, સંસારનો મોહ તેને જરાય અસર કરી શકતો નથી, તેનું મન હમેશા હરિના ધ્યાનમાં જ હોય છે. સાચા ગુરુનાં લક્ષણ અખો કહે છે:—

સાચો ગુરુ કેને નવ બજે, જુગથી કાંઇ નવ નીપજે;
+ +
સાચો ગુરુ જાણી જે જકત, કનક કામિની નોહિ આસકત.
+ +
તે આદર કેનો નવ કરે, સેજ ઐશ્વર્ય અખા તે ધરે.

(વિપવિચાર અંગ)

એ પ્રમાણે અખાના જીવનનું અને તેની કવિતાનું સ્વરૂપ, વાચક ! તે' જાણ્યું. તને તેની કંઈ પણ અસર થશે અને તારું મન સદ્ગતિ પ્રતિ પ્રેરાશે, તો મારો શ્રમ સરળ થયો ગણીશ.

૧૩ રસસમાધિના શ્લોકો*

૧

(લેખિકા:—સૌ. જયમન વ્યોમેશ પાઠકજી, સુરત.)

આકાશે ઝરતી સુધા શરદની દૈવી મીઠી ચાદની,
કોકિલા ટહુકાર કંકભૂટથી હૈયે ત્વરા પ્રેરતી;
આવ્યો કાત મુછી હત. શરદથી શોભા વધુ અંતરે,
હૈયું રનેહસુધા વધુ વરસતું, ઝાખો કરે ચંદ્રને.

૨

(કર્તા:—રા. ગજેન્દ્રરાય શુભાખરાય જુચ, બી. એ. જીનાગઢ.)

આવ્યો એ રસરાજ કે અંજળ કે આકર્ષણે ઉભરી,
કાન્તા કૌમુદીમા ય કાન્તમિલને એ બહાવરી નીસરી;
દોડે, જેમ ચકોરી ચંદ્ર છુપતા વ્યોમે બમે આતુરી—
“ એની ભાન વિનાની ચાલ નિરખી ચંદ્રે ચૂક્યો આતુરી. ”

* તા. ૧૬-૪-૨૪, રાત્રીવારની પરિમિટની બેઠકમાં, એક મુંબાઇના રસિક સદ્ગૃહસ્થે ઉત્તમોત્તમ શીઘ્ર પાદપૂર્તિ* કાવ્ય રચી આપનારને રૂ. ૨૫) તું ઇનામ આપવાની ઇચ્છા દર્શાવી હતી. વગોદરામાં પાદપૂર્તિનો રસિક પ્રસંગ હતો કેટલાકના મનમાં સતેજ હતો; તે પ્રસંગે રા. કેશવલાલ કુવે-“ અંશુલી અધરે અરાડી ચતુરા જો આ ‘મૃગાક્ષી ઉભી ’-એ મનોહર પંક્તિ એટલી રસજ્ઞતા અને અત્યંત સુંદર અભિનયયુક્ત ઉચ્ચારી હતી કે વિસરી શકાય નહિ. આથી આ પ્રસંગે ભાવનગરમાં પણ તે જ સાક્ષરરત્નને નાનકડી રસમીમાંસા રચી પાદપૂર્તિની પંક્તિ પરિપક્વ સમક્ષ રજી કરવા વિનંતિ કરવામાં આવી. પોતાતું ચિત્ત કંઇક બ્યસ હતું છતાં તેમણે શરદન્તવૃત્ત* વર્ણન કવિને યોગ્ય સરસ શબ્દોમાં કર્યું હતું ને લેખકને રસ સમાધિમાં અરથો કલાક મગ્ન થવા સૂચન કર્યું હતું શરદન્તવૃત્તમાં સચોટ મૃગારનો શ્લોક રચવાનો હતો.

“ એની ભાન વિનાની ચાલ નિરખી-ચંદ્રે ચૂક્યો આતુરી
-ચંદ્રે ચૂકી આતુરી
-મોરે ચૂકી આતુરી. ”

—એ પદની પાદપૂર્તિ રચવાની પણ ઇચ્છા હોય તેને છૂટ હતી.

આ ઉપરથી નૃદા નૃદાં ૩૬ કાવ્યો રચાઇ આવ્યા હતા. રા. કેશવલાલભાઈ, પ્રમુખ મહારાજ તથા રા. રંગજીભાઈની સમિતિએ પરીક્ષા કરી છેવટે પ્રથમ એ શ્લોકો—સૌ. બહેન જયમનનો તથા રા. ગજેન્દ્રરાય જુચનો—ઉત્તમ ઠરાવી તે બન્ને એ સરખા ગણવાનો અભિપ્રાય આપ્યો. આથી આ પ્રત્યેક વ્યક્તિને ૧૨-૮-૦ મુજબ ઇનામ આપવાનું નહોતે થયું હતું... આ બન્ને શ્લોકો સિવાય બીજા નવ શ્લોકો વિવિધ દૃષ્ટિથી સુંદર ને ભાવયુક્ત જણાયા હોવાથી વાચકના રસ-વિલાસ માટે ગમે છાપ્યા છે તે લોકપ્રિય થશે એવી આશા છે.

(૩)

કર્તા—રા. મંજુલાલ મજમુદાર, વડોદરા.

ધેલા મોર ચકોર કંઈક ઉડતા, આછી ખીલી આદની
જાતી કોડ ભરી, ધિયેર મૂકતા, હૈયે થતી આતુરી
“આવ્યા નાથ ખરે” અધીર નયને પ્રીતી સુધા માધુરી
ચાલી ભાન વિનાની એવી નિરખી_ચંદ્રે ચૂક્યો આતુરી.

(૪)

કર્તા:—રા. જયોતીન્દ્ર હરિહરશંકર દવે.

કાળા નીર સમા પડેલ વાદળ વિષે, મન્દાકિનીને ઉરે
મોઘા, ઉજ્જવળ, રમ્ય કો કુમુદશે, ઉગ્યો રસેન્દુ નભે,
આધે કો શમણે દબ્યો મયૂર, ને ઉડે ચકોરો નભે,
ત્યા શાન્તિ મહિ ભાત પાડતી જતી મુગ્ધા પતિના ગૃહે

(૫)

કર્તા—રા. નંદલાલ મગનલાલ મહેતા, બી. એ,

આછા વાદળમા સુધાશુ વિલસે, કેકા મયૂરો કરે,
વૃક્ષો પીયૂષર્ષીયને લસી રહી આનંદ રાસે રમે,
એવે એક વિચાર મગ્ન લલના ચાલી જતી એટલી,
દેખે કામ ન, દષ્ટિ એકે હૃદયે સધાઈ છે લાતલી

(૬)

કર્તા—રા. મુનિકુમાર મણિશંકર ભટ્ટ.

આકાશે શરદબ્રજાય નિરખી ને દર્શનેઆ થતા,
સૂરો આતક મોરના વણિ સુણી અગો પીડા પામતા
ચાલે વેગવતી, પિયુ નિરખવા, જે દીર્ઘ વાટે ઝુરી
તેની આલ નિહાળીને પુરત ત્યા ચંદ્રે મુખી આતુરી

(૭)

કર્તા—રા. પાદરાકર.

શીળો રમ્ય સુઆદની ચમકતી આછી નિશા ઓપતી,
મીઠા મોર દ્રુહકથી મલપતી, શાશ્વી પ્રકૃતિ સતિ,
આવ્યા નાથ વિદેશથી મિલનની આશા ઉરે ધારતી,
બાકુળ ચિત વિયોગિની ઝડપથી સ્વામિ ગૃહે આ જતી.

(૮)

કર્તા:—રા. વિજયરાય કલ્યાણરાય વૈદ્ય, બી. એ.

મનુકેર, પ્રકાશધાર શશિની, દ્વલોકો મથૂરે કર્યો,
સર્વે જાડુ નિસર્ગનાં અક્રળ છે-પ્રાણેશ હૈયે ઠર્યો.
સૃષ્ટિનાં જડ દર્શનો મનુજને નિત્યે ન આકર્ષતાં;
આત્માનું પૂર એક સઘ વહતું સવેદનો હર્ષ જ્યાં.

(૯)

કર્તા:—રા. મણિશંકર વ્યાસ (પ્રવાસી)

“આવ્યા નાથ !” કહી રસિકહૃદયા રામા જીઓ ધાય છે,
દેખી ચન્દ્ર ચક્રોરી આજ વિયતે, હડી હડી ગાય છે;
આખો મત્ત મથૂરની ઘડી ઘડી, ઘેરાય છે ઘેનથી;
હેની બાન વિનાની ચાલ, નિરખી બોલો બૂલ્યો આતુરી.

(૧૦)

કર્તા:—રા. છાટાલાલ ભાઈલાલ વ્યાસ વસો.

ચાલી જ્યાં વિરહીણી એ પિયરથી, ઉતાવળી ખડાવરી,
મીઠી દહેર અનીલની વહી રહી, અલ્પે ચઢી વાદળી.
ટુંકુ મોર કરી રહ્યો તહિં અને ખીલી હતી ચાંદની;
એની બાન વિનાની ચાલ નિરખી, ચંદ્રે મુકી આતુરી.

(૧૧)

કર્તા:—રા. લલિત.

હજો એ વિજયેન્દુ જ્યાં ગગનમાં લીલા ભર્યો લાડિલો—
લંકામાં દ્રુહક્યો અશોક વનનો, સીતાજીનો મોરલો;
સણી એ સતીનો પતિ, શરણમાં ઠાંપી રહ્યો ઝૂંકવા—
ને જ્યાં રામ ઉરે ઝૂંક્યાં સતી જ ત્યાં લાવણ્યની ધન્યતા !

૧૪ ભર્તૃહરિના વૈરાગ્યશતકના કેટલાક 'શ્લોકોકોતુ' ભાષાન્તર.

ભાષાન્તર કરનાર:—મે. કવસભ જમસેદભ સંજણા

ભાવનગર—સામલદાસ કોલેજના માણગિન્સીપાલ સાહેબ.

દિક કાલોપાધિયી મુક્ત, આત્મજ્ઞાન પ્રમાણુ જે,
ચિત્તવરૂપ, અનાદ્યન્ત—તે નમું શાન્ત તેજને.

૧

તાઈ ચિન્તન હું કરું સતત ને તું મદિરકતા બને,
ધ્રુવે પૂરુષ અન્ય; તે રમણુ તો આસકત'છે જેહને
તે ખીજ; વળી ઈશકથી મુજ ઝુરે ત્રીજી સ્વકામે મને;—
ધિક તેને, તુજને, મને મદનને, એને જ સંસારને.

૨*

આ બાળા મુજને પ્રહાર કરતી ઇન્દીવર જ્યોતિની
આંખોના સતતે કટાક્ષથી હૃદયે ધારે છે, શું કામિની ?
મ્હારો મોહ ગયો મટી, મદનના શયો તણા ધાવના
દાહો શાન્ત થયા,—તથાપિ વિરમે કાંઈ વરાકીજના.

૩

ગાઠો માંસ ભરી સ્તનો—ઠળસ તે સૌવર્ણ્ય કહેવાય છે;
શ્લેષ્માતું ધર મ્હોં—સુધાકર વળી અન્દ્રજ તોલાય છે;
મૂત્રજાવથી મેલો જાંઘ—કરિની સૂંઢો ગણે તેહને;

ભૂંડું કેવળ-રૂપકાર્યો કવિના સ્ત્રી રૂપ મ્હોડું બને,
બુઢો, દુર્બળ પુચ્છકર્ણવિણુ ને કાણુ, લૂણો લંગડો,
દુર્ગંધી પરથી, પ્રણાહિત, ધરે દેહે ક્રામના પડો.

૪*

પીડાએ ભુખથી, ગળે લઇ ફરે કાઠો તુટા કામનો,—
તે એ જ્ઞાન શુની પુઠે જ ! મૂત—ને મારો પડે કામનો.

૫*

કારે ચિત્ત ! બમે વૃથા દશ દિશે ? કાંઈક વિશ્રામ લે;
જે થાવાતું અવશ્ય તે ત્યમ થશે, ના અન્યથા થાય તે;
કાંઈ ના કરો જૂતના સ્મરણુ ને સંકલ્પ તો ભાવિના,
આવે જાય ન લક્ષ દૈ—અનુભવી ભોગો જ લે અહિંના.

૬

ગંગાના સુપવિત્ર નીરકણથી છે શીત જેના સ્થળો,
જેનાં ચારુ શિલાતળો પર વસે તેજસ્વી વિદ્યાધરો.
તેવા શું હિમવાન અદ્રિવરના નષ્ટ પ્રદેશો થયા ?—
કે લોકો પર સાવમાનદર્દી કે પિણે રતિ લે ગયા.

■

* આ શ્લોક રાજ ભર્તૃહરિએ પોતા પ્રેત્યેના રાણી પિંગળાના વર્તનને અનુલક્ષીને રચ્યો છે.
ભાષાંતરમાં 'તું' રાખ્યો સંજોગ્ય પિંગળા છે.

* આ શ્લોકો કાંઈક અશ્લિલભાવે રચ્ય છે. માત્ર નમુના દાખલ મુક્યામાં આવ્યા છે.

ક્રાધી ક્ષાતિ નહીં ક્ષમા; ગૃહ સુખો છોડ્યાં, નહીં લાગથી;
વેઠ્યાં દુસહ તાપને હિમ, તપો માંડ્યાં ન વેરાગથી;
દોષે ધ્યાન ધને અહર્નિશ, નહીં શંભુપદે નિર્મળ;
ક્રાધાં સર્વજ કર્મ જે મુનિ કરે—તે તે ગ્યાં નિષ્કળ.

૮

હાહાકારથી કયાહ ચાય રુદનો, હાસ્યો મધુરં કહીં;
મૂર્ખોના અહિંયા મદાન્ધ કલહો, વિદ્વાનવાદો અહીં;
દોસે યુદ્ધો કુરૂપ જનર કવચિત્ રામા કવચિત્ ભામિની;—
ના જાણું દુનિયા બની અમૃતની વા કે બની વિષની

૯

સૂરજના ઉદયાસ્તથી દિન દિને મંક્ષીણ આયુષ બને;
કાર્યોના શુરુભાર સંતત ચક્રી ના ઠાળ જાતો કળે;
જોઇ જન્મ-વિપત્તિ-મૃત્યુ વર્ણોના ચાએ વ્યથા લેશ;—હા !
પીને મોહમયી પ્રમાદ મદિરા થેલી બની દુનિયા.

૧૦

ધ્યાને નાજ ધર્મો મહેશ પદ જે સંસારના તારણ;
સંપાદો નહિં ધર્મ જોયો ઉધડે સ્વદાર તો તત્ક્ષણ;
નારીના કુચ પીન બરુ ધન તો પીડયા ન આલિંગને.
માતૃપૌત્રવનશ્ચ છેદ કરતા કુકાર તે આપણે.

૧૧*

આશા સત્ય નદી, મનોરથ જળો તેના, તરંગો તૃપા,
કામ ક્રોધ ભયાદિ ત્યાંહ મગરો, પક્ષી વિતર્કો વૃથા;
તેના મોહ સુદુસ્તર બ્રમ થકી ઉતુંગ ચિન્તાતટે
જે પારંગત શુદ્ધ માનસ જનો—પ્રાપ્ત્યા ચિદાનન્દ તે.

૧૨

સેવીને ખળ લોકને કમમ કરી સાંખ્યા કુવેણો કહે;
મ્હોટાને રિઝવી, હસી ચૂન મને, આસ્રય રોક્યા બહુ;
હૈયું તો વર્ણો રાખોને દેહ ધરી હા ' અજળી દુષ્ટને;—
રે આશા ! તુજ યત્ન વ્યર્થજ બધા તોએ નચાવે મને.

૧૩

ખોલી કે નિધિ કાજ પૃથ્વી, ગિરિની ઘુંકાજ કે ધાતુઓ;
સંતોખ્યા બહુ યત્નથી નૃપતિઓ, મ્હોટા તથા સિન્ધુઓ;
મન્ત્રોથી ધન સાધવા વર્ણો નિશા કહાડી રમશાને ધણી;—
કુદી કોડો ન મેળવી અહહ ! રે તૃણા હવે છોડની.

૧૪

ભૂમિ રમ્યજ નીલકાન્તિ વનની, શીતાંગુ શોભા ભલી;
સાધુની બહુ રમ્ય સંગતિ, કયા શૃંગાર કાવ્યો તણી;
કાન્તાવક્ર સુરમ્ય તે તરણ છે જે વ્યાજકોપાયુથી;
સર્વે રમ્ય-અનિત્યતા ભય વસે ત્યા રમ્ય કાંઇ નથી.

૧૫

પ્રાણો ભંજુર યસ્ત છે જમ થકી, વૃદ્ધતથી યૌવન;
સન્નિધિ-ધનલુપ્ધતા ગ્રહીજ લે, શાન્તિ રમાલેખન;
ધેરાયા સુજનોય મત્સર થકી, સદ્ગુણ દુર્મન્ત્રથી,
અસંધેયે ગ્રહી સંપદા;—જગતમાં તું યસ્ત સાથી નથી.

૧૬

ભોગીને ભય રોગ, બ્રંશ કુળને; ભીતિ નૃપોથી ધને;
માનીને ભય દૈન્ય, શત્રુ બળને; ભય વૃદ્ધતા રૂપને;
શાસ્ત્રો વાદ્યો ભીત, દુષ્ટ્યો ગુણો, મૃત્યુ થકી કાય છે;
સંસારે નરતું બયાન્વિત બધું;—નિર્ભોજ વૈરાગ્ય છે.

૧૭

ભાષ કહ અહો ! મહા નૃપતિ તે, તેના બલા સામતો.
મન્ત્રીમંડળ તેનું તે ચતુર ને ચંદ્રાનના તે સૂઝો,
માનો-મતજ રાજપુત્રમણ તે, બન્દીજનો તે કયા,—
એ જેથી રમૃતિમાત્ર રહૌ થઇ રહ્યું તે કાળ વન્દો મહા.

૧૮

જ્યા કોઇ ધરમા અનેક વસતા ત્યા એક બાકી દોસે;
જ્યાંતો એક અનેક થાય પછો, ત્યા અન્તે ન એકે રહે;—
આ પેરે દિન રાત્રિ ખડખડ કરી પાસા જ એ ફેંકતા
કાળો કાળ રમે, કળાર્થો બહુને છે પ્રાર્થોઓ સોકતા.

૧૯*

તૃષ્ણા ભોગ તણી શ્રમી, ધટા ગયું સન્માન આ લોકમા;
મિત્રો પ્રાણ સમાન જે સમવયો બેઠા જ સ્વલોકમા;
યદિથી હળવે ઉઠાય, નયનો ગાહાન્ધકારે તરે,—
હા ! નિર્લજ્જ શરીર તોય મરણત્રાસે વથા થરથરે.

૨૦

પહેલા બાળકવેષ લે પછી ધડી કામી યુવા તે બને;
દેખાએ ક્ષણમાજ નિર્ધન, ક્ષણે સમ્પૂર્ણ કે વૈભવે;
યુદ્ધે ક્ષીણ બને ધડી,—નટપટે જા માનવી તો ભમે:
પેસીને યમરાજધાનોપટમા અન્તે પછી નિષ્કમે.

૨૧

આશા છૂટ્ય થઇ ઉરે ઉર તણી, આવી ઉભી વૃદ્ધતા;
અંજે જે કંઈ સદ્ગુણો વિકળતા પામ્યા ગુણરો વિના;
આવે નિષ્કુર કુદ આ યમ તણા દૂતો મહા વેગથી,—
ગૌરીનાથપદામ્યુજે વિણ રહી મહારી ન અન્યા ગતિ.

૨૨

"આ તે વખત કયો ? રહસ્ય હમણા, બધી ગયા નાથ; જો
જગી જોઇ જશે બહુજ ભઠારો"—વાણી વદે જ્યાંજનો
એવી તે ધર છાડી ચાલ મનડા વિશ્વેશ્વરે મન્દિરે:—
ત્યા શબ્દો કહુ દારપાળ ન કહે, ત્યા હર્ષ નિઃસીમ છે

૨૩

* આ શ્લોક ચોપાટની જે પાસાની રમતને ઉદ્દેશને લખાયેલો છે.

- કાશી તીર્થ પવિત્રમાં સુરનદી તીરે નિવાસી બની,
લગોટી બલો મારીને નિજ શરીર કે અંજળી તો ધરી;
“ ગૌરીનાથ, પુરારિ, સમ્બે, શિવ હો ! કરજો દયા મુંજરે ”
હોકારી બહુ હર્ષથી નિમિષમાં માળાચ આયુષ્યને. ૨૪
- ટંકારોથી ધતુષ્યના તું કરને કા કામ ! પીડા કરે ?
કારે કોઢિલ ! કોમળા કલરવો ગાગો વૃથા સુસ્વરે ?
ફેંકે કામિની ! હાં વિદ્યુધ, મધુરા, રત્નેહાર નયનો જ શું ?-
ચિત્તે ચુખ્યો મહેસનાં ચરણ હું ધ્યાનાર્થે મગ્ન છું. ૨૫
- હે માધ પૃથ્વી, પિતા પવન હે, બાધ પ્રભા તું બલી,
બાધ અગ્નિ, મિત્ર વારિ ! તમને છેલ્લી પ્રજામાજલી;
પુણ્યો પ્રાપ્ત અતીવ સંગ તમથી-જેના પ્રભાવે બની
રાની નિર્મળ, તોડો મોહ મહિમા, ભલે પડે ચક્ષુષિ. ૨૬

૧૫ રસિકતા

(લેખક:-મનહરરામ હરિહરરામ મહેતા.)

દરેક દેશના ઉત્કૃષ્ટતા આધાર તેના સાહિત્ય પર છે. સાહિત્યના પ્રકારનો આધાર દેશજનની રસિકતા પર છે. એટલા વાસ્તે રસિકતા શું છે, તે કેવી રીતે અને કેટલે સુધી વૈભવાય અને તેનાં અંતિમ ખ્યેય-આદર્શ શો હોવો જોઈએ તે સંબંધી અત્રે આપણે વિચાર કરીશું.

કલાની કૃતિમાં રસ હોય તેના આસ્વાદ લઇ આનંદ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ તે રસિકતા અથવા તો કલાની કૃતિ એટલે કવિતા, ચિત્ર, મૂર્તિ, ગાયન કે સ્થાપત્યકામ સરસ છે કે નીરસ છે-સાફ છે કે નરસું છે તે પીછાનવાની શક્તિ તે રસિકતા.

આ શુષ્ક સર્વમાં હોતો નથી. સ્વાદના સંબંધમાં આપણે જાણ્યે છીએ કે કેટલા-એક લોકો સ્વાદશૂન્ય હોય છે તે પ્રમાણે રસિકતાના સંબંધમાં પણ સમજવું. ધણાઓનાં હૃદય એવાં હોય છે કે તે ઉત્તમ કવિતાથી પણ દ્રવતાં નથી. ધણાઓની કૌંદ્રિય એવી હોય છે કે સંગીતના સ્વરભેદ તેઓ પીછાની શક્તિ નથી; તેમ ધણાઓની દૃષ્ટિ એવી હોય છે કે તેઓ રંગની છાયાઓ તો રહી પણ મૂલ રંગના ભેદ પણ જોઈ શકતા નથી.

આમ છતાં પણ આ શુષ્ક જોઆમાં હોય છે તેઓમાં તો તે પ્રકૃતિજન્ય જ હોય છે. ખાલકો હાલરડાંથી રીંછે છે છોકરાઓ રમકડાં, ચિત્રો, સૃષ્ટિના સુંદર દેખાવો વગેરે જોઈ આનંદ પામે છે, વાર્તાઓમાં રસ લે છે અને તાલ સંગીત સાંભળી નાચવા મંડી જાય છે.

આ શુષ્કની તીવ્રતા પણ સર્વમા સમાન હોતી નથી. કાલિદાસની કૃતિનો આસ્વાદ જોઈએ મલ્લીનાથ કે રવીંદ્રનાથ લઈ શકે તેટલો કદાચ તમે ન લઈ શકો, અને તમે લઈ શકો તેટલો હું ન લઈ શકું. તાનસેન ગાતો હોય તો ખ્યાસ લાહેજ જોઈએ એની પીછાન કરી શકે તેટલી ખીજો ન કરી શકે અને ખીજો કરી શકે એટલી ત્રીજો ન કરી શકે; કોઈ આત્ર સાદા ગાયનેયી ત્રણ થતો હોય તેને સર્વ નીરસ લાગે.

વળી આસ્વાદની તીવ્રતા ઉંચા પ્રકારની હોય છતાં તે એકદેશીય કે અપૂર્ણ હોઈ શકે. આ વાત નીચેના ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ થશે. બાદશાહ પાસે એક અતારી નવું અત્તર લઇને આવ્યો. બે પરીક્ષકોએ પરીક્ષા કરી. એકે કહ્યું કે ગુલાબ, હેના, મોમરો અને જુધ એમ ચાર અત્તર એકઠાં કરી આ નવું અત્તર બનાવવામા આવ્યું છે. બીજાએ કહ્યું કે ચાર અત્તર તો ખરાં પણ જુધ નહીં પણ જાઈ છે. અતારીને પુછતાં તેણે જણાવ્યું કે ચાર નદીં પણ ગુલાબ, હેના, મોમરો જુધ અને જાઈ એમ પાંચ અત્તરનું મિશ્રણ છે. આ ઉપરથી સદજ સમજશે કે બન્નેની દ્રાણેંદ્રિય ધણી તીવ્ર પણ એકદેશીય-અપૂર્ણ. જેનામા તે સંપૂર્ણ હોય તે પાંચે પાંચ પારખી શકે. આ જ પ્રમાણે રસિકતાના સંબંધમા સમજવું.

આ પ્રમાણે સામાન્ય ભેદ ગણ્યા, પણ તે ઉપરાંત દેશ, કાળ, સંસ્કાર, અવસ્થા વગેરે કારણોને લીધે વિશેષ ભેદ ઉત્પન્ન થાય છે. અંગ્રેજી અને દેશી સંગીત વચ્ચેનો ભેદ આ પ્રકારનો છે. અંગ્રેજી સંગીત આપણને ન રુચે કે આપણું સંગીત અંગ્રેજોને ન રુચે માટે બંને નીરસ એવું કેં નહીં. આપણે પોપટીઆ નાકની પ્રશંસા કરીએ છીએ: રોમન લોકો પણ તેમજ કરતા હતા. પણ ચીનાઓ અને હબશીઓની રસિકતા કે અન્યજ પ્રકારની છે. ગ્રીક લોકોએ મનુષ્યની મૂર્તિ ધડવાની કલાને સંપૂર્ણતાના શિખરે ચઢાવી આનંદ માન્યો ત્યારે મુસલમાન લોકોએ તેનું ખંડન કરીને તૂટિ મેળવી. આપણામાં એક વખતનાં લોકપ્રશસ્ત આંખનાં અંજન અને સેંચાના સિંદૂર ગયા અને નાકપર ચસમા અને બાલનાં ગુલ્ફાં આવ્યાં. યુવકોને તૂંગાર ગમે છે અને હાહાપણ અને જ્ઞાનની વાતોમાં ટાહેલું લાગે છે, જ્યારે પીઠ માણસોની રુચી તેથી ઉલટી હોય છે. વળી કોઇને કવિતા ગમે છે, કોઇને નાટક ગમે છે અને કોઇને નવલકથાપર જ વિશેષ ભાવ હોય છે. કોઇ વળી સાહિત્યના શોખીન નથી હોતા પણ માત્ર સંગીતના જ બોળી હોય છે. અને કોઇ વળી માત્ર ચિત્રમાં જ રસ લે છે. કોઇને સાદું પ્રિય હોય છે ને કોઇને અલંકૃત પ્રિય હોય છે. કોઇને એક રંગ તરફ પક્ષપાત હોય છે અને કોઇને બીજા રંગ તરફ પક્ષપાત હોય છે. આ પ્રમાણે દેશ, કાળ આદિ કારણો મેળવીને રુચિ વૈવિધ્ય ઉત્પન્ન થાય છે.

ઉત્તમ રસિકને માટે તીવ્ર અને સંપૂર્ણ એટલે ઉચ્ચ આસ્વાદની જોટલી આવશ્યકતા છે તેટલી જ આવશ્યકતા અશક્તિને અંકુશમાં રાખી તેને વાસ્તવિક ઉપયોગમાં લેવાને 'માટે ઉચ્ચ બુદ્ધિની છે. રસિક જ્યારે પરીક્ષા કરવા બેસે ત્યારે પ્રથમ તો એણે પોતાનું હૃદય શુદ્ધ-પક્ષપાત રહિત રાખવું જોઇએ, કે જેથી કરીને કોઇ પણ કૃતિને વિના કારણે અન્યાય ન થાય, કોઇ પણ અંકુર ઉગવું જ દબ ન થાય, કોઇ પણ રત્ન બાહ્યાવરણને લાઇને ગ્રસ્ત હોવાના કારણે બહિષ્કૃત ન થાય. અમુક લેખકનું માટે નિર્માત્મ, ઉધરતા લેખકનું એટલે કચરા જેવું, નવિન ચિત્રકારનું માટે દમ વગરનું આ પ્રકારની બ્રમણાથી તેણે મુક્ત રહેવું જોઇએ. રુચિભેદ તેના લક્ષ બહાર ન રહેવા જોઇએ. કલાકારની વૃત્તિ સમજવી જોઇએ અને કેને ઉદ્દેશીને કૃતિની રચના થઇ છે તે તેણે ખ્યાનમાં રાખવું જોઇએ. કલાકારની ધારણા શી હતી અને તે તેણે કેવી રીતે સિદ્ધ કરી તે તેણે પીછાનવું જોઇએ. કૃત્રિમાં પ્રાણ છે કે નહીં અને તેનાં અવયવો પ્રમાણસર, રોગરહિત અને બલવાન છે કે નહીં તેની તેણે પરીક્ષા કરવી જોઇએ. પાત્રોની અવાસ્તવિકતા, ભાવની કૃત્રિમતા અને શૈલીનો આડંબર તેણે પકડી પાડવો જોઇએ. આ પ્રકારના કાર્યને માટે ઉચ્ચ બુદ્ધિની ઉત્તમ રસિકને કેટલી આવશ્યકતા છે તે સહજ સમજશે.

આ ઇશ્વરદત્ત શક્તિઓને પછી ઉત્તમ બનાવવા માટે અભ્યાસથી કેળવવાની પરમ આવશ્યકતા છે. અભ્યાસનો અભાવ ઘણી વખત સંગીતના જલસાઓમાં સ્પષ્ટપણે તરી આવે છે. તરતજ ગાઈ ગયેલા રાગની શરમાએશ જે ઘણી વખત જોવામાં આવે છે એ જ્ઞાતાના અનાભ્યાસનું જ પરિણામ છે. સુભાગ્યે જે ઇન્દ્રિયો દ્વારા આ શક્તિ કેળવાય છે તે એવા પ્રકારની છે કે તે અભ્યાસથી ક્ષીણ થવાને બદલે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. નગરી ઝવેરીઓ અભ્યાસથી સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભેદ પારખતા થાય છે તે એટલે સુધી કે દસ વર્ષ

અગાઉ જોયું હતું રત્ન તેઓ જોળખી કાઢે છે. તે જ પ્રમાણે ચોક્કસીઓ પણ સોનાની કસોટી કરી શકે છે. ગવૈયાઓ સ્વરના અને ચિત્રકારો રંગના સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ ભેદો પારખી શકે છે. આવી સ્થિતિએ પહોંચવાને વાસ્તે તેઓને કેટલો ઉદ્યમ અને કેટલો અભ્યાસ કરવો પડ્યો હશે અને કેટલો અનુભવ લેવો પડ્યો હશે તે સહજ ધ્યાનમાં આવશે. તે જ પ્રમાણે ઉત્તમ રસિક થવાને માટે દેશદેશની કૃતિઓ જોવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ, સરખાવવી જોઈએ, એકની એક અનેક વખતે અનેક દૃષ્ટિબિંદુએ ઉચલાવવી જોઈએ. આ પ્રમાણે કર્યું હોય તો જ યોગ્ય પરીક્ષક થવાય: તો જ ઉત્તમ કૃતિની સરસતાનાં સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની લહેજત લેવાય: તો જ તેના દરેકે દરેક અંગમાં રહેલા રસિક તત્ત્વનો ઉપભોગ થઈ શકે: તો જ નીરસ કૃતિના બાહ્યસ્વરૂપના અગ્રગાઠથી અંગમાં ન જતાં તેના શુણ્ણદોષની યોગ્ય પરીક્ષા થાય અને વિશ્વાસપૂર્વક અભિપ્રાય આપી શકાય.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાશે કે ઉત્તમોત્તમ રસિક થવાને સારું ઉચ્ચ આસ્વાદ અને ઉચ્ચ ખુદિ આવશ્યક છે એટલું જ નહીં પણ તેને અભ્યાસ અને અનુભવથી કેળવવા જોઈએ. એ પ્રમાણે કર્યું હોય તો જ કલાની કૃતિમાના રસનું યોગ્ય ગ્રહણ થાય, શુણ્ણક્ષેત્રનું યોગ્ય પરીક્ષણ થાય અને સત્ય આદરણીય અભિપ્રાય અપાય.

ત્યારે પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવે છે કે આ સ્થિતિએ હું પહોંચું ત્યાં સુધી શું મારે બેસીરહેવું? કલાની કૃતિની શું મારે પરીક્ષા ન કરવી? મારે શું અભિપ્રાય બાંધવા કે ઉચ્ચારવા નહીં? શું મારી શક્તિનો વિકાસ નિઃસીમ છે? હું મને તેટલી કસરત કરું તો પણ રામમૂર્તિ જેવો બળવાન થઈ શકું ખરો? હું મને તેટલા પ્રયત્નો કરું છતાં સુરેન્દ્રનાથ જેવો વક્તા બની શકું ખરો? ચોખ્ખરાજને મને તેટલો જોય મહારીએ તો પણ તેનામાં હીરા જેટલો અગ્રગાઠ આવે ખરો? એમ જો ન થાય તો શું મારે માટે કેં ઉપાય જ નથી? શું એવું કોઈ પ્રમાણ નથી કે જે વડે કલાની કૃતિનું માપ લઈ શકાય? એવો કોઈ કાટો નથી કે જેવડે કલાની કૃતિનું તોલ કરી શકાય? શું એવો કોઈ સિદ્ધાંત નથી કે જે વડે જુદા જુદા અભિપ્રાયોનું સમાધાન કરી નિશ્ચિત નિષ્કૃય પર આવી શકાય?

આના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે એક એવું માપ, એવો કાટો, એવો સિદ્ધાંત છે કે જે વડે કલાની કૃતિની પરીક્ષા થઈ શકે. લોકમત એમ કહે છે કે સાકર મીઠી છે તો તે સલ છે તે કોઈ એવો નીકળે કે જને સાકર મીઠી ન લાગે તો તે સ્વાદશૂન્ય કે સ્વાદબ્રહ્મ. એ ન્યાયે જે કૃતિઓની સમસ્ત જગત પ્રાચીન કાળથી પ્રથસા કરતી આવી છે તે સરસ હોવી જોઈએ અને તેથી એવી કૃતિઓ તપાસતાં આપણને જે પ્રમાણ, જે કાટો, જે સિદ્ધાંત હાથ આવે તે સલ એમાં કેં ચંકાસ્પદ હોય જ નહીં. આ પ્રમાણે વેદ, મહાભારત, રામાયણ, ઇલીઅડ, પેરોડામસ લોસ્ટ તેમજ રોકસ્પીઅર, ડેન્ટી, પ્લેટો, એરીસ્ટોટલ વગેરે મહાન લેખકોની ઉત્તમ કૃતિઓ, ઉપરાંત તાજમહેલ સરખી આરામગાહો, દેલવાડા વગેરે સ્થલનાં મંદિરો, એલીફન્ટાની ગુફામાંના ચુરોપીય ચિત્રકારોનાં જગપ્રસિદ્ધ ચિત્રો, લોકપ્રચાર મૂર્તિઓ, ગાયનો વગેરે કૃતિઓનું અવલોકન કરતાં આપણે શા સિદ્ધાંત પર આવીએ છીએ તે જોઈએ.

આ આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધિ મુકા જગતથી અને તેના નૈતિક શાસનથી ત્રાસ પામી, પરમકૃપાળુ અને ન્યાયાસક્ત વૃત્તિ પર શ્રદ્ધા રાખતો મનુષ્ય જ્યારથી સમજણો રહેશે ત્યારથી એમ માનતો અભયો છે કે એક અનન્ય રચે એક એવું જગત છે કે જે સર્વાંશો પરિપૂર્ણ છે અને ત્યાં સતત શાંતિ, નિર્ભેળ સુખ અને અખંડ આનંદ હોવાનો છે. આ ભૂમિને સ્વર્ભૂમિ, સ્વર્ગ, અમરભૂમિ, પ્રભુભૂમિ, દિવ્યભૂમિ, વૈકુંઠ, કૈલાસ, ખેલીસ્ત, હેવન વગેરે નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે. ત્યાંના કાળને સત્યયુગ, કૃતયુગ, ગોલ્ડન એજ્ઞ વગેરે નામથી જણાવવામાં આવે છે. આ ભૂમિનું નૈતિક શાસન પણ સંતોષકારક છે. પ્રાકૃત સૃષ્ટિમાં સાધુ અગ્નિથી બળે છે પણ પેલી દિવ્ય સૃષ્ટિમાં તમ લોખંડના સ્તંભને બાજતા કે ઉકળતા તેલની કદામાં નખાતાં છતાં તેને ઉણી આચ આવતી નથી. પણ આ ભૂમિનું હું વર્ણન કરું તેના કરતાં જગન્માન્ય કવિઓએ કરેલા વર્ણન ટાંકું તો વધારે યોગ્ય થશે.

વાલ્મીકિ કહે છે—

“ સહુ પુષ્ટ પુષ્ટ પ્રહૃષ્ટ ધાર્મિક સુદિત એના રાજમા,
દુર્ભિક્ષ ભય વર્જિત સદા નિશ્ચિંત સર્વ સમાજમાં;
રોગો રહિત સહુ પુરુષ કદિ નવ પુત્ર મૃત્યુ દેખતા,
સૌભાગ્ય ભોગવતી અખંડ વસે સતી સુપતિવ્રતા;
જળઅનળ કે વાયુ બળ કે લોકને પીડતા નહીં,
મળતા ન કોઇ ક્ષુધાને કે તરકરે ન કે વસતા તહીં;
એ નગર ને વળી રાષ્ટ્ર છે સંપૂર્ણ શુભ ધનધાન્યથી,
કૃતયુગ સમા વસતા સહુ સુખમાં સદા આનંદથી.”

કાલિદાસ મેઘદૂતમાં આ ભૂમિનું અદ્ભુત દર્શન કરાવે છે. એમાંથી બે શ્લોકો તો ટાંક્યા મગર નથી જ રહેવાળું.

જ્યાં માતેલા મધુકરતણા વૃંદથી ગાળ રેતા—
આપે વૃક્ષો સકળ ઝડપમાં, પુષ્પ તાનનં ખીલેલાં;
હંસ ત્રેણીતણી ઝળકતી મેખલાથી સુહાતી,
અર્પે છે જ્યાં કમલિની રુડા પદ્મ નિત્યે વિકાશો.
કેકા શબ્દો કરી કરી કળા ધારી નાચે મમ્મરો,
જ્યાં જ્યોત્સ્નાથી તમ ટળી જતા રમ્ય લાગે પ્રદોષો.

આનંદાશ્રુ વગર નયને આસુ હોયે ન ખીળનં,
ખીળે તાપ સ્મરવીણુ નથી જે શયે ત્રેમી જોતાં;
જ્યાં છે માત્ર પ્રણયકલહે રુપણમાં વિયોગ,
યક્ષોને જ્યાં નથી વય ખીળું માત્ર તારુણ્ય એક.

પુલ્કસીદાસજી આ ભૂમિને નીચેના સ્વરૂપમાં જોય છે:—

દૈહિક દૈવિક ભૌતિક તાપા । રામરાજ નહિં કાહુ હિન્નાયા ॥

સખનર કરહિં પરસ્પર પ્રીતિ । ચલહિં સ્વધર્મ નિસ્ત શ્રુતિ નીતિ ॥
 ચારિહિ ચરત ધરમ જગમાંહી । પૂરિ રહા સખનહુ અધનાહી ॥
 રામ ભગતિસ્ત નર અરુનારી । સકલ પરમગતિ કે અધિકારી ॥
 અદ્ય મૃત્યુ નહીં કવન હપીરા । સખ સુંદર સખ બિરુજ શરીરા ॥
 નહિં દરિદ્ર કોઇ દુઃખી ન દીના । નહિં કોઇ અશુધ ન લચ્છનહીના ॥

x x x

ફલહિં જરહિં સદા તરુ કાનન । રહહિં એક સંગે જન પ'ચાનન ॥
 ખગમુગ સહજ વચરુ વિસરાઇ । સખન્હિ પરસ્પર પ્રીતિ બદાઇ ॥

+ + + +

લતા વિટપ માગે મધુ ચવહીં । મન ભાવે તો ઘેનુ પરશવહીં ॥
 શશસંપન સદા રહ ધરતી । ત્રેતા ભધ કૃતિયુગકી કરની ॥

+ + + +

આ પ્રકારનાં કથનો જગતના દરેક મહાન કવિઓની કૃતિઓમાં જોવામાં આવે છે.
 પ્રખ્યાત અંગ્રેજ કવિ કીડસનું એક કાવ્ય ઉતાર્યું.

Bards of passion and of mirth
 You have left your souls on earth !
 Have you souls in heaven too,
 Double-lived in region new ?
 Yes and those of heaven commune
 With the sphere of sun and moon;
 With the noise of fountains wonderful
 And the parle of voices thunderous;
 With the whisper of heaven's trees
 And one another, in soft ease
 Seated on Elysian lawns,
 Browsed by none but Dian's fawns;
 Underneath large blue-bells tented
 Where the daisies are rose-scented,
 And the rose herself has got
 Perfume which on earth is not;
 Where the nightingale doth sing
 Not a senseless, tanced thing,
 But divine melodious truth;
 Philosophic numbers smooth;

- Tales and golden histories
- Of heaven and its mysteries

Thus ye live on high and then
On the earth ye live again :
And the souls ye left behind you
Teach us, here, the way to find you
Where your other souls are joying.
Never slumbered, never cloying.

ગુજરાતી કવિઓની વાણીમા પણ આ ભૂમિ “ વસે સૂર્ય જેમાં સદૈવ-આનાથી કે અધિક હૃદયે આર્દ્ર જ્યાં હોય દૈવ ” તેના ઉલ્લેખ ઓછા નથી. “ બીજી ધરા છે નથી મૃતિકા જ્યાં, ” “એ દ્વીપ અલૌકિક રસ ભરીઓ, અનેક ત્યાં પડી અમરનગરીઓ, સુદરતાનાં સરોવરો એ વાસમાં રે ” “ શાંત સદા જ્યાં નીર, નહીં જ્યાં વાદળ ધાંધળ; એવો ને વળી અમર, સદા આનંદ સ્વરૂપે ”-આવાં આવાં કેટલાંએ વચનોથી ગુજરાતી વાચક અભણ્યો નહીં હોય.

આ અમર ભૂમિમા પહોંચી સતત શાંતિ, નિર્ભેજ સુખ અને અખંડ આનંદ-પરમ આનંદ ભોગવવાની મનુષ્ય આશા રાખે છે. તે સમજે છે કે પ્રભુએ પોતાના સમ્બિદાનંદ સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે તેને ત્રણ શક્તિઓ આપી છે-બુદ્ધિ, ક્રિયાશક્તિ, અને લાગણી. આ પ્રત્યેક ત્રિશક્તિને સિદ્ધ કરનાર તે “ Knower ” (જ્ઞાન યોગી) “ Doer ” (કર્મયોગી) અને “ Sayer ” (કથનકાર-કલાકાર-કવિ-ભક્તિયોગી), આ ત્રણેમાં પ્રત્યેકના ગુણ ગૌણાશે તો રહે જ છે પણ તેનો પોતાનો ગુણ પ્રધાનાંશે હોય છે. જ્ઞાનયોગી બુદ્ધિને કેળવી અજ્ઞાનનો પટ ભેદી જ્ઞાન દ્વારા પ્રભુના સત્ય સ્વરૂપનું દર્શન કરે છે: કર્મયોગી નિષ્કામ કર્તવ્ય કરતો કામાસક્તિના બંધન તોડી પ્રભુના ચિદ્સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરે છે અને કથનકાર-કલાકાર-કવિ-ભક્તિ યોગી ઉપાસના કરતો માયાનું આવરણ હેઠી રસિકતા દ્વારા પ્રભુના આનંદમય સ્વરૂપનું દર્શન કરે છે. કવિ એ સર્વદૃષ્ટ છે. “ માનવ હૃદયનાં અને સૃષ્ટિના ઉંડાણો અને સંચલનો ” માં તે ઉતરી શકે છે એટલું જ નહીં પણ સચરાચર જગતની પેલી તરફ જે એક ચૂક તત્ત્વ રહેલું છે તે એ જાણે છે. સૂર્ય-આનંદ રવિ પોતાનાં કિરણો સમેટી લઈ તેની પછાડી રહેલું પોતાનું કલ્યાણુતમ-મંગલતમ-પરમ આનંદયુક્ત સ્વરૂપ તેને દર્શાવે છે. હિરણ્યમય પાત્રના આવરણ નીચે દંકાયલું સત્યનું-આભ સ્વરૂપનું-બ્રહ્મા તેને દર્શાવે છે. હિરણ્યમય પાત્રના આવરણ નીચે દંકાયલું સત્યનું-આભ સ્વરૂપનું-બ્રહ્મા તેને દર્શાવે છે. પ્રભુની સર્વ વિભૂતિઓમાં બ્રાહ્મગુણ છે, જે એક વિશ્વ-વ્યાપી તત્ત્વ છે, જે પ્રકૃતિનો આત્મા છે, જે પરમાત્માનું કલ્યાણ સ્વરૂપ રહેલું છે તે તેને વ્યક્ત થાય છે. નમેરી છાયાનો વિકટ ઘેરો ઘટ થતાં પણ તે મહિમય પ્રીતિપંથ જ્ઞેય છે. પુત્રમૃત્યુ સંસારની જળજળમાથી મુક્તિ આપનાર તરીકે તેને બહું લાગે છે. આથી બાલ વિધવામાં આસક્તિ વિનાનો તે આત્મામાં જે સુખ છે તેને અનુભવે છે. તે જ્ઞેય છે, અનુભવે છે અને વ્યક્ત કરે છે. એને સત્યામૃતનાં દર્શન થાય છે તેનું તે પાન કરે છે તે દર્શાવે છે, આનંદ હુંટે છે અને હુંટાવે છે. આ આનંદ શુદ્ધ છે, નિર્ભજ છે, અનંત છે, સત્ય છે,

નિત્ય છે. ઐહિક આનંદની પહેલ ઉપભોગ કરતાં તે ક્ષીણ થતો નથી, પણ તે ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતો ભોક્તાનો આસ્વાદ કેળવી સૂક્ષ્મતમ રૂપનો અનુભવ લેવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરાવે છે. ભત્તર કહે છે કે આ અનિર્વાચ્ય સર્વોત્કૃષ્ટ આનંદના ભોક્તાને ઇશ્વારિક દેવતાઓ પણ તણવત્ લાગે છે અને ત્રૈલોક્યનું રાજ પણ તેને વિરસ લાગે છે.

એટલા સાર મનુષ્યે એક એવી સંસ્થાની યોજના કરી છે કે જ્યાં સર્વ નાની મોટી કલાઓનો સંયોગ થાય છે. આ સ્થાન દેવાલય છે. ત્યાં સ્થાપત્ય, શિલ્પ, ચિત્ર, કવિતા, સંગીત, નૃત્ય, અભિનય, અલંકાર, પુષ્પશુચન વગેરે વગેરે અનેક નાની મોટી કલાઓની કૃતિઓ એકત્ર કરવામાં આવી છે. ત્યાં ગયલો મનુષ્ય પોતાનો અધિકાર કેળવતો આ મત્સ્ય ભૂમિથી ઉંચો ચઢી અમરભૂમિમાં પહોંચી છેવટે પ્રભુના આનંદમય સ્વરૂપનું દર્શન કરી પરમ આનંદનું પાન કરે છે.

આ પ્રમાણે રસિકતાનું અંતિમ ધ્યેય પરમ આનંદની પ્રાપ્તિ છે. કલા આ રસિકતા કેળવી પરમ આનંદની પ્રાપ્તિનું સાધન છે, તેથી કલાનો આદર્શ પણ પરમ આનંદ છે; અને જે કલાની કૃતિ આપણને ઉદ્વેગ વખતે શાંતિ આપે, શોક સમયે આશ્વાસન આપે, દુઃખને પ્રસંગે સહાયો આપે, વિપત્તિ કાળમાં હૃદયબળ આપે, ભાવેલી શુદ્ધિ કરે, આદર્શોને ઉંચા કરે, સન્માર્ગની પ્રેરણા કરે, સત્ય પ્રતિ આગ્રહ ઉત્પન્ન કરે, પ્રેમ અને શ્રદ્ધાનો વિકાસ કરે અને અંતમાં આપણી આંખો પરનાં પટલનું નિવારણ કરી પ્રભુના આનંદ સ્વરૂપનું દર્શન કરાવી, પરમ આનંદનું પાન કરાવી આપણું જીવન સદા દુઃખમુક્ત નથી પણ સદા આનંદમય જ છે એવી આપણને પ્રતીતિ કરી આપે, અર્થાત્ આપણા પરમ મિત્ર અને શુરુ તરીકે વર્તે તે કૃતિ ઉત્તમોત્તમ. આદર્શ જેટલા પુરતો સધાય તેટલા પુરતી કલાની કૃતિ સફલ અને આ આદર્શ જે કલાકાર જેટલા પુરતો અપૂર્વ સાધનો વડે સાધે તેટલા પુરતો તે અપૂર્વ.

અંતમાં આપણે પ્રભુ પ્રત્યે એવી પ્રાર્થના કરીશું કે શુન્નરાતમાં તે એવા કલાકારો ઉત્પન્ન કરે કે જે

* * to our high-raised phantasy present.
That undisturbed song of pure concert,
Aye sung before the sapphire-coloured throne
To him that sits thereon,
With saintly shout and solemn jubilee,
Where the bright seraphim in burning row
Their loud uplifted angel-trumpets blow, .
And the cherubic host in thousand quires
Touch their immortal harps of golden wires,
With those just spirits that wear victorious palms;
Hymns devout and holy psalms

Singing ever-lastingly ;
 That we on earth with undiscord¹ing voices
 May rightly answer the melodious noise;

+

+

+

+

And keep in tune with heaven till God ere long
 To his celestial concert us unite,
 To live with Him, and sing in endless morn of light.

(*Milton*)

૧૬ કાઠીયાવાડનું લોકસાહિત્ય

(લેખક-રા. રા. ગોકુળદાસ દ્વારકાદાસ રાયચુરા)

સેંકડો વર્ષથી અણખોલ્યા ખજાના દટાઈ રહ્યા હોય તેવી રીતિ કાઠીયાવાડના લોક-સાહિત્યની છે. હમણા હમણાં એ ખજાનો બહાર લાવવાના કંઈક પ્રયત્નો ચાલુ થયા છે, છતાં હજી સુધી એ ખજાનાનો ઘણો ભાગ અપ્રાપ્ય રહ્યો છે. સોરઠ, હાલાર, ઝાલાવાડ, એ સર્વ પ્રદેશમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું એ લોકસાહિત્ય મળી આવે છે. સામાજિક રિવાજો, ઐતિહાસિક માહિતીઓ, શૌર્યભર્યા પ્રસંગો, અને પ્રજાશરીરને નવપદ્ધતિ કરનાર વિવિધ પ્રકારની સાહિત્યસામગ્રી એ લોકસાહિત્ય દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે. કાઠીયાવાડની રજપૂત, ખવાસ, મેર, આહિર, રખારી, મૈયા, હાટી, કાઠી-એ સર્વ જાતો પાસેથી એ લોકસાહિત્યના બૂદાં બૂદાં અંગો સ્ફુર્તિ શકાય છે.

આ લોકસાહિત્ય કંઈક એમાંનું કેટલું મરનારની સાથે મરી ગયું અને કેટલું જીવતું છે તે આજે કંપી થકાતું નથી, કઢી થકાતું નથી. હવે તો જેટલું જીવતું છે તેટલું મરી ન જાય એની સર્વ જોખમદારી યુજરાતના સાહિત્યસંસ્થા વર્ગ ઉપર અને વિશેષે સાહિત્યની એકપૂરી સંસ્થા સાહિત્ય પરિષદ ઉપર છે. કેટલેક સ્થળેથી એ કંઈક સાહિત્ય પ્રકટ કરવાના ઠીક ઠીક પ્રયત્નો થયા છે પણ એ તબ્બન પુરતા છે એમ તો લોકસાહિત્યના મોટાં પણ અભ્યાસી કહી ન જ શકે.

આ કંઈક લોકસાહિત્યમાં દૂદા-સોરઠા, લોકગીતો અને લોકવાર્તાઓ એ મુખ્ય છે. દૂદા ઘણે ભાગે કચ્છરસ અને પ્રેમના પ્રસંગો ચિતરવામાં સફળ દેખાય છે.

દૂદા ગાનાર જે હલકથી એના સૂર આપે છે તે દિશાઓમાં-વાતાવરણમાં રસની અજબ જમાવટ કરે છે. પાદપૂર્તિના પ્રયોગોમાં કવિઓ જે રમઝટ આણી ન શકે તે રમઝટ દૂદાનો લલકારનાર આણી શકે છે. જે પ્રસંગને લગતા દૂદો એક જથ્થો ખોલે તેનો જવાબ તે જ પ્રસંગમાં રહામેના જથ્થો આપે. એમાં જેટલી તુટી તેટલી કલાની ખામી. એક ખોલનાર જે આશંક તરીકે દૂદા લલકારતો હોય, તો જવાબ આપનારાએ માથુકના ભાવ પ્રકટ કરવા જ જોઈએ. એક પક્ષ તરફથી પતિનો ભાગ દૂદા દ્વારા રજુ થાય તો બીજા પક્ષે પત્ની તરીકે જ જવાબ આપવો જોઈએ. આ રીતે આ રમઝટ જામે છે. સોરઠમાં ખાસ કરીને રામનવમીને પ્રસંગે માધવપુર ગામે એક મોટો લોકમેળો 'બરાય' છે. કાઠીયાવાડમાં ભરાતા સર્વ લોકમેળાઓમાં આ સોરઠી મેળો અમરચાલ બોમવે છે. દળમેળોની સંખ્યામાં લોકો લગભગ આઠ દસ દિવસ સુધી આ મેળામાં રસમયો ભાગ લેય છે. આ મેળાનું સાહિત્યની દૃષ્ટિએ જે ખૂબ આકર્ષણ હોય તો તે આ દૂદા-સોરઠામાં જ છે. અજવાળી રાત્રીના ચાંદનીના રંગમંડપમાં મેર, રખારી, આહિર અને બીજા લોકજાતોના જુવાનો એકઠા થઈ બૂદા બૂદા ટોળામાં બેસી જાય છે. ટોળાનો એક એક અમનાયક હોય છે. તે દૂદા

બોલવાની શરૂઆત કરે છે. આ દુહાના લલકારતું સુદ્ધ એવું તો જામે છે કે જે કલાકોના કલાકો અખંડ ચાલે છે. બોલનાર, સાંભળનાર અને સર્વ દિશાઓએ રણકારમાં તનન્ય થઈ એક રસ થઈ જાય છે. લોકસાહિત્યની ખરી ઝલક આ પ્રસંગે દેખાઈ આવે છે.

લોકગીતોનું સાહિત્ય તો એથી ચે અજબ છે. ગજપુતાણીઓ, ખવાસણી, આદિરણે, અને ખાસ કરીને કોઠીલકંઠી મેરાણીઓના રાસ એટલે લોકગીતની અવધી. હેમની હલક અને હીંચ, હેમના કંઠના માધુર્યભર્યા લલકાર, હેમના શરીરના આકર્ષક મરોહ, હેમના તાલનો સુંદર જમાવટ, એ સર્વ આ લોકગીતો દ્વારા સમવાઈ રહ્યું છે. લોકગીતોને જેમ એ વર્ગે જીવતાં રાખ્યાં છે તેમ એ વર્ગના જીવનની મીઠાશ આ લોકગીતોએ ટકાવી છે. એ પ્રજાના જીવનમાં આપણા વર્તમાન સાહિત્યે જરાય પ્રવેશ નથી કર્યો; ત્યાં નથી પહોંચ્યા નરસિંહરાવ, ન્હાનાલાલ કે રમણભાઈ અને આનંદશંકર; ત્યાં નથી પ્રવેશ્યા કલાપી અને સાગર કે બલવંતરાય અને હરિ હર્ષદ. એટલે એ પ્રજાના લોકજીવનને નવપલ્લવિત કરનાર તો એકજ સાધન છે અને તે તેઓનું લોકસાહિત્ય.

ખાસ કરીને મેર જાતી કે જે હાલારના બરડા પ્રદેશની પડોસમાં રહે છે એ પ્રજાનાં લોકગીતો સાંભળવા જેવાં છે. કવિ ન્હાનાલાલે યથાર્થ ગાયું છે કે;

અમૃત શા મીઠા બોલ પણ યાને અધુરી,
ઓ કોઠિલકંઠી નાર હાલારની મધુરી,

આ મેરાણીઓના કોઠિલ કંઠથી ગવાતા રાસડા અદ્વિતીય છે. એક તાલ, બે તાલ, અને ત્રિતાલ અને હોંચ અને હલક સાથે ગવાતાં આ લોકગીતો સાહિત્ય પરિપક્વના કેટલા ચાલકોએ કેટલા ભક્તોએ સાંભળ્યાં છે ? એ લોકગીતોમાં કદાચ શબ્દલાલિત્ય ન હોય, કદાચ ઝડઝમક ન હોય, કદાચ પ્રાસાનુપ્રાસ યથાર્થ ન હોય છતાં તેમાં રસ તો નિતરે છે જ અને એ જ એની ખુબી છે. આ લોકગીતોનો એક પણ સંગ્રહ પ્રકટ થયો હોય તો તે મ્હારી જાણમાં નથી; એટલે આ લોકગીતોનું સાહિત્ય એકદુન કરી પ્રજાશરીરના વિવિધ પ્રસંગો આલેખતી સાહિત્યની એ રસસામગ્રી જાળવી રાખવાના પ્રયત્નો કરવાની હવે ખાસ જરૂર છે. એ ગીતોના થોડાક નમુના આપવા જેવા લાગે છે છતાં એક ચૂચના કરવી પડે છે કે એ ગીતોની ખરી ખુબી કોઇ કોઠિલકંઠી સુંદરી ગાતી હોય ત્યારે જ જાણી શકાય.

(૧)

રાજલ પાણી ગીઆંતાં અમે સહિયર પાણી ગીઆંતાં,
માધવપુરનો મારગ અમને વેરી થઇને લાગ્યો.
વેરી થઇને લાગ્યો અમને ઝેરી કાંટો વાગ્યો,
માધવપુરનો મારગ અમને વેરી થઇને લાગ્યો.

ત્હારા નાકડીયાની ઘાંડી રાજલ નાકડીયાની ઘાંડી,
જાણે દિવડયે સગ માંડી રાજલ દિવડયે સગ માંડી.
ત્હારા માથાનો અંબોડો રાજલ માથાનો અંબોડો,
જાણે છૂટો તેજલ થોડો રાજલ છૂટો તેજલ થોડો.

ત્હારા વાંસાનો વજોટો રાજલ વાંસાનો વજોટો,
 નજો સરખનો સરોટો રાજલ સરખનો સરોટો.
 ત્હારા હાથની આગળીયું રાજલ હાથની આગળીયું,
 નજો ચોખા મગની ણીયું રાજલ ચોખા મગની ણીયું.
 ત્હારા પેટડીયાનો કાદો રાજલ પેટડીયાનો કાદો,
 નજો પૂનમ કેરો ચાદો રાજલ પૂનમ કેરો ચાદો.

(૨)

હાકેમ ! રહેજો અમારી બાગમા,
 છડીદાર ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગમાં એલચીનાં ઝાડ છે
 ત્યા ઉતારા કરજો હો !
 હાકેમ ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગમાં આંબા ને આબલી
 ત્યાં દાતણીયાં કરજો હો !
 છડીદાર ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગમાં ગોરી ગાવડીયું,
 ત્યાં દૂધલડાં પીજો હો !
 હાકેમ ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગમાં લીંચુનાં ઝાડ છે,
 ત્યાં રસ ઘૂંટડા પીજો હો !
 છડીદાર ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગમાં નદિયુના નીર છે,
 ત્યાં નાવણિયાં કરજો હો !
 હાકેમ ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગમા ગોળ નાધેરી,
 ત્યાં લોજનીયાં કરજો હો !
 છડીદાર ! રહેજો અમારી બાગમાં.
 અમારી બાગે નાગરવેલ પાન છે,
 ત્યાં મુખવાસીયા કરજો હો !
 હાકેમ ! રહેજો અમારી બાગમા.
 અમારી બાગમાં ચંપો ચંબેલી,
 ત્યાં સુગંધી લેજો હો !
 છડીદાર ! રહેજો અમારી બાગમાં.

અમારી બાગમાં હિડાળાખાટ છે,

ત્યાં પોદણીયાં કરજો હો !

હાકેમ ! રહેજો અમારી બાગમાં.

આ લેખકને જનસેવાના વિવિધ પ્રસંગોએ કાઠીયાવાડનાં ગામડાંઓમાં જ્યારે જ્યારે જવાનું થાય છે ત્યારે આ લોકગીતો શોધી એકઠાં કરવાનું કાર્ય ચાલુ છે અને લેખકને અભિલાષ છે કે એ લોકગીતોની એક ગીતમાળા ગુર્જર સાહિત્ય દેવીને ચરણે ધરી એ જૂનું સાહિત્ય જળવી રાખવું.

જેમ લોકગીતો લોકસાહિત્યમાં અગ્રસ્થાન લેય છે તેમ લોકકથાઓનું પણ સારું સ્થાન છે. કાઠીયાવાડની લોકવાર્તા એટલે જુલાતા ઇતિહાસનો એક અદ્ભુત પ્રસંગ, કાઠીયાવાડની લોકવાર્તા એટલે શરી પ્રજાની શૌર્ય ભરી લોકકથા. વિશુદ્ધ પ્રેમને માટે પ્રાણાર્પણ; દેશને માટે મરી શીટવાની હોંસ; પ્રજાને માટે રાજાઓની ધગશ; બુદ્ધિ અને ચાતુર્યની પરિસીમા—આ અને એવા પ્રસંગો એ લોકવાર્તાઓનું પ્રાધાન્ય વસ્તુ હોય છે. રાજપુતો કે કાઠીઓના દામરામાં, રખારી કે ચારણના નેસડામાં, આહિર કે મેરના ચોરામાં આ લોકકથાઓ આપણી આધુનિક નવલકથાઓ કરતાં હજી સુધી સારું સ્થાન ભોગવી રહી છે. જૂદી જૂદી પ્રજાઓની પ્રેરણા સરીખું એ લોકકથાનું કંઈક સાહિત્ય કંઈમાં જ રહી ન જાય એ માટે પણ સાહિત્ય પરિષદે સાવચેત થવું જોઈએ.

ઓખામંડળના વાઘેરોની વાતો કહેનાર એક કાઠીયાવાડીને મહેં જ્યારે સાંભળ્યા ત્યારે એ વાતોનું ખરું જોમ મૂકે જણાયું. વાર્તા કહેનાર શૌર્યસમાં એટલો બધો શુભતાન થઈ જતો કે વાર્તા કહેતાં કહેતાં તે પોતે ચીરીરતું બાન બૂલી જતો.

ન છડીયાં હથિયાર,

મુજબા !

ન છડીયાં તલવાર—

જો છડી દિયાં તલવાર,

તો માથે કુલાય ઉપાડયો બાર !

મુજબા !

ન છડીયાં હથિયાર—

આ કડીયો લલકારતાં એ વાર્તા કહેનાર પોતે જાણે કેમ વાઘેરોનો શૌર્યમયી “દેવુમણેક” હોય ! આ વાઘેરોની કથા શૌર્યસ જમાવવામાં અદ્ભુત કામ કરે છે. સાહિત્ય પરિષદે પોતાના કાર્યક્રમમાં આવી લોકકથા સંભળાવવાના પ્રસંગો યોજવા માટે શું શું કર્યું છે ?

કાઠીયાવાડના લોકસાહિત્યની અત્રે માત્ર એક રૂપરેખા જ આલેખી છે. સાહિત્યપરિષદ જેવી સંસ્થાએ સાહિત્યના આ એક રસપૂર્ણ અંગને ચિરંજીવ રાખી વિકસાવવાની ખાસ

આવશ્યકતા છે. આ સાહિત્ય એકઠું કરવામા કેટલીક મુશ્કેલીઓ પણ છે. રખારીના અને ચારણોના નેસડામા મેર, આહિરના કુટુંબમા અને રાજપુતોના રણુવાસમા આ સાહિત્ય સમાયુ છે. જો સાહિત્ય પરિષદ આ ઉપયોગી કાર્ય માટે બેથી ચાર સાહિત્યરસિક સાહિત્ય-સેવકને પોતા તરફથી એને માટે થોડો તો મહારી ખાતી છે કે પરિષદ રસસાહિત્યના એક અંગને ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસમા જરૂર સાચવી રાખશે.

“ આનંદ ભુવન ”

ચોરવાડ—

૨૭-૩-૨૪

}

ગોકુળદાસ દ્વારકાદાસ રામચુરા.

૧૭ ઓખા મંડળનું ભાષા-વૈશિષ્ટ્ય

(લેખક—રા. રા. કલ્યાણરાય નથુલાલ જોષી)

કાઠીઆવાડના પશ્ચિમ છેડા પર આવેલ દ્વારકાની આસપાસના પ્રદેશને “ ઓખા મંડળ ” તામથી ઓળખવામાં આવે છે. એ પ્રદેશ ભૌગોલિક દૃષ્ટિએ કાઠીઆવાડનો ભાગ ગણાય છે; પરંતુ તેમા કાઠીઆવાડીપણું-વાધર લોકના શરીરના મજબુત વાધા સિવાય—ખીજું કંઈ પણ નથી. ઓખા મંડળમાં વસતા માણસો પોતાને કાઠીઆવાડીથી જુદા ગણે છે. પોતાની ભાષાને કાઠીઆવાડી ભાષાથી જુદી ગણે છે. મનુષ્યના જીવન-વ્યવહારની દૃષ્ટિએ ઓખામંડળનો સંબંધ અત્યાર સુધી કચ્છ પ્રદેશ સાથે વિશેષ હતો. તેથી જીવનના ઘણા ખર્ચા ખાતામા કચ્છી તરવ બારીકાઈથી અવલોકન કરનારને ઓખામંડળમાં જણાયા વિના રહે તેમ નથી. ઓખામંડળ એ “ હાલાર ” વિભાગનો છેડો ગણી શકાય. એ રીતે હાલારી રૂઢિ, હાલારી લહેકો, હાલારી કહેવતો અને હાલારી ઢબજબ ઓખામંડળની ભાષામાં ખાસ હોય છે. છતાં ઓખામંડળની ભાષા એ રાજકોટની કે જામનગરની ભાષા નથી.

હતિહાસ એવો છે કે ઓખામંડળ પ્રદેશ ઉપર જામનગરની સંસ્કૃતિનો ઉપકાર બહોળા પ્રમાણમા છે. અસલના વખતમા જામનગરી બ્રાહ્મણો ઓખાના પંડ્યા (મહેતાજી)નું વેધ શાસ્ત્રીનું, અને મુત્સદ્દી વર્ગનું કામ કરના હતા. જામનગરી નાણું જ ઓખામાં ચાલતું હતું; જામનગરી શિક્ષી જ ઓખામાં મોટા મકાન બાંધતા; જામનગરી રંગારા અને જામનગરી સોની અને જડીઆ ઓખાની પ્રજાના રસિક કોડ પૂરા પાડતા. આ રીતે ઓખાની સંસ્કારી ભાષાનું મૂળ અંગ શુદ્ધ “ હાલારી ભાષા ” કહી શકાય. “ હાલારી ભાષા ” આખા કાઠીઆવાડમાં (કદાચ સોરઠે જ બાદ કરીએ તો) વધારેમાં વધારે સંસ્કારી અને ઉચ્ચારની અશુદ્ધિથી વધારે મુક્ત ગણાય તેવી છે. અત્યાર સુધી પણ શુદ્ધ કાઠીઆવાડ જેતપુરની ભાષામાં, ભાવનગરની ભાષામાં, લીંબડી વઢવાણની જાલાવાડી ભાષામાં પ્રાંતિક ઉચ્ચાર અને પ્રાંતિક લહેકો સુસ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. જામનગર, રાજકોટ, જુનાગઢ અને પોરબંદરની ભાષામાં એવી ઉચ્ચારની અશુદ્ધિ કે લહેકાનું વૈચિત્ર્ય જણાતુ નથી.

ઓખામંડળની ભાષા આ રીતે હાલારના શુદ્ધ ગુજરાતી ઓખામાથી વિકસિત થઈ છે; હાલારી ભાષા ઉપર વાધર લોકની કચ્છી અને સિંધી ભાષાનો પાસ બેસતો ગયો. ધણી સુધરિત રચના, સુંદર રૂઢ વાક્યો, મજાની મર્મ વાળી કહેવતો અને અર્થપ્રચૂર શબ્દો ઓખામંડળે કચ્છી અને સિંધી ભાષામાંથી લીધા છે એ અત્યારની દ્વારકાની સંસ્કારી ભાષાના અભ્યાસીને જણાયા વિના રહે તેવું નથી. ખીજી સાહિત્ય પરિપક્વતા ઉપસંહારના ભાવજુમાં પ્રમુખ સાહેબ સાક્ષરવર્ષ કેશવલાલ ભાઈએ “ મોઢે બરો મૂતયો છે ” એ વાક્યની વ્યુત્પત્તિ સમજાવી સમામાં જે સંસ્કારી આનંદ આપ્યો હતો તે આનંદ આપનાર “ બરો ” શબ્દ ઓખામા તાવ (જવર) ના અર્થમાં વપરાય છે. અને “ બરો મુટી ઉતરીયો ” એ રૂઢ વાક્ય ગુજરાતમાં “ બરો મૂતયો ” એ સ્વરૂપમા પહોચાડવાની સેવામાં

ઝોખામંડળના વાધુર,લોકેતો દિરસો હોય. એવું માનવાનું સખળ કારણ છે. એ “ બરો ” શબ્દ ઝોખામાં અને તેની મારફત હાલારે અને તે દ્વારા કાઠીઆવાડે બહુ સુંદર રૂપમાં ૩૬ વાક્યમાં વાપરી ભાષાની એક સારી કહેલી બનાવી છે. દષ્ટાંત તરીકે ગર્વથી ભરપૂર એને તેની પાડોશણ કરે છે કે “ ઝોય, બાઇ, તારો બરો તો ક્યાંય સમાતો નથી. ” “ ઝોય તારો બરો ! ” “ એનો બરો ભગવાન ઉતારશે. ” (આનું નામ તે કચ્છી પાસ) કચ્છી ભાષાની બીજી એક અસરનો દાખલો નાચી તે સિદ્ધાન્તની પૂર્ણ પ્રતીતિ વાચકને થશેજ. ગુજરાતી ભાષામાં શબ્દને બેવડાવવાની જે રીત છે તેનું સુંદર સ્વરૂપ કચ્છમાં જ છે. જેમકે આપણે “ બીચડી બીચડી ” “ કાગળ-બાગળ ” “ ઝાડ-બાડ ”-વગેરે જોડકામાં બીજો શબ્દ અર્થ વગરનો વાપરીએ છીએ-તેને ઠેકાણે કચ્છી ભાષામાં એવા ધણા અર્થ સ્વયં જોડકાં પ્રચલિત છે કે જેનો ઉપયોગ ઝોખામંડળમાં સારી પેઠે થાય છે. જેમકે ઠામ ઠીંકં (વાસણ કુસણ.) સામાન સતરા (ધરતી સતરા-ધરતું રાચ રચીકું) અસૂર-અસૂર્ય અંધારે-ઝોહું વહેલું) જણસ બાળ, (ચીજ વસત), રાત વરત, ઢોર ઢાપર, અણુક જણુક, વાર પરબ, (વાર પર્વ) આવ્યો ગયો, અને અવાર નવાર (વખતો વખત) આ ઉપરાંત કચ્છી ૩૬ વાક્યો અને શબ્દો ઝોખામંડળની ભાષામાં સારી પેઠે ઓતપ્રોત થયા છે.

ઝોખા મંડળની ભાષા ઉપર બહુ જૂના વખતમાં સિંધી ભાષાની પણ અસર સારી રીતે થયેલી છે. હાલમાં પણ ઝોખામંડળનો વેપારનો સીધો સંબંધ સિંધી અસર. કરાંચી સાથે છે તેટલો સંબંધ બીજા કોઇ શહેર સાથે છે નહિ. જૂનકાળમાં સિંધથી આવનારી લશ્કરી ચઢાઇ સાથે કેટલાક માણસો પણ આવ્યા હશે કે જેમણે પોતાનો વાસ ઝોખામંડળમાં રાખવા પસંદ કર્યું હોય. ઝોખામંડળમાં લોકાણ્ય વેપારીનાં નામ કેવળ સિંધી બંધથી જ રાખવામાં આવતા હતા. લગભગ છેલ્લા ૨૫ વરસથી એ નામ વિસારે પડવાં જાય છે. સિંધમાં જેમ ગીડવાની, મલકાની, વરવાની-વગેરે “ આની ” અત્યાક્ષરવાળા નામ હોય છે તેમ ઝોખામંડળમાં પણ અસાર સુધી માવજી જે માવાણી, ભોજરાજ જે ભોબાણી, પ્રધાન જે પીધાની નારાયણજી જે નાયાંણી, ગોકલદાસ જે ગોકાણી, લક્ષ્મીદાસ જે લાખાણી-કહેવાની રીત પ્રચલિત હતી. ઝોખામંડળમાં વસતા ગુગલી બ્રાહ્મણમાં “ ઇસરાણી ”નો એક ઉલ્લેખ છે. ધણા ગુગલી બાઇએને જ એ નામ મુસલમાન જેવું લાગે છે; પણ તેમને ક્યા ખબર છે કે એ તો “ ઇન્દર ” “ ઇન્દરાણી. ” “ ઇસરાણી ”-જેવું સુંદર બ્રાહ્મણને જાણે તેવું સિંધી છાપવાળું નામ છે ! આ રીતે કંઇક અંશે ઝોખામંડળના વાઘેરો મારફત અને મોટે અંશે સિંધમાંથી મહમદ કાસમની ચઢાઇ વખતે બેટ દારકામાં આવેલા વટવેલા મુસલમાન (બહેલા) મારફત ઝોખામંડળની ભાષા ઉપર સિંધી અસર ધણી જ મુલાયમ રીતે થઈ ગઈ છે.

ઝોખામંડળમાં દારકા એ યાત્રાનું ધામ હોવાથી અનેક દેશના માણસો યાત્રાર્થે ત્યાં આવે છે. બેટના મંદિરમાં અને દારકના નાના મંદિરોમાં ધણા હિંદી અસર. સાધુ વેશગી કેવળ વિરક્ત ભાવથી પોતાનો ગ્રાંથ છોડી આવીને વસતા હતા. તેમની પ્રતિભાવણી છાપથી તથા હાલ પણ ચાલુ રીતે

આવ્યા કરે છે. તે બધા હિંદી ભાષા બોલનાર યાત્રાળુઓની અસરથી જો આમ'ડળની ભાષા ઉપર હિંદીની છાપ પશુ પડ્યા વિના રહી નથી. જેમ મદ્રાસ ઇલાકામાં હિંદી બોલનાર મધ્યાગાંધ્યા હોય છે તેમ જોઆમ'ડળમાં હિંદી ન બોલનાર મધ્યાગાંધ્યા હોય છે. વૈષ્ણવ ધર્મની વલ્લભાચાર્યની પ્રણાલિકાનો પ્રચાર એટ દારકામાં સારો હોવાથી એ પંચના આચાર્યો અને વખતોવખત પધારે ત્યારે પ્રજા ભાષામાં જ બોધ આપતા હોય છે તેથી વળી હિંદીની છાપ જોઆમ'ડળની ભાષા ઉપર વધારે પાકી પડતી જાય છે. કોઇ માણસને ધમ-કાવતી વેળા આ વાક્ય જોઆમ'ડળમાં વપરાય છે—“ અરે, બેસ, હવે ઝાઝી તીનપાત ન કર. ” (તીનપાત=તીનપાંચ હિંદી) અગર—“ આવ્યો મોટો તીસમારખાં ” બીજાની ચીજ ઉચાપત કરવાના અર્થમાં “ પાછ જવું ” શબ્દ જોઆમાં વપરાય છે. [હિંદી “ પાછ જવું ” = ખાઇ જવું] “ દાદ દેવી ” ના કલામાં રહેલું—કોઇને કોઈ આપવું—અહિં “ દાદ ” શબ્દ હિંદી ભાષાના “ દાદ દરીઆદ ” માથી લેવામાં આવેલ છે. તેવી જ રીતે “ જોપરી ” શબ્દ હિંદી ભાષામાંથી જોઆની ભાષામાં દાખલ થયેલ છે. “ ઈંધી જોપરીના માણસ ” “ તારી જોપરી તોડી નાંખવામાં આવશે. ”—આ પ્રમાણે જોઆમ'ડળની ભાષા ઉપર હિંદી ભાષાની અસર પણ જોઇ શકાય તેવી છે.

જોઆમ'ડળ વડોદરા સરકારને તાબે હોવાથી ધણા દક્ષણી આદ્યજ્ઞો અને મરાઠા ગૃહસ્થો સરકારી નોકરીને લીધે અસલથી દારકા એટમાં રહેતા મરાઠી અસર. હતાં. તેથી મરાઠી ભાષાની કેટલીક અસર જોઆમ'ડળની ભાષા ઉપર થવા પામી હતી. મરાઠીમાં લોટને પીઠ કહે છે. ચણાના લોટના શાકને—પીઠ ઉપરથી પીઠલું કહે છે. જોઆમાં પીઠલું ન બદલે પીઠીઉં વપરાય છે. કાઠીઆવાડમાં પણ એ શબ્દ પ્રચલિત છે. “ માહિતી, ” “ સોધરકર ” “ પ્રકૃતિ ” (તખીયત), “ તીખટ, ” “ દેણગી, ” “ વર્ગણી, ” “ પૂર્વતા કરવી, ” વગેરે કેટલાક મરાઠી શબ્દો જોઆમ'ડળમાં સરકારી કચેરીના દક્ષણી કારકુન વર્ગના પરિચયથી ચાલુ થઇ ગયા છે.

જોઆમ'ડળની ભાષાના ધડતરમાં તે દેશની પરિસ્થિતિએ પણ બહુ અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો છે. એ દેશ દરીઆ કિનારે આવેલો હોવાથી લોકોનો વ્યવહાર વહાણ અને આગબોટ સાથે હોવાથી લોકોએ પોતાની ભાષામાં વહાણવટાની ભાષાના કેટલાક શબ્દો, અને વાક્યો સુદર રીતે રૂઢ બતાવી લીધા છે. ઉદાહરણ તરીકે—

ઠાઠે (ખંદે) બધાએલા વહાણનો દોરકાનો છેડો ન્યારે છોડવામાં આવે ત્યારે તે વહાણ કિનારેથી દરીઆમાં ચાલતું થઇ શકે. ન્યાં સુધી છેડો ન છૂટે ત્યાં સુધી વહાણ હંકાર્યું ગણાય નહિ. તેના ઉપરથી જોઆની ભાષામાં—કોઇ પણ માણસના કામનો નીકાલ કરવાનો હોય ત્યારે—તે માણસનો છેડો છોડવો—એમ રૂઢ વાક્ય ઉભરાયું છે.

તેવી રીતે “ સોડ પડવું, ” “ સોડે પડવું ”—ની સાથે સંબંધ જોડવો. (વહાણ કુરળ ઉપર આગી કુરળની સાથે અડીને ઉભું રહે છે ત્યારે વહાણ કુરળની સોડે પડ્યું કહેવાય છે. આગબોટને ન્યાં સુધી મળ્યા અડકે નહિ ત્યા સુધી મળ્યા આગબોટને સોડ

પડયા કહેવાય નહિ.) “ખજરદાર, એ રેઢીઆરને સોડે ચડ્યો છે તો તારા છોતરાં પણ ઉડી જશે.”

સુકાને વગરનો માણસ=ચોક્કસ સિદ્ધાન્ત વગરનો માણસ, શવે તે વિચાર પર દોરવાઇ જાય તેવો. (સુકાન એ વહાણને કમજો રાખનાર ભાગ છે.)

કોઈના દોરડાં ખેંચવા=કોઈના કામમાં મદદ રૂપ બનવું (વહાણમાં ખલાસી ઉપરાંત ઉતાર ચડાવ હોય તે ઘણી વાર વહાણ ચલાવવામાં દોરડાં ખેંચી મદદ રૂપ થાય છે.)

ખાપતું વહાણ અને ખેસવાની તાણુ=કોઇ પણ કાર્ય પોતાની સીધી દેખરેખ નીચે થતું હોય છતાં તેમાંથી પોતે અંગત લાભ નથી મેળવી શકતો ત્યારે માણસ આ કહેવતનો ઉપયોગ કરે છે. આ કહેવતમાં “તાણુ” શબ્દનો અર્થ “તંગી” “તંગાશ” એવો થાય છે.

પ્રેમલો એટલી બધી વગવાળો માણસ છે કે ટાણું આવશે ત્યારે સૌ એના વહાણમાં ખેસી જશે=આ વાક્યમાં “વહાણમાં ખેસવું” એટલે “ના પક્ષમાં મળવું” એવો અર્થ થાય છે. સરખાવો-કાઠીઆવાડનું રૂઢ વાક્ય. “ગરીબને ગારે કોઈ ખેસવાતું નથી”-(ગાડાને બદલે ઝોખામંડળમાં વહાણ મૂકાયું છે.)

સુકાની=આગેવાન. જેમ વહાણમાં કામ કરનારામાં મુખ્ય માણસ સુકાન સંભાળનાર સુકાની હોય છે તેમ ઝોખામંડળમાં કોઇ પણ હીલચાલનો આગેવાન “સુકાની” કહેવાય છે. કોઇ માણસ બહુ જ સુરકેલીમાં હોય અગર કોઇ માણસની ગંભીર માંદગી હોય ત્યારે ઝોખામંડળમાં એમ કહેવાય છે કે “હમણા એ માણસ મધ્ય દરીએ છે; ઈશિર લાજ રાખે તો બલે.”

કડે ચડી જવું, છીતી રહેવું, છીપી રહેવું, ખરાબે ચડવું—વગેરે શબ્દોનો ઉપયોગ સુરકેલીમાં આવી ગયેલા માણસ માટે વપરાય છે. “એનું વહાણ હમણાં કડે ચડી ગયું છે;” “છીપી રહ્યું છે” કે “ખરાબે ચડ્યું છે.” માટે તમારા જેવા કુસલ માલમ (નાવિક) ની મદદ વિના એનું કામ પાર પડશે નહિ.”

“દરીઆમાં રહેવું” અને મગર સાથે વેર રાખવું કેમ પાલવે ?=આ કહેવતનો અર્થ એવો છે કે સમાન ધંધાવાળા વચ્ચે કે સહવાસીઓ વચ્ચે સંપ ન હોય તો કાવતું જ નથી. રાત દિવસ જેની સાથે કામ હોય તેની સાથે મીઠાસતો સંબંધ હોય તો જ લાભ રહે છે.

આવી રીતે સમુદ્રને લગતી ભાષાએ ઝોખામંડળની ભાષામાં સારી પેઠે સુધારો વધારો કર્યો છે.

ઝોખામંડળ ખેતીનો પ્રદેશ નથી; છતાં આ ગામડાનો મુખ્ય ઉદ્યોગ તો ખેતી જ હોવાથી ઝોખામંડળની ભાષામાં ખેતીની દૃષ્ટિથી અને ખેડૂતોની ખેતીની અસર. હોશીઆરીથી ફેટલાક સુંદર પ્રયોગો કાળલ થવા પામ્યા છે. જેમાંથી ફેટલાક પ્રયોગ દૃષ્ટાત રૂપે અત્રે આપવામાં આવે છે

તેણે સેઠે આવી શીરામણ માગ્યું=કોઈ કામ લગભગ સંપૂર્ણ થઈ ગયું હોય ત્યારે તે કામ કરનાર અટકી પડે, તો તેના માટે આ કહેતી વપરાય છે. (અહિં “સેઠા” શબ્દ ખેતરની છેલી હદના અર્થમાં વપરાય છે. બે ખેતરના સેઠા બાગુ બાગુએ આવે છે. ગામમાંથી ખેતરે કામ કરાવવા સાર મળુરોને ખેડુત લઈ જતો હોય અને છેક ખેતર નજીક આવી મળુર શીરામણની માગણી કરે તે અગ્રુકતું ગણાય. તેના ઉપરથી આ કહેવત પ્રચલિત થઈ ગઈ છે.)

“કુવામાં હોય તો અવાડામાં આવે”=મુખ્ય સ્થળે વસ્તુની છત હોય તો પેટા સ્થળે તે વસ્તુ પોતાની મેળે પહોંચે. (આ કહેવત કેવળ ખેતીકારોની જ ભાષામાંથી ઉદ્ભવેલી છે.)

“પટેલની નોકરી એ બકરીનું દુડાણુ છે”=પટેલની નોકરીમાં દેખીતો લાભ આછો છે પણ ઝીણા ઝીણા લાભ ન દેખાય તેવા ધણા છે. (બકરીનું દુડાણુ બેંસના દુડાણુ જેવું મોટું લાગતું નથી; પણ જ્યારે જોઈએ ત્યારે થોડું થોડું દૂધ બકરી આપે છે. તે ઉપરથી આ કહેવત ધણા છે. બકરીને બદલે બાકરી પણ બોલાય છે.)

મને કંઈ ઉકારીકું થાકું દુડાણુ છે કે હું તેનું ઉપરાણું કરું=મને ઉકારી શકે તરફથી કોઈ જાતનો લાભ મળતો નથી કે જેથી હું તેના પક્ષ ખેંચું-અહિં “દુડાણુ હોયું” એટલે કંઈક “લાભ મેળવવો” “લાભ હોવો” એવો અર્થ થાય છે.

ખાલી મોટા ખૂળા વાળવાથી શું થશે?—ફાકટ મોટી વાતો કરવી નકામી છે.

ધોયેલ મૂળા જેવો=એકલો હાથપગ હલાવતો. નિરુપયોગી થઈ પડે તેવી રિયતિમાં આવેલા માણસને કહેવાય છે કે “ધોયેલ મૂળા જેવો શું આવ્યો છે?”

તેં સુઆંગ (સ્વાંગ) કોસ જોડી દીધો એટલે હવે બીજના મનની વાત તું કેવી રીતે જાણે?—સુઆંગ કોસ જોડવો-એટલે બીજા ફાકટને બોલવા ન દેતાં પોતે જ બોલ્યા કરવું તે રિયતિ. આ કેવળ ખેતીકારનો જ પ્રયોગ સામાન્ય ભાષામાં ઉતરેલો છે.

મૂળ, મૂળગા, સમૂળગા=આ શબ્દો જાડના કે રોપાના મૂળમાંથી ખેતીકારોએ ભાષામાં દાખલ કરેલ છે. જ્યારે તાવ જરા પણ ઉતરતો ન હોય ત્યારે એમ બોલાય કે “દરદીને મૂળે તાવ ઉતરતો નથી.” (મૂળ=બીજકુલ) વેપારીએ માલ લાવવામાં જેટલા નાણાં ખર્ચ્યા હોય તેટલી જ કીમતે તે માલ વેચાય ત્યારે તે એમ કહે છે કે “માંડ માંડ મૂળગા નાણાં થમાં” (નફો મળ્યો નહિ) “વ્યાજ તો બાગુએ રહ્યું પણ મારા મૂળગાં નાણાં પણ પાછા મળે તો હું તમારો ઉપકાર માનીશ” આ બીજો પ્રયોગ-ન્યારથી તેના બાપને અમારે ત્યાંથી રજા આપી ત્યારથી એ ભાઈ પોતે સમૂળગો આવતો જ નથી. આ પ્રયોગ એખાની ભાષામાં સારી પેઠે પચી ગયો છે. છોકરાનું વેશવાળ કરવાના અર્થમાં “છાકરને નાથવો”-એ પ્રયોગ વપરાય છે. બળદના નાકમાંથી હોરડું કાઢી તેને નાથ પહેરાવે ત્યારે બળદને નાથો કહેવાય છે તેના ઉપરથી “છાકરને નાથવાનો” પ્રયોગ સૂચિત થયો છે. એ કેવળ ખેતીકારની જ ભાષા પર થયેલી અસર કહેવાય. જે માણસ પોતાની વાત ઝટ પૂરી ન કરે તે જ “ગોઘડીઆની ઝડ” કહેવાય છે. ગોઘડીઆના કાંચ જલદી ઉપડી શકતા નથી.

આ સિવાય ઘણા છૂટા ટુકડા જેડુત વર્ગ પાસેથી ઝોખામ ડળની ભાગામા મળેલા છે તે છેવટે આપેલી યાદી પરથી જણાશે

દારકા એ તીર્થનું સ્થળ હોવાથી ત્યાં આદ્યજ્ઞો સ્વાભાવિક રીતે વધારે વસે છે. તેમની દિનચર્યાની છાપ ઝોખા મ ડળની ભાષા પર પડ્યા વિના કેમ રહે ? આદ્યજ્ઞોની અસર. ઘણા ૩૬ વાક્યો ઝોખામ ડળમા આદ્યજ્ઞોના જીવનક્રમ ઉપરથી ધડાયા છે, તેમથી થોડાક અત્રે ઉતારવામા આવે છે.—

ભૂરશી આપવી.—કોઇને લાય આપવી.

દરભની પથારી કરાવી દીધી=વેપારીને તદ્દન દેવાળીઓ બનાવી દીધો.

કંકુના (પગલા) કરો=સ્વાના યજ્ઞ જાઓ. ચાત્યા જાઓ. ફોજદાર સાહેબના નૈવેદ્ય (નિવેદ) યજ્ઞ કે ઉમ ?=ફોજદાર સાહેબને તેમથી કંઈ મળશે કે કેમ ?

પારકે લાણે મોટા લાડુ=ખીંગને વધારે લાભ થયો છે એમ સમજવું.

આજે તો રામજી સૂતારને આશીર્વાદ દીધા=એટલે કે રામજી સૂતાર પાસેથી આજનું કામ કરાવી લીધું.

અમને એ બાબતમા સ્નાન કે સૂતક કંઈ નથી લાગતું=એ બાબત સાથે અમારે જગ પણ લાગતું વળગતું નથી.

યજ્ઞમાનનું ધી વપરાશે તેમા તારે ક્યા નહાવા જણું થડે તેમ છે ?=યજ્ઞમાનનું ધી વધારે વપરાશે તેમા તને શી ખોટ જવાની હતી ?

કુલ કુલસી છાંટવા. જે તે બાઈને ખેલું લાગતું હોય તો વુ કાલે થોડા કુલ કુલસી છાંટી આવજો=મીઠા વચનો સંભળાવવા.

લાડુ લાડસી પીરસવાં=પોતાનું કામ સારું લેવા તે તો બહુ લાડુ લાડસી પીરસશે. (ખોટા સાચા લાભ ખતાવશે)

હમણા જે કારકુન આવ્યા છે તે જ્યાં ત્યાંથી આરોગ્યા જ કરે છે=અયોગ્ય રીતે ખાધ જવું-આરોગ્ય.

હમણા જે બાપ બધું નાણું વાપરી નાખશે તો દોકરો પાછળથી શુ ટોકરો વગાડશે ? બિમ્બકની સ્થિતિમા રહેશે ?

શંખ કુંકવો=લાયારીની સ્થિતિ સૂચવવા શંખ કુંકવો—(સાધુ, બાવાનું એ સૂચક ચિન્હ છે)

મુંડી લેવું, કોઈની મુંડ કરવી=તીર્થ કાઢે મુંડણ કરવાનો રીવાજ હોય છે તેના ઉપરથી આ પ્રયોગ દાખલ થયો છે. મુંડી લેવું=છેતરી લેવું અમુક માણસ મુંડાયો=છેતરાયો હાથો

આવી રીતે દારકા તીર્થના સંસ્કાર ઝોખામ ડળની ભાષા ઉપર સારી રીતે પડ્યા છે

ઝોખા મ ડળની ભાષાનો અભ્યાસ કરનારને એક તળકડે દારકાની મુગળી આદ્યજ્ઞની ખામીઓમાંથી તથા ગામઝંના લોહાણા સ્થિતિની બાધરીઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય તેમ છે તેમની વડવાની રીત ગાજો દેવાની રીત, મેણા ટોણા આપવાની રીત, સંભરામણી કંવાની રીત, અને મરકરી કંવાની રીત ઝોખામ ડળની ભાષાનું ખાસ લક્ષ ખતાવનાર એક ખાતું છે.

તેણે સેઠે આવી શીરામણ માચું=કોઇ કામ લગભગ સંપૂર્ણ થઇ, ગયું હોય ત્યારે તે કામ કરનાર અટકી પડે, તો તેના માટે આ કહેતી વપરાય છે. (અહિં “સેઠા” શબ્દ ખેતરની છેલી હદના અર્થમાં વપરાય છે. બે ખેતરના સેઠા બાળુ બાળુએ આવે છે. ગામમાંથી ખેતરે કામ કરાવવા સાર મળુરોને ખેડત લઇ જતો હોય અને છેક ખેતર નજીક આવી મળુર શીરામણની માગણી કરે તે અગ્રુકતું ગણાય. તેના ઉપરથી આ કહેવત પ્રચલિત થઇ ગઇ છે.)

“કુવામાં હોય તો અવાડામાં આવે”=સુખ્ય સ્થળે વસતુની છત હોય તો પેટા સ્થળે તે વસ્તુ પોતાની મેળે પહોંચે. (આ કહેવત કેવળ ખેતીકારોની જ ભાષામાંથી ઉદ્ભવેલી છે.)

“પટેલની નોકરી એ બકરીનું દુડાણુ છે”=પટેલની નોકરીમાં દેખીતો લાભ ઓછો છે પણ ઝીણા ઝીણા લાભ ન દેખાય તેવા ધણા છે. (બકરીનું દુડાણું મેંસના દુડાણા જેવું મોટું લાગતું નથી; પણ જ્યારે જોઇએ ત્યારે થોડું થોડું દૂધ બકરી આપે છે. તે ઉપરથી આ કહેવત ઘડાઇ છે. બકરીને બદલે બાકરી પણ બોલાય છે.)

મને કંઇ ઉકારોડનું થોકું દુડાણુ છે કે હું તેનું ઉપરાણું કરું=મને ઉકારોડ તરફથી કોઇ જાતનો લાભ મળતો નથી કે જેથી હું તેનો પક્ષ ખેંચું-અહિં “દુડાણુ હોવું”, એટલે કંઇક “લાભ મેળવવો” “લાભ હોવો” એવો અર્થ થાય છે.

ખાલી મોટા ખૂળા વાળવાથી શું થશે?—ફાકટ મોટી વાતો કરવી નકામી છે.

ધોયેલ મૂળા જેવો=એટલો હાથપગ હલાવતો. નિરુપયોગી થઇ પડે તેવી સ્થિતિમાં આવેલા માણસને કહેવાય છે કે “ધોયેલ મૂળા જેવો શું આવ્યો છે?”

તેં સુઆંગ (સ્વાંગ) કોસ જોડી દીધો એટલે હવે બીજાના મનની વાત તું કેવી રીતે જાણે?—સુઆંગ કોસ જોડેલો-એટલે બીજા કોઇને બોલવા ન દેતાં પોતે જ બોલ્યા કરવું તે સ્થિતિ. આ કેવળ ખેતીકારનો જ પ્રયોગ સામાન્ય ભાષામાં ઉતરેલો છે.

મૂળ, મૂળગા, સમૂળગા=આ શબ્દો જાડના કે રોપાના મૂળમાંથી ખેતીકારોએ ભાષામાં દાખલ કરેલ છે. જ્યારે તાવ જરા પણ ઉતરતો ન હોય ત્યારે એમ બોલાય કે “દરદીને મૂળે તાવ ઉતરતો નથી.” (મૂળ=ખીલકુલ) વેપારીએ માલ લાવવામાં જેટલા નાણાં ખર્ચ્યાં હોય તેટલી જ કીમતે તે માલ વેચાય ત્યારે તે એમ કહે છે કે “માંડ માંડ મૂળગા નાણાં થયાં” (નફો મળ્યો નહિ) “વ્યાજ તો બાળુએ રચ્યું પણ મારા મૂળગાં નાણાં પણ પાછા મળે તો હું તમારો ઉપકાર માનીશ” આ બીજો પ્રયોગ-જ્યારથી તેના બાપને અમારે ત્યાંથી રજા આપી ત્યારથી એ ભાઇ પોતે સમૂળગો આવતો જ નથી. આ પ્રયોગ ઓખાની ભાષામાં સારી પેઢે પડી ગયો છે. છોકરાનું વેશવાળ કરવાના અર્થમાં “છોકરો નાથવો”-એ પ્રયોગ વપરાય છે. જળદના નાકમાંથી દોરતું કાઢી તેને નાથ પહેરાવે ત્યારે જળદને નાથો કહેવાય છે તેના ઉપરથી “છોકરને નાથવાનો” પ્રયોગ સૂચિત થયો છે. એ કેવળ ખેતીકારની જ ભાષા પર થયેલી અસર કહેવાય. જે માણસ પોતાની વાત ઝટ પૂરી ન કરે તે જ “ગોઘડીઆની ઝડ” કહેવાય છે. ગોઘડીઆના કાંચ જાલદી ઉખડી ધકતા નથી.

આ સિવાય ઘણા છૂટા ચબ્બો ખેડુત વર્ગ પાસેથી ઝોખામંડળની ભાષામાં મળેલા છે તે છેવટે આપેલી યાદી પરથી જણાશે.

દારકા એ તીર્થનું સ્થળ હોવાથી ત્યાં આદ્યજ્ઞો સ્વાભાવિક રીતે વધારે વસે છે. તેમની દિનચર્યાની છાપ ઝોખા મંડળની ભાષા પર પડ્યા વિના કેમ રહે ? આદ્યજ્ઞોની અસર. ઘણાં રૂઢ વાક્યો ઝોખામંડળમાં આદ્યજ્ઞોના જીવનક્રમ ઉપરથી ઘડાયાં છે, તેમાંથી થોડાંક અત્રે ઉતારવામાં આવે છે.—

બૂરશી આપવી.—કોઇને લાંચ આપવી.

ફરલની પંથારી કરાવી દીધી=વેપારીને તફન દેવાળીઓ બનાવી દીધો.

કંકેના (પગલાં) કરો=સ્વાના યજ્ઞ જાઓ. ચાલ્યા જાઓ. ફોજદાર સાહેબના નૈવેદ્ય (નિવેદ્ય) થશે કે ઉમ ?=ફોજદાર સાહેબને તેમાંથી કંઈ મળશે કે કેમ ?

પારકે લાણું મોટા લાડુ=ખીજને વધારે લાભ થયો છે એમ સમજવું.

આજે તો રામજી સૂતારને આશીર્વાદ દીધા=એટલે કે રામજી સૂતાર પાસેથી આજનું કામ કરાવી લીધું.

એમને એ બાબતમાં સ્નાન કે સૂતક કંઈ નથી લાગતું=એ બાબત સાથે અમારે જરા પણ લાગતું વળગતું નથી.

યજ્ઞમાનતું થી વપરાશે તેમાં તારે ક્યાં નહાવા જવું પડે તેમ છે ?=યજ્ઞમાનતું થી વધારે વપરાશે તેમાં તને શી ખોટ જવાની હતી ?

કુલ તુલસી છાંટવા. જે તે માઠને ખેતું લાગતું હોય તો તું કાલે થોડાં કુલ તુલસી છાંટી આવજે=મીઠાં વચનો મંજાવવાં.

લાડુ લાડસી પીરસવાં=પોતાનું કામ સાધી લેવા તે તો બહુ લાડુ લાડસી પીરસશે. (ખોટા સાચા લાભ ખતાવશે)

હમણાં જે કારકુન આવ્યા છે તે જ્યાં ત્યાંથી આરોગ્યા જ કરે છે=અયોગ્ય રીતે ખાધ જતું=આરોગ્ય.

હમણાં જે બાપ બહું નાણુ વાપરી નાંખશે તો દીકરો પાછળથી શું ટોકરો લગાડશે ? બિંમુકની સ્થિતિમાં રહેશે ?

શંખ કુંકેવો=લાચારીની સ્થિતિ સૂચવવા શંખ કુંકેવો—(સાધુ, બાવાનું એ સૂચક ચિન્હ છે.)

મુંડી લેવું, કોઈની મુંડ કરવી=તીર્થ કાઢે મુંડણ કરવાનો રીવાજ હોય છે તેના ઉપરથી આ પ્રયોગ દાખલ થયો છે. મુંડી લેવું=છેતરી લેવું. અમુક માણસ મુંડાયો=છેતરાયો ગયો.

આવી રીતે દારકા તીર્થના સંસ્કાર ઝોખામંડળની ભાષા ઉપર સારી રીતે પડ્યા છે.

ઝોખા મંડળની ભાષાનો અભ્યાસ કરનારને એક તબક્કો દારકાની યુગળી આદ્યજ્ઞની બાધડીઓમાંથી તથા ગામડાંના લેહાણા યાત્રીની બાધડીઓમાંથી પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. તેમની વડવાની રીત ગાળો દેવાની રીત, મેણા ટોણાં આપવાની રીત, સંભરામણી કરવાની રીત, અને મરકરી કરવાની રીત ઝોખામંડળની ભાષાનું ખાસ લક્ષ બતાવનાર એક ખાતું છે.

ન બાઇ, નપીરી (પીર=માવિત્ર, સાસરીયાથી વિરુદ્ધ) બહાલા મુઓ, ધા કાઠુ (સ્વાર્થ સાધનાર) નખોદીઓ. નખોદ નીકળવું, જીભ ખેંચી લેવી, ચીરીને મીઠું ભરવું, તેલ કાઢવું આંખ કાઢી લેવી, ચામડું શરી નાંખવું, સોળડામાં દેવી, સોઇ ઝાટકીને ટ્રેવી (તમાચો મારવો) મેથી પાક ચખાડવો, ચંખ ચંદ્ર ધરાવવાં (માર મારવો) શીંગડી ઝાલીને રમરમાવવી; ટાંગો ઝાલીને પછાડવી; ટાંગો વાઢવો (ટાંગો એટલે પગ)—વગેરે પ્રયોગો વઢવામાં સારી પેઠે વપરાય છે.

ખાંડ ખાવી. (ધૂળ ફાંકવી) વાસર કુંકવો, મોઢું ધોઇને આવવું, ફાઢીમાં હાથ નાંખવો (ખુશામત કરવી) બાર્ડ બાપુ કરવું, બાપુ બચ્ચા કરવું (લાડ કરવા) વેંચી દાણુ ન દેવું (હોશીઆરીથી છેતરવું) સૂતાં વેચવું (છેતરવું) કોઇને તામવું (મનની વાત જાણવી) કોઇનું પેટ લેવું. (મનની વાત જાણવી) મોઢું તોડી લેવું (અવિનયી બની જવાબ આપવો) શીકાં ખાડવાં, પાણી વલોવવું (ફેંકટ ચલ કરવા) કોઇને માથે છાણા ચાપવાં (ની આરા ન માનવી) ધણીને પી જવું, વરનો જરા પણ ડર ન હોવો, બીજાના હાથ સાળ કરવા (બીજાને લાભ અપાવો) પાતીએ પાતીએ તેલ નાંખવું, (પ્રત્યેક વાતમાં મેણાં આપવાં) ત્યાં શો ડાબલો (દાબડો) દાટયો હતો ? કયી હુંડી વટાવવા ગયા હતા ?—આવાં આવાં અનેક મર્મવાળાં વાક્યો ઓખામંડળમાં પ્રચલિત થઇ ગયાં છે એટલુંજ નહિ પરંતુ તે ઓખામંડળની ભાષામાં પચી ગયાં છે.

—ઓખા મંડળની ભાષાના ખાસ વ્યાકરણના પ્રયોગ—ઓખામંડળની ભાષાની વિશિષ્ટતા બતાવવા કેટલાક ખાસ વ્યાકરણના પ્રયોગો નોંધવા જેવા છે; જેમાંના કેટલાક કચ્છમાં અને કેટલાક કાઠીઆવાડમાં પ્રચલિત છે.

(૧) નારી જાતિના નામનું બહુ-વચન “ ઓ ” ને બદલે “ ઉ ” કે “ યું ” પ્રત્યયથી કરવામાં આવે છે.

એક વચન	બહુ વચન.
છોકરી	છોકરીયું.
માથ	માયું.
બેંસ	બેસું
વાત	વાતું
કાડી	કાડીઉં

(૨) દર્શક સર્વનામ, સંજઘી સર્વનામ, પુરુષ સર્વનામ—વગેરે સર્વનામના ઉડાના “ એ ” ને સ્થળે “ ઇ ” વપરાય છે.

જે ને બદલે જી ...જી દેવું હોય તી દઇ નાખો.

તે ને બદલે તી

એ ને બદલે ઇ ...ઇ તો વાતું છે બાઇ, ઝીણીઉં રે.

(૩) કૃદંત ને છોડે ચો, ચી, યું આવે છે તે શબ્દમાં ઓખામંડળમાં “ ચો, ચી, યું ” ને બદલે “ હો, છી, હું ” વપરાય છે,

રાહાબુદીન મરાયો—રાહાબુદીન મરાણો.

પાઠ વચ્ચાયા નથી.—પાઠ વચ્ચાણુ નથી

મારાથી આખો લાડ ખવાયો નહિ—મારાથી આખો લાડ ખવાણો નહિ.

(૪) બવિધ્ય કૃદંત—“ નાર ” અંત વાળા હોય છે તેવા કૃદંતને છેડે ઝોખામા “ તલ ” લગાડવામા આવે છે.

કહેનાર બાળા અને સુણનાર પણ બાળા
ને બદલે કહેતલ બાળા અને સુણતલ પણ બાળા
તારી પાસેથી માડું માગનાર કોણુ છે ?
ને બદલે તારી પાસેથી માડું મગતલ કોણુ છે ?

(૫) દેવું—ધાતુ ઝોખામંડળમા ત્રણ અર્થમા વપરાય છે

(૧) દેવું=આપવું-આલવું, ઝોખામંડળમા “ આપવું ” ક્રિયાપદ બહુજ થોડું વપરાય છે. સીપાઇ પૈસા આપી આવ્યો—ને બદલે સીપાઇ પૈસા દઇ આવ્યો.

તારે આપવાનું હોય તે આપી દે. તે બદલે તારે દેવાનું હોય તે દઇ દે.

(૨) દેવું=કૃદંતપૂર્ણ તરીકે

પુસ્તક જઈ ફેંકી દે

પારકા પાસેથી હિંમીના લીધેલા નાણા આપી દેવાં જોઇએ.

(૩) દેવું=અંધ કરવું-વાસવું.

બારણા બંધ કરો—ને બદલે બારણા દઇ લો

કમાડા વારયા—ને બદલે કમાડ દીધા.

(૬) “ જવું ”—ક્રિયાપદના રૂપમા ‘ જ ’ને લખાવી “ જવ ”

કરવામા આવે છે

જતો હતો ને બદલે જતો હતો.

જવા માડ ને બદલે જવા માડ.

(૭) “ જોઇએ ”—ના રૂપોમા ‘ ઇ ’ નો લોપ કરી નાખવામા આવે છે

મને શાક જોઇવું હતું

ને બદલે મને શાક જોઈ હતું.

તમારે શાળામા આવવું જોઇશે

ને બદલે તમારે શાળામા આવવું જોશે

જોઇતી ચીજ મંગાવજો

ને બદલે જોતી ચીજ મંગાવજો

(૮) “ કેર ” શબ્દ તરફના અર્થમા ઝોખા માડળમા વપરાય છે.

મેં થોડાને નિશાળ તરફ જતા જોયો—ને બદલે મેં થોડાને નિશાળ કેર જતા જોયા.

તારે બાપ તારી તરફ છે કે તારા બાઇ તરફ ?—

ને બદલે

તારે બાપ તારી કેર છે કે તારા બાઇ કેર ?

(૯) “ સાટે ” શબ્દનો પ્રયોગ બદલાના અર્થમાં થવા ઉપરાંત ઉભયાન્વયી અભ્યય તરીકે “ On the contrary ”ના અર્થમાં થાય છે તે ઓખા મંડળની ભાષાનું ખાસ લક્ષણ છે. ઉદાહરણ—

આ છોકરાનો બાપ ઘણો પ્રેમાળ છે પણ સાટે તેની મા બહુ ખરાબ છે.

મારા વર્ગના વિદ્યાર્થીઓ ઘણા ચાલાક છે પણ સાટે તેમની હાજરી ખીલકુલ નિયમિત હોતી નથી.

(૧૦) ઓખા મંડળમાં સામાસિક શબ્દો સારા પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે એ વાત એ ભાષાનું પ્રાગલ્ભ્ય સૂચવે છે.

કેટલાંક ઉદાહરણ—

માલધણી,	આબો ગયો,	ધી ચોપડ,
વાળીનું (થોડું બીનું),	ધણીમારો,	કાનફટો,
ઉંચકનો (ઉંચા કાનવાળો) મ્હેંસુજણું		પગરણું,
માથાબધણું,	અણસરણ,	અણઆથમ્યું,
અણધડ,	નોધારો (અધાર વગરનો)	સુકલકડી,
કાંટારખા,	ધોરખોદો (જનાવર)	બોરખેતરી,
ત્રવાટો,	ધરણધેલો,	કાછડીછૂટો,
નાકાવૂટ,	હરફર,	ચડઉતર,
ઉંધખોપીઓ,	મખખીચુસ,	લેણદેણ,
નપાણીઉં (ગામ),	લેયાફૂડી,	વિધાબૂલી,
છમાસી,	ત્રિપક્ષી,	માનમોંધો,
મીઠાખોલી,	નમાલી,	ઘાલામુઘ,
બહુખોલો,	હરખપડુડી.	બાપલખણો,

(૧૧) ઓખા મંડળમાં માણસોને નામથી બોલાવતી વેળા બહુ વચનથી સંબોધવાં રીવાજ બહુ કમી હતો એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રેમનો પ્રસાર વિશેષ હોવાથી બા નામનાં તોણડાં નામો સુંદર રીતે ઘડાઈ ગયાં છે, એ ઓખાની અને કમ્મ ખાસ વિશિષ્ટતા છે. એવાં ટુંકાવેલા નામ પૈકી થોડાં અત્રે આપ્યાં છે.

મૂળનામ	ટુંકા નામ.
સ્થુનાથ	સ્થો
ગોકલદાસ	ગોકો, ગોકલીઓ.
લક્ષ્મીદાસ	લખુ, લખીઓ, લખુડો
કલ્યાણજી	કલીઓ, કલુ
પ્રેમજી	પ્રેમો, પ્રેમલો.
પરમાણુદ	પમો, પમલો.
ગોરધનદાસ	ગોધુ, ગોધીઓ.
ચુનીલાલ	ચુનીઓ, ચીનો, ચીનકો.
મકનજી	મકુરો, મકનો.
ગુલસીદાસ	ગુલીઓ.

જયકૃષ્ણ	જેકો.
મુરારજી	મલીઝો, મલુ.
સુંદરજી	સુદીઝો, સુદો
આણુંદજી	આડુ, આણુદો

આ સિવાય કેટલાક નામો તો કેવળ નવીન જ બનેલા છે. તે કયા નામના ટુકા-વેલાં સ્વરૂપ છે તે જાણી પણ નથી શકતું ઉદાહરણ.

ટીટીઝો, બલુ, ગલુ, ગમલ, મમલ, રાડીઝો, તેતર, હાપો, હુચો, માચરો, રંતુ, ટકુ, ઉકો, ઠપી, ફાદીઝો, બોધો, અને ઉનીઝો.

(૧૨) ઝોખા મંડળની ભાષામા-કાઠીઆવાડની ભાષા પેઠે એક મૂળ શબ્દ ઉપરથી નવીન શબ્દો ધરી કાઢવાની રીત બહુ સુદર રૂપમા જોવામા આવે છે. કેટલાક ઉદાહરણ.

મૂળ શબ્દ	બનાવેલા શબ્દો
વધારતું	વધાર, (શાકનો રસો.) વધારણી (હિંગ)
ભરતું	ભરણ (આખમા ભરવાતું ઝોસક) ભરાવો ભરપાઇ,
સુધતું	સુધણી (તપખીર)
રાધતું	રાધણું (ભાત ખીચડી), રાધણીઉં (રસોડું)
દહોતું	દહોણું, દહોણી,
જોતું	જોણું (તમાસો)
ધીરો	ધીરપ,
સારું	સારપ
માઠું	માઠાર
માડુ	માદપ, મુંદવાડ.
આળસ	આળસી જતું (બંધ થવું, બંધ કરવું, અટકવું) અળસાવી દેવું (અટકાવવું)
મોળું	મોળાટી જતું
ધોળું	ધોળકાય છે. (સરખાવો “ હીરકાય છે. ”)
સુગ	સુગામણ
કામ	કામોરા (સરકારી કામ કરનાર અમલદાર) કામટો, (કામમા મચી રહેલો) કામગરી (કામગીરી)
માખતું (ચોપડતું)	માખણ (મરકો) મખ (ચોપડવાનો રંગ રોગગ)
ઉપગ	ઉપગણું (પક્ષ લેવો તે)

ઝોખામંડળની ભાષાના પ્રાંતિક દોષ.

આ પ્રદેશની ભાષામા એક બે અક્ષરના અશુદ્ધ ઉચ્ચાર સિવાય કોઇ પણ પ્રકારના પ્રાંતિક દોષ હોય તેવું જણાતું નથી.

(અ) ઓખામંડળમાં “ળ” ને બદલે “ર” કે “ડ” અણુસમજી લોકો બહુ વાપરે છે. એ દોષ સર્વસામાન્ય છે તેથી બહારથી આવનાર સંસ્કારી માણસોને ઓખામંડળના માણસોની ભાષા પણ બહુ અશુદ્ધ હોવાનો ભાસ થઈ આવે છે; કારણ કે ‘ચાળી’ ને બદલે “ચારી,” ધોળું ને બદલે “ધોઈ” તેમજ

બાળવું	ને બદલે	બારવું
ગાળવું	”	ગારવું
ગળી જવું	”	ગરી જવું
મળવું	”	મરવું
સાંભળવું	”	સાભરવું
નળ	”	નડ
મૂળગા	”	મુડગા—જેવા ઉચ્ચારથી

ભાષા કેટલી બધી હર્ષશ અને અશુદ્ધ જણાઈ આવે તે હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે.

(બ) બીજો દોષ ઓખામંડળમાં—શ, ધ, સ, નો ભેદ ઉચ્ચારમાં ન રાખવાથી થાય છે. એ દોષને લીધે પણ સંસ્કારી જનને ઓખામંડળની ભાષા બહુ અશુદ્ધ ભાસી આવે છે.

પરંતુ આ બે દોષને જો કોરે મૂકીએ તો ઓખામંડળની ભાષા જામનગર અને રાજકોટની મીઠી ભાષા કરતાં પણ વધારે મીઠી અને વધારે સુલાયમ માલુમ પડે તેવી છે. અલબત્ત તે સાક્ષરોની કે મુત્સદ્દી વર્ગની ભાષા નથી, પરંતુ સદા બીડમાં—સંકટમાં—રહેલા સાદા પણ સાહસિક લોકોની ખેડાયેલી બોલી છે. તે બોલીમાં માણસના મનના બધા ભાવ ઉતરેલા છે; અને ભવિષ્યમાં નવા સંજોગથી મનના ભાવ વધે તેને ઉતારવાની સવડ પણ એ બોલીમાં છે. ઓખાની ભાષાનો અભ્યાસ કોઈ ભાષાશાસ્ત્રી કે વૈયાકરણી કરે તો ધણી નવીન જોગ તેમની ચીવટ અને ચતુરાઈથી થઈ શકે તેમ છે. શુજરાતી ભાષાના મૂળ સાથે સંબંધ ધરાવનાર કંઈક જાણીતરાં ઓખામંડળની ભાષામાંથી મળવાનો સંભવ સારી રીતે જોઈ શકાય છે; કારણ કે તે ભાષા કંઈ કોળીબીલની નથી, તેમ નથી દુબળાં નાપકાંતી. તે ભાષામાં હાલની પ્રચલિત શુજરાતી ભાષા કરતાં સંસ્કૃત ભાષાનો વધારે પાસ દેખાય છે.

આટલું ઓખામંડળની ભાષા વિષે રજૂ કરી કેટલાક રાખ્દો, કહેવતો, પ્રયોગો—પરિશિષ્ટ તરીકે દોષ પણ પ્રકારના વર્ગીકરણના નિયમ વગર અત્રે જોડવામાં આવ્યા છે. આશા છે કે કોઈ ભાષાશાસ્ત્રીને તે યાદી કોઈ કાળે ઉપકારક થશે.

પરિશિષ્ટ

ગોખામંડળની ગુજરાતી ભાષામાં વપરાતા બાકીના જોગ શબ્દોની અને કેટલાક વાક્યોની યાદી-

અલખો-અલખું=અધરો, અધરું, કપરું.

સલખો, સલખું=સહેલું, સહેલો, સરળ.

ઓઝો=કઠણ, અધરો.

સગડ=પગલાં.

સગડ મેલવો=જતો કરવો; કેડો છોડવો;

મેળો=(સ્વભાવમાં) ઠંડો; (જોરમાં) ઢીલો;

ઉતરતો;

પીતળીઆં=સોનાનાં પાતળા ધરેણા.

આટીકુટી=પુંછ.

પાંકડા ઢોર=જો દુઝ્યા ન હોય તેવાં ઢોર.

વસુધી જવું=દૂધ કેતાં બંધ થવું.

ગાય મળે છે=ગાય દૂધ આપે છે.

ગોઘડીઆની ઝડ=ગોઘડીઆ નામના ઝાંખરાના

ઝાડના કાંટા ચોટયા પછી

જલદી છૂટા થઇ શકતા

નથી, માટે વાતો કરતાં

જલદી અંત ન આવે તેવા

માણસને “ગોઘડીઆની ઝડ”

કહેવાય છે.

ભૂરશી આપવી=(દસણી) લાંચ આપવી.

ઉઠાં બણાવવાં=ખનાવી જવું; છેતરવું.

બીનું સંકેલવું=મોઢમ વાત રાખી ખુલાસો

કરી લેવો.

કંકુના કરવાં=વિદાય થવું.

માયાના હોવું=બીજને પહોંચે તેવા થવું.

સનસ (સણસ) રાખવી=પરવા રાખવી.

હડી કાઢવી, પટ્ટી કાઢવી=દોઢ મેલવી.

નામું મંડાઇ ગયું=તે બધી રીતે હારી ગયો.

પાઇ જવું=પાઇ જવું, ઉડાવી જવું.

નૈવેદ્ય ધરી જવું=ઉચાપત કરી જવું.

કોઠના નિવેદ યવા=કોઠને રૂસ્વત આપવાની સવડ થવી.

નું ટાળી નાખવું } નો સ્વાર્થ ભૂંસી નાંખવો
નું વાટી નાખવું }

નખાઇ=માઇ વગરની.

નખીરી=માવિત્ર વગરની સ્ત્રી.

ઘઠાલા મુઠ=ઘઠાલા સગાં મરી ગયા હોય તેવી.

ઝોસોટવું=અમળું=ખાવું.

આશીર્વાદ દેવા=પેટ પુરતું ત જમતા એક બે કોળીઆ ખાઇ ઉઠી જવું તે.

મહો કે માથું સુઝવું નથી=આ વાતમાં કશી ખબર પડતી નથી

કે આદિ કોણ અને

અંત કોણ.

મોથ મારવી=કંચુ કર્તવ્ય બનવવું.

મુડસાઇ=અભિમાન.

મુડસાયો=મીનજી.

પડલાનું હોવું=પડલાનો સાલો એકજ રાખવાનો

હોય છે. તેથી ધરમાં જે કંઈ

ચીજ સોભાની એકજ રાખી

હોય છે તેને માટે એમ કહેવાય

છે કે “તેની પાસે એકજ પડ-

લાની પાધડી છે.”

રગ=નસ.

રગગ્રગ થઇ જવી=નસતું ખસી જવું.

રમ પારખવી=મનની પરીક્ષા કરવી.

રગાવવું=જ્ઞાના આપી વાત લંબાવવા ના

ખીટ દેવી, ખીટ કાઢવી=માર મારવો.

એ છાણાની થવા દેવી=હોળી થવા દેવી, કજીઓ
ઊભો કરવો.

હોળી સામે ડાકણ=જેનાની સામે તેવા ચણું.
કાંકરો કાઢી નાંખવો=માણસની કીંમત ઉતારી
નાંખવી.

વકર વગરનો=માલ વગરનો (જેનો “વિક્રય”
થાય નહિ તે)

રાત લખને ભાગી જવું=છૂપી રીતે પલાયન કરવું.
ધામો નાંખવો=કોઈને ઘેર સામટા માણસ
જઈ તેના પર ભારરૂપે પડવું.

ધા કહું=સ્વાર્થ સાધક.

પરબાઈ ને પોણાબાઈ=પારકાને ખર્ચે લાભ
લેવાની રીત.

નોકરોનું તેલ કાઢવું=નોકરોને ત્રાસ આપવો.

નાકા તૂટ=આરિત્ર્યશાપ માણસ, વ્યભિચારી.

ધરવણી
સાસરાવણી } જેને ધર, સાસરાં, મા, કે બાપ
માવણી } બહાણ છે તે ધરબહાણી.
બાપવણી }

માયના બકરી હેઠં અને બકરીના ગાય હેઠં=ખટ-
પટ કરવી; ઉપાંચતાં કરવાં.

આકાષ=કુટુંબ, એકજ વંશના માણસોનો સમૂહ.

સંભળામણી કરવી=મર્મના વાક્યો સંભળાવવાં.

બત્રીસીએ ચડવું=તોકનિંદાએ ચડવું.

સાગમટે=જવું=સહકુટુંબ જવું.

સાવતરન સપુચું.

સોય=હાર, ઝોળ.

ઐથ=આશ્રય, છાંયો.

વડીઆ }
સમોવડીઆ } =દરીશ; સરખેસરખા.

બરાવણું } =ખોટી રીતે મન પર
ચસ દેવો } દસાવણું.

ચડસ હોવો, અથવા

ચડસ લાગવો.

ચડસા ચડસી=દરીશાધ.

વેન લેવું=ને માટે આગ્રહ રાખી કજીએ ચડવું.

વેને ચડી જવું=ને માટે આગ્રહ પકડી રાખવો.

રાતવરત=મહેાહું બેહાહું.

સગાંસાંધ=કુટુંબ કળીલા.

દોરઠાખર

બાધ બેસાડવી } = ખોટ આપવી; તુક્સાની
દી દેવા. } બેસાડવી.

નરવાધ=તંદુરસ્તી. રોગમાંથી મુક્ત હોવું.

ચરીરે કસર જણાય છે=માંદગી.

ફૂલ તુલસી છાંટવાં=ખુશામત કરવી.

વીંજણો=પંખો.

વાસર નાંખવો=પવન દોળવો.

વાવડો=પવન.

આખા બોલો=કંઠક શબ્દમાં સાચી વાત કહેનાર

આરોગી જવું=ઉચાપત કરી જવું.

ટાણું=સમય.

હુંગો=નાસ્તો

સોઠે આવી ચીરામણ માગવું

સુંઘણી=તપખીર.

વત્રારણી=હીંગ.

હેહે કરવું }
વગોવણું } =ની રીકા કરવી.

સારમાણસાધ } =સહૃદયશાધ. Gentleman.
બલમનસાધ } nobleness.

ધરધણું=નાતરૂં કરવું.

ધરધરણું=નાતરૂં કરવું.

ટોકરો વગાડવો } =ખાલી ફાટક ફાંચ
શખ કુંકવો } મારવાં.

ધીંગાણું=તોફાન, ઝપાઝપી.

ધીંગો=ખડો

ધડપી=ગોદડી

ધોમને ધડપી લઈ પાછળ પડવું=કોઈ વાતનો
અંત લેવા
પ્રયત્નથી
થવું.

કામડાં=વાસણ.

કામડીકરં=વાસણકુસણ.

લોડકો=જળવાળો-નાણાવાળો.

લોહાડાએ=જગાતકારે, ફરજઆત રીતે.

સોખડામાં દેવી=મોઢા પર લગાવવી. -

સુખી=હખી, મોહું.

કોણી કોણી જોવાં (લોંડાં) મૂકવાં=કરકણ હોવાં

આવડું=સ્વતંત્ર, એકલાનું જ.

સુઆંગ (સ્વાંગ) કેસ જોડવો=કોઈને બોલવા

ન દેતા એક-

લાએ જ વાતો

કર્તા જવું તે.

કાળીકું } = પંચીકું.
આડીકું

ખાખ=ધરણી, જણસ.

જણસ ખાખ=ચીજ, વસ્તુ.

સાચાં લૂગડાં=રેશમી લૂગડાં.

ખોટાં લૂગડાં=સુતરાઉ લૂગડાં

વડું કરવું=હળમત કરવી

રેજડીએ=છૂટક વેપાર કરનાર

રેજડી સામાન=કચરા તરીકે રહેલો છેલ્લો સામાન

ધરણે મૂકવું

ખાપનું વઢાણ અને બેસવાનું તાણ

ખાટલે મોટી ખોટ કે પ્રથમ પાયોજ નથી

મોજમાં હોવું, મોજ પડવી=આનંદમાં હોવું

ટાઢા પહેરના ગપાટા

ટાંગ, ટાંગો, ટંગડી=પગ.

ટાંગો વાઢવો=માર્મિક કહેતો.

ટાંગ ઝાલી ફેંકવું

ખરૈ=તાવ, ગરમી, મીઠાજ

પાલવડું=પોસાવું

ઠેકડી=મસ્કરી

ફંગાં=આસું, ફંગારો=રડારડ

માંદપ=માંદગી

ખપવાળો=ઉપયોગી

બેડી મુંઝામ જવી=અકળાઈ જવું

હડેહડે=એકલો

કળ=અસીલ, પરાક

માપાવાળો } = ધનવાન

જીવવાળો

અવાર નવાર=વખતો વખત

આજુકે વરસ } = આ વરસ
આજુકે વાસ

પરવા=ગમે વરસે (પર વર્ષ.)

મહાર=મંદો [માહું=નરમ]

ધરાર આવીશ=ના કહેવા છતાં આવીશ.

પકતું, પકતાણુ=પહેાળુ, પહેાળાઈ.

સોઢવું=સાથે આવવા તૈયાર થવું.

સોંઠાડવું=આવવા તૈયાર કરવું.

ત્રેવડ=સવડ.

તાગ લેવો=મન ચડાસવું; તું તળીક તપાસવું
(Sound)

દાણો દખાવી જોવો=ઉપલક્ષ્ય પરીક્ષા કરવી.

ખીચડી લેવી=કપરની દલાલી રૂપે રૂપત લેવી.

મુસી રહેવું=સાધ જવું [મુપ્=ચોરણ]

મુસાડી હેવું=તુકસાનીમાં ઉતારવું.

ક્રીટ=હોંશીઆર

ટાપી પહેરાવવી=તુકસાનીમાં ઉતારવું.

દાણીગણુ=કરજ

ધમક=મુગધ.

સો બસોની ઉઠી=મો બસોનું તુકસાન ગયું.

કળ=તુકસાની (વેપારની)

પચાસનો ચારલો ચેરટયો=તુકસાન થયું.

મગજમાં રાઈ ચડવી=ચીડાવું.

ધણીપત=માવીક્રી.

ધણીઆતી=કેમના કબજા વાળી

નધણીઆતી=માલિક વગરની-રેડી;

ભોયો=ભોલીઓ.

અભોયો=અમળયો.

કામઢો=ઉલોગી.

ખેડાડું=આજસુ-એસી રહે તેવો.

મોટી ઘણગારવી=મુખ ઘણગારવું.

કાડું=ચરીરનો બાધો (૨) કલમ માટે

માખવું=ચોપડવું.

મખ=ચોપડવાની વસ્તુ.

માખણુ=(ચોપડવા ચોગ્ય) મર?

હીનો પ્રકાર આ પસંદ કરવો પડ્યો હશે. ખીજું, ભવાયા લોકોની ભવાઇ માંહે વપરાયેલી ભાષામાં પણ મુસલમાની જોલીની અસર છે, તેની સાથે તે સમયના આદર્શોની ક્રાંતિ પણ ગાવામાં આવી છે. ત્રીજું મારવાડની ભાષાસૈલી ભેળ ચયલી મુજરાતી ભાષા છે, તે પણ જાણવા લાયક વાત છે. એવી રીતે ઘણાં ઘણાં તત્ત્વો ભવાઇમાંથી બારીક નજર કરવાથી જણાઇ આવશે; પરંતુ એ બધી બાબત ભવાઇ વિષેનું વિવેચન કરનારને જોવાની છે.

હવે થોડો વખત આપણે પશ્ચિમ તરફની નાટકની સંસ્થાનાં શરૂઆતનાં ખીજાને તપાસીએ:- નાટકો હયાતીમાં આવ્યાં તે પહેલા દેવમંદિરના આશ્રય તળે અને અંકુશ નીચે હૃદયનું રંજન કરવા માટે જે પ્રયાસો થયા હતા તે ખાસ જાણવાજોગ છે. ભટકતા ભવાયાઓની મારફત પોતાનો ધંધો કરીને એટલા એવા કેટલાક રંગભૂમિપર ખેલ ભજવવામાં કુશળ માણસોની ટોળી આ કામ કરવામાં મશગુલ રહેતી. ઇંગ્રેજ લોકોને તહેવારનો ઉપભોગ કરવા માટે અને રમતગમત કરવા માટેની શક્તિ તથા મનની વૃત્તિ ધણી તીવ્ર હોય છે અને બધી પશ્ચિમ તરફની તથા પૂર્વ તરફની પ્રજાઓ માંહે તે લોકોની આ લાગણી ખાસ બહાર પડતી છે એમ ઘણા લેખકો કહી ગયા છે; તે જ રીતે હાલ પ્રત્યક્ષ જોઇ પણ શકાય છે. ખીજી તરફ ઇટલી અને ફ્રાન્સ કે જ્યાં સુધારો ઇંગ્લાંડની મારફત અસરકારક રીતે પ્રવેશ કરી શક્યો ન હતો, તે બે સ્થળોમા કુદરતે જોઈએ હલકી જાતની મઝાહ મારવાની વૃત્તિ વધારે બહાર પડતી થઇ હતી. જૂના ગ્રીસ અને રોમના સાહિત્યનો વારસો પ્રથમ દરજ્જે અગ્ર જો કે ઇટલી અને ફ્રાન્સને મળ્યો હતો, છતાં તે વારસો જેટલો ઇંગ્લાંડમાં થોડો અંશે મળ્યો તેટલે અંશે પાછો તેને સંગીન બનાવવા માટે પુષ્ટિનાં ખીજાં તત્ત્વો તેમાં ઉમેરવામાં આવ્યાં હતાં. આ સંયોગો કે જેનું નામ મધ્ય યુગના અધિકારનો સમય એવું આપવામાં આવ્યું છે તે શેક્સપીયર વગેરે નાટકકારોની પહેલાનો સમય છે.

Pastoral Drama અને Mask-masque-એ નામથી પ્રખ્યાત તે સમયનું ભવાઇને મળતું આવતું નાટકનું સ્વરૂપ હતું. આ રચવામાં પણ જુદા જુદા માણસોની મનની પ્રતિમા કામે લાગેલી હોય એમ અનુમાન કરી શકાય છે; અને તે રીતે ઘણે ભાગે ભવાઇઓનું પણ સમજવાનું છે; વળી ભવાઇની મારફત તેમાં વેષ ભજવવા જતાં કૃત્રિમતા ઠેક ઠેકાણે જણાઈ આવતી. મારકમાં સંવાદો, ગાયનો, નાચવાનું અને પડદાઓ તથા વેષ બદલીને ખેંચાણ કરવાનું કામ પણ ભવાઇમાં હતું તેવી રીતિનું હતું એમ સરખાવી શકાય. જેમ ભવાઈ વાળી વળે તેવી એટલે જે રીતે ધમ્મજા મુજબ ફેરફાર કરી શકાય તેમ સ્વાંગ વગેરે ધણીખરી બાબતોમા ફેરફાર મારકમાં પણ કરી શકાતો, અને તે રસીલાં કરવા માટે ગમે તે સ્વરૂપમાં ભજવાતાં અભિનય કળાનું સ્વચ્છ, શુદ્ધ અને ઉચ્ચ પ્રતિનું સ્વરૂપ જેમ ભવાઇમાં નથી, તેમ મારકમાં પણ ન હતું. પાત્રોમાં બેદ નાયક, નાયિકા અને સૂત્રધાર એ થોડે ઘણે દરજ્જે નાટકને મળતાં આવતાં હોય તેવું ભાન બનેના સંબંધમાં થાય છે; પરંતુ વસ્તુનું એક્ય (unity of plot) એ એકસ ભાગે ભગ થયલું બનેમાં જોવામાં આવે છે, એમ કહેવામાં વાંધો નથી. સાહિત્ય ઉંચું અને ગદ્ય તો હીક પરંતુ પદ્ય તો ખિલકુલ સાધારણ પ્રકારનું અને સાધારણ લોકોના શબ્દોમાં ઘડાયેલું, સાધારણ લોકોના બોધને માટે નિર્માણ થયેલું, સાધારણ લોકોની વચ્ચે ચાલી શકે તેવું બનેમાં હતું, એમ કહી શકાય. રાજ દર,

બારમાં અને દેવમંદિરની સમક્ષ જેમ ભવાઇ કરવામાં આવતી તેવું જ મારકને માટે પણ હતું. રાણી એલીઝાબેથ અને પહેલા જેમ્સના રાજમહેલમાં મારકે ભજવાવાનું લખાણ છે, તેવી રીતે ભવાઇઓ કાઠીઆવાડના રજવાડામાં પચાસ વર્ષો પહેલાં ભજવાતી કોઇ કોઇએ જોયેલ હશે. મજાલ, ગમ્મત એ બધું બનેમાંથી મળતુ; પરંતુ દિવ્યદર્શનોથી દિવ્ય રસતું પોષણ અને હૃદયની તથા અંતરત્માની અલૌકિક શાંતી-સૌખ્ય જેવાં નાટકો-કે જે પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં પાછળથી થયા તેમાંથી મળે છે, તે મળી શકતાં નહિ, એ તો નિર્વિવાદ વાત છે. મધ્ય યુગના અધિકારના સમયમાં જેમ ધર્મને લગતા જ મારકો વગેરે રચાયાં છે, તે જ રીતે ભવાઇઓ પણ ધર્મના બોધ કરવા માટે પહેલાં રચાઇ હોય એમ માનવું ખોટું નહિ ગણાય; પરંતુ સ્વચ્છ અને નિર્બેળ ધર્મનું સ્વરૂપ ભવાઇમાં નથી. ઉપર કહ્યું તેમ ભવાઇમાં નીતિના પાકો છે ખરા તેમ જ રાજતંત્રશાસ્ત્ર વગેરે પણ કોઇ કોઇ પ્રસંગે જોવામાં આવે છે.

તે ઉપરાંત Mysteries એટલે શુભ ખેલો કરવામાં આવતા હતા, અને એ સ્વરૂપ પણ નાટકોની પહેલાંનું હતું. તે ઉપરાંત જે બીજાં બે હતાં તે Miracles એટલે ચમત્કારિક ખેલો, અને Morality plays એટલે નીતિના ખેલો પણ સાહિત્યના પ્રદેશમાં ધુમના-રાજોના નાણવામાં હોવા જોઇએ. આમાં શુભ ખેલોમાં વસ્તુ (plot)-વિષય (subject) ધર્મને સંબંધ ધરાવનારો હતો; એટલે કે જેમ અમુક ભવાઇમાં શુભ બેદોવડે કૃષ્ણની લીલા વગેરે બતાવવા માટે ભાગવતમાં પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા છે તેવી રીતે બહુચરાણ અને અંબાજી માતા-માને દેવીના પરાક્રમ અને સંસારના રેંટમાળને લગતા થોડાક ખેલો જોવામાં આવે છે, તેમ કાષ્ઠરત્ના શુભ બેદો અને શુભ ચારિત્રોની સાથે જગતલા ઉદ્ધાર (redemption) વગેરેની બાબતો mysteries માં જોવામાં આવે છે. પરમાત્માની ઉંચ શક્તિ તે દેવીને લગતી હકીકતો તેમજ પાશ્ચિમમાં કાષ્ઠરત્ને લગતી કેટલીક બાબતો એમ મુકાબલો કરી શકાય. 'મીરેક્સ' માં ચમત્કારો એટલે મહાન થોગી કે સાધુઓના ચમત્કારો-જેવા કે રાકેતો પર્વત-એ ભવાઇમાં કોઇ કોઇ જગ્યામાં બારોણીથી જોતાં માલમ પડશે. નીતિના ખેલોમાં તો સદ્ગુણને સજીવરોપણની ક્રિયા (personification) વડે મહાવવામાં આવે છે, અને તે સદ્ગુણનાં ઉંચાં સ્વરૂપો બતાવીને તેની જગતમાં ફતેદ બતાવવામાં આવે છે, તેવી રીતે ભવાઇમાં પણ થોડે ઘણે દરજ્જે કરવામાં આવેલું છે.

હવે ભવાઇને લગતા એક પેટા વિષયમાં ઉંડા ઉતરવા જતાં Passion-play અને વિકારો ઉપર અસર અથવા લાગણીઓના ખેલો જુદા જુદા રંગના અને જુદા જુદા તખ્તોમાં કેવી રીતે, કેટલે દરજ્જે અને કેવા હેતુથી રચાય અને ભજવવામાં આવે, તે બાબતો ઉપર ટુંકમાં પણ બે ખોલો લખવા પડે; અને તેમ કરવા જતાં નાટ્ય શાસ્ત્ર (dramaturgy) અથવા નાટકની કળાના પ્રદેશમાં અંપલાવાનું બની જાય; અને તેમાં ઘણી જગ્યા રોકવી પડે અને આ પસિદના બીજા મોટા વિદ્વાન બાઇઓ કે જેમની પાસેથી ઘણું અમૂલ્ય નાણવાનું બને છે તેઓના વખત ઉપર તરાપ મારવાનું આડકત્રી રીતે થઇ પડે તેથી એક બે વાક્યોમાં જ આટલી દ્રશ્ય કોણ નહિ નાણતું હોય કે મનના વિચારો; અંદરના વિકારો; સારી કે માદી, ઉંચી કે નીચી લાગણીઓ, તરંગો, ખાલો અને કંપના-ઓને આધારે નાટક બને છે ? વળી ઉંચી ભાવનાઓ, હૃદય આદર્યો, ઉંચા સંસ્કારવાળા

ભાવો તથા રસો નાટક જોનારા અને સાંભળનારાઓમાં પેદા થાય તેવા પ્રયાસો ચાલુ હતા અને છે એ પણ જાણીતી વાત છે. ભવાઈમાં પણ આ સંવૃત્તિ હતી; પણ દરદીનો ફેર, તેમ વળી રીતનો ફેર. ભવાઈ સાધારણ લોકોએ રચેલી; ભવાઈના વેષ ભજવનારા પણ સામાન્ય લોકો. નાટક જનાવનાર સદ્ગાદાર ઉંચા સંસ્કારવાળા લેખકો; અને ભજવનારા પણ શરૂઆતના જમાનામાં તો છેક કાઠી નાખવા જેવા લોકો નહિ. પણ જોવાનું તો એટલું જ રહે છે કે લોકોના મન ઉપર અમુક નાટક કે અમુક ભવાઈની અસર કેવી થઈ. કાલ તો કદાચ પૈસા આ નાટકથી વધારે કમાયું કે પેલી ભવાઈથી?—એમ પણ ખ્યાલ કેટલેક દરજ્જે કરતા હોય; પણ અસલના જમાનામાં તો એટલું જ કે કયા પાત્રની સારી છાપ પડી ? કયા ભાવની નીતિની ઉંચી અસર થઈ શકી ? ઇત્યાદિ.

જેમ જેમ દેવ મંદિરમાં અહિંની ભવાઈઓ અને પશ્ચિમના ત્રણ ચાર સ્વરૂપો ભજવાતે ભજવાતે ચાલતા અને દષ્ટા જનોની સંખ્યા વધારે ને વધારે થતી ગઈ તેમ તેમ મંદિરની બહાર કે થોડેકે વધતે દૂરની જગ્યામાં તે ભજવાતાં થયાં, કે ન્યાં લોકો કોઈ પણ રીતના અંકુશ વિના ખેસીને આનંદ કરી શકે; અને તેમ તેમ ગમે તેવાં સ્વરૂપો ધારણ કરવા તરફ ખરાબી તથા નીચી પાયરી પર જવાનું તે બધાં માટે બન્યું. હાલકી ભાષા, જેવા તેવા વેષો, જેટલી મજે તેટલી સાધન-સામગ્રીઓ, એ બધું પૂર્વ અને પશ્ચિમમાં એક સરખી રીતે આવી લાગ્યું. દેવ મંદિર તથા રાજદરબારના સંબંધથી ઉજળા દેખાતા ભવાયા અને મીરતરી તથા મીરકલના ખેલાડીઓ નબળા થવા લાગ્યાં. લોકોનાં મનને વશ કરી લીધેલાં હતાં તેથી સાધારણ લોકો તો તે જોવા માટે આશ્વર્યપૂર્વક ઇતેગરી ધરાવતા હતા તેમાં ફેર પડ્યો નહતો. દેવીનું અને શંકરનું “ તાંડવ નૃત્ય ” ભજવવામાં ભવાયાઓ કુશળતા પકડતા ગયા; અને જેમ જેમ નાચવા સાથે ગાયન અને બજવવાનો ભાગ વધતો ગયો તેમ તેમ લોકોનાં મન વધારે ખુશી થતાં ગયાં, અને તેની સાથે ભવાયાઓને જુદી જુદી રીતે લોકોને રીઝવવા તરફ મરણ થતી ચાલી.

અસલમાં ભવાઈઓની સંખ્યા ઓછી હતી; અને જમાના જમાનાની તાસીર જાળવી રાખવાના હેતુથી વધારે ઉમેરો મૂળમાં થયો હતો એમ માની શકાય. કેટલીક ધણી જૂની અને કેટલીક પાછળથી લખાયેલી હશે એમ લાગે છે. પ્રેમાનંદના સમયમાં તે જ મહા ઉત્તમ મંથકારે નાટકનું ખરું શુદ્ધ સ્વરૂપ હયાતીમાં મૂક્યું; તે પહેલાં ભવાઈ હરો કે કેમ તે મુન્નરપણે કહી શકાતું નથી. પ્રેમાનંદ કવિ તેને વિષે કાંઈ ધસારો પણ કરતા નથી. વલ્લભ કવિ જેણે માતાના ગરમાઓ રચ્યા છે (અને પ્રેમાનંદનો દિકરો તે વલ્લભ નહિ) તેણે પણ ભવાઈ વિષે કશું કહ્યું નથી. બહુચરાણની સ્તુતિ કરવાનું, અંબાજીના ગરમા ગાવાનું અને તત્ત્વજ્ઞાનની નજરે બધું દેવીનું કીર્તન કરવાનું કેળવાયેલા લોકોનું જ કામ હતું; અને સામાન્ય લોકો જેને કેળવણી ઓછી અથવા બિલકુલ નહિ. તેઓને ભવાઈમાંથી શિક્ષણ સાથે આનંદ લેવાનું બનતું હતું. ભવાયા લોકો વેષ ભજવવામાં કાબેલ હોય છે અને તે જણે ઓધે ઉતરેલા કસબ હોય તેમ હાલની નાટક કુંપનીઓમાં પણ કેટલાક ભવાયાનાં પાત્રો સારાં વખણાય છે.

પાછળથી રચાયેલી ભવાઈઓ સાથે ગણતાં તેની સંખ્યા સારી હોવી જોઈએ. સ્વર્ગ-વાસી રાવસાહેબ મહિપતરામ જાંઘેએ લગભગ વીસનો ઉદ્ધાર કર્યો છે. એટલી પણ જુદા

જુદા સમયે રચાઈ હોય એમ જણાય છે. 'ભાવનગર' શબ્દ "કંસારાના વેપ" માં વપરાયેલો છે તે જોતાં કેટલીક ભવાઇઓ મૂળ હશે, અને મજકુર ભવાઇ અદાર-ઓગણી-સમા સૈકા પછી લખાઈ હોય. કારણ કે ભાવનગર નામ જ એ સૈકામાં ધારણ થયું:— "અછહો ભાવનગર ખુમ, ઉસમે મિનારા ચાર; ઉમાં બેઠે ગુનીજન ફકીરો, અખાડા મૌલા હકારે." ખીજી બાબત એથી વધારે અગત્યની છે, તે "પાંચ ચોરના વેપ" માંથી મળે છે. તેમાં "ટાપીવાળે સમન્સ કરીને બોલાવ્યા" વગેરે શબ્દો આવે છે તે જોતાં પૂરાં પની પ્રગતિ વસવાટ જ નહિ પણ અંગ્રેજી રાજ્યના ધારા ધોરણ મુજબ સ્થાપવામાં આવેલી ન્યાયની અદાલતો હૈયાતીમાં આવેલ હોવાનો જોષ્ઠ્યો, એ વખતનું બતાવે છે. તે જ ભવાઇમાં કારકુનનો વેપ આવે છે, તેમાં 'બેલીફ, રેજસ્ટ્રાર, જ્જલર, માસ્ટરફેટ'—વગેરે શબ્દો અને દરજ્જાઓનાં શુદ્ધ નામો છે, જે ઉપરથી અનુમાન કરી શકાય કે અંગ્રેજોનું રાજ્ય કુલકુલાં જામ્યું તે વખત સુધી પણ નાટકો હયાતીમાં નહતાં. છેવટ સાર એ કે પ્રેમાનંદ ત્રણ નાટકો ગુજરાતીમાં રચ્યાં તે પહેલાં સંસ્કૃતના નાટક રચવાના પ્રયાસો છૂટા છવાયા ક્યાંક ક્યાંક થયા હતા; પણ ગુજરાતી ભાષામાં પ્રેમાનંદના કાળમાં સંસ્કૃતની ઝાંખી યાય તેવો અનુભવ ત્રણ નાટકોએ આબેહુમ કરાવ્યો. હવે પ્રેમાનંદ પહેલો જ નાટકનો કર્તા; અને ભજવવામાં તે પણ અધરાં અને અગવડ બર્ષા છે; તે જોતાં એમ લાગે છે કે તે લોકપ્રિય કદાચ નહિ બન્યાં હોય. સાંકળના અકોડા તુટ્યા વગર 'નાટક' ને સંસ્કૃતમાંથી ગુજરાતીમાં એમ લાવી શકાય તેમ નથી; કારણ કે મધ્યયુગમાં સંસ્કૃત નાટકોનો પણ ચોક્કસ સૈકાઓ દરમિયાન લોપ થયો હતો; તેની સાથે હાલ આપણને સંબંધ નથી. ફક્ત પ્રેમાનંદના વખત પછી તે હાલના જમાનામાં અંગ્રેજી કેળવણીના પ્રસારને લીધે જે જે નાટકો ગુજરાતીમાં લખાયાં અને ભજવાયાં તેની પહેલાં ભવાઇનું પરિબળ હતું, અને ભવાઇઓ વડે લોકપ્રિય ભાષામાં લોકોને કેળવણી આપવા માટે પ્રયત્નો કરવામાં આવતા હતા તેમાં શક નથી. આ લેખમાં તેની એક ઉડતી તપાસ સિવાય વધારે કંઈ કરી શકાય નહિ; નિસ્સંકોચે, પારિશ્રમી, સ્વપક્ષીને, ખાસ, અત્યુચ્ચ, હિર આપણ. માટે વળી, વધારે મારો, પ્રયત્ન. વધારે મોટા વિદ્વાન કરી શકે, અને વધારે ખંત અને શોધક બુદ્ધિના બળવડે તેવો પ્રયત્ન સરળ કરી શકે. આ દરીઓ ઉઠે છે; તેને ડહોળી તે માંહેથી અમૂલ્ય પદાર્થો બહાર લાવવાનું કામ ઉંચી મગજશક્તિનું છે; એટલે બધી રીતે જોતાં આ લેખનો અંત એટલેથી લાવવો વાજબી ગણાયો.

૧૯ લલિત વાઙ્મય અને તેની સમાજ ઉપર અસર

(લેખક. રા. રા. ગૌરીશંકર માતીરામ લટ.)

આજકાલ દર વરસે અનેક પુસ્તકો બહાર પડે છે અને તેમાં એક સરખી યોજના કે એક સરખા વિચાર હોતા નથી. દ્વાઓનાં કે બીજી જાતનાં સૂચી પત્રો, કાવ્યાનાં પુસ્તકો અને રેલ્વેગાડીના ડબ્બામાં વેચાતા રંગબેરંગી ભાતભાતનાં પુસ્તકો એ તમામનો સાહિત્યમાં સમાવેશ થતો નથી. સાહિત્ય એટલે મનુષ્યના વિચાર, અનુભવ અને લાગણીઓની સહાય નોંધપોથી. આજકાલ ગુજરાતી ભાષામાં અંગ્રેજી, સંસ્કૃત, બંગાળી વગેરે ભાષામાંથી અનુવાદો થઈ રહ્યા છે એનાથી જ માત્ર સાહિત્યનું કામ સરતું નથી. જે આપણે સ્વતંત્ર જ થવું હોય તો આપણું સાહિત્ય પણ સ્વતંત્ર જ થવું જોઈએ. તે માટે કવિઓએ અને કલાકારોએ પણ પોતાનું જીવન સ્વતંત્ર બનાવવું જોઈએ.

આપણે કેટલીક વાર એવું સાંભળીએ છીએ કે સાક્ષર અને સમાજનું જીવન ભિન્ન ભિન્ન પડી જાય છે. આપણી પાસે લોકસાહિત્ય નથી. આપણાં લોક ગીત અને આપણા જુના ગુજરાતી અને કાઠીયાવાડી સાહિત્યને ભેંચું કરવાને જોઈએ તેટલો પ્રયાસ થતો નથી, આપણા જુના સાહિત્યમાં જે ભાવનામંડપણું romanticism જેવામાં આવે છે તે આજ કાલના ચોમાસાના જંતુ મારક ઉભરાતા સાહિત્યમાં જેવામાં નથી આવતું. વિદ્વાનોએ સમાજમાં ભળી જવું જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ તેમણે ખેતરે ખેતરે અને ઝૂંપડે ઝૂંપડે તેમની અસર ફેલાવવી જોઈએ. સમાજ, ધર્મ, રાજ્ય, અને વ્યક્તિની સ્વતંત્રતાના વિચારો આપવા જોઈએ. પુશામત અને અવનતિ ફેલાઈ હોય ત્યાં પોતાનો દંડ પ્રહાર કરીને કામી રથી કેપ કેમેરોન સુધી પોતાનો દિગ્વિજય ફેલાવવો જોઈએ. જગતનાં સુખદુઃખ પોતાની નજરે જોઈને તે પોતાના આદર્શો સાથે ગૂંથવાં જોઈએ. તો જ સાક્ષર અને સમાજ એકબીજા સાથે સહકાર કરતા થઈ જાય. હાલ તો બન્ને અસહકારીઓ છે.

ક્રૂરતા એ ઈશ્વરની કળા છે. પ્રેમ એ જગતનું બંધારણ છે. સત્ય ઉપર સર્વ કંઈ ટકી રહેલું છે. જ્ઞાન અને અનુભવથી બધે ચેતન પ્રસરી રહ્યું છે. એમર્સન કહે છે કે સાહિત્ય એટલે મનુષ્યના ઉંડામાં ઉંડા ભાવ. ચિત્ર, કાવ્ય, સંગીત સ્થાપત્ય એ સર્વથી સૌંદર્યનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને એવું સાહિત્ય એટલે લલિત વાઙ્મય. ગ્રીસનો સુવિખ્યાત શિલ્પકાર પ્લેટો લલિતકળાઓને નકામી માને છે. કેમકે તે છુપો આનંદ આપનારી છે અને અનુભવથી દૂર છે. તેમ છતાં લલિત કળા એ કંઈ રમત નથી. લલિત કળાથી મનુષ્યનું જીવન ઉત્તમ બને છે. કનિ શિલ્પર કહે છે કે નિપયસૃષ્ટિ અને મનઃસૃષ્ટિનો વિરોધ મટાડનાર લલિત કળા છે. એ ઉચ્ચ પ્રકારનો આનંદ આપનાર છે.

જેટલું સુંદર એટલું પ્રજાને વહાલું છે. કેટલાક કહે છે “ જેટલું સુંદર એટલું ઉપયોગી, અને જેટલું ઉપયોગી એટલું સુંદર છે.” એમર્સન એ બે વચ્ચેનો ભેદ સ્વીકારે છે.

મમ્મટ, સોહિત્ય-દર્ષણકાર અને પ્રાચીન અલંકાર શાસ્ત્રીઓ “આનંદ” અને “લોકોત્તર આનંદ” એ બંનેને જુદા માને છે. સાધારણ આનંદ એ હૃદયનો આનંદ નથી. હૃદયનો આનંદ તો હૃદયના ઉંડા ભાવમાં સમાયેલો છે. તે સારા વચ્ચાળુઓ કે ભોજન માત્રથી જ મળતો નથી. એ ઉંચા ભાવ લલિતકળાઓ આપી શકે છે.

લલિત વાઙ્મયમાં કાવ્યો, નાટકો, નૌવેલો અને સંવાદોનો સમાવેશ થાય છે. એ બધાનો હેતુ એ હોય છે કે સત્યને બરાબર જોખાવવું. ઘણી વાર હેતુ સમાવવામાં નથી આવતો, પણ માત્ર સૂચન જ હોય છે. દેહ અને આત્મા જુદા છે, જેટલા ભયા તેટલા જરૂર જવાનાં છે, ભાવિ હમેશા સર્વોપરિ છે, એ બધું મનુષ્યોની આગળ સાહિત્ય દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. લેખકની શક્તિ પ્રમાણે સાહિત્યને રંગ મળે છે. જીવનના વિકટ પ્રસંગોમાં ઉચ્ચારેલા શબ્દો સાહિત્ય બને છે. નવલકથા ઇતિહાસ કરતા એક બાબતમાં ચડી જાય છે, -કોઈ વાર ઇતિહાસના બનાવો ખોટા ઠરે છે, જ્યારે નવલકથાને પ્રથમથી જ સત્યની દૃષ્ટિથી જ શુદ્ધેલી હોય છે. લેખક પોતાની કળા સાથે ઉપદેશ પણ આપવો જ જોઈએ એવો કંઈ નિયમ નથી. લેખકની શક્તિ અને કળાનો આધાર તે વાચક ઉપર કેટલી અસર કરી શકે છે તે ઉપર રહે છે. ઇંગ્લાંડમાં હાલમાં ઇન્સન, બ્યુન્સન, બર્નોર્ડ શૉ વગેરે લેખકોએ ઘણી અસર કરી મુકેલી છે.

સાહિત્યમાંથી દૂધ અને પાણી જુદું પાડવાને કટીબદ્ધ થઈ રહેવું જોઈએ. શ્રુતિકાર, નટ, ચિત્રકાર, ગાયક અને કવિને પોતાના શુભ પ્રમાણે માન મળે છે. સાત્ત્વિક આનંદ એ જ લલિત વાઙ્મયનો હેતુ છે. સુંદર ચિત્રો અને અધુર સંગીતથી જડમાં જડ પણ ઉપર પણ અસર થાય છે તો મનુષ્યના હૃદયને તે સ્પર્શ કરે તેમાં શી નવાઈ ? એક સારો લેખક પોતાના જમાનાનો ઉત્પાદક છે. તે પોતાના આદર્શો આપે છે. લોકોની ખામીઓ જુએ છે ને આખો સમાજ બદલી શકે છે.

કાળચક્રના પરિવર્તન અનુસાર સમાજ, પ્રંજન અને રાજ્ય પણ બદલાય તેમાં શી નવાઈ ? જીવરાતી સાહિત્યમાં પણ પરિવર્તન થયું છે. પુસ્તકો અને ચોપાનીયાનો વધારો દર વરસે થયા કરે છે. આ વખતે દીકારોએ પણ પોતાના હૃદયના ઉદ્ગારો બહાર કહાડવાની જરૂર રહે છે. “નરસિંહ મહેતા” થી માડીને “મણીકાત કાવ્ય મંજા” સુધીના કાવ્યોની સમાલોચના બંને યાવ; શાકુંતલ, માલતી માધવની રમજૂમિ ઉપર શુ” સ્થિતિ છે તે બંને સમજાવે; નંદશંકર, મહીપતરામ, ગોવર્ધનરામ પછીથી લખાયેલી નવલકથાઓને બંને સરખાવાય. તો જ સમાજનું સાહિત્ય સુધરશે તો જ સમાજની સ્થિતિ પણ સુધરશે હિંદુ સમાજને સડો લાગ્યો હોય તો સુધારાની યોજનાઓ હોવી જ જોઈએ સૃંગારિક વાર્તાઓ કે ચિત્રોથી શોભા આપનાર સાહિત્ય સંગીન બનાવવાની જરૂર છે, અને તે કામની શરૂઆત લલિત વાઙ્મયથી થવી જોઈએ. તે માટે લલિત કળાઓને પણ ખીલવવી જોઈએ.

લલિત વાઙ્મય જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપે છે બેચાર માસ્તરો, બે ત્રણ વડીયો, એક બે દાકતરો કુરસેદો જે કંઈ લખે તેનાથી કંઈ સાહિત્યનો શુક્રવાર વળે નહિ. તેમાં તો કળાની જરૂર છે. અને કળા માટે વધારે મહેનતની અને શુદ્ધિની પણ જરૂર છે નહીંયાદના સાક્ષરો

અને સૌરાષ્ટ્રના નાટકકારો અને કલાકારોએ સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં પોતાનો ઠીક ઠીક હિસ્સો આપ્યો છે. જ્યાં સાહિત્ય આજીવિકાનું જ સાધન મનાતું હોય, જ્યાં સાહિત્ય કેવળ વિલાસ માટે જ વપરાતું હોય તે ઉંચી સ્થિતિએ શી રીતે પહોંચે ?

જગતમાં આપણો દેશ કેળવણીમાં પછાત ગણાય છે. વાચી લખી જાણનારા કરતાં અમણીની સંખ્યા આપણા દેશમાં વધારે છે. ત્યાં આગળ કાળીદાસ, કે ભવભૂતિનાં નાટકો કે કાવ્યો વધારે અસર નહિ કરી શકે. ગંભીર લેખોની ત્યાં કંઈ પણ અસર નહિ હોય. સાહિત્ય, બાળસાહિત્ય, આધ્યસાહિત્યની ત્યાં વધારે જરૂર પડશે. આજકાલ ઇંગ્લેંડ અમેરિકા દેશો આટલા સુધરેલા ને કેળવાયેલા મનાતા છતાં ત્યાં ગંભીર લેખો કરતાં તેવું સાહિત્ય વધારે પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. ત્યાંનો સમાજ પણ મોટા ભાગે ગંભીર લેખોને સમજી શકતો નથી. એવા લેખો કરતાં એક વાર્તા કે કવિતા વાચવાથી અપૂર્વ આનંદ મળે છે. આજના જીવનકલહમાં જડ લેખો વાંચીને વિચાર કરવાનો ધણો જ થોડો વખત મળે છે. જો રા. ગોવર્ધનરામે સરસ્વતિચંદ્રને બદલે તે જ બાબતોને નિર્બંધરૂપે પ્રગટ કરી હોત તો તે કેટલાને પ્રિય થઈ હોત ?

આંગલ શિક્ષક કાલોંધલ કહે છે કે લલિત વાડમ્ય એ આબાલવૃદ્ધનું એક વિદ્યા-પીઠ છે. તે લોક શિક્ષણની પવિત્ર દરજ બજાવે છે. તે માર્ગે લોક મત સારી રીતે કેળવી શકાય છે તથા નવા વિચાર આપી શકાય છે. કેલેન્ડસ માર્ક જે કોઈ નવો માર્ગ શોધે છે તે જગતનો મહાન ઉપકારી માણસ છે. આપણું સાહિત્ય સ્વતંત્ર થતું જશે તેમ તેમ ગરીબ ભાષાતરો પણ ઓછાં થશે; તો જ તે વિદ્યા-પીઠનો હેતુ સચવાશે.

ગુજરાતમાં હાલ કેવા સાહિત્યની જરૂર છે તે આજ સુધીના સાહિત્યની અસરો જોવાથી દીવા જેવું સ્પષ્ટ જણાય છે. રા. નવલરામભાષના શબ્દોમાં કહીએ તો "તાક્યુ" તીર માનનારો તો પ્રેમાનંદ". એના જ વખતમાં-તે જ સૈકામાં ગુજરાતના ધણાખરા મોટા કવિઓ થઇ ગયા. શામળે વાર્તા રૂપે ગુજરાતનાં સંસાર ચિત્રો પહેલ વહેલાં આપવા માંડ્યાં, અખો પોતાના હથોડાથી લોકોના સોના સરખા વહેમ તોડવા મંડી ગયો, વલ્લભ તાળી પાડીને બહુચરાજીની વીરસની ભક્તિ ગાવા લાગ્યો અને એડાનું નાનકડું રત્ન કેમળ શૃંગારનાં ઝળકારા મારી રહ્યું.

પણ, પ્રેમાનંદમાં જનસમાજનું ઉંડું જ્ઞાન હતું. ક્યાં કેટલો રસ મુકવો તે તે બરાબર સમજતો. અને એ ગુણોથી જ તે જન-સમાજમાં લોકપ્રિય થયો છે. કુંવરબાષના માત્રે-રામાં તે ઝડપથી કલમ ચલાવી રહ્યો છે. તેમાં સ્ત્રીઓના વર્ણનમાં લાલિત્ય અને આનંદ-મય ચિત્ર છે એવું જ લાલિત્ય આપણા સાહિત્યમાં જોઈએ. રા. રણજીતરામ પછી આપણા જુના સાહિત્યમાંનું ભાવનામય લાલિત્ય એકદમ કરનારની ખોટ પડી છે.

દયારામમાં પરજીયાનું વર્ણન છે. એમની ગરબીઓ સુંદર છે, જ્યારે કવિ નર્મદ સ્વજીયાનું વર્ણન આપે છે. કવિ દલપતરામ માટે એમ કહેવાય છે કે તે પોતાનાં કાવ્યો લખીને એક નાના મંડળમાં ગાઇ સંભળાવતા. જો તે મંડળમાં તે પ્રિય થતાં તો જ તે પ્રસિદ્ધ કરતા.

આજકાલ વધારે કેળવણીથી, બુદ્ધિવાદ વધી ગયો છે. કાવ્યોત્તો જમાનો ગયો છે. “કોણ, કેમ અને શાથી ?” પૂછતાં તમામ સૌન્દર્ય, તમામ કળાનો લોપ થયો છે. બુદ્ધિવાદ સાથે ભાવનાઓને રચાન મળે તો જ સાહિત્ય ઉચ્ચ બને. ઇતિહાસ, તત્ત્વજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનના સૂક્ષ્મ અને લુપ્ત લેખોથી બુદ્ધિ ખીલે છે પણ ભાવનાને પોપણ મળતું નથી.

લેખક બંધુઓ—એ ભાવનાઓને પોષો. જનસમાજનું જીવન ઉત્તત બનાવો. ખીજ દેશો માફક આપણે પણ સાહિત્યમાં જ્ઞાન સાથે ગમ્મત આપનારું અખૂટ સાધન તૈયાર કરો. લલિત કળાઓમાં ખીજોત્તો રસ લેતા કરો. હુજર અને કળાનાં સંપ્રદર્યાનોમાં મોટી મોટી ફી રાખવાની જરૂર નથી. આપણે તો તમામ જનસમાજને એક સરખો લાભ આપવાની જરૂર છે. લોકોમાં જો પ્રથમ રૂચી ઉત્પન્ન થશે તો ધીમે ધીમે ભાવનાઓ પણ જાગૃત થશે. સાહિત્યમાં કોમળતા અને ઉંચા ભાવ આવશે.

માણસ માત્રની રસ શક્તિમાં વારંવાર ફેરફારો થાય છે. આપણે આજે ગમે તેટલી જાડી બુદ્ધિના હાથે તોપણ કાલે રહેજ કોમળ બનીશું. ધીમે ધીમે સર્વ રીતે કોમળ બનીશું. જ્યાં સુધી આપણી દૃષ્ટિ ટુંકી જ રહે છે, જ્યાં સુધી આપણા અંતઃકરણમાં પ્રેમ ઉત્તેજિત થયો નથી ત્યાં સુધી ઉંચા પ્રકારનો પ્રેમ અનુભવાતો નથી. જ્યાં સુધી આપણે રહેજ આનંદ મેળવ્યો નથી ત્યાં સુધી ઉંચા પ્રકારનો આનંદ આપણી પાસે આવી શકતો નથી.

લલિતકળાઓ એ જ ઉંચી ભાવનાઓ માટે મજબૂત સાધન છે. ઉંચી ભાવનાઓ એ જ ઉંચું જીવન છે. હજી રામાયણ, મહાભારત, હિતોપદેશ ને ઇસિપતી નીતિના ઉંડા સંસ્કારો હિંદુસમાજના મન ઉપર રમી રહ્યા છે. એક આદર્શ રાજા, એક આદર્શ પિતા, એક આદર્શ માતા, એક આદર્શ ભાઈ—બહેન—લેખક બંધુઓ—ભાવના સૃષ્ટિમાં પ્રગટવો હજી પણ.

૨૦ ભારતવર્ષમાં ભાષાઓનો સવાલ.*

(લેખક:-એચ જાંહગીર સોરાબજી તારાપોરવાલા)

ન્યારે એક પ્રજામાં નવજીવન સ્ફુરે છે ત્યારે અનેક પ્રકારનાં ઐક્યનાં ચિહ્નો પ્રજામાં પ્રગટી નિકળે છે, અને એવાં ચિહ્નોમાં ભાષાની એકતા મુખ્ય ગણી શકાય. પ્રાચીન સમયમાં પણ એ જ ભાવ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પ્રાચીન પ્રજાઓમાં પોતાની ભાષા બોલી ન શકે એવી અન્ય પ્રજાઓની અવગણના થતી. ગ્રીક લોકો અન્ય પ્રજાઓને “બાર્બારોઈ” (Barbaroi) ને નામે ઓળખતા, એ નામનો અર્થ “બર્બર કરનારા” અથવા “ન સમજ પડે તેવું બબડનારા” થાય છે. સામાન્ય પ્રજાજીવનમાં ભાષા મુખ્ય સ્થાન ધરાવે છે. ભાષાની એકતા હોય તો જ પ્રજા પરસ્પર નિકટ સંબંધમાં આવી શકે, તો જ પ્રજા પોતાનું ઐક્ય સમજી તેમ જ સાધી શકે.

પરંતુ આપણે આપણા ઉત્સાહને કારણે એમ પણ ન સમજવું જે પ્રજાનું ઐક્ય સાધવામાં ભાષા એકમાત્ર સાધન છે. ભારતવર્ષના આપણા કેટલાક “શુભેચ્છકો”-જેઓ આપણું આ નવું ભારતવર્ષ જોવા રાજી નથી તેઓ-આપણને વારંવાર યાદ આપે છે જે “ભારત એક કેમ થઈ શકે? તમારા દેશમાં તો-સેંકડો ભાષાઓ બોલાય છે!” આ સવાલની લગાર ઉઠી તપાસ આપણે ઘટતે રથાને કરીશું. માત્ર આરંભમાં એક વાત મનમાં ઠસાવવી અવશ્યની છે. તે એ કે યદ્યપિ ભાષા ઐક્ય સાધવાનાં સાધનો પૈકી એક મુખ્ય સાધન હોય, છતાં એ સર્વોપરિ ન ગણાય અને એવું એકલું જ સાધન તો ન જ હોય. પૂર્વકાળના મહાન સામ્રાજ્યો માત્ર ભાષાના ઐક્ય પર જ રચાયાં ન હતાં. “ભાષાભેદ હોય તો દ્વેષભાવ પણ હોય જ” એવું સૂત્ર ઇલેક્ટ્રીકરી શકાય નહીં. તેમ જ તેથી ઉલટું સૂત્ર કે “ભાષાના ઐક્યથી પ્રજાનું ઐક્ય થાય જ” એ પણ ન સ્વીકારી શકાય. આપણા દેશનું જ દષ્ટાન્ત લઈએ. હિંદુ પ્રજામાં જે ધર્મની તેમ જ આચાર-વિચાર ઇત્યાદી સંસ્કારોની જે એકતા છે તે ભાષાભેદને નહીં ગણકારતાં સમસ્ત હિંદુ પ્રજાને એક વ્યક્તિરૂપે જોડે છે. એથી ઉલટું ઇંગ્લાંડ અને આયર્લેન્ડની પ્રજાઓ એક જ ભાષા બોલે છે, છતાં તેઓને પરસ્પર વિરાધ એવડો મોટો છે જે ભાષા તે દૂર કરવા કેવળ અશક્ત થઈ છે. એથી આપણે ઉલટા બે સૂત્રો છોડી એક નવું જ સૂત્ર સ્વીકારવું જોઈએ કે “પ્રજા જીવનની એકતા સાધવા માટેના ઉપાયોમાં ભાષાને પણ કાંઈક અગ્રસ્થાન મળવું જોઈએ.” ખીજાં સાધનો (ધર્મ આચાર વિચાર ઇત્યાદિ) જે ઐક્ય પ્રેરતા હોય તો ભાષા એમને બહુ જ સમર્થ ટેકો આપી શકે.

હાલના સમયમાં “India is a mere geographical expression” (ભારતવર્ષની એકતા માત્ર ભૂગોળના પુસ્તકોમાં જ સાપડે) એવાં સૂત્રનું ખંડન કરવાની અગત્ય

● આ લેખ ઇ. સ. ૧૯૧૯ માં અંગ્રેજીમાં પ્રકટ થયો હતો. અને ગુજરાતી અનુવાદ થોડાક ફેરફાર સાથે હીલો છે.

નથી. જ્યારે આપણી પ્રભુ અર્ધનિદ્રાની અવસ્થામાં પડી હતી ત્યારે એ સૂત્રમાં કાષ્ઠક સત્ય હતું, પણ મહાત્મા ગાંધીના યુગમાં તે આપણે એટલું શીખ્યા છીએ કે ગમે તેવા પરિવર્તનો છતાંએ આ ભૂમિની બધી કહેવાતી “બિન બિન પ્રભુઓ” એક જ મૂળભાથી નીકળી છે. વૃક્ષ બહુ મોટું વધવાથી શાખાઓ એકમેકથી દૂર દૂર ફેલાઈ ગઈ છે, પણ મૂળ એક જ છે, અને પ્રત્યેક શાખા એક જ મૂળભાથી પોતાનું પોપણ મેળવે છે. આ ઐક્ય કેાંઈ અસહકારી અથવા “હોમ રૂલર” ના મગજનો ધખારો નથી પણ ઇતિહાસે પુરવાર કરેલ સત્ય છે. જ્યારથી આર્ય પ્રભુ આ પવિત્ર ભૂમિમાં આવી વસી ત્યારથી આર્ય સરકારની એકતા આપણા દેશનો સેકરો હજારો વરસનો ઇતિહાસમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે એ જ ઐક્યને લઇને આપણી પ્રભુની હસ્તી છે એનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો આપણા દેશના પાંચ સર્વોપરિ તીર્થસ્થળો છે. ઉત્તરે દેવારનાથ, પૂર્વે પુરી, દક્ષિણે રામેશ્વરમ, પશ્ચિમે દ્વારકા અને મધ્યમાં કાશી, એ પાંચ પવિત્ર તીર્થો આ ભૂમિને ચાર ખુણે ગોઠવાયલા છે અને એકતા સાધવામાં એ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે એ પાંચ સ્થળોમાં ભારત નિવાસીઓની બિનતા તેમ જ એકતા પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

ઉડુંના જાણીતા કવિ શેખ (સર) મહમદ ઇકબાલે કહ્યું છે —

યૂનાનો મિત્રો રોમાં સખ મિટ ગયે જહાસે
બાકી હય લેડિન અખતક નામો નિશા હમારા,
કુજ ખાત હય કે હસ્તી મિટતી નહીં હમારી
સદિયો રહા હૈ દુશ્મન દૌરે જમા હમારા

—સદીઓ સુધી “જમાનાનો દૌર” અમારો દુશ્મન રહ્યો છતાં અમારી હસ્તી રહી છે જ્યારે આપણી ભારતભૂમિના સમકક્ષીન યૂનાન, મિત્ર, રોમનું નામ માત્ર રહ્યું છે એમાં ઇશ્વરની કાષ્ઠક ગૂઢ “વાત” જણાય છે. હજી આપણી પ્રભુનું અસ્તિત્વ જળવાઈ રહ્યું છે, એ જ આપણી આશાઓ સંજીવન કરે છે, અને અત્યારે જ્યારે દેશમાં નવજીવનની ઉર્મિઓ ચોતરફ ડાળી રહી છે, ત્યારે આ ઐક્યનું ખરૂં રહસ્ય સમજવા માટે છે ઇશ્વરની સૃષ્ટિમાં આ પવિત્ર ભૂમિનું કાર્ય. હજી પુરૂં થયું નથી પૂર્વકાળમાં મહાગાન આ જ દેશ જગતને આપ્યું હતું અને ભવિષ્યમાં પણ સમસ્ત સસારના ધર્મગુરુ થવાનું આ જ દેશને નિર્માણ થયેલું છે. આર્ય પ્રભુ પૂર્વકાળમાં પૃથ્વી પર અગ્ર પ્રભુ ગણાતી અને શ્રી એક વાર એ પ્રભુએ પોતાનું ઉચ્ચ પદ—મનુષ્ય માત્રના નેતા તરીકે—અહણ કર્યું છે આર્યજાતિના પુનરુદ્ધાર માટે જ, આ સદીઓના અધકાર છતાં, હજારો વર્ષોના “જમાનાનો દૌર” છતાં, આ પ્રભુને હજીએ ઈશ્વરે જીવિત રાખી છે એ ઇશ્વરનિર્મિત કાર્ય આરબનાનો સમય નિકટ આવ્યો છે અને આર્ય સંસ્કૃતિના નવા દિવસનો અરણ્યોદય થઈ રહ્યો છે થોડા જ વખતમાં સૂર્ય પુર તેજની પ્રગટશે.

ઉપર જે ઉપમા આપી છે તે ગોચર જ છે કેમકે છેલ્લા હજાર, દોઢ હજાર વર્ષથી આ દેશ અધકારમાં જાણે સ્વપ્નાવસ્થામાં પડ્યો હતો સાધારણ દૃષ્ટિએ પ્રગતિ અનેક વિભાગ થયેલા દેખાય છે અને પ્રત્યેક વિભાગની સંસ્કૃતિ તથા ઇતિહાસ નિરાળા જણાય

છે. પણ એ બધા બિન્ન બિન્ન ખંડોમાં આર્થ સંસ્કૃતિની એકતા જળવાઈ રહેલી છે. એ જાણે જુદાં જુદાં રત્નોને સોનેરી તારમાં પરોવીને હાર બનાવેલા છે, એ હાર આપણા પરમપૂજ્ય ભારતમાતાને ગળામાં આરોપવો છે. પ્રત્યેક રત્ન શુદ્ધ જોષ્ઠ્યે અને એકે મૂઢી દેવાય નહિ. પ્રત્યેક રત્ન જુદું છે પણ હાર તો એક જ છે, રચના પણ એક જ છે. એ જુદાં જુદાં રત્નો તે જુદા જુદા વિભાગોની સંસ્કૃતિ સમજો. એ સંસ્કૃતિ ભાષા દ્વારા પ્રતિબિંબિત થાય છે માટે આપણે આપણા વિષયની દૃષ્ટિથી એ રત્નોને ભાષાઓ જ સમજીએ તો ખોટું ગણાશે નહીં. આપણા દેશનું નવજીવન શોભાવવા દરેક ભાષા રત્નનું તેજ પૂરું પ્રકાશવું જોઈએ. રત્નની કીંમત માત્ર તેના પોનાના તેજ પરથી થતી નથી, પણ તે હારમાં કયું સ્થાન ધરાવે છે તે પરથી થાય છે એટલે આપણા દેશની દરેક ભાષાની ઉન્નતિ માત્ર એક પ્રાંત માટે જ નહીં પણ સમસ્ત દેશને કાજ થવી જોઈએ. પણ એમ પ્રત્યેક ભાષાની ઉન્નતિ તરફ લક્ષ આપતાં આખા ભારતવર્ષની ઉન્નતિ જુલાવી જોઈતી નથી. એક પ્રજા, એક દેશ હોય તો એક રાષ્ટ્રીય ભાષા પણ હોવી જ જોઈએ. એટલે આપણા વિષયની ચર્ચા બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે-૧. પ્રાંતિક (provincial) અને ૨. રાષ્ટ્રીય (national).

આપણી ઉન્નતિના પ્રકારો તેમ જ વિરોધીઓ જ્યારે આ દેશની ભાષાઓ માટે ચર્ચા કરે છે ત્યારે તેમની સંખ્યા જોતાં અવાક યથા જવાય છે. બધાનાં મનમાં એમ કે “આટલી બધી ભાષાઓ હોય તો દેશની એકતા કેમ સાધવી?” આપણે એ સવાલ ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તપાસીએ.

ભાષાશાસ્ત્રમાં “ભાષા” (language) અને “બોલી” (dialect) એવા બે-માં ભેદ ગણવામાં આવે છે. આપણામાં કહેતી છે જે “બાર ગાઉએ બોલી બદલાય.” અને એ કહેતી તદ્દન ખરી ગણાય, કારણ કે “બોલી” (dialect) એ જ પ્રમાણે દર ગામડાંની જુદી હોઈ શકે. એ રીતે જો “બોલી” ને “ભાષા” બને તે જોના નાખી કહીએ તો પૃથ્વીના કોઈ પણ દેશમાં અનેક ભાષાઓ ગણાય. પણ ખરી રીતે “ભાષા” શબ્દને અર્થ આપણે કાંઈક સંકુચિત કરવો જોઈએ. આપણા વિષયની દ્રષ્ટિએ આપણે “ભાષા” માં બે વાત અવશ્ય જોવી જોઈએ. એક તો સાહિત્ય. વસ્તુતઃ આ અવશ્ય ન જ ગણાય પણ આપણા આ વિષય માટે એની અગત્યતા સ્વીકારવી પડશે. બીજી વાત એ જે અશિક્ષિત વર્ગને પરસ્પર જન્ય લગણુ સમજ પડી શકે ત્યાં લગણુ “બોલી” ગણાય; ન સમજાય તો જુદી “ભાષા” ગણાય. જેમકે કાઠયાવાડનો કોઈ ગામડિયો સુરત, ભરૂચ અથવા નડીયાદના ગામડિયાની વાત કેટલેક અંશે સમજી શકે તેથી એ બધી એક જ “ભાષા” ની “બોલીઓ” ગણાવી જોઈએ. પરંતુ એ જ કાઠયાવાડી ગામડિયો પુના અથવા નાસિકના ગામડિયાની વાત જરાએ સમજી ન શકે, કારણ એ જુદી “ભાષા” ની “બોલીઓ” છે. આ રીતે “બોલી” તથા “ભાષા” નો જે ફેર દેખાડ્યો છે તે સાધારણ માણસને સમજમાં આવે તેવો છે, પણ એ વિષે વિવિધ પ્રકારના મત હોય છે એ તો કબુલ કરવું જ જોઈએ. એ રીતે જો આપણે સમજીએ તો હિન્દુસ્તાનમાં સાહિત્ય ધરાવનાર નીચલી ૧૭ ભાષાઓ ગણી શકાય.

આર્ય ભાષાઓ : ૧. આસામી; ૨. બંગાળી; ૩. ઉડીઆ; ૪. બીહારી; ૫. હિંદી; ૬. ઉર્દૂ; ૭. અજ; ૮. પંજાબી; ૯. સિંધી; ૧૦. રાજસ્થાની (અથવા મારવાડી); ૧૧. ગુજરાતી, ૧૨. મરાઠી; ૧૩. કાશ્મીરી.

દ્રાવિડી ભાષાઓ : ૧. તામીલ; ૨. તેલંગી; ૩. કન્નાડી; ૪. મળયાલમ.

આપણા જેવા મોટા દેશ માટે એટલી ભાષા ધણી ન જ કહેવાય. એટલા જ વિસ્તારનો દુનિયાનો કોઇ પણ પ્રદેશ લઇએ તો એટલી જ અથવા એથી વધુ ભાષાઓ ગણી શકાય. યુરોપ ખંડમાં રશીઆ છોડી દઇએ તો હિંદુસ્તાન જેટલો વિસ્તાર થાય. અને તેમાં નીચલી ૨૧ ભાષાઓ પ્રચલિત છે.

દરિયા-યુરોપીય ગોત્રની : ૧. ઇંગ્લીશ; ૨. રુસ; ૩. હાઇ (High) જર્મન; ૪. ડેનીશ; ૫. સ્વીડીશ; ૬. ફ્રેન્ચ; ૭. ઇટાલિયન; ૮. સ્પેનીશ; ૧૦ પોર્ટુગીઝ; ૧૧. રમાનિયન; ૧૨. પોલીશ; ૧૩. સર્વિઅન; ૧૪. બલ્ગેરિયન; ૧૫. ગ્રેક (અથવા બેલ્ગીમીઅન); ૧૬. ગ્રીક; ૧૭. આઇરિશ; ૧૮. વેલ્શ.

બીજા ગોત્રની : ૧. ટુર્કીશ; ૨. હંગેરિયન; ૩. પીનીશ.

એમા નાની ભાષાઓ (જેવી કે, લીયુએન્યન, નીચ-જર્મન (Low-German); રોકાય, ઇત્યાદિ) જે પણ સાફ સાહિત્ય ધરાવે છે તે તો ગણી નથી. યુરોપમાં એ બોલીઓ ગણેા તો ઇંગ્લેંડમાં જ ૫૦ ઉપર બોલીઓ ગણી શકાય. માત્ર લંડન શહેરમાં જ એાછામાં એાછી પાચ-છ બોલીઓ બોલાતી હશે.

આવડા મોટા વિસ્તારમાં એક જ ભાષા હોઇ શકે જ નહી. પણ સંસ્કૃતિ એક હોય, ઇતિહાસ એક હોય, ભાવના એક હોય, લક્ષ્ય એક હોય. અને આપણા દેશમાં એ બધી પ્રકારની એકતા જડે અને ભાષાઓ ભિન્ન હોવા છતાંએ તે પણ આપણા દેશની એકતાનું એક સ્વરૂપ જ લેખી શકાય. કારણ આપણા દેશની આર્ય ભાષાઓમાં જે મેળ તથા સમાનતા છે તે બીજા કોઈ પણ દેશની ભાષાઓમાં જડશે નહી. જેટલો ધારો સંબંધ આપણી આર્ય ભાષાઓ પરસ્પર ધરાવે છે તેટલો ધારો સંબંધ યુરોપની કોઇ પણ બે ભાષા વચ્ચે જડશે નહી. ગુજરાતી જાણનાર બે માસમાં આપણા દેશની કોઇ પણ ભાષા શીખી શકે. આપણા સાહિત્યમાં મીરાંનો જ દાખલો જુઓ-તે ગુજરાતી તેમજ રાજસ્થાની સાહિત્યમાં ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે, અને એ સીવાય એ ભાષાઓના સાહિત્ય તપાસો તો સમજે એક જ આર્ય સંસ્કૃતિના પાયા પર રચાયેલું સાહિત્ય મળશે. ટુંકમાં આપણી આર્ય ભાષાઓ ભિન્ન છતાંએ દેશના જુદા જુદા ભાગોને જોડે છે.

કદાચ કોઈ એમ પુછે જે “ દ્રાવિડી ભાષાઓનું કેમ ? ” તે પણ આર્ય સંસ્કૃતિ માંજ સમાઇ જશે. કેટલાક વર્ષ પર દેવનાગર નામે માસિક છપાતું હતું, તેમાં આપણા દેશની દરેક ભાષામાં લેખો છપાતા માત્ર બધા વાંચી શકે તેટલા કાળે દેવનાગરી (બાળભોધ) લીપીમાં છપાતા. તેમા દ્રાવિડી લેખોનું તાત્પર્ય ભાષા ન જાણવા છતાંએ ધણીકવાર સમજાતું, કારણ કે એ ભાષાઓ પર સંસ્કૃતની ઓપ બહુ જ ઉડી પડી છે, વળી આપણે એ

પણ નોંધએ છીએ જે આપણા દેશમાં મોટાં શહેરોમાં ધણે ભાગે બે ભાષાઓ. સાધારણ પ્રચલિત છે. જેમ કે મુંબાઈમાં ગુજરાતી ને મરાઠી; મદ્રાસમાં તામીલને તેલંગી; કલકત્તામાં બંગાળી ને હિંદી.

ત્યારે એ ભાષાઓને ખીલવવી અને તેમની ઉન્નતિના માર્ગ શોધવા એ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. એ માટે સૌથી પહેલાં માતૃભાષાની સેવા થવી જોઈએ. દરેક સુશિક્ષિત ભારતવાસીએ પોતાની માતૃભાષાનો ઉડા અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ. દુર્ભાગ્યે આપણા દેશમાં હજીએ ઘણાકે પડેલા છે જેમને પોતાની માતૃભાષા જરાએ આવડતી નથી એટલું જ નહીં પણ તે ન જાણવાનો તેમને ગર્વ રહે છે. વર્ષો સુધી આપણે (આ લેખકના સમકાલીન ભાષ્યોએ) અંગ્રેજીનો અભ્યાસ કર્યો, તેને અંગે આપણને અંગ્રેજીમાં લખવું બોલવું સુગમ થઈ પડ્યું છે. પણ તેથી એમ ન જાણવું જે માતૃભાષા દ્વારા કાંઈ ન જ થઈ શકે. મને એકાદ બેવાર એક અદ્ભૂત દ્રશ્ય નજરે પડ્યું હતું તે એ કે બે ગુજરાતી ભાષાના પ્રૈક્ષેસરો પરસ્પર અંગ્રેજીમાં વાતો ચલાવતા હતા! આ બાબતમાં આપણા બંગાળી ભાષ્યો આપણાથી ઘણા ચઢે છે. તેઓ પોતાની માતૃભાષામાં બોલવાને કદી ચુકતા નથી. અને તેઓ માને છે કે મનુષ્યના હૃદયનો કોઈપણ ભાવ એવો ન હોય જે માતૃભાષા દ્વારા પ્રકાશ ન પામી શકે. માતૃભાષાની સેવા એ આપણું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. માત્ર પ્રાયમિક જ નહીં પણ ઉચ્ચ શિક્ષણ પણ માતૃભાષા દ્વારા જ હોય એવું બધા દેશભક્તોના હૃદયમાં વસવું જોઈએ. આજના જમાનાના નવાં નવાં શાસ્ત્રો જેવાં કે આરોગ્યશાસ્ત્ર (Hygiene); અર્થશાસ્ત્ર (Politics and economics) ઇત્યાદિ માતૃભાષાદ્વારા કેમ થાય તે બાબે કેટલાકના મનને સંદેહ હોય. પણ આપણા દેશમાં શું સંસ્કૃત, ફારસી, અરબી જાણનારા વિદ્વાનોનો એટલો ટોટો છે જે તેઓ એ શાસ્ત્રોને બંધબેસતા શબ્દો શોધી ન શકે? એ શાસ્ત્રો શું આ વીસમી સદીમાં જ નીકળ્યાં છે ને આપણા વડવાઓ એ બધાથી કેવળ અજાન જ હતા? અને એમ પણ હોય તોએ આપણને બને ત્યાં સુધી આપણા સ્વદેશી શબ્દો બનાવતાં કેટલી વાર?

મારે એટલું તો ખુલાસાથી કહેવું જોઈએ જે કેટલાક વિજ્ઞાનના શબ્દો સર્વ દેશમાં પ્રચલિત છે તેવા શબ્દોનો અનુવાદ કરવો ઠીક પડે નહીં. જેમકે રસાયણમાં Oxygen, Nitrogen, Chlorine એજ રૂપમાં રહે તો હરકત નહીં પણ Gold ને જગે “સોનું”, Iron એટલે “લોહું” એ મુજબ અનુવાદ થવો જોઈએ. ટુંકમાં એ જ જે અનુવાદ એવો જોઈએ કે સાધારણ માણસ ઝટ સમજી શકે. જેમકે Hydrogen ગ્રહ નો અનુવાદ “હાઈડ્રોજન વાયુ” કર્યો તો સમજતા તેમ જ યાદ રાખતા કાંઈક વિલંબ થાય. તે જ મુજબ હેડ માસ્તરને ડોકાણે “પ્રથમાધ્યક્ષ” કરવું માત્ર પાંડિત્ય દેખાડવું જ ગણાય. સામાન્ય લોકોને શિક્ષણ મળે અને તેથી ઝટ સમજી શકાય એવી ભાષામાં વિજ્ઞાનના બધા વિષયો લખાવા જોઈએ. અને એવા લેખોમાં લખનાર કરતાં વાંચનારનું હિત આગળ પડવું લેખાવું જોઈએ.

માતૃભાષાની ખરી ખુબીઓ ખીજી ભાષા સાથે તુલના થવાથી જ માલમ પડે. માટે માતૃભાષાનું શિક્ષણ “તુલનાત્મક” હોવું જ જોઈએ. એમ ક્યાંથી આ દેશની ભાષાઓમાં

પણ જે એકમ છે તે વધુ સ્પષ્ટ થશે અને દેશની એકતા સાધવાને માતૃભાષાનો ઊંડો અભ્યાસ બહુ જ ઉત્તમ સાધન થઈ પડશે. માતૃભાષા શીખ્યાથી એક બીજો મોટો ફાયદો થાય છે તે એ કે આપણું સ્વભાવ ને આપણા દેશ પ્રત્યે પ્રીતિ વધે છે. નરસિંહ મહેતા, બાલણ, અખો અને ગ્રેમાનંદ આપણી ભાષા બોલતા હતા એ જ જાણવે આપણું હૈયું કેટલું બંધે આવે છે ! માટે માતૃભાષાની સેવા તે દેશસેવાનું પહેલું પગલું.

હવે આપણે હિંદ માટેની રાષ્ટ્રીય ભાષા કઈ થાય તે પ્રશ્નની ચર્ચા કરીએ. આ સંબંધે યાદ રાખવું જે એ રાષ્ટ્રીય ભાષા માતૃભાષાના સ્થાને નહી, પણ આ દેશના પ્રત્યેક પ્રાંતો વચ્ચે વ્યવહારના સાધન રૂપ બીજી ભાષા તરીકે ગણાવી જોઈએ. બહુ જ નિષ્કટ ભવિષ્યમાં આપણો દેશ પોતાનું પુરાતન ઉચ્ચ સ્થાન આર્ય પ્રજાઓના શિરોમણિ થઈ ફરી એક વાર ગ્રહણ કરશે, તે સમયે આ નવ્ય ભારતની એકતાના બાહ્ય સ્વરૂપ જેવી એક ભાષા પણ જોઈશે જ. એ પરથી એમ અનુમાન તો ન જ નીકળે કે પ્રત્યેક ભારતવાસી બે ભાષા જાણતો અને બોલતો થશે. આપણી અસંખ્ય વસ્તી માટે આ બનવું અશક્ય જ ગણાય. છતાંએ એમ તો આપણે જરૂર જ સ્વીકારવું જોઈએ કે પ્રત્યેક પ્રાંતના નેતાગણ રાષ્ટ્રીય જીવનકાળે, રાષ્ટ્રીય પ્રગતિમાં પરસ્પર સહાનુભૂતિ કે વિરોધ દર્શાવવા માટે એક જ સામાન્ય ભાષાનો ઉપયોગ કરશે. એ ભાષા આપણા દેશની જ ભાષાઓ પૈકી એક હોવી જ જોઈએ, કારણ કે રાષ્ટ્રીય ભાષા એવી જોઈએ જેનાં મૂળ આપણી જ ભૂમિમાં ગૂઢ રહેલાં હોય, તથા જેમાં આપણા હૃદયની સર્વ ભાવનાઓ, આપણી સંસ્કૃતિ, આપણો ધર્મ જરાંએ અચકચા વિના પ્રગટ કરી શકાય.

એ જ કારણથી અંગ્રેજી ભાષા એ સ્થાન ગ્રહણ કરી શકે નહી. યદ્યપિ આપણે એ પણ કમ્પલ રાખીએ જે આ દેશની હાલની સંઘર્ષી ભાષાઓ કરતાં અંગ્રેજી ભાષા ઘણી આગળ વધેલી છે, એવું સાહિત્ય આપણી બધી ભાષાઓનાં સાહિત્યો સાથે મળે તે કરતાં એ ઘણું વિશાળ છે, તો પણ, એ બધું છતાંએ, અંગ્રેજી ભાષામાં આપણા મનનાં ભાવો આપણા હૃદયની ઉચ્ચ ભાવનાઓ, આપણી વાંછનાઓ સ્પષ્ટ અને સચોટ રૂપે પ્રગટ કરી શકાય નહી. તેનું એક જ કારણ છે તે એ જે અંગ્રેજી ભાષાનું મૂલ ભારતભૂમિમાં નથી. એનો વિકાસ આ પુણ્ય ભૂમિમાં થયો નથી. એથી એ ગમે તેવી ઉચ્ચ સ્થાને ખીરાજતી હોય છતાં આપણાં હૃદયને સ્પર્શ કરી શકે નહિ. એ સાબળતાં આપણને આપણા પૂર્વ-જોની કીર્તિની ઝાંખીએ ધાપ નહીં. કેટલાંક ઉદાકરણ લઈએ—“ અહિંસા ” શબ્દથી જે બુદ્ધદેવ અને જીન પ્રભુનાં સ્મરણો આપણા મનમાં સ્ફુરે છે તે શું “ non-killing ” માં સમાઈ શકશે. આપણે ગુજરાતીઓ “ બાપુ ગાંધી ” કહી આપણા મહાત્મા નેતાને સંજો-ધીએ છીએ એ “ બાપુ ” શબ્દનો અંગ્રેજીમાં એવો કોઈ અનુવાદ થઈ શકે જે આપણને તેટલો જ પ્રિય તેટલો જ હૃદયસ્પર્શી હોય ? પ્રત્યેક દેશની ભાષામાં દરેક શબ્દની સાથે તેને

(ભૂમો પૃ. ૨૩૨) * આજ કારણથી ધણક સારા સાક્ષરોનાં લખાણો બહુ જ થોડાઓ વાંચી તથા સમજી શકે છે. આપણા ગુજરાતી વાંચનારાઓ મોટે ભાગે “ પારસી સાહિત્ય ” વાંચે છે તેનું પણ આજ કારણ છે. અસ્તુ—એ બુદ્ધો જ વિષય છે.

ઇતિહાસ જોડાયેલો રહે છે. એ જ તે શબ્દની “ શક્તિ ” છે. આપણે ખીજી ભાષામાં માત્ર શબ્દાર્થ આપી શકીએ પણ શક્તિ આપવી એ લગભગ અસંભવ વાત છે, અને જ્યારે પ્રજાનાં વ્યક્તિગત જીવનનો સવાલ ઉભો થાય ત્યારે તો એ પ્રકારનો અનુવાદ તદ્દન જ હુખો ને ભાવહીન જણાવો જ જોઇએ.

અલગત અત્યારે આપણું રાષ્ટ્રીય જીવન મોટે ભાગે પાશ્ચાત્ય ભાવનાઓથી ભરપૂર છે અને તેથી અત્યારે આપણને લાગે કે અંગ્રેજી ભાષા જ આપણા દેશની સામાન્ય ભાષા તરીકે કામ આવી શકે. પણ એકવાર આપણા દેશને સંપૂર્ણ સ્વરાજ મેળવવા દો, એક વાર આપણા ભારતનું વ્યક્તિત્વ પ્રકાશવા દો, ને પછી જુઓ કે અંગ્રેજી ભાષા આપણે મોટે કેટલી અધુરી પડશે. આપણા દેશનું સોથી મોટું કાર્ય આપણા આર્ય આદર્શો સમસ્ત જગતમાં ફેલાવવાનું છે. ઉપનિષદ તથા ગીતા, વેદ તથા વેદાંત આપણે બાનભુલા પશ્ચાત્ય દેશોને શીખવાડવા છે. શું એ રાજવિદ્યા રાજગુહ્યમ્ માત્ર શબ્દશઃ અનુવાદ કર્યે શીખવાડી શકાય ? અને આપણે આપણા જ દેશમાં પાશ્ચાત્ય ભાષાદ્વારા એ રાજવિદ્યા પાછી સજીવન કરી શકીએ ખરા ? અત્યારે જે અંગ્રેજી ભાષાનો મોહ લાગ્યો છે તેનું એક જ સમજ કારણ છે. અત્યારે આપણાં રાષ્ટ્રીય જીવન (national) માં માત્ર “ કાઉન્સિલો ” અને “ મહાસભા ”ની ચળવળો સમાય છે. આપણું રાષ્ટ્રીય જીવન (national life) કેવળ શાસન પદ્ધતિ (politics) અને અર્થશાસ્ત્ર (economics) માં જ સંકેતિત રહ્યું છે. પણ સ્વરાજ્ય મળતાં જ એ જીવનમાં બધી દિશાએ વિકાસ થવો જ જોઇએ; અને મનુષ્ય હૃદયની બધી ભાવનાઓ “ રાષ્ટ્રીય જીવન ”માં સમાશે, ત્યારે જ અંગ્રેજી ભાષા કેટલી સંકુચિત છે તેનો ખ્યાલ આવશે. એ ભાષામાં આપણા દેશના આદર્શો આપણી ભાવનાઓ આપણે મોટે પ્રગટ કરવા માટે સમર્થ શબ્દો નથી. તો પછી એ ભાષા કેવી રીતે આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા થઇ શકે ?

હવે સવાલ ઉઠે કે ભારતીય ભાષાઓ પૈકી કયું ભાષા આ ઉચ્ચ સ્થાન મેળવવા યોગ્ય છે. એનો નિર્ણય તો ક્યારનો થઇ ચુક્યો છે. વિવાદ કરવાની જરૂર છે જ નહીં. હિંદી ને પ્રજાએ પોતે એ સ્થાન આપ્યું છે. અને એ સ્થાન આજકાલનું નથી પણ અનેક સૈકાઓથી ચાલ્યું આવેલું છે. આપણા દેશમાં કોઇપણ પ્રાંત એવો નહીં હશે જ્યાં એ ભાષા જાણનારા અને સમજનારાઓ સારા પ્રમાણમાં વસતા ન હોય.* મદ્રાસમાં પણ હિંદીનો પ્રચાર આજકાલ વિશેષ ઉત્સાહ પૂર્વક થઇ રહ્યો છે. દ્રાવિડી ભાષાઓ મૂલમાં આર્યભાષાઓથી ધણી જુદી પડે છે છતાંએ આર્ય સંસ્કૃતિ તથા આર્ય ધર્મની છાયા એ ભાષાઓ પર પણ મળતી પડી છે તે કારણે દ્રાવિડી જોલનારને પણ હિંદી શીખતાં ઝાઝો વિલંબ તો થવો ન જોઇએ; અને ગમે તેમ હોય પણ આપણા દેશના દેશીઓ માટે અંગ્રેજી કરતાં હિંદી ધણી વધારે સહેલી થઇ પડે એ તો નિર્વિવાદ છે. વળી દ્રાવિડી ભાષાઓ અને આર્ય ભાષાઓની પરસ્પર ધણીક અસરો થઇ છે, જે ધીમે ધીમે વિદ્વાનો

*વસ્તીની ગણતરીના રીપોર્ટ (Census Report) માં અંગ્રેજી વાંચી લખી શકે તેમના વિગતવાર આંકડાઓ અપાય છે. આપણે હિંદી બોલી તથા સમજી શકે તેવાઓની ગણતરી ન કરી શકીએ ?

અને ભાષાશાસ્ત્રીઓ ઉઠેલી રહ્યા છે અને તે પરથી એ બે ભાષા-ગોત્રમા સાધારણ ધારવામાં આવે છે તે કરતાં ઘણુંક વધારે સામ્ય જણાય છે.

એક ખીજે પ્રશ્ન હવે સુઝે છે-“ હિંદી કે ઉર્દુ ? ” આપણા રાજ્યકર્તાઓ અને ખીજા કેટલાક લોકોનું કહેવું એ છે કે એ બંને ભાષાઓના પરસ્પર વિરોધ અને સ્પર્ધા એટલાં છે જે રાષ્ટ્રીય ભાષા માટે ખીજા કારણોને લીધે હિંદી બલે લાયક હોય છતાં એનો નિર્ણય સતોપકારક થઈ શકે જ નહીં. એના મૂલમાં આપણા જુનો હિંદુ-મુસલમાન ઝગડો છે. ઉર્દુનો ઇતિહાસ જરા તપાસયે. એ ભાષા દીક્ષીના તુલક વંશના સમયથી (૧૪મા સૈકાથી) જણાયેલી છે. જે મુસલમાનોની માતૃભાષા ફારસી હતી તેઓ જ્યારે આ દેશમાં આવી વસ્યા ત્યારે એ લોકોને દેશીઓ સાથે બોલચાલ કરવા માટે એક પ્રકારની “ ખચડી ”* ભાષાનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો. પરદેશીઓ જ્યારે આ દેશની ભાષા બોલે ત્યારે અનેક પ્રકારનું મિશ્રણ તો થાય જ તેમજ તેમાં રસ પણ કાંઈક વધુ પડે. પણ શાહન-શાહ અકબરના સમયમાં ઉર્દુ ભાષાની ખરેખરી ઉત્પત્તિ થઈ. એ શાહનશાહે એ ભાષાનું સ્થાન સ્વીકાર્યું. એનું નામ “ ઉર્દુ ” (અર્થાત-“ લરકરી જાવણીની બોલી ”) સ્વીકાર્યું, અને એની ઉત્પત્તિ માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યો. તે સમયે મુસલમાન સામ્રાજ્ય અને ઇસ્લામી સંસ્કૃતિનું પ્રાબલ્ય હતું તેથી ઉર્દુનો વિકાસ બહુ ઝડપથી થયો અને લોકો ઘણા ઉમંગથી એ શીખવા લાગ્યા. જ્યારે અંગ્રેજો આવ્યા ત્યારે એ ભાષાએ દેશમાં પોતાનું સ્થાન પૂરું જમાવ્યું હતું એટલે એઓએ પણ આવતાં સાથ જ એ ભાષાને આ દેશની મુખ્ય (અથવા રાષ્ટ્રીય) ભાષા તરીકે સ્વીકારી.

વાસ્તવિક રીતે જોતા ઉર્દુ અને હિંદી વચ્ચે ફેર માત્ર શબ્દ કોષનો જ છે, બ્યાકર-ણનો નહીં. ઉર્દુમાં બહુ મોટા પ્રમાણમાં ફારસી અરબી શબ્દો ધુસી ગયા છે અને હિંદીમા દેશીય અથવા સંસ્કૃત શબ્દો મુખ્ય ભાગે છે. એ જ રીતે હાલની આપણી ભાષાઓમા અંગ્રેજી શબ્દોનું કેટલું પ્રમાણ છે તે તપાસીએ તો ઉર્દુમાં ફારસી શબ્દો કેમ આવ્યા તે ઝટ સમજશે.

આપણા દેશના ઉદ્ધાર માટે આપણા પરમપૂજ્ય બાપુજીએ આપણને એક મહામંત્ર શીખવ્યો છે-હિંદુ-મુસલમાન ઐક્ય અને એ ઐક્ય સાધીયે તો જ સ્વરાજ્ય મળે, તો જ સ્વરાજ્યને લાયક આપણે ગણાઈએ, એવું એઓશ્રીએ કહ્યું છે, અને એકતાનું બાકા સ્વરૂપ આપણી ભાવિ રાષ્ટ્રીય ભાષા છે. એ હિંદીએ નહીં, ઉર્દુએ નહીં, પણ એ બંને એક થઈ બનેલી હિંદુસ્તાની ભાષા થશે. અત્યારે જોજોજગ જે હિંદીનો પ્રચાર થઈ રહ્યો છે તે બહુ જ ધમ્મજવા જોગ છે છતાંએ જાણ્યે અજાણ્યે એમાં આપણા મુસલમાન ભાઈઓ તરફ વિરોધ હોવાનો, બાસ થાય છે. સાધારણ રીતે જે હિંદીનો પ્રચાર કરવા કેટલાકે મયે છે તે એટલી તો સંસ્કૃતમય કે સંસ્કૃત ન જાણનારને તે સમજમાં આવે જ નહીં. એનું એક રમુજ ઉદાહરણ આપું. આસરે ફરોક વર્ષ પર હું કાશીની સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજીએટ સ્કૂલનો હેડમાસ્ટર હતો. ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ માટે કેટલાક નિયમો એ અંગ્રેજીમા

* આ શબ્દ માત્ર મિશ્રણને (જે રીતે ખાચડીમાં થાય) તેહ) અર્થે જ લીધો છે. એમાં જરાએ કટાક્ષ કરવાનો મારો હેતુ નથી. મને ઉર્દુ ભાષા અને સાહિત્ય પ્રત્યે હોયો પ્રેમ છે.

લખી કહાડયા. (તે સમયે હું હિંદી ઝાઝી જાણતો ન હતો) પછી મેં મારા હિંદી પંડિતજીને કહ્યું જે “ નાના છોકરાઓને એ સમજવું મુશ્કેલ પડશે માટે તમે એ હિંદીમાં લખી આપો.” બીજે દિવસે પંડિતજી હિંદી નિયમે લખી આવ્યા તે છપાવીને નાનાં છોકરાંઓમાં વહેંચાવ્યા, ત્યાર પછી બધા નાના છોકરાઓ મારી પાસે અંગ્રેજી નિયમે માંગવા આવ્યા, કારણ કે તેમને પોતાની માતાબાપામાં લખાયેલા નિયમે કરતાં અંગ્રેજી નિયમે સમજવા વધુ સહેલ માલમ પડ્યા ! એમા હિંદીનો વાંક ન કહેવાય પણ સંસ્કૃત વિશેષ પ્રમાણમાં બેળાયેલું હોવાથી આવી સ્થિતિ વારંવાર ઉપસ્થિત થાય છે. સંસ્કૃત બણેલા પંડિતોની સમામાં એ પ્રકારની ભાષા ચાલી શકે, પણ સાધારણ માણસને એ ન ખપે. ખાસ કરી આપણા મુસલમાન ભાઈઓ એ પ્રકારની હિંદી લગારે સમજી શકે નહીં. x એથી કલહું લખનારો મોલવી સાહેબો જ્યારે બારોબાર અરબીને ફારસી શબ્દોથી મંડિત ઉર્દૂ બોલે ત્યારે માત્ર મુસલમાનો અને અરબી ફારસી બણેલા ઉસ્માઓ જ તે સમજી શકે. એ બંને પ્રકારની ભાષા રાષ્ટ્રીય ભાષા હોઈ શકે જ નહીં. એટલે કે શુદ્ધ હિંદી અને શુદ્ધ ઉર્દૂ કદી પણ આ દેશમાં અત્યારે આવી શકે જ નહીં. આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષા માત્ર સંસ્કૃત જાણનારા પંડિતો માટે અથવા અરબી જાણનારા મોલવીઓ માટે નથી પણ સામાન્ય જનસમાજ માટે છે, અને એ સાધારણ માણસ સમજી શકે તેવી સહેલ ભાષા પોતાની મેળે જ ઉત્પન્ન થશે. કોઈપણ સમાજ અથવા સંસદના ફરાવ પસાર કરવાથી ભાષાઓની ઉત્પત્તિ થતી નથી, પણ સાધારણ જનસમાજની વપરાસથી ભાષાઓ બને છે. જેટલા પ્રમાણમાં આ દેશના સાધારણ માણસો એ ભાષા સમજી શકે તેટલા જ પ્રમાણમાં એ ભાષાનો વિકાસ થાય; એટલે શુદ્ધ સંસ્કૃતમય હિંદી અથવા શુદ્ધ ફારસી અરબીથી બરપુર ઉર્દૂને માટે એમાં સ્થાન જ નથી. એથી આ આપણી રાષ્ટ્રીય ભાષાને “ હિંદુસ્તાની ” કહેવી જેથી હિંદી-ઉર્દૂનો કૃત્રિમ ઝગડો મટે અને આપણા દેશનું નામ પણ એ ભાષાના નામમાં જળવાયેલું રહે.

અત્યાર સુધી આપણે જોયું જે આપણા દેશમાં દરેક પ્રાંત માટે તે પ્રાંતની દેશી ભાષા પહેલાં ખીલવવી જોઈએ અને સામાન્ય રાષ્ટ્રીય ભાષા તરીકે “ હિંદુસ્તાની ” ખીલી રહી છે. પણ હજી એક બીજો સવાલ ઉભો થાય છે. આ દેશને પૃથ્વીનો ઉદ્ધાર કરવાનું કાર્ય નિર્માણ થયેલું છે. મનુષ્યે ધર્મિય કેમ થવું-એ આપણે સમસ્ત સંસારને શીખાડવું છે. અને એ પાઠ શીખવાડવા, તેમજ પૃથ્વીના બીજા દેશો સાથે અનેક પ્રકારના સંબંધો બેઠવા કાજે આપણને એક એવી ભાષાની અગત્ય છે જે સમસ્ત ભૂમંડળમાં પ્રસ્રિત હોય અને જેમાં જોઈતું સામર્થ્ય પણ હોય. એવી માત્ર એક જ ભાષા આપણને પૃથ્વીમાં જોડે છે તે અંગ્રેજી ભાષા છે. * અંગ્રેજી સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર, અંગ્રેજ પ્રજાનો વ્યાપારવલ્લજ, અંગ્રેજી ભાષાનું વિશાળ સાહિત્ય, અને એ સાથે અંગ્રેજોની પોતાની ભાષા પ્રત્યે પ્રીતિ અને બીજી ભાષા શીખવા તરફ ઉદાસીનતા એ બધાં કારણો મેળાં મળીને અંગ્રેજી ભાષાને

* પારસીઓનું તો પુછવું જ શું ?

* એ બાબે કલકત્તામાં પ્રગટ થતાં “ નવરોજ ” પત્રના છેલ્લા દીપોત્સવ અંક (તા. ૯-૧૧-૨૩) માં મારો લેખ (The Problem of a world-language) જુઓ. આ લેખનો ગુજરાતી અનુવાદ થોડાક સમય પછી “ જ્ઞાનસાગર ”માં હું મોકલવા ધારું છું, ત્યાં સુધી વાંચકમણ દૃષ્ટ કરી આ વાતનો સ્વીકાર કરે એ વિનંતી છે.

“જગત્-ભાષા” (world-language) નું પદ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે. અનેક વિદ્વાનોએ કૃત્રિમ ભાષાઓ રચવાના પ્રયાસો કર્યા છે જેમાં એસ્પેરાન્ટો ” (Esperanto) ની કૃતિ ઘણી જ ગણવા જોગ છે.+ પણ ભાષાશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જોતાં કોઇ પણ કૃત્રિમ ભાષાનો સ્વીકાર સામાન્ય જનસમાજ કદી કરે નહીં. એ રીતે જોતા “કુદરતી ભાષાઓ” (Natural Languages) માં માત્ર અંગ્રેજી જ આ મહાન પદ પર ખીરાજવા લાયક છે. આપણે કદાચ આપણા સ્વદેશ પ્રેમથી દોરવાઇ પુછીયે કે આપણી હિંદુસ્તાની જ કંઈ નહીં. તેનો જવાબ માત્ર એક જ છે કે આપણા દેશનું સ્થાન વિદેશમાં હજી એટલું ઉચ્ચ ગણાતું નથી, જેથી કરી આપણી ભાષાનો પરદેશીઓ સ્વીકાર કરે. અને આપણી દેશી ભાષા સમસ્ત ભૂમંડળમાં સ્વીકારાય ત્યાં સુધી યોગી જવાનો આ સમય નથી. ઇશ્વરે આપણા દેશને ઇંગ્લેન્ડ સાથે આવા ગાઢ સંબંધે જોડ્યો છે તેનું કારણ એ જ કે એક દેશ પોતાની રાજધાની આપે અને બીજો પોતાની ભાષા આપે. અંગ્રેજી ભાષામાં આ વિષય માટે ચોખ્ખો શબ્દો નથી એ ખરી વાત, માટે આપણને ઘણાક શબ્દો આપણા પોતાના જ રાષ્ટ્રી પરિભાષા આપવી પડશે-જેમકે આત્મા, ધર્મ, કર્મ, યોગ, ઇત્યાદિ એ શબ્દો તો અત્યાચારી જ પાશ્ચાત્ય ભાષાઓમાં પ્રચલિત થઇ ચુક્યા છે અને હવે તે માટે આપણને જરાએ સંદેહ રાખવાની જરૂર નથી. ઇશ્વરનિર્મિત કાર્ય પરિપૂર્ણ થાય માટે જ ભારતવર્ષને સ્વરાજ્ય જોઈએ છે, અને એ માટે જ ગાંધીજી જેવા વીર આપણા દેશમાં જન્મ્યા છે. આપણા આર્ય આદર્શોને જ અનુસરી આપણે સ્વરાજ્ય મેળવીશું તો જ આપણી/પોતાની ભાવનાઓમાં અડગ શ્રદ્ધા થશે, તો જ આપણે આપણા આદર્શો આખા જગતને શીખવી શકીશું.

સારાંશ એ જ કે દરેક શિષ્ટ સંસ્કૃત ભારતવાસીએ પહેલી સેવા પોતાની માતૃભાષા દ્વારા કરવી. ત્યાર પછી સમસ્ત દેશની સેવા હિંદુસ્તાની દ્વારા કરવી અને છેવટે જનસેવા અંગ્રેજી દ્વારા કરવી. મારા ધારવા મુજબ આપણા દેશમાં અસારે જે “ભાષાઓનો ગરબક-ગોટો” જણાય છે તેમાથી છુટવાનો માર્ગ આવા જ કોઈ પ્રકારે જડશે.

૨૧ વલ્લભીય સ પ્રદાયનું મુદ્રિત સંસ્કૃત સાહિત્ય

—૧૯૩૩—૧૯૩૬—

(લેખક—રા. રા. જોડાલાલ ગોવર્ધન શાહ.)

ભારતવર્ષનો અત્યાર સુધીનો ધાર્મિક ઇતિહાસ અવલોકીશુ તો આપણને માલૂમ પડશે કે વૈષ્ણવ ધર્મે આ દેશને અત્યાર સાહિત્ય આપ્યું છે. રામાનુજ, નિબ્ધાઈ, મધ્વ, ચૈતન્ય ઇત્યાદિ ધર્મપ્રવર્તક કે વૈષ્ણવ આચાર્યોએ આ દેશના સાહિત્યને ધણું જ ઘનત બનાવ્યું છે પણ આ દિશામાં સર્વેથી વિશેષ સેવા કોઇ પણ સ પ્રદાયે અથાગ પરિશ્રમ ઉઠાવીને કરી હોય તો તે શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજીનો પુષ્ટિમાર્ગ છે. આ સ પ્રદાયમાં ઘણા આચાર્યોની પરપરા થઇ ગઇ છે કે જેમણે ઘણીજ સાવધાનતાથી વિદ્વત્તા, રસિકતા તથા સુદરતા યુક્ત સાહિત્ય પ્રકટ કર્યું છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્ય, તેમના પુત્ર વિઠ્ઠલનાથ, શ્રી ગોકુળનાથજી, શ્રી દેવકીનંદજી, શ્રી હરિ રાયજી, શ્રી પુરુષોત્તમજી, શ્રી ગોપીનાથજી, શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર ઇત્યાદિ આચાર્યો તરફથી, તથા તેમના આશ્રિતભટ્ટો તથા પદ્મ શિષ્યો તરફથી ઘણા જ ગૂઢાભિનિવેશ યુક્ત, તથા ભવ્ય તત્ત્વ જ્ઞાનવાળા મ થો ભારતવર્ષને મળેલા છે, અને તેમણે આ દેશના સાહિત્યની ખરી કિંમત અ ઠાવી છે. તત્ત્વજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ શ્રી વલ્લભાચાર્યનો માર્ગ શુદ્ધાદૈત મણાય છે. શ્રી વલ્લભાચાર્યના સેવકો ભારતવર્ષના એક ખૂણાથી બીજા ખૂણા સુધી પથરાયેલા છે વાસ્તવિક રીતે વૈષ્ણવ ધર્મે ભારતવર્ષને જે રસિકતા આપી છે તે અન્ય ધર્મે આપી નથી એ ઉક્તિમાં કોઇ પણ પ્રકારની અતિશયોક્તિ નથી. અન્ય ધર્મોના સાહિત્યમાં જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની ભાવનાઓ ઉત્કટ રીતે વણવેલી આપણે વાચીએ છીએ પણ તે ભાવનાઓ સાથે રસિકતા આપણે ભાગ્યેજ જોઈ શકીએ છીએ, અને તેથી જ શ્રદ્ધરાચાર્ય જેવા મહાસમર્થ ધર્માચાર્યોના સિદ્ધાન્તોની અસર સમાજના સર્વ ભાગમાં જેવી થવી જોઈએ તે થઇ શકી નથી જનતા સર્વદા રસિકતાને આહ્વા છે જ્ઞાન ઉપરાંત તેમના જીવનને અલૌકિક પથે વાળી શકે એવી અપૂર્વ અને અવનવી સામગ્રી તે વૈષ્ણવ ધર્મના સાહિત્યમાં હોવાથી, તે ધર્મની પ્રમળ અસર સર્વ ઉપર સ્ફેલાઇથી થઇ શકી આ વૈષ્ણવ ધર્મના એક અંગરૂપ પુષ્ટિમાર્ગનું સાહિત્ય કેટલું વિપુલ છે તે માત્ર જણાવવાનો અહિંયા ઉદ્દેશ છે

આજથી કેટલાક વર્ષ ઉપરાંત પુષ્ટિ માર્ગમાં સમર્થ વિદ્વાનોના અભાવે, તેમાં વિદ્યમાન હસ્તલિખિત સંસ્કૃત સાહિત્યના સુદૃઢ વિપયક કોઇ પણ પ્રવૃત્તિઓ હાથમાં ધરવામાં આવી નહોતી. પણ આજથી ૨૧ વર્ષ પૂર્વે સ પ્રદાયના અગ્રણી મણાતા પ્રો. મનલાલ શાસ્ત્રીના મનમાં શ્રીમદ્ વૈષ્ણવ પરિપદ જેવી એકાદ સસ્થા સ્થાપવાનો વિચાર સ્ફુર્યો. આ સમયે નહિઆદમાં સ્વર્ગસ્થ લલુભાઇ પ્રાણવલ્લવદાસ, સ્કોલકોજ કોર્ટના જજ તથા હાલમાં ગ્રોવર્થી રોટના દિવાન સાહેબ રા. ગુણેશલાલ વૃદાવનદાસ પંટવારી તથા વડોદરાવાળા ચીમનલાલ સ્થામગ જહેયરવાળાના મનમાં આવો જ વિચાર ઉદ્ભવ્યો. આ વ્યક્તિઓના વિચાર સ્ફુરે કરીને વૈષ્ણવ પરિપદની સ્થાપના થઈ આ પરિપદની પ્રથમ બેઠક વડોદરામાં ભરવામાં

આવી હતી, ત્યાર પછી પાટણ નંદુરબાર, સુરત અને પુના એમ જુદા જુદા સ્થળે બરવામા આવી હતી. આવી રીતે પરિપટ્ટની સ્થાપનાથી, વૈષ્ણવોમા એકાએક જાગૃતિ થઇ. જે કે આ પરિપટ્ટના કાર્યમાં કેટલોક વિશેષ તો પડ્યો હતો કારણ કે કેટલાક કારણોને લીધે નિયમિત રીતે તેના અધિવેશનો ભરાતા નહોતા; છતાં પણ આ પરિપટ્ટથી વૈષ્ણવ-સૃષ્ટિમા ઘણી જ જાગૃતિ આવી ગઇ એની કોઇ પણ ના કહી શકશે નહિ. વૈષ્ણવ પરિપટ્ટે પ્રથમ અગત્યનું કાર્ય એ કર્યું કે જે જે સ્થળે સામ્પ્રદાયિક સાહિત્ય જે રચિતમા હોય તેને પરિપટ્ટની ઓપીસમા એકત્ર કરવું. મુખ્યમાં ભારતભારતવર્ષ પહિલ ગટુલાલાના પુસ્તકાલયમા તથા સંપ્રદાયનાં મંદિરોના સરસ્વતી ભવડારોમા અસંખ્ય હસ્તલિખિત ગ્રંથોની પ્રતિઓ બિરાજતી હતી તે સર્વને સંગૃહીત કરવાનું કાર્ય પરિપટ્ટનાં અગ્રણીઓએ આરંભ્યુ. ગ્રે. મગનલાલ શાસ્ત્રી, રા. વાડીલાલ નગીનદાસ ચાહ, રા. તેલીનાળા મૂળચંદ ગુલસીદાસ, રા. ધીરજભાઈ સાંકળીયા, રા. રણછોડલાલ પટવારી, ઇત્યાદિ વિદ્વાનો ઘણા ઉત્સાહપૂર્વક પુસ્તકોને સંગૃહીત કરવાના તથા તેને મુદ્રિત કરવાના કાર્યમા રસ લેવા લાગ્યા. એઓના એકત્રિત પ્રયાસના પરિણામે અત્યારે અલ્પ સમયમાં અનેક સામ્પ્રદાયિક ગ્રંથો પ્રકાશમા આવ્યા છે, અને તેથી સંપ્રદાયમા પૂર્વે જે સુખ્તિ તથા અજ્ઞાનની દશા સર્વત્ર જોવામા આવતી હતી તે હવે ધીમે ધીમે પલટાઇ ગઇ છે.

હવે આપણે આ સંપ્રદાય તરફથી કયા કયા ગ્રંથો સમાજની સમક્ષ મૂકવામા આવ્યા છે તેની ટુંકમા સમીક્ષા કરીશું.

વૈષ્ણવ પરિપટ્ટની સ્થાપનાની પૂર્વે મી. ગ્રીશીથ અને ડૉ. શુભોત્તી વ્યવસ્થા નીચે કાશીથી કેટલાક સંસ્કૃત ગ્રંથો પ્રકાશિત થતા હતા. આ પુસ્તક પ્રકાશન સમિતિની આગાથી રત્નગોપાલ ભટ્ટ નામના પહિલ તરફથી શ્રીમદ્ભગવાદ તથા અન્ય ગ્રંથો પ્રકટ કરવામા આવ્યા હતા.

શ્રીમદ્ભગવાદ એ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક ગ્રંથ છે. એમા શુદ્ધદ્વિતમતાનુસાર બાહ્યયજ્ઞ વ્યાસના બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર સ્વતંત્ર ભાષ્ય કરવામા આવ્યું છે, ચંકરાચાર્ય, રામાનુજ, મધ્વ, નિંબાર્ક વગેરેએ, સ્વસ્વમતાનુસાર, બ્રહ્મસૂત્રો ઉપર પોતાના ભાષ્યો ચોખ્યા છે પણ તે સર્વ સૂત્રાનુસાર ચાર્થ નથી. પણ Dr. Bhandarkar ના મતે “ શ્રી વલ્લભાચાર્ય જ બાહ્યયજ્ઞને અનુસરે છે. ભાષ્યની વ્યાખ્યા શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ એવી આપી છે કે—

સૂત્રાર્થો વર્ણયંતે યત્ર વાક્યેઃ સૂત્રાનુસારિભિઃ

સ્વપદાનિ ચ વર્ણયંતે ભાષ્યં ભાષ્યવિદો જિહ્વાઃ ॥

અર્થાત—જે ભાષ્યમાં સૂત્રને અનુસરનારા વાક્યોવડે સૂત્રાર્થ વર્ણવામાં આવે છે અને પદોનું પણ વર્ણન કરવામા આવે તેવા ભાષ્યને જ્ઞાતાઓ ભાષ્ય તરીકે ઓળખે છે. યુક્તિથી અને તર્કથી રમણીય અન્ય બીજાં ભાષ્યો છે પણ સૂત્રના મૂળ અર્થને કિચિત પણ બાધ કર્યા વગર ચાર્થ રીતે કોઇ પણ ભાષ્ય લખાયું હોય તો તે આ જ છે. શ્રી વલ્લભાચાર્ય સર્વ આચાર્યોના કરતા પછી પ્રકટ થયા છે અને તેથી સર્વ આચાર્યોના ભાષ્યોનું તુલનાત્મક નિરીક્ષણ તેમણે આ ગ્રંથમાં કર્યું છે. અણુભાષ્ય એ તત્ત્વજ્ઞાનનો ગ્રંથ હોવાથી તથા તેમાં

નવીન શુદ્ધ દૈતમતનું પ્રતિપાદન કરેલું હોવાથી, લોકને તે સુખ્ય બનાવવાને શ્રી વલ્લભાચાર્યજી પછી બીજા એમના અનુયાયીઓએ જુદી જુદી ટીકાઓ લખેલી છે. આ ટીકાઓમાં નીચેની ટીકાઓ સુપ્રસિદ્ધ થઇ છે. —

૧ શ્રી બાલકૃષ્ણજી “વાગીશ્વરપ્રસાદ” નામક બાળ્ય ટીકા

૨ શ્રી મથુરાનાથજીકૃત “પ્રકાશ” નામક ટીકા

૩ શ્રી પુરુષોત્તમજીકૃત “પ્રકાશ” સંસ્કૃત ટીકા.

૪ શ્રી ગિરિધરજીકૃત “વિવરણાખ્ય” ટીકા.

૫ શ્રી મુરલીધરજીકૃત ટીકા

૬ શ્રી વલ્લભજીકૃત ટીકા

૭ શ્રી મળનાથકૃત ટીકા

૮ શ્રી લાલુભટ્ટજીકૃત ટીકા

૯ શ્રી ઇચ્છારામજીકૃત “પ્રદીપ” ટીકા.

પંડિત રત્નગોપાલ ભટ્ટે પ્રકટ કરેલા અલ્પભાષ્યમાં શ્રી પુરુષોત્તમજીકૃત “પ્રકાશ” નામની ટીકા પણ સુદ્રિત થઇ છે. આ “પ્રકાશ” નું કદ ઘણું જ વિપુલ છે. દશદિગ્ગન્તવિજયી પુરુષોત્તમજીએ સંપ્રદાયના સાહિત્યમાં નવલાખ શ્લોકપૂર જોડેલું સાહિત્ય અર્પ્યું છે. “પ્રકાશ”માં તેમની અપૂર્વ વિદ્વતા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. એમાં અલ્પભાષ્યના અર્થ ઉપરાંત અન્ય ભાષ્યકારોના મતનો પણ ઉપન્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. આજકાલ જીલનાત્મક દૃષ્ટિએ અભ્યાસ કરનારાઓ એવો આશ્વેપ કરે છે કે શાસ્ત્રીઓ અગર પંડિતો એ દૃષ્ટિથી અભ્યાસ કરતા નથી, પણ આ કથન પુરુષોત્તમજીના “પ્રકાશ”થી અસત્ય પડે છે. પૂર્વના દરેક ભાષ્યકારોના મતનો અવિઠલ અનુવાદ કરીને, તેની યોગ્ય સમીક્ષા કરીને, શ્રીમદ્વલ્લભાખ્યનું સૂત્રાનુસારિત્વ પ્રકટ કરીને, અન્ય ગૌરવનું વિશદીકરણ “પ્રકાશ” અદ્ભુત રીતે કરે છે. પણ આ “પ્રકાશ” ટીકાની ડુર્ગમતાને લીધે ભક્તિમાર્તંડના કર્તા પંડિત મજેન્દ્ર શ્રી યોગિ ગોપેશ્વરજી મહારાજે એક “રશ્મિ” નામની ટીકા લખી છે. એનું પૂર પચાસ લુગ્ગર શ્લોકનું છે. આ “રશ્મિ” મંથની પ્રતિ સુરતના મહારાજશ્રીના મંદિરમાં બિરાજે છે.

શ્રી ઇચ્છારામજી જેમણે “પ્રદીપ” નામની ટીકા અલ્પભાષ્ય ઉપર લખી છે તે જાતે શ્રીમાળી બાલજી હતા, અને પેટલાદના રહીશ હતા. તે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના પુષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યા પછી તેમને અલ્પભાષ્ય છતાંદિ માર્ગીય મંથો વાંચવાનો ધણો શોખ થયો. તેઓ પોતે એક પ્રખર પંડિત હતા અને તેમનું સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન અપૂર્વ હતું. તેમના સહવાસથી ગુર્જર કવિ દયારામમાં પણ પુષ્ટિમાર્ગીય ધર્મના સંસ્કારો સ્થાપિત થયા હતા. આ ઇચ્છારામજીનો “પ્રદીપ” ગ્રંથ મળવાલના પ્રયાસથી વૈષ્ણવ પરિવ્રજ તરફથી બે અભ્યાય સુધી બહાર પાડવામાં આવ્યો છે.

મુખ્યત્વે શ્રી ગોકુળનાથજી મહારાજ તરફથી તેમના સાસ્ત્રી રમાનાથે પણ શ્રી અલ્પભાષ્યની ત્રિસૂત્રો સમ ટીકાઓ સહિત પ્રકટ કરી છે. આ મંથ ધણો જ સુંદર અને આક-

ઈક બન્યો છે. વળી મુખ્ય સરકારના ગવર્નમેન્ટ પ્રેસ તરફથી, ડેક્કન કૉલેજના પ્રો. શાસ્ત્રી પાઠકે આખું અભ્યાસ, ઉપોદ્ઘાતસહ પ્રકાશિત કર્યું છે. આ ગ્રંથ ખીજ કરતા સરસ થયો છે. મી. પાઠક ખીજ ભાગમાં આ ગ્રંથ ઉપર પોતાની બાલભોધિની નામની ટીકા પ્રકાશિત કરવાના છે. એમ એની પરીક્ષામાં અભ્યાસ લેનારાઓને માટે આ પુસ્તક ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે.

ઉપર જણાવેલી ટીકાઓ ઉપરાંત (૧) શ્રી કૃષ્ણચંદ્રકૃત “ભાવપ્રકાશિકા વૃત્તિ (એક અધ્યાય છપાયો છે) (૨) શ્રી વ્રજનાથકૃત “મરીચિકાવૃત્તિ” (૩) શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રણીત “અધિકરણમાળા” અને (૪) શ્રી નિર્ભયરામ ભટ્ટકૃત “અધિકરણ સંગ્રહ” પણ છે અને તે મુદ્રિત થયાં છે. અભ્યાસના મુખ્ય ચાર અધ્યાય છે, અને તેના અધ્યાય પણ ચાર છે— સમન્વયાધ્યાય (સ્વરૂપ વિચાર), અવિરોધાધ્યાય (મતાન્તર નિરાકરણ), સાધનવિચાર ફલાધ્યાય. સમન્વયાધ્યાયના ચાર પાઠ છે અને તેમાં અનુક્રમે કાર્યપ્રતિપાદક, અન્તર્ધર્મિ-પ્રતિપાદક, ઉપારયસ્વરૂપપ્રતિપાદક, અને પ્રણીત એમ ચાર પાઠો છે. અવિરોધાધ્યાયમાં શ્રુતિવિપ્રતિષેધપરિહાર, સ્વાતંત્ર્યેષુ પરમતનિરાકરણ, જડજીવવિરુદ્ધાશનિરાકરણ, જીવ શરીરવત્ત્વ-તર્જાહિરિન્દ્રયવિચાર, એ પ્રમાણે પાઠો છે. સાધનાધ્યાયમાં અધિકારિજન્મ નિર્ધાર, જીવમુક્તિયોગ્યતાવિચાર, બ્રહ્મજીવોપસંહાર, કર્મોપસંહાર એ વિષયો છે અને ફલાધ્યાયમાં અન્તરંગસાધનવિચાર, સૂક્ષ્મશરીરાદિલયવિચાર, કમમુક્તિભાગવિચાર, પુષ્ટિમર્્યાદારલવિનર્શનપૂર્વક લીલાનિત્યત્વવિચાર. આ ગ્રંથમાં મુખ્યત્વે કરીને, નીચેના શુદ્ધાદૈતત્ત્વજ્ઞાનના સિદ્ધાંતો શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ દર્શાવ્યા છે.

૧ બ્રહ્મ નિર્ગુણ તથા સમગ્ર ઉભયરૂપ છે.

૨ બ્રહ્મ વિરુદ્ધ ધર્માશ્રયી છે.

૩ બ્રહ્મ એ જગતનું સમવાયી તથા નિમિત્ત કારણ છે.

૪ જગત્ બ્રહ્મનું કાર્ય હોવાથી સત્ય છે.

૫ જગત્ અને સંસાર એ બિન્ન છે. સંસાર અંહતામમતાત્મક જીવની અવિદ્યાએ કળેષો હોવાથી મિથ્યા છે.

૬ કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિમાં, ભક્તિ એ જ પરમ સાધન છે. ભક્તિમાં પણ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ એ જ અરૂ સાધન છે.

૭ જીવ અણ છે, શુદ્ધ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો અંશ છે, ચૈતન્યયુક્ત છે સ્વતઃ વ્યાપક નથી.

૮ કૃષ્ણ એ જ પરબ્રહ્મ છે.

૯ રસો વૈ સઃ એ શ્રુતિ પરબ્રહ્મની રસાત્મકતાનું વર્ણન કરે છે.

૧૦ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ શ્રીકૃષ્ણનું ધામ અક્ષરબ્રહ્મ એ ગણિતાંદ છે પ્રલાદિ.

અભ્યાસના આ અધ્યાય સુધીનો જ ભાગ શ્રી વલ્લભાચાર્યે રચ્યો છે. બાકીનો અવ-શિષ્ટ ભાગ તેમના દ્વિતીય પુન શ્રી વિદ્યનાથજીએ લખેલો છે, એવું ભાષાના આધારે તથા ખીજ આન્તરપ્રમાણથી સિદ્ધ થઈ શકે છે.

આણુભાષ્યની માફક શ્રીઐમિનિમૂત્તમાખ્ય પણ શ્રી વલ્લભાચાર્યે રચ્યુ છે. પ્રથમ આ ભાષ્યનુ મુદ્રણ પુષ્ટિભક્તિ સુધા નામના માસિકમાં શાસ્ત્રી મંગલલાલે કર્યું હતુ પણ પછીથી તેને સ્વતંત્ર પુસ્તકના રૂપમાં વૈષ્ણવ પરિષદ તરફથી પ્રકટ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ સૂત્રો ઉપરની સ્વવિરચિત કારિકા પણ એ જ માસિકમાં મુદ્રિત થઇ હતી

તત્ત્વદીપનિવંધ આ ગ્રંથ પણ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ રચ્યો છે. તેના શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણ, સર્વનિર્ણય, અને ભાગવતાર્થ પ્રકરણ એમ ત્રણ ભાગ છે. આ આખો ગ્રંથ શક્ત નિબધની કારિકાઓ તથા પ્રકાશસહ પડિત ગદ્યલાલા તરફથી મુદ્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેમ જ શ્રી પુરુષોત્તમજીના “આવરણ બગ” વાળી વિદ્યતાભરેલી ટીકા સહ પડિત રત્ન-ભદ્રજીએ Benares Sanskrit Series તરફથી પ્રકાશિત કર્યું હતુ. પણ કોટાનિવાસી પણ્ડિત ગૌકુલદાસે એ ભાગમાં પ્રસિદ્ધ કર્યો છે તે કઇક ઠીક છે, કારણ કે તેમાં અસલ સંસ્કૃત ટીકાનો ભાવાર્થ મજબાબમાં પણ આપવામાં પણ આવ્યો છે. પણ આ ગ્રંથના સર્વનિર્ણય ભાગ સુધીજ તે પ્રકટ થયા છે સ્વ. લલ્લુભાઈ વૈષ્ણવ સાહિત્યના ધણીજ અભ્યાસી હતા તેમણે પણ શાસ્ત્રાર્થ પ્રકરણનુ ગુજરાતી સરલ શૈલીમાં ભાષાતર છાપ્યુ છે. ૨૧ તેલીવાળા “સર્વનિર્ણય” વિભાગનુ સરલ ગુજરાતી ભાષાતર “વેણુનાદ” નામના સાપ્રદાયિક માસિકમાં પ્રકટ કરે છે

“પત્રાવલયન” ગ્રંથ. શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્ય જ્યારે કાશી પાસે ચરણાદ્રિમાં રહેતા હતા ત્યારે એમણે ભક્તિમાર્ગના પ્રચારમાં ઉપયોગી કૃત્ત્વ મીમાંસાના ભાષ્યનો બહુવાદથી વિચાર કર્યો હતો, અને જ્ઞાન અને કર્મના સમુચ્ચયના ઉપયોગને માટે પૂર્વ મીમાંસાના ભાષ્યથી ધર્મોદ્દેશનો વિચાર કર્યો હતો આ સમયે માયાવાદ અને ભાદ્ર મતના પડિતો વિવાદ કરવાની ધ્રુવથી કાશીથી ચરણાદ્રિ આવ્યા તે વખતે તેમની સાથે ચરણાદ્રિમાં વિવાદ કરવાથી ભગવત્સેવામાં પ્રતિબંધ થાય તેથી તેની નિવૃત્તિ માટે પોતે કાશી પધાર્યા અને એક પત્રમાં મર્યાદામત લખીને કાશી વિશ્વેશ્વરના દેવાલયના બારણા વિષે સ્થાપન કર્યો, માટે આ ગ્રંથનુ નામ પત્રાવલયન રહેવાય છે. આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિથી સર્વ પણ્ડિતો વિવાદમાં હારી ગયા હતા. આ ગ્રંથ સમજવો ધણી જ દુર્ગોંધ છે. એમાં ઐમિનિ પ્રતિપાદિત ધર્મતત્ત્વની સમીક્ષા બદુલ સંક્રમ રીતે કરવામાં આવી છે આ ગ્રંથે ૨૧. રણછોડદાસ વૃદ્ધાવનદામ પટવારીએ, શાસ્ત્રી મોહનલાલ કાશીગમ પામે શોધન કરાવી ગુજરાતી અનુવાદ સહિત પ્રસિદ્ધ કર્યો છે. એની સાથે શ્રી પુરુષોત્તમજીકૃત ટીકા પણ છે.

શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ ન્દાના મોટા ૮૪ ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં લખ્યા છે શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર એમણે ઘણુ જ સાહિત્ય રખેલુ છે એમની સુમોધિનીજ નામની ટીકા ધણીજ પ્રસિદ્ધ છે. આ સુમોધિનીજ ને કે શ્રીમદ્ભાગવતના ગૂઢાવયને પ્રકટ કરે છે છતાં પણ તે સમ જવા ધણા કાણુ છે અને તેથી તે ઉપર ધણીજ સાપ્રદાયિક સંસ્કૃત ટીકાઓ થઇ છે. આ સર્વ ટીકાઓ સહિત સુમોધિનીજનું મુદ્રણ દરવુ ઘણુ મુશ્કેલ છે કારણકે તેમાં દ્રવ્યનો મોટો પ્રક છે તો પણ હાલમાં સુનાએ સપ્રદાયના મહારાજોની શુભેચ્છાથી આખા સુમો-ધિનીજના જુદા જુદા ભાગો જુદે જુદે ગ્રંથોમાં પ્રકટ થયા છે. અને હવે પણ બીજા ભાગોનું મુદ્રણ ચાલી જ રહ્યું છે, ભાગવતના પ્રથમ સ્કંધ અને દ્વિતીય સ્કંધનું સુમોધિનીજ

સહ મુદ્રણ મુખપના ગોસ્વામી ગોકુળનાથજીની આજ્ઞાથી પશ્ચિત જલભદ્ર શર્માએ કર્યું હતું. હાલમાં દશમ સ્કંધનું કામ આરંભાયું છે. પ્રથમ તો ગ્રો. મગનલાલે “શ્રી સુબોધિનીજી” નામનું માસિક ચાલુ કર્યું હતું અને તેમાં સર્વ ટીકાઓ તથા ગુજરાતી અનુવાદ સહિત સુબોધિનીજીનું મુદ્રણ થતું હતું, પણ કેટલાક સંજોગોને લીધે તેમને તે કાર્ય બંધ કરવું પડ્યું હતું. પણ તેમના પછીથી શેઠ ખીમજીની મદદથી કેટલાવાળા પશ્ચિત મુખ્યાજી ગોકુળદાસે કેટલોક વખત ચાલુ રાખ્યું, પણ તેમાં જન્મપ્રકરણ સુધી ગતિ કરતું તે માસિક બંધ થયું. હમણાં જ પેશવંદરવાળા જીવનેશજી મહારાજશ્રીની ઉદાર મદદથી તેમના શાસ્ત્રી તરફથી “જન્મ પ્રકરણ” સર્વ સાહિત્યસહ મુદ્રિત થાય છે. રા. તેલીવાળાએ પણ “રાજસ પ્રકરણ” ઘણી જ સારી રીતે પ્રકાશિત કર્યું છે, અને ખીજું “રાસ વંચાપ્યાયી તથા ભ્રમર ગીત” ઇત્યાદિ ભાગો પણ અલ્પ સમયમાં તૈયાર થવાની વડી છે. સુબોધિનીજી ઉપર સંપ્રદાયમાં શ્રી ગુસાંજીની ટિપ્પણી, શ્રી પુરુષોત્તમજીનો પ્રકાશ, વલ્લભજીનો “લેખ” તથા લાલુભટ્ટની “યોગના” વગેરે ઘણી જ સુંદર અને માર્મિક ટીકાઓ છે. દશમસ્કંધ ઉપરનાં ટિપ્પણીનું મુદ્રણ પણ સુરતના મહારાજ મંજરતનની સહાયથી રા. તેલીવાળા તથા સાંકળીઆએ કર્યું છે. શ્રીમદ્ભાગવત ઉપર વલ્લભાચાર્યજીની સૂક્ષ્મ ટીકા પણ જુદી છે અને તેનો અલ્પ ભાગ “પુષ્ટિભક્ત સુધા”ના ગ્રો. મગનલાલે છપાવ્યો હતો.

“ભાગવતાર્થ પ્રકરણ” તત્ત્વદીપ નિબંધના ભાગ તરીકે પણ પ્રથમ બે સ્કંધ સુધીનો શ્રીનાથદ્વારના શ્રી ગોપેશ્વરલાલજીની અર્થસાહાય્યથી રા. તેલીવાળા તથા શાસ્ત્રી વસંતરામે પ્રકટ કર્યો છે. વલ્લભાચાર્યજીએ શ્રીમદ્ભાગવતના અર્થ સાત પ્રકારે કરી બતાવ્યા છે. આ વિષે પોતે જ તત્ત્વદીપ નિબંધમાં આમ આજ્ઞા કરે છે.

શાસ્ત્રે સ્કન્ધે પ્રકરણેઽધ્યાયે વાક્યે પદેઽક્ષરે ।

પ્રકાર્ય સત્ત્વા જ્ઞાનન્નચિરોધેન મુચ્યતે ॥

આ ઉપરાંત ભાગવત ઉપરથી તેમણે પુરુષોત્તમની લીલાનાં બોધક સહજ નામ તારવી કાઢ્યાં છે. તેમાં દરેક અધ્યાયના સંક્ષિપ્ત સારનો પણ બોધ થઈ શકે છે. આ ગ્રંથ “પુરુષોત્તમ સહજ નામ” તરીકે અમદાવાદના રા. નલ્લુભાઈ જીવનદાસે છપાવ્યો છે. વળી ત્રિવિધનામાવલી નામનો ગ્રંથ વલ્લભાચાર્યજીએ નિજ તનુજ શ્રી ગોપીનાથજીને શ્રીમદ્ભાગવત પાઠ સહજમાં થઈ જાય એ હેતુથી પ્રકટ કર્યો છે એવી કિંવદન્તી સંપ્રદાયમાં દૃષ્ટિગોચર થાય છે આ ગ્રંથમાં કૃષ્ણના લીલાબોધક નામો ઉદ્ધૃત કરવામાં આવ્યા છે. કૃષ્ણની બાલલીલા, પ્રૌઢલીલા અને રાજલીલા એમ ત્રિવિધ લીલાનો બોધ થવાને કૃષ્ણનાં ત્રિવિધ નામો યોગ્યાં છે. બાલલીલાના નામથી પ્રભુમાં પ્રેમ, પ્રૌઢના પાઠથી આસક્તિ અને રાજલીલાના નામપાઠથી વ્યસન, સિદ્ધ થશે એમ ગ્રંથાન્તે ફલશ્રુતિ છે. આ ગ્રંથનું મુદ્રણ ગોકુલોત્સવકૃત “નિવૃત્તિ”સહ નડિઆદ પુષ્ટિમાર્ગીય પુસ્તકાલયના એક વખતના મંત્રી ત્રિભુવનદાસ પીતાંશ્વરદાસ શાહ તથા રા. તેલીવાળા તેમજ રા. સાંકળીઆએ સંશોધન કરીને છપાવ્યું છે.

“શ્રી ફલપ્રકરણ સુબોધિની” એ નામનો ગ્રંથ સ્વર્ગસ્થ હરજીવનદાસ પુરુષોત્તમદાસના ફાંટની મદદથી અમદાવાદના હરિદાસ જવેરદાસ તથા દલાલ મનમોહનદાસ તેમજ

શાસ્ત્રી વસ તરારે સંશોધન કરીને છપાવ્યો હતો. રાસપદ્યાધ્યાયી પ્રકાશ નામની સ્વતંત્ર પીતામ્બરજી પ્રણીત ટીકાગ્રંથ પણ મી. તેલીવાળાએ છપાવ્યો છે. આ પ્રમાણે ભાગવત ઉપરનું વિશાલ સાપ્રદાયિક સાહિત્ય એક પછી એક પ્રકટ થતું જાય છે.

શ્રીમદ્ગાયત્રીમાહ્યમ્ ” ગાયત્રી એ વેદખીજરૂપ ગણાય છે સપ્રદાયના ગ્રંથોમાં એવું લખેલું છે કે ગાયત્રી એ ખીજ છે, અને વેદાદિ ચાસો તેમાંથી પ્રકટ ગયેલું કદપદ્ધત્ત છે અને શ્રીમદ્ભાગવત એ તેનું રૂળ છે ગાયત્રી મંત્ર લગભગ દરેક હિંદુ સપ્રદાયમાં મનાય છે પણ કેટલાક સૂર્યને તેના અધિષ્ઠાતા કહે છે તો કોઈ રૂઢને કહે છે. પણ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીએ આ ભાષ્યમાં પોતાની કમનીય ભાષામાં, આ મંત્રના અધિષ્ઠાતા તે રસાત્મક બ્રહ્મ જ હોય શકે અન્ય કોઈ નહિ એમ સિદ્ધ કરી આપ્યું છે શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના ભાષ્ય ઉપર શ્રી ગોકુલેશ્વરે સ્વતંત્ર ગાયત્રીનો અર્થ કયો છે વિઠ્ઠલનાથજીએ લગભગ ૩૫ કારિકાઓમાં ગાયત્રીની વ્યાખ્યા આપી છે, અને પુરુષોત્તમજીએ તેના ઉપર લાંબું વિવરણ કર્યું છે. વળી શ્રી મહેશન્દ્રેશે પણ આ અર્થનું વિવરણ કર્યું છે. તેમ જ ભારતમાર્તંડક વેદાન્ત ભટ્ટાચાર્ય ગોવર્ધનભટ્ટે પણ એક ટીકા લખી છે. આ સર્વ ટીકાનો આશય ગાયત્રી મંત્રના અધિષ્ઠાતા રસાત્મક કૃષ્ણ છે એવો દર્શિત થાય છે. આ સર્વ ટીકાઓ સહિત શ્રી ગાયત્રીમાહ્ય નામનો ગ્રંથ, ગુજરાતીમાં “ દ્વિજરાજસુધા ” નામના અનુવાદ સાથે પ્રો. મગનલાલે છપાવ્યો છે.

ન્યાસાવેશ નામનો પણ એક લઘુ ગ્રંથ વલ્લભાચાર્યજીનો લખેલો છે તેની ઉપર વિઠ્ઠલનાથજીનું વિવરણ છે આ ઉભયનું મુદ્રણ ગુજરાતી ભાષાન્તર સહિત મુલકના ગોકુલનાથજી મહારાજની આરાધી ભટ્ટ શ્રી રમાનાથજીએ કર્યું છે.

“ સન્યાસનિર્ણય: ” નામના શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના ગ્રંથ ઉપર શ્રી ગોકુલનાથ, શ્રી રઘુનાથ, શ્રી ગોકુલેશ્વર, ચાચા શ્રી ગોપેશ્વર, શ્રી પુરુષોત્તમજી, કાકા શ્રી વલ્લભજી, તથા ચાચા શ્રી ગોપેશની ધણી જ સુદર ટીકાઓ છે. અને તે સર્વ સહિત તથા ગુજરાતી અનુવાદ સાથે આ ગ્રંથની પ્રસિદ્ધિ રા તેલીવાળા તથા રા. સાકળીઆએ પોરબંદરના મહારાજ-શ્રીની આર્થિક સાહાય્યથી કરી છે. આ ગ્રંથમાં ખરો સન્યાસ કેને કહેવાય અને એ સન્યાસનું અધિકારી કેણું છે અને શા માટે તથા કયા કાળમાં તે અગીકાર કરવો જોઈએ તે સર્વનું નિરૂપણ છે માન પ્રજ્ઞના વિરહના અનુભવ માટે જ સન્યાસનું મહત્ત્વ કરવાનું છે અને તે કર્મ કે જ્ઞાન માર્ગમાં નહિ પણ ભક્તિ માર્ગમાં અને તે વળી પ્રેમવલ્લભ સ્થિતિમાં જ મહત્ત્વ કરવાનો છે એવો પરમ જોધ આ ગ્રંથમાં છે.

મધુરાષ્ટક ગ્રંથમાં ભગવાનના સૌંદર્યનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં જો કે રૂકત આઠ જ શ્લોકો છે, પણ તે ઘણા જ ઉત્તમ છે. આ ગ્રંથનું રહસ્ય સ્ફુટ કરવા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજી, ધનસ્વામજી, બાલકૃષ્ણ, વલ્લભ, રઘુનાથ, તથા શ્રી હરિરાયજીએ સંસ્કૃતમાં ટીકાઓ લખી છે. તે સર્વને જુદી જુદી પ્રતિ ઉપરથી મંશોષક મી. તેલીવાળાએ પુસ્તકાકારમાં પ્રકટ કર્યા છે.

નિરોધલક્ષણ આ ગ્રંથ પણ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનો જનાવેલો છે આની ઉપર ચાચાશ્રી ગોપેશ, કાકાશ્રી વલ્લભ, શ્રી હરિરાયન, શ્રી વલ્લભ, શ્રી પુરુષોત્તમજી તથા શ્રી

વજ્રરત્નજીની દીકરાઓ છે. તે સર્વ સહિત આ ગ્રંથનું મુદ્રણ મી. તેલીવાળાએ તથા મી. સાંકળીઆએ કર્યું છે. નિરોધ એટલે પ્રપંચની વિસ્મૃતિ પૂર્વક ભગવત્ચરણસરોજમાં આસક્તિ, નિરોધ સિદ્ધ થવાને માટે ઇન્દ્રિયોનું દમન તથા વિષયોનો ત્યાગ થવો જોઈએ. આને માટે શ્રી વલ્લભાચાર્યજી જુદી જુદી ઇન્દ્રિયોનો ભગવત્સેવામાં કેવી રીતે વિનિયોગ કરવો જોઈએ તે દર્શાવે છે.

“વાલ્લભોધ” આ ગ્રંથ ભક્તિમાર્ગની પ્રવેશિકા જેવી છે. ભક્તિમાર્ગ એ શું છે અને શ્રદ્ધા એ શું વસ્તુ છે તેનું જ્ઞાન આ ગ્રંથમાં કરાવવામાં આવ્યું છે. એમાં ચાર પુરુષાર્થો (ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ) ઇશ્વરપ્રોક્ત અને ઋષિપ્રોક્ત એમ ઉભય પ્રકારના જણાવ્યા છે. ઇશ્વરપ્રોક્ત વેદની સુતિઓનો વિષય છે. લૌકિક પુરુષાર્થો સ્મૃતિઓમાં ઋષિઓએ કહેલા છે. તેમાં ધર્મ, અર્થ અને કામ માટે જુદા જુદા ગ્રંથો છે તે ઉપરથી તે કેવા પ્રકારના હોય છે અને હોવા જોઈએ તેનો નિર્ણય થઈ શકે છે. પણ મોક્ષને માટે ભિન્નભિન્ન વિચાર જણાવવામાં આવ્યા છે. સાંખ્ય અને યોગ સ્વતંત્ર મોક્ષ માને છે પણ સાંખ્ય તેને માટે ત્યાગને સાધનરૂપ ગણે છે, યોગ માત્ર માનસિક ત્યાગને સાધન ગણે છે. પરતો મોક્ષ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ એ દેવો તરફથી મળે છે. આ પછી વિષ્ણુ એ જ મોક્ષના દાતા છે એ સિદ્ધાન્ત આ ગ્રંથમાં જણાવ્યો છે. પણ વિષ્ણુનું ખરૂં સ્વરૂપ કયું તે સિદ્ધાન્ત-રહસ્ય નામના ખીજા ગ્રંથમાં છે. આ બાળમોધ ગ્રંથ ઉપર દેવકીનંદજીની તથા શ્રી પુરુષોત્તમજીની દીકરાઓ છે તે બંને દીકરાવાળા ગ્રંથો સંસ્કૃતમાં સાહિત્યાચાર્યભટ્ટ બળભદ્રે પ્રકટ કર્યા છે. વળી નંદિઆદના શ્રી વલ્લભીય ગ્રંથ પ્રકાશક ૧૬ તરફથી પણ આ ગ્રંથનો શુજરાતી અનુવાદ થયો છે.

શ્રીમંબ્રહ્માચાર્યચરિતમ્ આ ગ્રંથ શ્રી મુરલીધરદાસજીએ બનાવેલો છે. તેમાં શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનું જીવનચરિત્ર સંક્ષેપમાં ઘણી સુંદર ભાષામાં કરેલું છે. આ ગ્રંથને વાડીલાલ નગીનદાસ શાહ તથા શાહી વસંતરામે સુદ્રિત કર્યો છે. વળી શ્રીચલ્લભદિગ્વિજ્ઞય નામનો સંસ્કૃત ગ્રંથ શ્રી નાથદારના વિદ્યાવિભાગ તરફથી સંસ્કૃતમાં પ્રસિદ્ધ થયો છે, એમાં પણ શ્રી વલ્લભાચાર્યજીનું જીવનચરિત્ર આપેલું છે.

શ્રી પરિવૃદ્ધાષ્ટક તથા કૃષ્ણપ્રેમામૃત. આ બંને ગ્રંથો એક પુસ્તકમાં ૨૧. તેલીવાળાએ છપાવ્યા છે: કૃષ્ણપ્રેમામૃત ઉપર શ્રી વિદ્યુલનાથજીની ઘણી જ પાણ્ડિત્યથી ઝળકતી દીક્ષા છે. શ્રી પરિવૃદ્ધાષ્ટક વલ્લભાચાર્યજીનો બનાવેલો છે. તેમાં દરેક શ્લોકને અન્તે રત્તિપ્રાદુર્ભાવો ભવતુ સતતં શ્રી પરિવૃદ્ધં (પરબ્રહ્મ કૃષ્ણમાં મારી રતિનો પ્રાદુર્ભાવ થાવ એમ પોતે ઇચ્છે છે)

શ્રી વલ્લભાચાર્ય વિરચિત સેવાફલ ઉપર બાર વિવરણો છે. વલ્લભાચાર્યનું પોતાનું, તે ઉપરાંત કલ્યાણરાયજી, ચાચા શ્રી જોષેથ, શ્રી દેવકીનંદનનું, શ્રી હરિધન ચરણનું, શ્રી વલ્લભનું, શ્રી પુરુષોત્તમજીનું, તથા તેમને અનુસરનાર એક જણનું, લાલુભટ્ટ, જયજોષાલભટ્ટ, લક્ષ્મણભટ્ટ વગેરેનાં છે. આ સર્વનું મુદ્રણ ૨૧. તેલીવાળાએ પોરબંદરના મહારાજશ્રીના અર્થ સાહાય્યથી કર્યું છે. આમાં સેવાનાં ત્રણ શ્લ, અલૌકિક સામર્થ્ય, સ્વાયંજ્ય, વૈકુણ્ઠાદિમા સેવાપયોગી

દેહની પ્રાપ્તિ આપેલા છે ઉગ્ર, પ્રતિબદ્ધ તથા ભોગ એ સેવાના પ્રતિબદ્ધ છે. લૌકિક ભોગ ત્યાજ્ય છે અને અલૌકિક ગ્રાહ્ય છે સાવારણ પ્રતિબદ્ધ ત્યાજ્ય છે પણ ભગવદ્દેવ અત્યાજ્ય છે એવો સિદ્ધાન્ત દર્શાવે છે

“ શ્રી યમુનાદક ” આ શ્લોકબદ્ધ ગ્રંથ વલ્લભાચાર્યજીએ રચ્યો છે તેના ઉપર શ્રી વિદ્યનાથજી, પુરુષોત્તમજી તથા હરિગણજીની ગીકાઓ છે આ ગ્રંથને બૃહ પલદેવ શર્માએ છપાવ્યો. યમુનાજી મર્વ સિદ્ધિના દાતા છે એમ કહ્યું છે પુરુષોત્તમજીની ગીકા પ્રમાણુ શૈલીને અનુસરે છે બ્યારે હરિગણજીની ભાવાભા છે

વલ્લભાચાર્યજીનો મુક્તિવર્ધિની ગ્રંથ ૧૪ ગીકાઓ સહિત છપાયો છે

શ્રી સર્વાત્તમસ્તોત્ર તથા શ્રીમદ્વલ્લભાદક આ બન્ને શ્લોકબદ્ધ ગ્રંથો શ્રી વિદ્યનાથજીએ બનાવ્યા છે પ્રથમમાં વલ્લભાચાર્યજીના ૧૦૮ નામો છે અને બીજામાં તેમના સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે પ્રથમ ઉપર ગોકુળનાથજીની બે ગીકાઓ છે. હાલમાં લઘુ દીકા સહિત એ પુસ્તક નડિઆદના શા ત્રિભોવનદાસે પ્રકટ કર્યું છે ગોકુળનાથજીની બીજી દીકાનું પૂર ૧૨૦૦૦ શ્લોક જોટકું છે, તે હજી મુદ્રિત થઈ નથી “ શ્રી વલ્લભાદક ” ઉપર શ્રી ગોકુળનાથજી, શ્રી પુરુષોત્તમજી, શ્રી રઘુનાથજી, તથા શ્રી ગોકુલેશની દીકાઓ છે. કાવ્યની દૃષ્ટિએ આ ગ્રંથ ધણો જ રમિક છે સપ્રદાયમાં વૈષ્ણવો આ બન્ને ગ્રંથોનો ધણા જ ભાવ પૂર્વક નિત્ય પાઠ કરે છે વલ્લભાદકનો સર્વ દીકાઓ સહ ગુજરાતી અનુવાદ અમદાવાદના લલ્લુભાઈ જગનદાસે પ્રકાશિત કર્યો છે.

‘ મુક્તિહસ ’ એ શ્રી વિદ્યનાથજીએ રચ્યો છે એની ઉપર શ્રી રઘુનાથજીની મુક્તિરત્નગિણી નામની દીકા છે તેમ શ્રી પુરુષોત્તમજીએ તીર્થ તથા ચિત્તેક એમ બે દીકાઓ કરી છે આ ગ્રંથ અને તેની દીકાઓને સંસ્કૃતમાં શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત કાર્યાલય તરફથી બૃહ બળદેવે છપાવ્યો છે પણ તેનો ગુજરાતી અનુવાદ રા તેલીવાલાએ પુષ્ટિભક્તિ સુધા નામના માસિકમાં કર્યો છે આ ગ્રંથમાં ભક્તિ એટલે શું ? કર્મ તથા જ્ઞાન કરતા ભક્તિનું આધિક્ય તાથી છે ? નવધા અગર સાધનરૂપા ભક્તિ અને પ્રેમલક્ષણા અગર સાધ્યરૂપા ભક્તિ એમની વચ્ચે શું તારતમ્ય છે એ સમજાવવા વિષયોની સ્પષ્ટ ચર્ચા શ્રુતિ તથા ભાગવતાદિ ગ્રંથોને આધારે કરી છે મુક્તિહસ તથા મુક્તિનિર્ણય ગ્રંથો પણ ભક્તિ ભવને સમજાવવાના પ્રકટ થયા છે શ્રી ગોપેશ્વરજી મહારાજે પણ મુક્તિમાર્ત્તજી નામનો મહાન્ અપૂર્વ ગ્રંથ રચ્યો છે આ ગ્રંથનું મુદ્રણ Benares Sanskrit Series માં પશ્ચિમ ગાંગોપાલ બટ્ટે કર્યું છે આનો થોડોક અનુવાદ શાસ્ત્રી ચિમનલાલે “ પુષ્ટિ ભક્તિ સુધા ” માં કર્યો છે.

વિદ્યનમણ્ડન—આ ભવચાનનો મહાન્ ગ્રંથ શ્રી વિદ્યનાથજીએ બનાવેલો છે પ્રથમ આ પુસ્તક સજીવિની દીકા સહિત કાશીથી પશ્ચિમ ગાંગોપાલ બટ્ટે પ્રકટ કર્યું હતું પણ સુનર્ણ સૂત્ર તથા શક્તિ હત્યાદિ દીકાઓ નહીં તેનું પુનર્મુદ્રણ હાલમાં શ્રી દેવકીનંદનના શ્રી વલ્લભાચાર્યજીના પ્રિયવિભાગ તન્કશી દર શાય છે તે થોડા વખતમાં પ્રગટ થશે આ

અંથનો શુન્નરાતી અનુવાદ પુરુષોત્તમજીના “ સુવર્ણ સુત્ર ” તથા શ્રી ગિરધરજીની “ હરિતો-
પિણી ” દીકાને આધારે ઘણી જ સરલ શૈલામાં મી. નાનુભાઈ નારણદાસ ગાંધીએ કર્યું છે.

“ શૃંગારરસમંજસ ” આ એક ભક્તિમાર્ગીય કાવ્યગ્રંથ છે. એમાં કૃષ્ણની લીલાનું
વર્ણન છે. જયદેવના ગીતગોવિંદનું કંઈક અંશે અનુકરણ છે. સંપ્રદાયમાં કૃષ્ણની સાથેની
પરમપ્રેમ-લક્ષણભક્તિ એજ શૃંગારરસ કહેવાય છે. તેનું ખીબું નામ મધુરરસ છે. એનો
લૌકિક કામ સાથે બિલકુલ સંબંધ* કરવાનો નથી. વિઠ્ઠલનાથજીએ રસાત્મક, આનંદધન
કૃષ્ણની લીલાનું વર્ણન રસિક રીતિએ કર્યું છે. આ ગ્રંથ સંસ્કૃતાભિજ્ઞ વૈષ્ણવ વર્ગને ઘણો જ
સત્કારને પાત્ર થયો છે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીને મતે અને સંપ્રદાયના સિદ્ધાન્તનુસાર ખરો પ્રેમ
અગર રસ તે પ્રભુ સંબંધીનો જ હોય છે. તદ્વ્યતિરિક્ત માત્ર આભાસ જ છે. આ ગ્રંથનું
શુન્નરાતી સમશ્લોકી ભાષાન્તર ખંભાતના શાસ્ત્રી ભદ્રશંકરે કર્યું છે અને તેનું પ્રસ્તાવના
સહિત મુદ્રણ રા. તેલીવાળાએ કર્યું છે.

શાણ્ડિલ્યમક્તિસૂત્રભાષ્યમ્ આ ગ્રંથ શાણ્ડિલ્ય મુનિના ભક્તિસૂત્રો ઉપર
ભાષ્ય રૂપે છે. આના વિચયિતા શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીના અન્તેવાસિ શ્રી મુરલીધરદાસજી છે.
વૈષ્ણવ પરિપત્ત તરફથી રા. શાહ વાઢીલાલે તથા શાસ્ત્રી વસંતરામે એને પ્રકટ કર્યો છે.
સાથે શુન્નરાતી અનુવાદ પણ છે.

પ્રસ્થાનરત્નાકર:-શ્રી પુરુષોત્તમજીએ અનેક અપ્રતિમ વિદ્વાતપૂર્ણ ગ્રંથો લખેલા છે.
એમના જેટલી સાહિત્ય પ્રવૃત્તિ અન્ય કોઈ વિદ્વાન્મની અત્યાર સુધી થઈ હોય એમ ભાગ્યે જ
જાણવામાં આવે છે. વેદાદિના ભાષ્યકાર સાયણ્યાચાર્ય તથા જૈનોના હેમાચાર્યની ભાદ્રક
એઓ પણ અસાધારણ બુદ્ધિબળ ધરાવતા. વિદ્વાના તે ઘણા જ રસિક હતા. આ ગ્રંથ
પણ તેમણે રચેલો છે. એક રીતે આ તર્કશાસ્ત્રનો ગ્રંથ છે. આમાં આ શાસ્ત્રના કોષ્ઠપથ
તત્ત્વ સંબંધી જુદા જુદા આચાર્યોમાં જે ભેદ હોય તે તુલનાત્મક દૃષ્ટિએ સમજાવ્યા છે.
મીમાંસકો, વૈશેષિક, પાર્થસારથિમિશ્ર, શ્રી હર્ષમિશ્ર, માયાવાદિ, બૌદ્ધો, વિજ્ઞાનવાદિ, સામ્યો-
હત્યાદિ સર્વના મતોનો નિર્દેશ કર્યો છે. આ ગ્રંથમાં પ્રભાણુપરિચ્છેદ તથા પ્રમેયપરિચ્છેદ
એમ બે મુખ્ય વિભાગ છે. પ્રભાણુપરિચ્છેદ અંગમાં-પ્રભાણુનિરૂપણ તથા કરણુનિરૂપણ
નામના બાવવ્યુત્પન્નપ્રભાણુનિરૂપણ, વિષય તથા શબ્દ, પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ,
ઐતિહ્યાદિ, લોકવેદપ્રામાણ્ય વિવેક વગેરેનો વિચાર કર્યો છે. કરણોમાં શબ્દને પ્રધાનપદ આપ-
વામાં આવ્યું છે. પ્રમેયકોટિમાં સ્વરૂપકોટિ, રત્નનત્ત્વો તથા કાયકોટિનો વિચાર કર્યો છે. આ
ગ્રંથનું પ્રકાશન પ્રો. મગનલાલ શાસ્ત્રીએ કર્યું છે.

તૈન્નિરીયોપનિષદ્-આ ઉપનિષદ ઉપરના અજ્ઞાનંદવદ્ધી જેમાં અક્ષરસ સ્વરૂપે વર્ણન
છે, તે વિભાગ ઉપર મહાપતિ શ્રી જયજોપાલ બદ્ધૃતભાષ્ય છે. ભાષ્યસહ તથા ઉપોદ્યાતમાં
એના શુન્નરાતી અનુવાદસહ, આ ગ્રંથનું મુદ્રણ રા. તેલીવાળાએ કર્યું છે.

મનોદૂતકાવ્યમ્ તથા હૃદયદૂતકાવ્યમ્-આ કાવ્યોમાં કાલીદાસના મેઘદૂતનું
અનુકરણ છે. અહિં કાલીદાસના મેઘદૂતમાં જેમ યક્ષ મેઘદ્વારા પોતાની પત્નીને સંદેશો

મોક્ષ છે તેમ અહિંઆ ભક્ત પોતાના મન અગર હૃદયદ્વારા પ્રભુને સંદેશો મોકલે છે. મનોદ્વત્તામાં ચિત્તને ગોઠવે નવાં નિત્ય કૃષ્ણવિહાર કરી રહ્યા છે તે સ્થળે મોક્ષ છે અને હૃદયદ્વત્તા હૃદયને શ્રી નાયદ્વારમાં ગિરાજતા પ્રભુ શ્રી ગોવર્ધનધર પાસે મોકલે છે. મનોદ્વત્તાકાવ્યના પ્રણેતા મહેશ-મન્દિરેશ ભટ્ટ છે અને હૃદયદ્વત્તાકાવ્યના દેવર્ષિભટ્ટ હરિહર છે. હૃદયદ્વત્તાનું મુદ્રણ પ્રથમ પંડિત ગદ્દલાલજીએ કર્યું હતું. પણ પુનઃ રા. પઠવારી રણછોડદાસના દ્રવ્ય સાહાયથી રા. તેલીવાલાએ તેના ગુર્જર-અનુવાદ (શ્લોકબદ્ધ) સહ મુદ્રણ કર્યું છે.

વળી શ્રી લાલુભટ્ટોપનામક શ્રી બાલકૃષ્ણભટ્ટ વિરચિત “હયાતિચિવેક” શ્રી પુરુષોત્તમ વિરચિત “ભેદાભેદ સ્વરૂપનિર્ણયઃ” “ભગવત્પ્રકૃતિ પૂજનવાદઃ” “સૃષ્ટિ-ભેદવાદઃ”, “હયાતિવાદઃ” “મૂર્તિપૂજનવાદઃ” “નામવાદઃ” “દાલાલપનઘ્ન-સવાદઃ” “ભક્તયુત્કર્ષવાદઃ” “પ્રતિચિન્મવાદઃ” “આર્ચિર્ભાવતિરોમાઘવાદઃ” “જીવપ્રતિચિન્મત્વચ્છેદનવાદઃ” “બ્રહ્મણત્વાદ્વિદેવતાવાદઃ” શ્રી પીતાંબર પ્રણીત “ભક્તિરત્ત્વવાદઃ”, શ્રી ગોપેશ્વરવિરચિત આત્મવાદઃ, શ્રી ગિરધરજી વિરચિત “પ્રપન્નવાદઃ”, શ્રી વલ્લભજી વિરચિત પ્રપન્નસંસારભેદઃ ઇત્યાદિ અનેક વાદના ગ્રંથો, વાદાવલી નામના પુસ્તકમાં સંગૃહીત કરીને ભટ્ટ રમાનાયે, શ્રી વૃજસ્વલાલજીની આર્થિક-સાહાયથી શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાન્ત કાર્યાલય તરફથી પ્રકટ કર્યા છે.

પંડિત ગદ્દલાલજીના સ્વપત્ર ગ્રંથોમાં સત્તિસદ્ધાન્ત માર્તેન્ડ પ્રામંજન, વેદાન્તચિન્તામણિઃ એટલા સંસ્કૃતમાં સુખ્યત્વે કરીને પ્રસિદ્ધ થયા છે. શ્રી પુરુષોત્તમજીનો પ્રસ્થાનરત્નાકર તથા દ્રવ્યશુદ્ધિઃ તેમ જ ઉત્તસવપ્રતાનઃ સ્વતંત્ર રીતે પ્રકટ કરવામાં આવ્યાં છે.

શ્રી ગિરધરજીનો શુદ્ધાદૈત માર્તેન્ડ વિદ્વાનોમાં ધણો જ આદર પામ્યો છે. પ્રથમ પંડિત રત્નભટ્ટે ક્ષણધી પ્રકટ કર્યો હતો, પણ આજેના અમરલાલજી શુદ્ધાદૈતસિદ્ધાન્ત પ્રદીપ સહિત અનુવાદવાળો આ ગ્રંથ ન્યારે પ્રકટ થયો ત્યારે તે ધણો જ પ્રશંસનીય બન્યો હતો. લાલુભટ્ટોનો પ્રમેયરત્નાર્ણવ નામનો ગ્રંથ એક અન્ય શુદ્ધાદૈત માર્તેન્ડની આવૃત્તિ ભેગો બપાયો છે.

તત્ત્વદીપ સહિતા શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા તથા શ્રી મનરાયકૃત શ્રીમોક્ષામૃત-તરંગિણી સ્વતંત્ર રીતે બપાયો છે. તેમ જ ગુજરાતીમાં પણ હિત દીકાને આધારે એક ગીતાનું પુસ્તક અમદાવાદવાળા લક્ષ્મીભાઈ હગનદાસે બપાવ્યું છે.

શ્રી હરિરાયજી વિરચિત દ્વન્નવાદ ગ્રંથ સંસ્કૃતમાં બપાયો છે, તેનો ગુજરાતી તથા અંગ્રેજી અનુવાદ સ્વર્ગસ્થ લક્ષ્મીભાઈ પ્રાણવશ્વનદાસ પારેખે કર્યો હતો.

શ્રી હરિરાયજી કૃત શિક્ષાપત્ર દરકોષ એત-માર્ગીય વૈષ્ણવ ગ્રંથો છે. ભાગ્યે જ મોઢ વૈષ્ણવ એવો દરો કે જે આ ગ્રંથથી અજાત હોય ? સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયની શિક્ષાપત્રોની માફક આ ગ્રંથ ધણો જ પ્રસિદ્ધ છે. દરોજ અમર-મંડળીમાં વાર્તા પ્રસંગે આ ગ્રંથ

વંચાય છે. અભાર સુધી આ ગ્રંથ મૂળ સંસ્કૃતમાં તથા તેની ઉપરની મજા ભાષાની ટીકા-
માં જે મળતું હતું, પણ હાલમાં લલ્લુભાઈ જગનદાસે શા. સુંદરલાલ ખી. એ. પાસે એની
ટીકાને ગુજરાતીમાં કરાવીને છપાવ્યું છે.

આ ઉપરાંત ખીજા અનેક ગ્રંથો બૃહસ્પતિનરનાકરમાં પ્રસિદ્ધ થયા છે અને
હજુ ધણાએ અપ્રસિદ્ધ હસ્તલિખિત ગ્રંથોમાં સાંપ્રદાયિક સરસ્વતી ભંડારોમાં
ખિરાજ રહ્યા છે. આ ઉપરથી વૈષ્ણવ સાહિત્ય કેટલું વિશાળ છે તેનો કંઈક
ખ્યાલ સર્વ કોઇને આવશે ? છપાવવાના ધણા જ ગ્રંથો હજુ એમના એમ પડી રહ્યા છે,
તેમ જ રા. તેલીવાળા જેવા વિદ્વાનો પણ ધણા ઉત્સાહથી એ દિશામાં કાર્ય કરવાની
ધગશ જણાવે છે, પણ તે સર્વ ગ્રંથોને પ્રકાશમાં લાવવાને જે દ્રવ્યની સાહાય્ય જોઈએ તે
હજુ વૈષ્ણવો તરફથી જોઈએ તે પ્રમાણમાં મળતી નથી, આથી તે ગ્રંથો અપ્રકટિત દશામાં
પડી રહ્યા છે; વળી અભાર સુધી સુદ્રિત થયેલા સાહિત્ય ઉપર દૃષ્ટિપાત કરતાં જણાશે કે
આ ધણું ખૂંડ સાહિત્ય સંસ્કૃતમાં જ છપાય છે, તો જનસમાજ કેવી રીતે તેના તરફ
આકર્ષાશે ? સમાજમાં ધણો ભાગ તો એ ભાષાથી અજાત છે ? એ પ્રશ્ન સ્વાભાવિક રીતે
સર્વ કોઇને થાય જ. પણ અભારે તો સંપ્રદાયના વિદ્વાનોનું લક્ષ્યખિન્દુ આ સાહિત્યનો
નાશ થતાં અટકાવવા તરફ છે. જો કે આ સર્વ જ્ઞાનને લોકપ્રચલિત ભાષામાં ગમ્ય કર-
વાની ધણી જ જરૂર જણાય છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં કાવ્ય, નવલકથા, ઇત્યાદિ ખીજા
અનેક વિષયનું સાહિત્ય છે પણ ધાર્મિક સાહિત્યની ધણી જ ઉણપ છે. જો સાહિત્યપ્રિય
ગુજરાતનું લક્ષ વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આ સાહિત્ય તરફ આકર્ષાય તો જરૂર તેઓ આ ગીર્વાણ
સાહિત્યને ગુર્જર ભાષામાં અલ્પ સમયમાં ઉતારી શકે અને તેને સમૃદ્ધ કરી શકે.

મુમુક્ષુ શુદ્ધાદૈત સિદ્ધાંત કાર્યાલય, નડિઆદની શ્રી વલ્લભીય પુસ્તક પ્રચારક સંસ્થા,
અમદાવાદની પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ મહાસભા, તેમ જ રા. તેલીવાળા રા. પટવારી, રા. લલ્લુ-
ભાઈ જગનદાસ દેસાઈ, રા. મગનલાલ શાસ્ત્રી, રા. વસંતરામ શાસ્ત્રી ઇત્યાદિ જો આ
કાર્યમાં વિશેષ ધ્યાન આપે તો આ ધાર્મિક સાહિત્યનો બહોળો ફેલાવો થઈ શકે.

પુષ્ટિમાર્ગીય સંપ્રદાયના સરસ્વતી ભંડારોમાં અનેક ગ્રંથરત્નો વિદ્યમાન છે. જેટલું
સંસ્કૃત સાહિત્ય અતિ વિપુલ છે તેટલું જ ભાષામા અર્થાત્ મજા તથા ગુજરાતીમાં પણ
ધણું જ છે. સંસ્કૃત ગ્રંથોની સંપૂર્ણ યાદી વૈષ્ણવ પરિષદ તરફથી એક વખત છપાઈ છે.
હાલમાં તે ગ્રંથો સંખ્યાથી કોઈ પણ માહિતી રા. વાડીલાલ નગીનદાસ શાહ તથા શાસ્ત્રીજી
મગનલાલ ગણપતિરામ અગર રા. મૂળચંદ તુલસીદાસ તેલીવાળાને પૂછવાથી ખબર મળી
શકશે. ગુજરાતી પુસ્તકોનો કેટલોક સંગ્રહ શાસ્ત્રી વસંતરામે કર્યો છે. આ સર્વ સાહિત્ય
સમયની તથા દ્રવ્યની અનુકૂળતાએ પ્રકટ થશે. જ્યારે આ અખિલ સાહિત્ય પ્રકાશમાં આવશે
ત્યારે જ સમાજ જોઈ શકશે કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયનું સાહિત્ય કેટલું અમૂલ્ય છે. અભારે તો
લોકોની અજ્ઞાનતા તથા નિરવધીનતાને લીધે આ સંપ્રદાય આશ્વેષને પાત્ર બન્યો છે. જેમ

સ્વર્ગસ્થ લલ્લુભાઇએ તન, મન અને ધનથી સંપ્રદાયના સાહિત્યનો ઉદ્ધાર કરવાને પ્રયાસ કર્યો હતો તેવો જો કે અત્યારે કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે, છતાં પણ તે સંખ્યા ઘણી જ જૂની છે. આશા છે કે સંપ્રદાયનો ધનિક વર્ગ આ વિદ્વાનોની સેવાની કદર કરીને સાહિત્યના મુદ્દણ માટે પ્રયાશક્તિ આર્થિક સાહાય્ય કરશે તથા સંપ્રદાયની લુપ્ત વિધાનો પ્રચાર સમાજમાં બહોળા પ્રમાણમાં ચાલુ તેમ કરશે. અત્યારે અમદાવાદમાં પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ મહાસભા સ્થપાઇ છે અને તે લોકમતને આ દિશામાં વ્યાખ્યાનો દ્વારા કેળવવાનું કરી રહી છે, તેવી જ રીતે જુદા જુદા સ્થળે સભાઓ સ્થપાય અને આ કાર્ય ઉપાડી લેશે, તો આ બાબતમાં જલદીથી સરલતા પ્રાપ્ત થશે.

૨૨ કવીશ્વર શ્રી પ્રેમાનંદનાં ત્રણ નાટકોનું સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ.

(લેખક:—ગજેન્દ્રશંકર લાલશંકર પંડ્યા. એમ. એ.)

સત્યભામાખ્યાન, પાંચાલી પ્રસન્નાખ્યાન અને તપત્યાખ્યાન આ ત્રણ નાટકો પ્રેમાનંદનાં કહેવાય છે. એ નાટકો મહાકવિ પ્રેમાનંદનાં છે, કે કોઇ ગુમાનંદનાં છે, એ જ પ્રશ્નનું નિરાકરણ કરવાનો અમારો ઉદ્દેશ નથી. જો કે એ પ્રશ્નને અંગે અમારી કેટલીક શંકાઓ લેખના અંત્ય ભાગમાં દર્શાવવામાં આવશે. જેટલું પ્રેમાનંદ લખ્યું, કે પ્રેમાનંદના નામનો લાભ લઇ જેટલું લખાયું તે સર્વ અતિ ઉત્તમ અને રસપૂર્ણ જ છે એવી કટક દિષ્ટિ અમને ઠીક ન લાગવાથી આ પ્રસ્તુત લેખ લખવા વિચર થયેલ. પ્રેમાનંદના નિબંધમાં સાક્ષર શ્રી કેશવલાલ લખે છે, “ જે વખતે સંસ્કૃતમાં પણ પંડિત કવિઓને હાથે સારાં નાટકો લખાતાં બંધ પડ્યાં હતાં, તથા હિન્દુસ્થાની કે મરાઠીમાં નાટક મૂળમાં લખાયાં જ ન હતાં, તે વખતે કાલિદાસ, ભવભૂતિ, વિશાખદત્ત, હર્ષદેવ, શુદ્રક અને નારાયણે મળી જેટલાં નાટકો લખ્યાં છે, તેટલાં પ્રેમાનંદે એકલે લખ્યાં.....સંસ્કૃતમાં કાળીદાસ અને ભવભૂતિની કૃતિ બાળ્ય ઉપર રાખીએ તો બીજાં જે નાટકો રહ્યાં તેથી એ ઉત્તરે એવાં કહી શકાય નહિ: ” તેમજ પ્રાચીન કાવ્યમાળાવાળા તપત્યાખ્યાનની પ્રસ્તાવનામાં લખે છે. “ પ્રેમાનંદ કવિની કવિ તરીકેની પ્રૌઢતા અને કવિત્વનો પરિપાક આમાં રથે રથે આપણા જોવામાં આવે છે. ” (પા. ૧.) વળી “ રોપદર્શિકા નાટકનો ઉત્તમ ગ્રંથ છે ને આ (પાંચાલી પ્રસન્નાખ્યાન) તેના કરતાં કોઇ પણ રીતે ઉત્તરતો નથી. ” ખન્ને સાક્ષરોને આ નાટકોમાં કંઇ દોષ દેખાતા જ નથી. ૨૧. કેશવલાલને રૂક્મિણી-સત્યભામાનાં હંકારસ દર્શયી જરા ગ્લાનિ થાય છે ત્યારે પ્રાચીન કાવ્યમાળાવાળાઓને તો કોઇ જાતનો દોષ દેખાતો નથી. અમને પણ કવિ શ્રી પ્રેમાનંદને માટે ધણું માન છે; પરન્તુ પ્રેમાનંદનું નામ આવ્યું એટલે દોષ જોવા જ નહિ, અથવા તો જે ગ્રંથની તીકા કરવા બેઠાં તેમાં દોષ જ નથી એમ માની લખવું અમને યોગ્ય લાગતું નથી. એટલે પ્રથમ આ ત્રણે નાટકના ગુણ દોષનું નિરૂપણ કરવા પ્રયાસ કરીશું.

ભરતનાટ્યશાસ્ત્રના નિયમે કેવી રીતે અને ક્યાં જળવાયા છે, કયે રથે ક્યું અંગ વર્ણ્યું છે, તેમ જ વસ્તુચકલનાના આધારભૂત ભાગો ક્યા છે તેનું ધણું જ સાઈ નિરૂપણ પ્રાચીન કાવ્યમાળાની પ્રસ્તાવનામાં થયું હોવાથી અહિં તે કરતા નથી.

પ્રથમ પ્રસિદ્ધ થયેલું નાટક “ રોપદર્શિકા સત્યભામાખ્યાન ” છે. એની પ્રયત્નો કરતાં પ્રાચીનકાવ્યમાળાની પ્રસ્તાવનામાં તીકાકારો લખે છે, “ એક રીતે રોપદર્શિકાખ્યાનમાં જોતાં અહિં નાટિકા સમાપ્ત થાય છે. કેમકે નાટિકામાં જોઈતા સત્યભામા-રોપદર્શિ-ચાર અંક પૂરા થાય છે, તથા અનુરાગ બીજનું ફળ પણ મળી નવું એક જ સૂત્ર છે. છે...એમ છતાં કંતો નાટકની પેઠે સંપૂર્ણ કરવાને, અથવા

ભામાનો રાષ ઉત્પન્ન કરી તે દેખાડવાને, અથવા તો સ્ત્રીઓનું કેવું દુઃખ છે તે બતાવી આપવાને કે ગમે તે કારણથી કવિએ વસ્તુને લંબાવી છે.” (પાનું-૧૫ મુ) વળી તેઓ બીજી પણ કારણ બતાવે છે. “રાષદશિકા સત્યભામાખ્યાન” એ નામ ઉપરથી તો જાણે પાંગલા ત્રણ અંક જ નાટકને માટે બસ છે; પણ તેમ થાય તો છેક નાનું થાય, તથા નાટિકાના બધા લક્ષણ તેટલામા આવી શકે નહિ, માટે સત્યભામાનો પરિણય એમા ઉમેરીને કવિએ આખું નાટક ઘડ્યું હોય એમ લાગે છે.” (પાનું ૩ જી)

આ પ્રમાણે પહેલા ચાગ અને પછીના ત્રણ અંકોનું સમાધાન કરે છે.

આ સમાધાની અમને યોગ્ય લાગતી નથી. કારણ કે આ નાટકમા મુખ્ય ઉદ્દેશ સત્ય-ભામાનું રાષદર્શન કરાવવાનો જ છે. પરિણયનો નહિ. સત્યભામા રૂકિમણી બન્ને દિવ્ય અંશાત્માઓ કે આત્માઓ છે. પણ તેમને તેનું ભાન નથી. ભવિષ્યમા સત્યભામા અને રૂકિમણીને કલહ દર્શાવવાનો છે, અને તેને માટે સત્યભામા અને રૂકિમણીને પરસ્પર ઇર્ષ્યા-ભાવ ઉત્પન્ન થવાના સબળ કારણો દર્શાવવા જોઈએ, નહિ તો પાત્રોના આલેખનમા દોષ આવે. આટલા પૂરતું જ પ્રથમ ચાર અંકમા તે બતાવ્યું છે. પણ ખાસ પરિણય બતાવવા પૂરતા પ્રથમ ચાર અંકો નથી. જુઓ. સત્યભામાને પરણે તો મણિ ચોર્યાના આજમાથી કૃષ્ણ મુક્ત થાય, એ ધરાદાથી શ્રીદામો તે સંબંધ જોડવા દૃતપર થાય છે. પરંતુ રૂકિમણીને સપત્નીમૂલક ઇર્ષ્યાભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને પોતાનો વિરોધ બતાવે છે. સત્યભામા અને કૃષ્ણ એક એકને જોઈ ગાઢ પ્રેમી બને તે માટે સુવર્ણ સંરાજિકામા મળવાનો તાલ કરે છે રૂકિમણી અહિં પણ આડે આવે છે. જ્યાં સત્યભામા પ્રેમીના પ્રેમદર્શનામૃતનું પાન કરી રહી છે, તે જ વખતે રંગમા ભંગ કરી સંરાજિકા તેને ઉપાડી જાય છે, અને રૂકિમણી પ્રવેશ કરી, સત્યભામાને બચાવના જતા કૃષ્ણને વારે છે. આ અસલ ધા સત્યભામાના હૃદયમા રૂઝાય ખરે ? આગળ જતા સત્યભામાને પરણનારા ઉમેદવારોમાના એકને-કૃતવર્માને-આડક-તરી રીતે શતધન્વાના નામે કૃષ્ણની સામા ઉરકેરે છે. બીજી બાજુ સત્યભામા પ્રેમી તેમ જ સખીના વિરહે ટળવળે છે તેનું કારણ પણ રૂકિમણી. પોતાના પ્રિયતમ પાસેથી પોતે ચિતરેલી ચિત્રપાટિકા પણ ખુંચવી લે છે રૂકિમણી મહોત્સવમા એક પાસથી શતધન્વા, બીજી પાસથી કૃતવર્મા, ત્રીજી પાસથી સંરાજિકા, ચોથી પાસથી રૂકિમણીની સખીઓ અને સશસ્ત્ર સ્ત્રી સૈનિકાથી રક્ષાતી કેદીની સ્થિતિ બોગવે છે એનું કાગળ પણ રૂકિમણી. આ પ્રમાણે ભાવી કલહ સંસુચિત દેખાય, એવા ધરાદાથી કવિએ પ્રથમથી જ આવા ઇર્ષ્યાબીજો વાગ્યા છે. અને સત્યભામા જોને નાયિકા કહી છે તેનું પાન સાચવવા આમ સ્વાભાવિક દ્વેષભાવ ઉત્પન્ન કર્યો છે જ્યારથી તે કૃષ્ણની દૃષ્ટિએ પડે છે ત્યારથી તે મુઘ્ધા, ચરમાળ, સરળ અને નિખાલસ જણાય છે. એનામા રૂકિમણી માટે કોઈ પણ જાતનો દેવભાવ હોય એમ દેખાતું નથી. સ્ત્રીરત્નભાવ જ એવો છે કે એક વાર મનમા ગુંચ પડી તો તે છૂટવાની જ નહિ, અને તે ગુંચ પડી. જીવનનો પ્રથમ પ્રણય લ્હાવ લેવાની મજેલી અલબ્ધ તકે, જ્યારે તે કંઈ નવી જ સૃષ્ટિના દસ્ખનો આનંદ લઈ રહી હતી અને જેમાથી બરિષ્યનું અમૃત્ય સુખ પ્રાપ્ત થવાનું હતું આ સર્વ ધ્યાનમા રાખી, લગ્ન થયા બાદ જ્યારે કૃષ્ણ, સામેથી આવતી રૂકિમણીને પગે લાગવાનું સત્યભામાને ઝઢે છે ત્યારે તે જોલે છે-આર્ષ પુત્ર ! એ મદદદેવી છે,

તો એને પગે લાગવા કોઈ મહાદેવ જોઈએ. હજી એના વેરેલા કાંટા મારા હૈડામાં લચોલચ વાગ્યાં કરે છે. અંતરના ઉમળકા વિના તો મારાથી એમાંનું કશું થાય નહિ.” આ બળતા હૃદયના ઉદ્દગારો જી અને તેથી પોતે તેને સમાન માટી પર ગણે છે. અને તેથી પગે ન લાગતાં કહે છે. “શું મારા કોટની વરમાળ એને કાળે કાઢી નાખે? મહારાજ! આશા તો સર્વને સરખી જ હોય.” આ ઉપરથી જણાશે કે જો પહેલા ચાર અંકો ન હોય તો સત્યભામાનું રોપદર્શન અસંબદ્ધ અને અસ્વાભાવિક દેખાય.

અત્રે જો કોઈ પ્રશ્ન કરે કે કવિનો જો આ વિચાર હતો તો જેમ જેમ રૂકિમણી કાંટા વેરે છે તેમ તેમ સત્યભામાનો ધૃષ્ટાંભાવ કવિ કેમ બતાવતા નથી? એનો ઉત્તર એટલો જ કે રૂકિમણીના કૃત્યોથી જે અસર વાચકને થોડા વર્ગ પર થાય છે તેટલી પૂરતી સમજા છે. વળી સત્યભામાને કૃષ્ણ પર પ્રીતિ પહેલેથી ન હતી. અમુક પ્રસંગે દર્શન માત્રથી જ થાય છે, અને સ્તેહપાશથી બદ્ધ થતી પરણવા તૈયાર થાય છે. એના મુખમાં ધૃષ્ટાંભા ઉદ્દગારો મૂકે તો તેનામાં સ્વાભાવિક ધૃષ્ટાં છે એમ દોષ આવે, અને “અહા! આ બિચારી કેવી શુદ્ધ હૃદયની પ્રેમાળ સ્ત્રી છે, છતાં તેને રૂકિમણી પરણવા દેતી નથી” એમ પ્રેક્ષક કે વાચક વર્ગની સહાનુભૂતિ રહે નહિ. એવી સહાનુભૂતિ રાખવાની ખાસ જરૂર છે. નહિ તો વાચક વર્ગ ભવિષ્યમાં કંકાસ કરતી સત્યભામાને દેખી એમ જ કહે કે “છે એ તો એવી જ અદેખી છે.” એટલે સત્યભામાની નિર્દોષતા બતાવવા, વાચકવર્ગની સહાનુભૂતિ ઉત્પન્ન કરવા, અને ભાવી કંકાસને રૂકિમણીના આ વર્તનથી મજબૂત ટેકો આપવા આ ચાર અંકો લખાયા છે. જો કે કવિએ તેના પૂરતો લાભ લઈ પોતાની કવિતા શક્તિ બતાવી છે એ વાત ખરી, પણ સત્યભામાપરિણયનો મુખ્ય હેતુ નથી. પૂર્વોક્ત સત્યભામાની નિર્દોષતા અને સરળતા કવિએ પાછલા અંકોમાં પણ જાળવી, બળતું હૃદય જે કૃષ્ણના પ્રેમચાતુર્યથી ઠંડું પડતું હતું, તેમાં પુષ્પના પ્રસંગથી ધી હોમ્યું ને અગ્નિ પ્રજ્વલિત કર્યો અહિં પણ રૂકિમણીએ પૂર્વે વેરેલા કાંટાએની ઉદેશી સત્યભામા રૂકિમણીને કહે છે—“તમે તમારા ભારમાં રહેજો. જેને તમારી અરજ હશે તે સાંખી રહેશે. હું તો ધાળવળું કપાઈ વ્તય એવા મોરના મોરના ઉત્તર આપીશ.” આ ઉપરથી પૂર્વોક્ત ઉપસંહાર થોડા જ લાગશે.

પંદરમા પાનાં ઉપરની ટીકા આગળ ચલાવતાં પ્રાચીનકાવ્યમાળાવાળા લખે છે. “વસ્તુ લંબાવવાનો વિચાર કવિને પાછળથી નથી થયો પણ નાટક ચરૂ કરતાં આ નાટકમાં પહેલાં જ તેણે આવી બેવડી રચના કરવાનું ધાર્યું છે, એમ તો બીજા બેવડી વસ્તુ-અંકમાં નારદનો પ્રવેશ મૂકીને જ બતાવ્યું છે.” આ ટીકા થોડા સંકલના નથી. નથી. કેમકે એનું નિરાકરણ તે જ પ્રવેશમાં કૃષ્ણ નારદને ઉત્તર આપે છે તેમાં જ થઈ ગય છે. કૃષ્ણ—“બ્રહ્માર્જિ! શક્યમયના મારે ચિરસામાન્ય છે. મારા પ્રણામપૂર્વક કહેજો કે હું એ જ ઉદ્યોગમાં છું” એ ઉદ્યોગ કયો! સત્યભામા પૃથ્વીનો અવનાર છે. પૃથ્વીને: પુત્ર ભૌમાસુર છે. તેનો વધ, તેની માતા પૃથ્વી એટલે સત્યભામા કહે તો જ થઈ શકે, અને તેથી કૃષ્ણ અને સત્યભામાનો પરિણય થવો જોઈએ. પરિણય થાય પણ યુદ્ધમાં સાથે આવે તો જ “આ દુષ્ટને મારી નાંખો.” એવા ઉદ્દગાર કાદવાનો પ્રમંથ પ્રાપ્ત થાય. તેમ જ યુદ્ધમાં આવવા પરતું કંઈ સમજા કરણ હોવું

જોઈએ અને તે એવું કે જોથી મનોવૃત્તિ પુત્રપ્રેમના ઉમળકાને ક્ષણવાર વિસરી નાં. આ કારણથી પરિણય થતાં પૂર્વે ઇર્ષ્યા ભાવની ઉત્પત્તિ, પરિણય બાદ સત્યભામાનું પુષ્પ માટે રૂકિમણીએ કરેલું અપામન, અને તેથી સત્યભામાનો આક્રોશ વર્ણવેલો પડ્યો છે. એટલે ભૌમાસુરનો વધ કરવાનો ઉદ્દેશ, સત્યભામાપરિણય અને તેનું પારિણતકવૃક્ષાર્થે જતાં યુદ્ધમાં આકસ્મિક આવડું એ જ હોય શકે. એટલે કવિએ સામાન્ય દૃષ્ટિએ પરિણયથી મણિ ચોર્યાનું આળ દૂર કરવા બતાવ્યું. કવિ દૃષ્ટિએ દંદાનુરાગ દર્શાવવા પ્રથમ દર્શનથી ઉત્પન્ન થતો પ્રેમ બતાવ્યો, જ્યારે કૃષ્ણના દૈવી અંશપર ધ્યાન ખેંચી રૂકિમણીનો લગ્ન પ્રતિ વિરોધ બતાવી, ભવિષ્યમાં સર્વ બીજો પરિપાક પામે, એવી સંકલના કરી એટલે ભૌમાસુરવધ, કરવાનું કૃષ્ણના ધ્યાનમાં હતું જ; પરંતુ યોગ્ય સમય અને સંજોગની રાહ જોતા હતા, જ્યારે દેવો ઉતાવળા થઈ કાર્ય કરવા પ્રેરણા કરતા. ભૌમાસુરવધ સત્યભામા રાશદર્શનનું આકસ્મિક પરિણામ છે એમ નાટક વાંચતાં થઈ જાય છે, પણ તેમ નથી. એને અંગે આ પરિણયને કલહ છે એમ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી જોતાં જણાશે જ એટલે આ નાટકમાં ખેવડી વસ્તુ-સંકલના નથી. આ પ્રવેશથી વાચકોને કૃષ્ણના દૈવી અંશનું જ્ઞાન થાય, કૃષ્ણની અકળિત ગતિ, નારદ જે એવું મન છે તે જણી શકે નહિ તો આપકા દેવો તે શું જાણે એ બતાવવા, તેમજ સ્પષ્ટ જ્ઞાન દર્શાવવા ગર્ભાંક મૂક્યો. એટલે ખરું જોતાં નાટકમાં ક્ષણભિ ભૌમાસુરનો વધ છે, પરંતુ તેમાં મુખ્ય કારણ કલહ છે, એથી એને આખા નાટકના આધાર રૂપ માની “રેખદર્શિકા સત્યભામાધ્યાન” એવું નામ આપ્યું.

નાટકમાં ખેવડી રચના નથી, એ પ્રતીતિ કૃષ્ણના પાત્રમાં કૃષ્ણનો દૈવી અંશ કેટલે સુધી જગૃત છે એનો વિચાર કરવાથી પણ થશે. દૈવી અંશ જગૃત કૃષ્ણના પાત્રમાં નથી એમ લાગવાનું કારણ શું? કારણ એ જ કે કૃષ્ણનું વર્તન દૈવી અંશ જગૃત કેટલીક વાર સામાન્ય મનુષ્ય જેવું છે. ચોરીનું આળ દૂર કરવા જાતે છે કે નહિ? પરિશ્રમ લીધો છતાં દૂર થયું નહિ, તેથી ક્ષિભિરી થાય છે. શ્રીદામો સત્યભામાને પરણી તે આળ દૂર કરવાની યુક્તિ બતાવે છે ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે—સખા! રથમાની છત્રાસા વિના તે બને નહિ. આ વખતે કૃષ્ણને વિચાર આવતો નથી કે સત્યભામા પૃથ્વીનો અવતાર છે. વળી સત્યભામાને ઓળખ્યા વિના એના પ્રેમમાં પડી મુગ્ધ થાય છે. દેવો અને નારદો વારંવાર સૂચવે છે છતાં કૃષ્ણ કાર્ય પરત્વે કંઈ કરતા જણાતા નથી, ઉલટા રાધિકાની પ્રેમપ્રતિભાથી માયાની જાળમાં રસાતા દેખાય છે. નારદ દેવાનું કંઈ શું છે તે વર્ણવે છે ત્યારે કૃષ્ણ કહે છે, “પદ્મચોનિજ! પ્રારબ્ધ અન્યથા કેમ થાય કે સુખ દુઃખાદિના નિર્મિત કાળ શી રીતે મિથ્યા દરાય?” તેમ જ ગર્ભાંકમાં અદીતિ કુંડલા દરણ નાટકનો પ્રયોગ જોઈ સત્યભામાનું હૃદય દ્રવે છે ત્યારે એવો કરુણમય પ્રયોગ કરાવવા વિશે કૃષ્ણ શ્રીદામાને કપકો આપે છે. સલાહામા કંઠાસ કરે છે ત્યારે બે સ્ત્રી કરનાર ધણી જે દુઃખ પામે તે દુઃખના ભાવો અને ઉદ્ગારો કૃષ્ણના મુખમાં મૂક્યા છે. ઇત્યાદિ પ્રમાણથી એમ બતાવવા પ્રયાસ દરાય કે કૃષ્ણના પાત્રમાં દૈવી અંશ ગુપ્ત છે.

અત્ર કહેવાનું કે દૈવી અંશ જગૃત છે અને કૃષ્ણની એ અકળિત ગતિ બતાવવા પૂરતું જ. કવિએ સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય કરી વાચક કે પ્રેક્ષકવર્ગનું ધ્યાન ખેંચ્યું નથી “હું એ જ ઉદ્દેશમાં છું”

એ શબ્દોથી કૃષ્ણનો દૈવી અંશ કાર્યકર્તા છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે. તેમજ ઇન્દ્રાદિ દેવોએ, અને નારદે પણ પ્રેરણા કરી છતાં તે વખતે ભૌમાસુરનો વધ કરવા ગયા નહિ, પણ સત્યભામાની પારિજાતક વૃક્ષ મેળવવાની પ્રયત્ન હકને વશ થાય છે. ગરુડને બોલાવી સીધા સ્વર્ગમાં ન જતા ભૌમાસુર સાથે યુદ્ધ કરવા જવું છે એમ ગરુડને કહે છે. એ ઉપરથી કૃષ્ણ આજ અવસરનું પ્રતિપાલન કરતા હતા એ સ્પષ્ટ થાય છે. વળી સત્યભામાને સત્રાજીત ઉઠાવી જાય છે તે વખતે રુદ્રિમણીના આગમથી અને રોષયુક્ત શબ્દોથી તેનું હરણ કૃષ્ણ થવા દે છે. જો માનુષિક અંશનો જ ખ્યાલ રાખ્યો હોત, તો કોઈ પણ ક્ષત્રિય રાજા એ પ્રમાણે થવા દે નહિ. એટલે દૈવી અંશ જાગૃત હતો એમ સિદ્ધ થાય છે. એટલે કૃષ્ણનું શ્રીદામા સમક્ષ વર્તન, નારદ અને ઇન્દ્રાદિ દેવોના પ્રયત્નો પ્રતિ નિરપેક્ષ સહેવું, સત્યભામાના કલહ પ્રસંગે દુઃખી થવાના ઉદ્દગારો કાઢવા, આદિ માનુષિક વર્તન કાર્યોપેક્ષાને હીને ઇચ્છિત હતું, સ્વાભાવિક નહિ. તેમજ કલહથી કંટાળી કૃષ્ણ બોલે છે:—

માયાયે કરિયો મને ક્યમ કરી અદ્વૈતવાદી અહા,
રે અદ્વૈત મધું થયું દુઃખ મને માયા ! ન કાયા વહી;
જાણીજાણી જીવો તો જરૂર સુખ છે અદ્વૈત ધર્મે નહો,
હેલો યા વચળે ચલે ચપળતા કામે ન કાચું અહા !

આ ઉદ્દગાર કેવળ સત્યભામાને ઉત્કેરવા પુરતા છે. કેમકે હજી એટલી પરાકાષ્ઠા આવી નથી કે સત્યભામા પારિજાતક વૃક્ષ લેવા પોતાની સાથે આવવા તૈયાર થાય. એ માનુષિક વર્તન રાખ્યું છે એટલા પૂરતું. બાકીનો સર્વત્ર દૈવી અંશ ચિનમારી રૂપે રહી ધારેલું કામ ક્યો જાય છે. જ્યારે તે સર્વ કાર્યો અને ઉદ્દગારો ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ માનુષિક દેખાય છે. પણ જ્યારે કૃષ્ણ એકલા હોય છે ને હૃદયના ઉદ્દગારો કાઢે છે (ત્રીજો અંક.) સત્યભામાની પ્રતિમા શ્રીદામો આપી જાય છે તે પહેલાં કૃષ્ણ સિરહપીડિત સ્થિતિમાં કહે છે—“ હે મહાર્ધવજ ! તારા કમળ જેવાં કોમળ ચર મારાથી સદન થતાં નથી.” વખતે પોતાની આ સ્થિતિ શ્રીદામાને બતાવી પોતાનું કાર્ય—અને ઉલોગ જલદી પૂર્ણ કરવા કૃષ્ણનો પ્રયાસ હોય, તોપણ રાધિકાની પ્રેમ પત્રિકા પોતે એકલા વાંચે છે અને પ્રેમપીડાથી પીડાય છે “ (પ્રેમપત્રિકા ઉઠેલતાં) હે હૃદય ! (ધણે ભાગ કોરો જોઈ) આથી તારે પણ સમજવાનું છે કે તારો ધણે ભાગ આમ કોરોકટ થઈ પડ્યો છે. (બે લીટી કાળા રંગે લખેલી જોઈ) આહા ! હૈડા તું સમજ કે જે તારામાં કિંચિત્ રંગાયું છે તે કૃષ્ણ રંગવાળું જ છે. ” ઇત્યાદિ આ ઉપરથી સાર જણાય છે કે એ દૈવી અંશ કામદેવના બળથી દબાઈ જતો હતો એમ કવિ બતાવવા ઇચ્છે છે.

અહિ કોઈ એવું કહે કે નારદ અને ઇન્દ્રાદિ દેવોએ તેમ જ ઉચ્ચેન આદિ મહારાજ અને મંત્રીમંડળે વારંવાર પ્રેરણા કર્યાથી જ અને તેમા નારદની પારિજાતક પુષ્પની યુક્તિથી જ કૃષ્ણનો દૈવી અંશ જાગૃત થાય છે. દૈવી અંશ પૃથ્વીમા અવતાર લે એટલે માયાની ગળમ્મા લપટાય, અને તેથી તેને કરવાનાં કાર્ય મારે પુનઃ પુનઃ પ્રતિજ્ઞા લેવો પડે આ મન કૃષ્ણના પાત્ર વિશે યોગ્ય લાગતો નથી. કારણ કે ઉપર બતાવ્યું તેમ ઉત્કંઠિત હૃદયે, કોઈ વસ્તુ મેળવવાની અતિ તીવ્ર અભિલાષાથી સત્યભામા કૃષ્ણની સાથે જાય, અને યુદ્ધનો પ્રસંગ એક આકસ્મિક બને, એવી વસ્તુસ્થિતિ આવે એવી જ કૃષ્ણ રાક્ષસનેતા હતા અને તેથી

જ ને કે ભૌમાસુરવધ એ આ નાટકનું મુખ્ય કાર્ય છે છતાં તે કેવળ આકર્ષિક અને કળરૂપ બતાવાયું છે.

પ્રસંગવશાત્ સત્યભામા અને રૂકિમણીમાં દૈવી અંશ કેટલે અંશે જાગૃત રહે છે એના વિચાર કરીશું. સત્યભામાના સ્વભાવમાં દૈવી અંશ ઉપર પ્રભાણે જાગૃત સત્યભામા અને નથી. માયાના આવરણમાં એટલો બધો ઢંકાયેલો છે કે ભૌમાસુર રૂકિમણીમાં દૈવી અંશ મરી ગયા પછીથી જ તેને એ પોતાનો પુત્ર હોવાનું સ્મરણ થાય છે. જાગૃત નથી. માયાના આવરણથી નહિ, પણ ઉપર કહ્યું તેમ પારિજાતકવૃક્ષ મેળવવાની લાલસામાં એ વિસ્મૃતિ થઇ, એમ કોઇ કહે તો, ધર્મ્યાભાવ, કંઠાસઆદિ કરવાની વૃત્તિ, એ સર્વ માયાના આવરણને લીધે થાય છે. તેમ જ નારદને સ્વભાવ સમજવાની શક્તિ પણ સત્યભામામાં નથી. એ સમજ પણ કૃષ્ણે આપી છે. પાંચમે અંક-સત્યભામા-હલા નાગરિકે ? નારદજીનું કહેવું સાચે સાચું લાગે છે.....પણ સખિ ! નારદજીની વાત સાચી હશે કે જુદી ?.....નારદમુનિએ ધાર્યું હશે કે વગર પૈસાની લડાઇ જોવાનો આ ઠીક લાગ છે. મને ઘણપુત્રના સ્વભાવ વિષે આર્મપુત્રે રત્નેરજની સમજણ પાડી મૂકી છે.

રૂકિમણીને સ્વભાવ પણ એ જ પ્રભાણે આલેખાયો છે. પણ કોઇ કહેશે કે કૃષ્ણનું કાર્ય સુગમતાથી થાય, કલહ કરવાથી સત્યભામા વૃક્ષ લાવવા હઠ લે, એ વિચારથી જ રૂકિમણીએ સત્યભામાના માર્ગમાં કાંટા વેરી ધર્મ્યાણ બનાવી. જો એમ હોય તો પારિજાતક વૃક્ષ આપ્યા પછી રૂકિમણીનું વર્તન દૈવી અંશનું નથી પણ ધર્મ્યાવાળા સ્ત્રીનું છે. એ એના શબ્દો સ્પષ્ટ બતાવે છે. રૂકિમણી-“ મારાથ પ્રહ ગામ ગયા નથી કે એક વાર વઢવા આવી સોજસહસ્ર સાલ વો'રાબ્યાં અને બીજી વાર લડવા આવી કંઈનું કંઈ કરાવું. આ તો'તું જ્યારે ઝાડ દેખાડવાને એક પગે થઇ રહી હતી ત્યારે જે જે ખરા બોલ હતા તે કહેવા પડ્યા ! (એવે આધે ઘણી સ્ત્રીઓ આવતી જોઇ) લે બેન ! આ તારાં આણેલાં કૂલે કાલ્યાં ! હવે સુંધાય તેટલાં સુંધ. ” ઇત્યાદિ

જો આ પ્રભાણે રૂકિમણીના પ્રત્યેક કાર્યમાં માયાનું પ્રાધાન્ય વધારે દેખાય છે, તો પછી સત્યભામાપરિણયનો એ વિરોધ કરે છે તે શાથી ? કેવળ રૂકિમણી શા માટે સત્યભામા અને કૃષ્ણના પરિણયની વિરુદ્ધ આચરે છે ?

સપત્ની પ્રતિ ધર્મ્યાભાવે, કે કૃષ્ણદેવ માટે એ અનુગમનું છે તેથી ?- રૂકિમણી મણિ ચોર ચબ્દ સાંભળી છોડાયથી આવે છે. શ્રીદામો કૃષ્ણને લગ્ન કરવાની શક્તિ બતાવે છે. તે સાંભળી રૂકિમણી સ્વગત બોલે છે-“ અરે દુષ્ટ ગોપ ! દેવને અવળે માર્ગે ચઢાવવાનું તને જ છાત્ર ” આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે કૃષ્ણ વિનયપયની મદાર જાય છે તેને અટકાવવા પ્રયાસ કરે છે; સત્યભામા પ્રતિ ધર્મ્યાભાવથી નહિ. પરંતુ જ્યારે કૃષ્ણ તેને મનાવવાનું કરે છે ત્યારે રૂકિમણીનો ધર્મ્યાભાવ પણ જણાઇ આવે છે. કૃષ્ણ-“ પણ તેના પર તમારું સ્વામિત્વ છેને ? ” રૂકિમણી-“ દિવ સ્વામિત્વ માને છે અને આટલાં મોંનાં મીઠાં પણ કરે છે, તે વડે હું તો ધન્યતા જ માનું છું. ” પણ આ ધર્મ્યાભાવ પ્રાસંગિક ઉત્તર થાય છે સ્વાભાવિક નથી. કારણ કે રૂકિમણી કનક માલિકાને કહે છે. “ તે (શ્રીદામો) દેવને લાગેલું

કલંક ભૂંસવાને ખોટામાં ખોટી શીખવણી કરતો હતો. મારાથી ખમાયું નહિ અને મેં એને અને દેવને ઠંડકાર્યાં. ” એટલે કૃષ્ણના લપસણા સ્વભાવને શ્રીદામો ટેકો આપે છે, તેથી રૂકિમણીના મનમાં સપત્ની ધર્મીભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. બાકી સત્યભામા પોતાની સપત્ની થવા યોગ્ય છે અને એ લગ્ન ઇચ્છવા યોગ્ય છે એમ રૂકિમણી પોતે જ કહે છે. કૃષ્ણની વિરહાવસ્થા દેખે છે ને વિવાહ અટકાવવા યોજના કરે છે તો પણ જે એને સત્ય લાગે છે તેના પણ વિચાર એને આવે છે ખરો. રૂકિમણી—“હલા કનકમાલિકે ? આર્યપુત્રને આમ દુભવવા ઠીક લાગતું નથી. તેમ એ સત્યભામા મારી સપત્ની થવા યોગ્ય છે. વળી મારાં સાસુ છત્રી પણ ખોટામાં ખોટી ઇચ્છા છે.....માટે પેરવી કચ્ કે આર્યપુત્ર અહિં પધારે તે સમયે પ્રાણપતિ સત્યભામાને પણ અહિં જુએ. પછી આપણે બંધિત લાગશે તે કરશું ” આ પરથી રૂકિમણી ધર્મીભાવથી જ દોરાય છે એમ નથી. વળી એક ખીજું પણ કારણ અહિં જણાય છે. રૂકિમણીને પૂછીને કે સલાહ લઈને જો કૃષ્ણે પરણવા ઇચ્છ્યું હોત, તો તે આમ વિરોધ કરત નહિ અને તેથી કૃષ્ણ એને પડતી મૂડી શ્રીદામા દ્વારા એ કામ સાધે છે તે પણ એનાથી ખમાતું નથી. રૂકિમણી—“જે વાત દેવે ગોપ બંધુને કહેવા યોગ્ય માની અને અમે તેથી અચોગ્ય કર્યા—છ. ”

આ દૈવી અંશથી પ્રેરાયલાં કાર્ય નથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે. જો એમ હોય તો જે દૈવી અંશ વચ્ચે આવા ઉદ્દેશો નીકળે નહિ. તેમ જ કૃષ્ણ પુષ્પ લઈ સત્યભામાને મંદિરે જાય છે તે દિવસે એ પુષ્પ પર ખરો અધિકાર સત્યભામાનો હતો; કેમકે કૃષ્ણ તેને મંદિરે જવાના હતા. છતાં પોતાપણું સાબીત કરવા રૂકિમણી અચોગ્ય આચારણુ આચારી કૃષ્ણને પોતાને મંદિરે લઈ જઈ પુષ્પ પકાવી લે છે અને સત્યભામાના પ્રેમમાં પૂજો મૂકે છે. આ કંઈ દૈવી અંશનું કાર્ય નથી પણ નારદના કહેવાથી મહાદેવી પત્ની સત્તા ભોમવવાનું પરિણામ છે.

આ પ્રમાણે કૃષ્ણના દૈવી અંશનો, રૂકિમણી અને સત્યભામાના માનવ અંશનો વિચાર કરી નાટકનું અવલોકન કરીએ તો જણાશે કે શ્રીદામો ચોરીનું આજ્ઞા નાટકનું નામ દૂર કરવા લગ્ન માટે મરી મરે છે એમ બતાવી, ખરી પરિસ્થિતિ ભૌમાસુરવધ એમ રૂકિમણી અને સત્યભામા વચ્ચે સપત્નીભાવે દેવ ઉત્પન્ન કરાવી, રાય-કાં ન આપ્યું ? દર્શનના પરિણામે ભૌમાસુરનો વધ કરાવવાની છે. એટલે આ નાટકની રચના એક વૃક્ષ જેવી છે. ભૌમાસુરના વધ માટે દેવોની આ-કક્ષા, મણિ ચોર્યાનું આજ્ઞા, રૂકિમણીનો પરિણય માટે વિરોધ, એ એક ખીજમાંથી કુટોલાં મૂળો અતિ ઉંડા પ્રાં છે, જેના ઉપર સત્યભામાપરિણયનું યજ્ઞ બંધાતાં રાયદર્શનની શાખા કુટે છે, જેમાંથી ફળરૂપે ભૌમાસુરનો વધ થાય છે. આ પ્રકારની રચના શ્રી હર્ષદેવના નાગાનંદના નાટકમાં જણાય છે. ત્યાં પણ કેટલાક વિદ્વાનો—આખા નાટકમાં જુદા જુદા પ્રસંગો ભેગા કરી ગોઠવી દીધાનું કહે છે; કારણકે ‘નાગાનંદ’ નાટકનું નામ છે અને છેલ્લા બે અંકમાં તેનો વિષય આવે છે. જ્યારે પહેલા ત્રણ અંકમાં મહાયવતી અને શુભૂત-વાહનનો પરિણય વર્ણવે છે. અહિં વિદ્વાનો ભૂલ ખાય છે. કેમકે કવિએ નાટકનું નામ નાગાનંદ આપ્યું, પરિણામ એટલે શ્વાસિ ઉપરથી પણ ખડું જોતાં એ હેતુ નાટક લખવાનો ન હતો.

એ સૂત્રધારના મુખમાં મુકેલા શ્લોકથી--નાન્દીના અને પ્રસ્તાવનાના શ્લોકથી સિદ્ધ થાય છે. ખરો ઉત્તર તો સિદ્ધરાજનું ચરિત્ર વર્ણવવાનો હતો. લોકે હારિ સિદ્ધરાજચરિતં નાટ્યે ચ દક્ષા વચમ્ । અને તે દૃષ્ટિએ જો જોઈએ તો આખું નાટક સુસંગત અને સુસંબદ્ધ લાગે. એ વાત ખરી છે કે પિટ આદિના પ્રસંગો કેવળ નકામા છે, નાટકને પોષવાના નથી. તેવી રીતે જો આ રૌપદર્શિકાખ્યાનને જોવામા આવે તો આ નાટકમાં જેવડી રચના નથી. પણ જે વૃત્તાંત ઉપરથી પ્રલામ્બિ થાય છે તે વૃત્તાંત ઉપર કવિએ નાટકનું નામ આપ્યું. વધ રંગભૂમિપર ખતાવાય નહિ એટલે યુદ્ધ પણ ખતાવવું બંધ રાખ્યું, અને માત્ર પ્રવેશકથી ભૌમાસુર વધ સૂચવ્યો, અને એ મુખ્ય વિષયને પ્રાસંગિક કરી દીધો. એટલે જેવી રીતે, અભિજ્ઞાન શાકુન્તલમાં શકુન્તલા સુદ્રિકા પ્રાપ્ત થવાથી મળી, અને સુદ્રિકાને લીધે વિસ્મૃતિ થઇ અને અભિજ્ઞાન થયું, તેથી કવિએ એ મુખ્ય પ્રસંગ ઉપર અભિજ્ઞાનશાકુન્તલ એ નામ આપ્યું; જેવી રીતે મુદ્રાના જોરે રાક્ષસ જતાયો છે, તેથી મુદ્રારાક્ષસ નામ પડ્યું; જેવી રીતે પરાક્રમથી ઉર્વશી મળી, માટે વિક્રમેર્વશીય નામ પડ્યું, તેવી જ રીતે સત્યભામાનાં રૌપદર્શનને લીધે ભૌમાસુર વધ થયો, માટે રૌપદર્શિકાસત્યભામાખ્યાન એ નામ પડ્યું. પુણ્યનો પ્રસંગ કલહ ઉપજાવે છે એ વાત ખરી પણ તે પ્રાસંગિક છે. કારણ કે સત્યભામાના પહેલેથી જણી રહેલા હૃદયમાં એથી ધી હોમાય છે. એટલે પ્રાસંગિક પ્રસંગ ઉપર નામ ન આપ્યું, અને તેથી નાન્દીમાં રૌપદર્શન વિષે ઉપસેષ છે તેમ જ પુણ્ય વિષે પણ છે.

સાક્ષર શ્રી કેશવલાલ નાટકોની પ્રશંસા કરતાં લખે છે. “એમ ગીર્વાણ નાટ્ય સાહિત્યની સુંદર છાયા પ્રેમાનંદનાં નાટકોમાં સંક્રાંત થઇ તેને શોભા

સત્યભામા રૂક્મિણીના આપનાર બની છે; ત્યારે સમકાલીન બવાઇની ગ્રામ્યતાની છાપ કલહ પ્રાપ્ત છે ? સ્થાને પણ તેના પર પડ્યા વિના રહી નથી...આ ગ્રામ્યતા શોકોની છ ક્રોધ અસ્થાને ? કવિની ઉક્તિમાં આગળ પડતી જોવામાં આવે છે. કૃષ્ણ ભગવાનના નિર્બળતા બતાવે છે અન્તઃપુરમાં સ્ત્રીઓને ન છાને એવી ગ્રામ્ય ગાંગાગાળી સાંભળાયે છીએ.” (પાનું ૨૬ પ્રેમાનંદ) આગળ દીકા કરતાં જણાવે છે કે ‘પ્રેમાનંદના મનની નિર્બળતાને લીધે અથવા

તો શ્રોતાને રાજી કરવા, એવા પ્રસંગો આપ્યા.’ આ દીકા યોગ્ય નથી. આ પ્રવેશકથી કવિના મનની નિર્બળતા સાબીત થતી નથી. તેમ જ તે સમયના બવાઇના ખેસોની છાપ પણ નથી. સત્યભામાનું રૌપદર્શન એ નાટકનો મુખ્ય વિષય છે. એટલે એ પ્રસંગમાં કવિએ પરાક્રમ લાવવી જ જોઈએ. એ પરાક્રમ કુદરતી છે કે નહિ તેટલું જોઈને પછી અંતર્ગત વિષયનું નિરૂપણ કરીશું. સત્યભામાને પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયો છે કે રૂક્મિણીએ તેના પ્રેમ માર્ગમાં કાંટા વેર્ચા છે અને તેથી તે જણી રહી છે. એટલે સુધી કે રૂક્મિણીને તે પગે લાગતી નથી. પગે લાગવાનું કહેનાર કૃષ્ણને તે તરછોડે છે. તેમજ પોતાની મા પણ તેને પગે લાગવાનું કહે છે ત્યારે પણ તે તેમજ કહે છે--“હવે તો હું છું ને એ છે. યદ હવં હૃદયે તો હાણાં પાંખકાં જમ્ મારે છે. માડી ’ તું જો તો ખરી ! હવે તો એ જ મને પગે લાગતી આવશે.” સત્યભામા મૂળથી છોકરવાદ અને ચઢાઉ પો છે જ. તેમાં પોતાને કેદ થવાનો પ્રસંગ લાવનાર રૂક્મિણી પર હૃદય બળ્યું બળ્યું રહે એમાં નવાઇ નથી. મહારાણી-પદ ભોગવતી રૂક્મિણી સંપૂર્ણ વિદ્વા નાખે, જરા મોઢું મન ન રાખે તો સત્યભામાનું

અંગ'ભડભડાટ કા નખળે ? શું બધી જ સ્ત્રીઓ શાંત અને સહનશીલ હોય છે ? છતાં કૃષ્ણના આતુર્યથી તે બે વચ્ચે વલવાડ ચતી નથી. બન્ને સાથે બેસી નાટક જોય છે. શ્રીદામો સત્યભામાને “ લેવું દેવું ” કહી સંભોધે છે ને તે ખીખળે છે છતાં મર્યાદામાં રહી છે, જેથી સાખીત થાય છે કે રૂકિમણીનું મહાદેવી પદ પોને સ્વીકાર્યું છે. એવું સરળ અને સદૃશ હૃદય 'કૃષ્ણના હૃદયને વશ થયું છે, અને કૃષ્ણના પ્રેમસાગરમાં ડૂબકી મારી કલ્લોલ ફેરી રહ્યું છે, ને પાછલી વાત જૂલવા માંડી છે. કૃષ્ણને રાધિકાનો પત્ર આવ્યો છે, છતાં પોતે કૃષ્ણથી વિખુદી રહી ન શકવાથી રથ છોડવી નાખ્યો, તેને વ્રજ જતા અટકાવ્યા, ને તેના પ્રેમના અણમૂલ આનંદ લેવા તેની માર્ગપ્રતીક્ષા કરતી બેઠી છે. હવણાં પ્રિયતમ આવશે — એમ ઉત્સુકતાથી રાહ જોય છે. તે જ પ્રસંગે ને તે જ દિવસે, જ્યારે પોતાનો વારો ન હતો, ને જેના ઉપર પોતાનો અધિકાર ન હતો એવાં પુષ્પને કાજે કૃષ્ણને અટકાવી, રૂકિમણી પોતાને મંદિરે લઈ જાય છે. આ બાજુ સત્યભામા રાહ જોયાં જ કરે છે, નારદ આવી સ્પષ્ટ કથન કરે છે, સત્યભામાને ચઢાવે છે, છતાં નારદના ટીખળી સ્વભાવથી ચેતેલી સત્યભામા ન માનતાં પોતાની મેળે ખાત્રી કરવા જાય છે. વિચાર કરો, કે જેણે પ્રેમનું અણમૂલ સુખ ભોગવવા કૃષ્ણને વ્રજ જતા અટકાવ્યા છે, (પા. ૨૨૪) જે તેની પ્રતિક્ષણ માર્ગપ્રતીક્ષા કરતી બેઠી છે, પોતાને પુષ્પ ભોગવવાનો અધિકાર ખીજાએ છીનવી લીધો છે, એમ સાંભળ્યું છે, છતાં પ્રેમાવેશથી માન્યું નથી, કૃષ્ણ તેને વધારે પ્રેમથી આહે છે એમ હૃદયની ખાત્રી હતી, તે સ્ત્રી હૃદયના આવેશમાં ખાત્રી કરવા જાય છે. જેણે આટલા સમય સુધી રૂકિમણીએ વેરેલા કાંદાનાં દુઃખ ભોગવ્યાં હતા અને જેના પડેલા ધા રૂઝાવા આવ્યા હતા, તે સ્ત્રી જ્યારે પોતાની સપત્નીને પોતાના નામથી પ્રિય પતિને સોમન લેવડાવતી સાંભળે છે અને દેખે છે, પોતાના પર પૂર્ણ પ્રેમવાળો પતિ તેવું માની તેવા સોમન લે છે, આ સમયે એથી કદં આ સહનશક્તિવાળી હોય કે હૃદયની સર્વ બળતરાથી ક્રોધને વશ ન થાય ! અને પ્રેમમાં પૂજો મૂકતો ન દેખે ? સર્વને વિદિત છે કે ક્રોધ'ગુણ્યને આંધળો બતાવે છે. મોટા મોટા ઋષિઓ ક્રોધને વશ થતાં પોતાનું બાન ભૂલે છે, દેવાને હાથે ન કરવાનાં કાર્યો થાય છે. તો માયામાં લપટાયેલા બળબળ થઇ રહેલો આ દેવી અંશ બાન ભૂલે એમાં શી નવાઈ ! “ ખાવાને જમશે ને કુટવાને ભગશે. છે કંઈ લેવા દેવા ! સોંધી ને સફરી સત્રાન્વિત સુતા બલી જડી છે. પણ હું તો રજે રજે રૂઝ ચોપડું તેવી છું. ” આવા ઉદ્દગાર કોણ ન કાઢે ? એક વાર મગજ પરથી કાણુ ગયો તે શું ન કરે ? રાજરજવાહરોમાં શું નથી થતું ? જ્યાં સુધી રાજાઓના અંતઃપુરની સ્થિતિ આપણે જોઈ નથી ત્યાં સુધી જ આ સર્વ વિચિત્ર લાગે છે. કેળવાયેલી સપત્નીઓના તો દાખલા નજરે જોયા નથી એટલે શું પરિણામ કદી થકાય ! પણ જ્યાં કેળવાયેલાં નણુંદ બોમબંઓ હોય છે ત્યાં આવાં મજબૂત કારણો નથી હોતાં તો પણ ધર ગાજતાં સંભળાય છે, તો આ સપત્નીઓના સ્વભાવના આલેખનમાં દોષ જોવો શા માટે ? તેમ નાટકમાં અંતિશયોક્તિ હોય તો જ રંગ ઝામે છે ને અસર થાય છે. વળી અહિં તો કલહ કરાવનાર નારદ છે. જે પોતાની નારદવિદ્યા કે નારદવેડા માટે સુપ્રખ્યાત છે. સર્વત્ર એના પાસા પ્રજા છે. કલહનું બી એક વાર રેખતા નથી પણ બરાબર પરિપાક થાય તે માટે રૂકિમણી અને સત્યભામાને ચઢાવે છે, એટલું જ નહિ, પણ - રૂકિમણીને ત્યાં સત્યભામાને મોઢલે છે. આથી સત્યભામા જેને કૃપ્ત

સામાન્ય પુષ્પ આપી ઠગતા હતા તે પારિજાતક પુષ્પ જુએ છે ને કંકાસ વધી પડે છે. અહિં રૂકિમણી અને સત્યભામા વચ્ચે જોલાયાલી થાય છે. સત્યભામા જો કે કુદ્ધ થયલી છતાં રૂકિમણી સાથે મર્યાદાથી વાત કરે છે પણ રૂકિમણીના દરેક શબ્દો તેનામાં આગઆગ પ્રેરે છે ને સત્યભામા મર્યાદા ભૂકે છે. દોષ સત્યભામાનો નથી પણ રૂકિમણીનો છે. પાત્ર દોષિત થાય છે તે રૂકિમણીનું સત્યભામાનું નહિ. પણ જો આ પ્રકારે પરકાષ્ટા ન આવે તો પારિજાતકનું વૃક્ષ માગવા જેટલું જોર સત્યભામામાં આવે નહિ અને તેથી યુદ્ધમાં જવાનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થાય નહિ એ વિચાર બાળુએ રાખીએ તો પણ આ જે તકરાર ઉભી થાય છે તે તકરાર આધુનિક કે તે સમયમાં ચતી શોક્યોની તકરાર જેવી નથી. બરેલી સાડી, કે નવીન અલંકારો કે હાલનાં ફેશનેબલ પ્લાઊઝ કે સિફેનની તકરાર નથી, પણ પુષ્પ ને તે દૈવી પારિજાતક પુષ્પ જેની સુગન્ધ અને ઉપભોગ માટે હરકોઇ તકરાર કરે એવું એ પુષ્પ છે. જો સામાન્ય શોક્યોનો પ્રસંગ ખતાવવો હોત તો હજી ધણી પુષ્પાંજલીઓનો વર્ષાદ દરેક જણી વર્ષાવી શકતે; તે ઉપરાંત મારામારી, વાળની સામસામી જે'ચાખે'ચી સુધી કામ પહોંચી શકતે. આ નાટક બખનાર કવિની મનની નળજાઇ નથી પણ આ પ્રસંગ આમ આલેખ્યા વિના એને છૂટકો જ નથી. તેમ તે વખતની બવાઇની છાયા નથી. સ્વાભાવિક થવું જોઇએ તે જ બન્યું છે અને તેથી પારિજાતકના વૃક્ષની માંગણી સ્વીકારાઇ છે. તેમ લેખકે મર્યાદા તણ નથી. જે લખ્યું છે તે આવેશમાં આંધળા બનીને લખ્યું નથી, પણ યુક્તિપૂર્વક ધારેલો અંત આણવાને જ આ પ્રસંગ આમ જોડ્યો અને ચિતર્યો, એમાં કવિનો કોઇ પણ પ્રકારનો દોષ અમને દેખાતો નથી. આ પ્રસંગ જેટલો વાચતાં અસર કરે છે તેટલી અસર રંગભૂમિ પર બજવાતાં નહિ કરે. કારણ કે રંગભૂમિને લાયક આ પ્રસંગ નથી. રંગભૂમિ પર લાંબું પિંગળ જ લાગે, એમ રંગભૂમિના કંઇકે અનુભવથી અમારે માનવું પડે છે. છતાં જો આ પ્રવેશો સાક્ષરશ્રીને પ્રેમાનંદની કલમને કલંક લગાડનારા લાગતા હોય, તો એ મતે કંઇકે જુદું જ રૂળ દેખાય. પ્રેમાનંદ કોઇ દિવસ આવા મામ્ય પ્રસંગો ચિતરે નહિ કારણ કે એ દંડ મનનો, વિચારશીલ, જમાનાથી દોરાઇ ન જાય એવો અને પુરાણીઓને સુધારવા પ્રયાસ કરનારો કવિ હતો. તેથી એ મતે આ નાટક એવું જ લખેલું હશે કે કેમ એ વિશે શંકા-સ્થાન ઉત્પન્ન થવા સંભવ રહે છે.

કોઇ પ્રશ્ન કરશે કે જે કાર્ય પુષ્પથી થયું તેને માટે ગર્ભાંક પણ મૂકી નકામો અંક વધારવાની શી જરૂર હતી? એ પ્રશ્નને તો અનેક પ્રસંગો ઉભા કરી શકાય. આનો ઉત્તર એ કે ઇન્દ્રાદિ દેવો અને નારદ જે નારાયણ પ્રયોજન ? આગળ કશા લેખામાં નથી (નારદના જ શબ્દો, જ્યારે કૃષ્ણ સત્ય-

ભામાને મનાવવા પાછળ દોડે છે. પૃ. ૨૩૭) તે એમ માને છે કે કૃષ્ણ માયામાં લપટાયા છે તેને પ્રતિબોધ કરવો- નારદ-“ મને શકે પ્રથમથી જ કહ્યું હતું કે અમે સર્વેએ મળી અદીતિકુંડલાહરણનો કરણમય પ્રયોગ કરી ખતાવ્યો તેમાં દયાળું માનસ દ્યારાં ભાવવાળું થયું. તથાપિ અંજસા કોઇ વજ્ર આહિર આવ્યો, તેણે કરી અવિનાશી પૂર્વ અજ્યાના આવરણમાં આવી પડ્યા. ” પણ ગર્ભાંકનું કવિના વિચાર પ્રમાણે કંઈ જુદું જ પ્રયોજન દેખાય છે. સત્યભામા આ દસ્ય જોય તો તેનામાં સંપૂર્ણ

દયાભાવ ઉદ્ભવે અને તેને અંગે જ્યારે સુદૃઢ જાળ ત્યારે સોજસહજ સુન્દરીનાં દુઃખની સાથે સ્વર્ગના દેવોનું દુઃખ અને ખાસ કરીને શચીનું દુઃખ નિવારવા ભૌમાસુરને મારી નાખવા કૃષ્ણને કહી શકે. આથી જ કવિ સત્યભામાના મુખમાં શબ્દો મૂકે છે—“આર્યપુત્ર ! તમે શર-મણિ કહેવાવ છો તો પછી આ ખિચારા સુરને પકડું કદ કેમ ટાળતા નથી ? મહારાજ એ જોરાળાપણું અને ગર્વ શા કામનાં કે જે જોર અને ગર્વથી કોઇનેય લાભ કરી શકાયો નહિ ? હાં-હાં દેવ ! હું તો તમારા જળ વિશેની ભોમિયણ જ છું. પણ હું આર્યપુત્ર ? તમે ખિચારી શચીના કદ સામું જુઓ તો તો બહુ સાફ બહુ સાફ” બીજો હેતુ કૃષ્ણ કહે છે તેમ કેવળ આનંદ માટે. કૃષ્ણ—“વયસ્ય ! એમાં તારોજ વાંક છે. આવો કરુણમય પ્રયોગ તે શા માટે કરાવ્યો કે સર્વેનાં મન આનંદયુક્ત થવાને બદલે શોકયુક્ત થયાં ?”

ગભીર આ પ્રભાણે સચુક્તિ છે તો પછી રાધિકાનો પ્રણયપત્ર દાખલ કરવાની શી જરૂર છે ? એથી શું કાર્ય સધાય છે ? આ પ્રસંગ સત્યભામાને ઉશ્કે-રાધિકાના પત્રનું રવા પૂરતો છે. અદીતિકુંડલાદરણ્યનો પ્રયોગ જોવાથી સત્યભામાનું શું પ્રયોજન છે ? હૃદય દુઃખી થયું છે ને દયાભાવ ઉપજ્યો છે. આ પ્રસંગમાં સત્યભામા કૃષ્ણની સાથે રહે તો શાંતિ પામી આનંદયુક્ત રહે. પણ જો કૃષ્ણ વ્રજમાં જવા તૈયાર થાય તો સત્યભામા વિરુદ્ધ પડે અને જવા ન દે અને સત્યભામા તેમજ કહે છે તે પણ રીસાઇ જઇને જ. સત્યભામા નાગરિકાને કહે છે. “મેં જો આટલો રુખાડો કર્યો ન હોત તો તો સવારમાં ઉઠીને ક્યારના વ્રજમાં આદ્યા ગયા હોત.” માંડ માંડ કૃષ્ણને રાખે છે, એવામાં રક્ષિભણી પોતાને મંદિરે આવતા કૃષ્ણને અધવચ્ચ ખાળે છે. એટલે સત્ય-ભામાની જે યુક્તિથી ને પરિશ્રમથી કૃષ્ણ વ્રજમાં ગયા નથી તે યુક્તિ અને પરિશ્રમ મિથ્યા થાય છે. એટલે રાધિકાની પ્રેમપત્રિકા સત્યભામાને કદ થવાનું કારણ આપે છે. સ્વગત પત્રિકા વાંચી પ્રેમના ઉમળકા બહાર કઢાવવામાં તો કવિનો ઉદ્દેશ એક જ માલમ પડે છે માયાનિર્ભય પણ કામબાણથી યુક્ત નથી એનું જાન કરાવવું.

આ નાટકમાં આ પ્રભાણે યોજના અમલ માલમ પડે છે. પરન્તુ કવિએ હિમતીનું પાત્ર શા કાળે આણ્યું ? જે ખખર હિમતી આપે છે તે જ ખખર અથવા કેટલાક નકામા તેનાથી સારી ખખર રક્ષિભણીની એ દાસીમાની ગમે તે એક લાવી લાગતા પ્રવેશો. ચકત. એટલે હિમતીનું પાત્ર નિરર્થક છે. એથી કંઇક નવીનતા દેખાય છે ને કવિને પોતે નવી યોજ્જેલી ભાષા વાપરવાની તક મળે છે એ સિવાય બીજું કંઇ અમલ દેખાતું નથી.

તેમજ પહેલા અંકનો છેલ્લો પ્રવેશ જેમાં હિમતી ખસેથી રક્ષિભણી બાળ મેળવે છે તે પણ નિરર્થક છે. એ પ્રવેશથી કંઇ નવું જણવાતું મળતું નથી, કે નવો રસ ઉત્પન્ન થતો નથી, કે નવો પ્રસંગ ઉભો થતો નથી. ફક્ત રક્ષિભણીને શ્રીદામાની હિલચાલની બાજ મળે છે. પરન્તુ તે ભાળનીતો બીજા અંકમાં યજ્ઞઆતમાં પ્રવેશકથી ખખર પડી જત. તેમજ જો આ પ્રવેશ આ સ્થળે ન મૂકાયો હોત તો અંકનો અંત પ્રાચીન રૂઢિ પ્રભાણે સ્વાભા-વિક આવી જત, કે કૃષ્ણદેવને અધ્યાર્પણ થવાની ખખર પડી ને તે ગયા. એટલું છે કે એ

પ્રવેશથી રૂકિમણી શું કરવા માગે છે અને કનકમાલિકા અને પદ્મપ્રભા બે જણીઓ સહાય કરવા તત્પર થઈ છે, એ ખબર પડે છે. એટલે આ પ્રવેશ બે રાખવો હોય તો છેલ્લાની પહેલો રખાય ને કૃષ્ણશ્રીદામાવાળો છેલ્લો રખાય તો યોગ્ય આવી રહે.

ખીજા અંકના ખીજા પ્રવેશમા જેમ કનકમાલિકા સત્યભામા અને નાગરિકાની ખબર લાવે છે તેમ પદ્મપ્રભા કૃષ્ણ અને સુદામા સુવર્ણસરોજીકા જવા તૈયાર થયા છે એમ ખબર લાવતી હોત તો કનકમાલિકાના અનુમાનપર રૂકિમણીને અવલંબન કરવું પડત નહિ.

ત્રીજા અંકનો પ્રથમ પ્રવેશ પણ જરૂરનો નથી. એ સર્વ ખીના ચારમતીના બે ત્રણ વાક્યમા પછીના પ્રવેશમા ખતાવી શકાતે. કુંચીની અને સત્યભામા કેદ થયાની વાત તો નાગરિકાને શ્રીદામાની વાતચિત્તપરથી સ્પષ્ટ જ થાય છે. સત્રાજિત્ લગ્ન વિરુદ્ધ છે એ તો સુવર્ણસરોજીકાના પ્રસંગ ઉપરથી વિદિત થાય છે જ. તેમજ ચારમતી સત્યભામાનું લગ્ન ઇચ્છે છે એ જોશીલુઆના પ્રવેશથી સિદ્ધ થાય છે. એટલે આ પ્રવેશ મહત્વનો નથી.

આખા નાટકમા પાત્ર દોષિત હોય તો તે રૂકિમણીનું છે એ અને ઉપર ખતાવ્યું છે. ખાસ ખાન ખેંચનાર પાત્ર શ્રીદામાનું છે. એની એક જ સૂચના પર, કહીએ તો આખું નાટક ધડાયું છે, એ પહેલા અંકના પહેલા પ્રવેશ ઉપરથી જ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીદામાની જે જે યુક્તિઓ છે તે તે યુક્તિઓ ઘણી જ સખળ છે અને વિરોધ કરનારી કનકમાલિકા અને રૂકિમણી પણ પહેલી શકતી નથી આખું નાટક વાચતાં સહજ પ્રતીત થશે કે શ્રીદામો કેવળ વિદ્વપકની મારફત અમેતેમ બોલી, વિચિત્ર ચાળા કરી હાસ્ય જ ઉત્પન્ન કરતો નથી પણ નાટકની પરાકાષ્ટા આણુવામા પણ સારું કામ કરે છે.

પાંચાલી પ્રસન્નખ્યાન

ત્રેમાનંદનું ખીજું નાટક પાંચાલી પ્રસન્નખ્યાન છે. નામ ઉપરથી જ ઉપરના નાટક પ્રમાણે મુખ્ય વિષયની પ્રતીતિ થાય છે. રૌપ્યસિંહાસનસત્યભામાખ્યાન કરતાં આ નાટક અમને ઘણું જ ઉતરતું લાગ્યું. વસ્તુસંકલના, પાત્રોનું આલેખન, મુખ્ય વિષય, પ્રસંગોની ચુટણી વગેરે ઘણાં નખળા પડે છે, જોરદાર નથી. આશ્ચર્ય એ જ થાય છે કે પ્રાચીન કાવ્યમાજાના ટીકાકારો આ નાટકમા બે વસ્તુ છે એ જોઈ શકતા નથી. જુનું તેટલું સોનું, ખડું યા ખોટું એ સર્વ સુસંગત અને સુસંબદ્ધ માનવું, સારા લેખકનું લખેલું કે તેના નામની છાયા નીચે પ્રગટ થતું સર્વ પ્રસંગોને યોગ્ય જ માનવું એવી એમની રૂઢિ જણાય છે.

આ નાટકમા વાચકો જોશે કે પ્રથમ બે અંકે એક વિષય પૂરો થાય છે. છેલ્લા ત્રણ અંકનો વિષય તદ્દન જુદો જ દેખાય છે. પ્રથમ બે અંક મંત્રાનંદ વસ્તુસંકલના બેવડી છે. ગર્વભોગ્ય અને પછીના ત્રણ અંકોમા પાંચાલી પ્રસન્નકરણ એમ બે ભાગ દેખીતા જ છે. આનો બચાવ પ્રાચીન કાવ્યમાજાવાળાઓ કરે છે. “ભીમ આવકું ખોટું સાહસ કેવળ કમળ ખેંચી લાવવા માટે બે એટલો ધૈર્યવાન હતો કે નહિ, તથા દ્રૌપદી પ્રતિ બીજા પાંડવો કરતાં બીમની વિશેષ પ્રીતિ

હતી કે નહિ, એ વાત કવિએ પ્રથમ બતાવી આપવી જોઈએ. કેમકે જો ભીમ પાસે એકદ રાક્ષસનો વધ કરાવી તેના ઉદ્ધત બળની અસર કવિ જોતાના મન પર ન બેસાડે, તેમ દ્રૌપદી સાથે તેના સહવાસ વર્ણવી દ્રૌપદી પરની તેમની ગાઢ પ્રીતિ પણ પ્રથમ ન બતાવે, તો આ નાટકના પાઠલા અંકોમાં વર્ણવાયેલું ભીમનું જીવસાટાનું સાહસ, અને તેને હાથે થતું કુબેરાદિના અનુચરો આદિકનું મરણ સુધ્ધરિત થાય નહિ. “મહાકવિ પ્રેમાનંદના લક્ષ્યમાં પણ આ વાત હતી, એમ તેની નાટકની વસ્તુસંકલના પરથી જણાઈ આવે છે.” કેવળ બચાવ કરવાની દૃષ્ટિએ આ પ્રમાણે આપી શકાય. પરંતુ જે ઉદ્દેશથી પહેલા અંક લખાવવા જોઈએ તે ઉદ્દેશ સાધી શકતો નથી. જટાસુર નામે રાક્ષસ પાંડવો પર વેર લેવા યુક્તિથી મંત્રાનંદ નામના બ્રાહ્મણ તરીકે ઠંસી જાય છે; કપટથી દ્રૌપદીનું હરણ કરે છે, ને છેવટે ભીમને હાથે મરે છે. આ પહેલા જે અંકનું વસ્તુ, પાંચાલીને પ્રસન્ન કરવા કમળનો જે પ્રસંગ ઉભો થાય છે તેને કોઈ રીતે પોષક થતું નથી. એ વૃત્તાંત અને કમળના વૃત્તાંતને કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. ભીમની કાર્યદક્ષતાની પ્રતીતિ કરાવવા પૂરતું જ જો એ અંકનું પ્રયોજન હોત તો તે પ્રયોજન બીજી કોઈ પ્રસંગની ગુચ્છીથી સાધી શકાત, જેથી એ અંકનું છેલ્લા ત્રણ અંક સાથે મજબૂત સંધાણ થાત. પ્રથમથી જ દ્રૌપદીને (મંત્રાનંદની યુક્તિદ્વારા) કમળ મળ્યું હોત, અને એવાં સહજ કમળની પ્રાપ્તિ કરવા અભિલાષા થઈ હોત, અને પ્રસંગોપાત ભીમને દૂર કરવાની ઇચ્છાવાળા મંત્રાનંદની પ્રેરણાથી એ અભિલાષાને ટેકો મળ્યો હોત, અને ભીમ દૂર થતાં જ કપટી મંત્રાનંદ દ્રૌપદીનું હરણ કર્યું હોત, અને મંત્રાનંદની કપટજળ તે વખતે દ્રૌપદીને સમજાઈ હોત, તો રસ વધારે ઝામી શકત અને જોતા કે વાચકવર્ગના મન પર સારી અસર થઈ શકત. દ્રૌપદીની હઠમતી રિયતિ, કષ્ટમય અવસ્થા, મંત્રાનંદની માયા, ને દ્રૌપદીને કુન્નિકા ગુપ્ત રીતે સહાય કરતી હોત, બન્નેયે મળી સમય લંબાવવા સુક્તિ કરી હોત, યુધિષ્ઠિરાદિની લાચાર રિયતિમાં કોંધાદિના ઉદ્ભવ બતાવાતો હોત, એ જ અરસામાં બીજી બાજુ ભીમના વીરરસના પ્રસંગો બતાવાતા હોત, કમળની પ્રાપ્તિ થતાં સહદેવાદિને કોઈ તરફથી દ્રૌપદીઆદિની દયાની ખબર મળી હોત ને જટાસુરનો વધ થયો હોત તો રસ ઘણો સારો ઝામી શકતે. પ્રસ્તુત નાટકમાં કવિએ જે અંકનું સંધાણ રાખવા કેમકે પ્રયાસ તો કર્યો છે. જટાસુર એ વનદેવતા નવમહિતો ભક્ત હતા એમ સંધાણ બતાવ્યું છે. તેમજ આ જે અંકમાં મંત્રાનંદને સ્મરવર્ધકનું દામ સોંપાવી પાચાલીએ પ્રસન્નતા મેળવી છે એમ બતાવ્યું છે. પરંતુ આ બન્ને પ્રસંગો નાટકના મુખ્ય ઉદ્દેશને પુષ્ટિકર નથી. ઉલટા ઝાંખા પડે છે. ત્રીજા અંકથી નવું જ નાટક શરૂ થાય છે એમ લાગે છે જટાસુરના મૃત્યુ સિવાય બીજા કોઈ પણ પ્રસંગનો ઉલ્લેખ નથી. તેમ બીજા કોઈ પણ પ્રસંગના ણરૂપ કોઈ પણ પ્રસંગ આવેખાયો નથી.

હવે પહેલા જે અંકનું અવલોકન કરીએ. પહેલો અંક બીજા અંકનો પોષક છે એ ખરું, પણ એ પોષકતા સખળ નથી. સ્મરવર્ધકનું સ્થાન મંત્રાનંદને પહેલા જે અંકો, મળે, દ્રૌપદીની પ્રીતિ મંત્રાનંદ પર વિશેષ રહે, યુધિષ્ઠિર એને સંધાય-રહિત દૃષ્ટિએ જુએ, એમાં મંત્રાનંદની કષ્ટ કાર્યસંલતા થાય છે? અઆદિ ચોરી જવાનું કાર્ય તો પોતે માયાબળથી કરી શકે છે. એટલું કહી ચકાવ કે એનો કપટી સ્વભાવ સાખીત ચવાથી બીજા અંકમાં જે જે કાર્યો તે કરે છે. તેને સારી પુષ્ટિ

મળે છે, અને વાચક વર્ગ મંત્રાનંદ કપટી છે એમ જાણતાં સર્વને છેતરતો રહે છે, ઝોળ-ખાઇ જવાની ખુદીકે ગભરાય છે તેથી તેની અસર સારી થાય છે. પણ તેથી દ્રૌપદી આદિનું હરણ કરી જવાના કાર્યમાં પુષ્ટિ થતી નથી. અમારું એમ માનવું છે કે શરૂઆતમાં મંત્રાનંદ રૂપે જટાસુર પાસે સ્વગતોક્તિ દ્વારા એના કપટી અર્થનું ભાન કરાવ્યું હોત-અકરાક્ષસનું વેર લેવા તલપી રહ્યો છે, દ્રૌપદીનું હરણ કરવા મગી રહ્યો છે, પ્રથમ ચાર પાંડવોના કપટથી ધાત કરી પછીથી ભીમનો કરીશ એવું સૂચવતો હોત, એવામાં યજ્ઞમંડપમાં તે નથી, તેથી તેને શોધતી દ્રૌપદી આવી હોત, જેથી દ્રૌપદીની એનાપર મીઠી નજર છે એમ દેખાઇ આવત અને તે વખતે મંત્રાનંદ યુધિષ્ઠિરની શંકા વિષે ફરિયાદ કરતો હોત, દ્રૌપદી ભીમ આદિ સર્વે એના કપટમાં ફસાતાં હોત, તો રંગ સારો ઝામતો. ભીમના જવાની મંત્રાનંદ શહ જુએ છે એવો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ્ય એના મુખથી થવો જોઇએ; એના જવાથી જટાસુર ધણે જ આનંદિત થઇ કાર્યમાં વ્યથ થઈ જાય છે એમ સૂચન થવું જોઇએ.

ખીજા અંકમાં દ્રૌપદીને યુધિષ્ઠિર વગેરે મંત્રાનંદના મંદિરમાંથી લઇ જાય છે. અને ભીમ દ્રૌપદીનું દિવ્ય વસ્ત્ર ઝોઢી સ્ત્રી-પાત્રનું અનુકરણ કરે છે. આ પ્રસંગની પશંસા કરતાં પ્રાચીન કાવ્યમાળાવાળા તેને કીચક વધના પ્રસંગ સાથે સરખાવે છે. “કીચકનો વધ સાંભળવાના પ્રસંગમાં જે ગમ્મત પડે છે તેવીજ કાંઈક અહિં ગણાય છે.” પા. ૧૬. આ યોગ્ય નથી. કીચકના વધના પ્રસંગમાં તો પાંડવોને ગુસ્ત રહેવાનું હતું. ભીમે ગુસ્તપણે કીચકને મારવાનો હતો. ગુસ્તપણે દ્રૌપદીનું દુઃખ મટાડવાનું હતું. અને તેથી જ અર્થ સાધવાનો છે, કે જેથી ભીમને સ્ત્રી વેશ ઝોઢવાની જરૂર પડી? કાવ્યમાળા વાળા લખે છે. “સ્ત્રી-લેખી મદ રાક્ષસ ભીમને સ્ત્રી જાણી કેવો કંમાય છે, જે ગમ્મત ખતાવવાને કવિએ બે ડગલાં આગળ ચલાવી રાક્ષસને તેને ઘેર પહોચાડ્યો છે.” પા. ૧૬. અમારું એમ માનવું છે કે કવિના ધરાહો ગમ્મત ખતાવવાનો નથી. અને તેમ હોય તો તેણે આ પ્રસંગ ચિતરવામાં બૂલ કરી છે. ભીમ તો ક્રોધાવિષ્ટ બની તેના નાશ કરવા જાય છે, તેવી રીતે તેના પ્રવેશ થવો જોઇએ. દ્વરથી રાક્ષસને દેખતાં જ વીરસનો સંપૂર્ણ આવેશ તેનામાં હોવો જોઇએ. અને જે ગદાથી તે તેના ધાત કરવા તલપતો હતો તે ગદા ઉછળવી જોઇએ. અહિં તો ભીમ જે ગદાને હાથમાં તોળી તેને સંબોધે છે તેનું પ્રયોજન પણ રહેતું નથી. વીરવના આવેશને ખદ્દે કૃત્રિમતાથી જટાસુર પર જીત મેળવવા જાય છે એ ભીમના સ્વભાવના આવેશનમાં દોષ છે. એવો દોષ ઉત્પન્ન કરી ઝોતાજનોને ગમ્મત આપવી એવો નાટકમાં કોઇ પણ સિદ્ધાંત હોવો ન જોઇએ. એટલે ભીમ સ્ત્રીવેશ પરિધાન કરે છે તે કેવળ અસ્વાભાવિક છે. આખા દરખત આથી ખૂન થાય છે અને ઝામતા રસમાં ભંગ પડે છે. કોઇ એમ કહે કે સ્ત્રીવેશ પરિધાન ન કરવાથી જટાસુર તેને દ્રૌપદી માની છેડછાડ કરવામાં રોકાયું તટલા સમયમાં યુધિષ્ઠિરાદિ દ્રૌપદીને નસાડી લઇ જઇ શકે. તો પણ ભીમના પરાક્રમમાં દોષ આવે કેમકે એ કોઇ રાક્ષસથી ખીલતો નહોતો. એણે અનેક પ્રસંગોમાં દ્રૌપદીની સમક્ષ રાક્ષસોને માર્યા છે. જે જટાસુર પ્રથમથી જ ભીમથી ગભરાતો હતો અને કપટથી જીતવા ગયો, હાથમાં તાળી લેતાં જેનો હાથ જુઠો પડે છે તે જટાસુરથી ભીમને શું ડરવાનું હતું કે સ્ત્રીવેશ ધરી કાળક્ષેપ કરાવે! કાર્ય કરવા બાહુબળપર જ આધાર રાખે એવો જે ભીમનો સાહસિક સ્વભાવ છે,

તે જો આ યુક્તિ કરે 'તો' શું 'રસક્ષતિ ન થાય! જટાસુરને પારકા સીને છેડવાનો પાઠ શીખવવાનો ભીમને આ સમયે હેતુ ન હોય. જો એમ હોય તો જટાસુર આલિંગન કરવા જમ તે જ વખતે પોતાનું રૂપ બતાવી યુદ્ધ કરે અને રણ ચખાડે. રાક્ષસની માયાથી બંધીને ભીમે આ વેશ ધારણ કર્યો એમ માનવું પણ યોગ્ય નથી. કેમકે પછીથી જો કાર્યો એ કરે છે તે માયાથી બચે રાખ્યા વિના કરે છે. (અંક ત્રીજો અને ચોથો) અને ભીમ કદી માયાથી બીન્યો નથી. કામપીડિત દષ્ટિ હોવાથી ભીમને સ્ત્રીવેશમાં ઝોળાખી ન શક્યો અને મુખ ઢાંકવા કરે છે તેથી ભીમે ત્યાં હુમટા પદ્ધતિનું અનુકરણ કર્યું એમ સમજાય છે. એમ બહે હોય પણ આ સ્થળે ભીમને આ પ્રમાણે આનંદ કરવાનું સ્થળ નથી. અને તેમ કરવાથી ભીમના પાત્રમાં દોષ આવે છે ને રસક્ષતિ થાય છે; બહે પછી બીજો રસ હાર્યનો કે ગમ્મતનો ઉત્પન્ન થતો હોય. કોઈ કહે કે ભીમ યુદ્ધ કરે તો રંગભૂમિપર વધ થાય અને તે નાટ્યશાસ્ત્રની વિરુદ્ધ જાય છે. તો અમે કહીશું કે બન્ને વચ્ચે કેટલીક તકરાર થતાં ગદા ઉછળતી હોત કે સપાટામાં જ તેને પકડી રંગભૂમિપરથી ધસડી મણે હોત તો વધ થાત નહિ ને મૂળ મુદ્દો જળવાત. યુદ્ધ ન થાય પણ યુદ્ધના ચિહ્નો બતાવી શકાય, તેથી શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ વર્તન થયું કહેવાય નહિ.

ત્રીજા અંકમાં દ્રૌપદી ભીમને પુષ્પ લાવવા ઉશ્કેરે છે અને પ્રતિજ્ઞા લેવડાવે છે. અહિં

પણ કવિની કલમ નબળી પડે છે. પ્રસંગ, તેની લખાવટ, અને ખી-

ત્રીજો અંક.

લવણી અસરકારક નથી. કમળની મોહિની દ્રૌપદીને લાગે છે, પણ તે

ઐટલી સખળ કવિએ દર્શાવી નથી કે જેના જોરે તે ભીમને લેવા

મોકલે. કવિએ તેને ઐટલી ઉત્કંઠિત બતાવી નથી કે જોયું તે જો યુક્તિ કરે છે તે યોગ્ય

સ્થાને દેખાય. સીતા સુવર્ણ મૃગને જોઈ તેની કંસુદ્રી પહેરવાની માગણી કરે છે. રામ ના

પાડે છે તેમ તેમ તે વધુ હઠ લે છે. રોપદર્શિકામાં પુષ્પને માટે તીવ્ર આકાંક્ષા સત્યમાનાના

મનમાં નારદ ઉત્પન્ન કરે છે. ત્યારે અહિં દ્રૌપદીને પ્રથમ અલૌકિક સુગન્ધ આવે છે ને

પછી કમળ દેખાય છે. ઐટલે મનમાં કોઈક યુક્તિ ધડી કાઢે છે પણ કોઈ જાતની પ્રયત્ન

ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન થતી બતાવાઈ નથી. તેમ એવા કમળની તે ઘેલી હોય એવો ઉન્માદ પણ

વર્ણવાયો નથી. તેમ જો કમળની સુગન્ધથી ઉત્પન્ન થતો કામાવેશ પણ બતાવાયો નથી,

જેથી દ્રૌપદીને પ્રયત્ન અભિલાષા થાય. વળી ભીમ કમળ આણી આપે તેને માટે દ્રૌપદી

નૃત્ય કરે છે, એ યુક્તિ પણ જોરદાર નથી, તેમ સ્વાભાવિક પણ નથી. દ્રૌપદી ભીમ પાસે

કમળની શય્યા પર શયન કરવા કમળની માગણી કરે છે. ભીમ કહે છે કે એ દૈવી કમળ

હર્ષભ છે. તે વખતે કવિ નૃત્યનું અનુસંધાન કેવી રીતે કરે છે તે જુઓ. પાચાલી—“ પ્રિય

પતિ! આમ સૈજ વાત કરતામાં ચઢી શેના જાવ છે તે! જો તમે મારે કાજે, આવતો

સુવાસ લઈ કમળ લાવવાની ઇચ્છા કરી તો હું પણ આર્થપુત્રની અભિરુચિ હોય તો મુનિ-

કુમારિકાઓ એક વનમાં મને પ્રસન્ન થાય એવું નૃત્ય કરે છે તે કરી બતાવું;” પછી વરદાન

માગતાં દ્રૌપદી સહજ કમળ માગે છે. ભીમ ચીડાય છે ને પછી હા કહે છે કે લાવી આપું

હું. અહિં દ્રૌપદીએ કંઈ યુક્તિ કરી નોંધએ તેટલા પૂરતો આ પ્રસંગ આપ્યો. આવો જ

પ્રસંગ વલ્લભના દુઃશાસન સ્મરિતાનાખ્યાનમાં છે. સાં કૃષ્ણને ચિંતા થાય છે કે દુઃશા-

સનનું સ્મરિ પીવાની ભીમે પ્રતિજ્ઞા કરી છે તે કેમ પૂરી કરવી? ભીમ જ્યારે અનુરાગવત્ત

થતો દ્રૌપદી સાથે વિલાસ કરવા તત્પર થાય છે, ત્યારે દ્રૌપદીને કૃષ્ણ સખીવેશે બોલાવી તેના કાન કુકે છે તે અનુસાર દ્રૌપદી ભીમને ઉચ્ચે છે. એટલે સુધી કે ભીમના ક્રોધથી પોતે પણ કંપી ઉઠે છે, ને છેવટે ભીમ રાતોરાત દુઃશાસનનો નાશ કરવા જાય છે. કુન્તીપ્રસન્ના-ખ્યાનમાં પણ કુન્તી બનાવટી ઐરાવત જુએ છે, તે ઉપરથી સાક્ષાત્ ધન્વના ઐરાવતને જોવાની હઠ લે છે. એ કાર્યે તો આ કમળ કરતાં વધુ દુર્ઘટ છે. ઉપલા બન્ને પ્રસંગમાં કવિની કલમ જોર કરી રહી છે. આવો નૃત્ય જોવો નિર્મોલ્ય પ્રસંગ આશુવો પડ્યો નથી. એ વાત ખરી છે કે ઉપલાં બે કાવ્યની ઠોડીમાં આવે છે જ્યારે આ નાટક છે. છતાં પણ નાટકને શોભે એવી ખીલવણી કરવામાં આવી હોત તો ધણો જ ઉત્તમ પ્રસંગ ખીતરાત.* ત્રીજા અંકમાં (કવિની વસ્તુસંકલનને અનુસરીને ફેરાર સૂચવેલો તે) ભીમે અને દ્રૌપદીએ જલક્રીડા કરવાનું ગોઠવ્યું છે, તે સમયે જલસ્થાન અને વિહાર કરવાની પુષ્પાદિની સામગ્રીનું વર્ણન કરતો ભીમ આવે અને તેની સાથે આવેલી દ્રૌપદી તે વર્ણનથી ઉન્માદિત થાય; ભીમ ક્રીડા કરવા જવા વિનવે તે પ્રસંગે વાયુબળે ઉત્તમ સુગન્ધ આવવાથી ક્રીડા કરવા જતી દ્રૌપદી અટકી જઈ આશ્ચર્ય પામતી સુગ્ધ બનતી ભીમને એ સુગન્ધ ક્યાંથી આવી તે વિશે પૂછે; ભીમ તે દિવ્ય સ્થાનનું શ્રુતિ પરંપરા સામળેહું અલૌકિક વર્ણન કરે, પરંતુ હર્લિમ છે એમ જણાવે નહિ, એવામાં કમળ ત્યાં ઉડી આવી પડે. દ્રૌપદી સુગ્ધ બની તેની અપૂર્વ આગ્રહ અને ચિત્તાકર્ષક-ઉન્માદ સૌન્દર્યથી વધુ ઉન્માદ પામે અને વિહારાર્થે આણેલાં પુષ્પોની તુલના કરતાં એવાં કમળોથી વિહાર કરવાનું સૂચવે; ભીમ મર્મોદિત રીતે ના કહે અને તેથી વાંકું પાડી દ્રૌપદી રીસાય, વાંકાં વચનો બોલે અને ભીમના પરાક્રમ વિશે તોણાં મારી મર્મોદિત બો-હઠ લે. આ સર્વ લખાણ સુંગારાદિનો રસ ન તજતાં થઈ જોઈએ. અને દ્રૌપદીનાં મ્હેણાથી ભીમ કેધે ભરાઈ તે લેવા જાય. અને દ્રૌપદી મનમાં રાજ થતી રહે. આ પ્રસંગ આશુવામાં કવિની કલ્પનાશક્તિને, સ્ત્રીઓની હઠવિધાને, તેમજ પુરુષોને ઉચ્ચેરી કામ કઠાવી લેવાની સ્ત્રીઓની સ્ત્રીશક્તિને સંપૂર્ણ અવકાશ મળશે. અને જ્યારે આગળ ભીમ ક્યાં ગયો તે વિશે યુધિષ્ઠિર પ્રશ્ન પૂછે છે તે સમયે આ પ્રસંગ આમ ચિતરાવાથી દ્રૌપદીને પોતાની સ્થિતિ વિશે બરાબર બાન થાત, તેનો ગભરાટ મુઝવણ આપતો ખ્યાલ આપવામાં કવિની શક્તિ સંપૂર્ણ ખીલી ચક્રત અને તે પ્રવેશ ધણો સુંદર લખી શકાત. આમ કરવાથી વખતે ભીમ ધીરોદત નાયકની ઠોડીમાં ગણાય પરંતુ જરા ભીમનો ક્રોધ યુક્તિપૂર્વક વર્ણવાય તો આ ખામી ધણે અંશે દૂર થઈ શકે.

ચોથા અંકનો પહેલો પ્રવેશ હનુમાનના પ્રવેશ સાથે જોડી દેવાયો હોય તો સાફ.

કેમકે નવમણિ અને વક્રવણિની વાતચિત ઉપરથી સમગ્રપણે કે ખરે.

ચોથો અંક. -રતો તેઓ પૂરી નાખનાર છે; એટલે વાણેવ તે જ ચિન્તા કરતા

પ્રવેશે અને યુક્તિ શોધી કાઢતા હનુમાનને બોલાવે તે દીક છે.

● પાંચમી કાવ્યમાળાવાળાઓનો તોડ અમને ઠીક લાગતો નથી. એઓ લખે છે. “આખા નાટકમાં એક પણ નૃત્યનો દેખાવ નહિ તેથી કવિએ નૃત્યની યોજના કરી લાગે છે.” જલ્દી કે નૃત્ય દાવના નાટકોની પેટ, પ્રેમાનન્દના વખતમાં એક આવરયક વિસાજ દોય. વખતે આ દીકા તપ-ત્યાખ્યાનના ચણિદાના પણ આવા અપ્રાસંગિક નૃત્યને ઉદેશી દોય. માલવિકાગ્નિમિત્રમાં તો નૃત્યકળા યોજવાની છે એટલે એ કંઈ પ્રાચીન રૂઢિ ન કહેવાય.

તે ખોટું નથી પણ એમ છૂટું પાડવાથી જાણે એક ભવિષ્યમાં આવનાર પ્રવેશનું બી વવાતું હોય તેમ જુદું પડી જાય છે. ઉપલી રીતિએ સંધાણુ સાફ રહેશે.

પાંચમા અંકમાં યુધિષ્ઠિર દ્રૌપદીની ચિન્તા વિષે પ્રશ્ન કરે છે ને ધૌમ્ય આવી અપશુકન સૂચવે છે, ત્યારે તેમને ભીમ નથી તેનું જાન થાય છે. આખો આ પાંચમો અંક. પ્રસંગ આદિ યોગ્ય સ્થળે નથી. ચોથા અંકમાં કોઈ સ્થળે વણીયો હોત તો એથી ધણું સચવાઈ જાત. ભીમને ગયે સમય થયો છે, એ તો ત્રીજા અંકના અંતભાગમાં જણાય છે. ચોથા અંકની શરૂઆતમાં આ પ્રવેશ મૂકાયો હોત અને ભીમનું કંઈ જરૂરી કામ આવી પડવાથી યુધિષ્ઠિરાદિ તેને શોધતા આવ્યા હોત, અને રાક્ષસો અને વનદેવતાઓ સાથે થવાના ઉત્પાતનાં ચિહ્નો સૂચવતા હોત, તેથી દ્રૌપદી મુંઝાતી હોત, ગભરાટ વધતો હોત, યુધિષ્ઠિરાદિ પણ ગુસ્સે થવા જોઈતી દશા પર આવી જાત ને દ્રૌપદી શોક કરતી કમળનું પત્તાંત કહેતી હોત અને સર્વ ગભરાતા ત્યાં દોડી જાત. આનું અનુસંધાન પાંચમા અંકમાં આવી શકત. જ્યાં આ પ્રવેશ છે ત્યાંજ ભીમનાં પરાક્રમનાં ચિહ્નો જોતાં સર્વ આવે, ગભરાતા યુધિષ્ઠિરને નકુલ, સહદેવ ધૌમ્યાદિ એનું વર્ણન કરતા જાય, તો આ સ્થળે કવિની કલ્પનાને ધણું જ ઉત્તમ સ્થાન મળી જાય, તેમજ કવિની પૂર્વ રચના પ્રમાણે રાખીએ તો જે સમયમાં યુધિષ્ઠિરાદિ ભીમને પકડી પાડે છે તે સમય પુરતો નથી. ધટોલક્ય આદિ રાક્ષસોની ગતિને લીધે વહેલા જઈ પહોંચે એ વાત ખરી, પણ તેથી ભવ્યતા કાયમ રહેતી નથી. આથી વાચકના મન ખેંચાતાં રહેતાં નથી. જ્યારે ઉપર પ્રમાણે પ્રવેશ દાખલ થવાથી ભવ્યતા વધે, મન ખેંચાયલાં રહે, અને ભીમના પરાક્રમનું જાન પૂરેપૂરું થાય, અને પ્રાચીન કવિઓની રૂઢિ પ્રમાણેનું લખાણ થવાથી એ ઢમના નાટકની ખૂબીમાં એક વધારો થાય અને દેશ અને કાલની સુસંગતિ કાયમ રહે.

વળી પાંચમા અંકમાં જે સુદપ્રસંગનું શુકનો જતાવામાં છે તે પણ યોગ્ય લાગતાં નથી. એ અપશુકનોથી ખરું જોતાં વનદેવતાઆદિના પ્રસંગો સૂચવાય છે. ભીમના પરાક્રમથી એ ઉત્પાત થયા લાગે છે. કેમકે જો યક્ષો સાથેના બાવી સંગ્રામનું સૂચન કરતા હોય તો તે પ્રસંગ શરૂ થઈ ગયેલો હોવો જોઈએ કે જેની અસર વાતાવરણમાં ઉત્પન્ન થતાં વીચિ દ્વારા હૃદયમાં થાય, અને પક્ષીઆદિઓની ન્હાસભાગ પૃથ્વીઆદિનું ચલાયમાન થવું છત્યાદિ દર્શનોથી પોતાને પણ ભાવી દુઃખ કે સુદ્ધ પ્રસંગ આવી પડશે એમ માન્યતા થાય. જ્યારે ધૌમ્ય શુરનાં વચનોથી ટીકાકારો કહે છે તેમ તલવાડી પાસે યક્ષ સાથેના બાવી સંગ્રામ સૂચવાય છે (પા. ૩૨. પ્રસ્તાવના) એ બંધબેસતું આવતું નથી. કેમકે યક્ષાદિ સાથેના પ્રસંગ તો હજી થવાનો છે. ભીમ હજી ત્યાં સુધી પહોંચ્યો નથી અને જે સુદ્ધ થાય છે તે તો ધટોલક્યાદિ ત્યાં પહોંચે છે એટલે થાય છે ને તે એવું બયાનક જુદું નથી. કેવળ શંખનાદથી જ યક્ષો તરફથી મરે છે. જ્યારે અપશુકન દર્શાવતા શ્લોકોથી તો કંઈ જુદો જ ચિતાર મન પર ખડો થાય છે. જો અપશુકનના શ્લોકો સ્થાને ગણીએ અને તે શ્લોકોથી યક્ષો સાથેનું સુદ્ધ સૂચવાતું માનીએ તો યુધિષ્ઠિરાદિના પ્રવેશ પછી લાગલો આ જ પ્રવેશ આવવો જોઈએ. અને એમ થાય તો ધટાસુરનો વધ થઈ શકતો નથી, અને જે માર્ગ કાપતાં ભીમને આટલો બધો વખત લાગ્યો, તે માર્ગ યુધિષ્ઠિરાદિ નિમિષ માત્રમાં કાપી શક્યા

(વખતે રાક્ષસોના માયાબળથી) આમ વિચાર કરવાથી અબ્જુગતું ધણું છે, અને ધણા પ્રશ્નોનો કવિએ વિચાર કર્યો નથી.

વળી નાટકની સમાપ્તિ વખતે ભીમ અબ્જુનને મળે છે. ભીમ સહજ પુષ્પ લઇ કુબેરને નમે છે. અહો સર્વે જણા અહિં આવ્યાં છો ? તેના ઉત્તરમાં દ્રૌપદી ભારતવાક્ય. કહે છે-જ્યાં ધનેશ્વરનાં અનાયાસે દર્શન થવાનાં હોય, જ્યાં પ્રિયપાથ પધારવાના હોય, અને જ્યાં સ્વેચ્છિત મળવાનું હોય ત્યાં કેણુ ના આવે ? અને પછી ધૌમ્યગુરુના પ્રશ્નાતુસાર યુધિષ્ઠિરના ભરતવાક્યથી નાટક પૂરું થાય છે. અહિં એટલું જ કહેવાનું કે ભીમે દૂર રહીને જ દ્રૌપદીને પ્રસન્ન કરી. એને કમળ આપ્યાં નથી. આપ્યાં એવું માની લેવાનું જ રાખ્યું. વિક્રમેાર્વશીયઆદિ નાટકોમાં કાર્યની સમાપ્તિ થયા બાદ ભરતવાક્ય આવે છે: ને ખરું જોતાં જોના કાર્યની સમાપ્તિ થઇ હોય તેને પૂછાય છે ને વાક્ય બોલાય છે. અહિં એવું નથી. સમય એવો છે કે કુબેર ગુસ્સે થયા નથી. ભીમ પર પ્રસન્ન છે. તેમણે કહેવું જોઇએ કે હે ભીમ ! તું સહજ કમળ સ્વહસ્તે મેળવી શક્યો, તારી પ્રથતમાને રીઝી શક્યો ને મૃત્યુ પામેલા સર્વ યક્ષો પુનઃ સજીવન થયા છો તો કહે આથી તારું બીજું શું પ્રિય કરું ? અથવા તો ભીમ દ્રૌપદીને કહે કે-હે પ્રિયે ! જે કમળને માટે તું અતિ ઉત્કંઠિત હતી તે મેં તને આપ્યાં છે. હવે કહે બીજું શું તારું પ્રિય કરું ! અથવા તો જો કે યુધિષ્ઠિરને મુખે ભરતવાક્ય બોલાવવાની જરૂર નથી, છતાં પણ જો તેને જ આમળ રાખવા વિચાર હોય તો એટલું જ કહી શકાય- હે અન્નતશત્રુ ! તું જે ભીમને માટે ઉત્કંઠિત હતો, તેવા વિજયી ભીમ સાથે મેં તને પુનઃ મેળવ્યો. હવે કહે બીજું શું અધિક પ્રિય કરું ! આમ કરવાથી ધૌમ્યાદિ જે અપશુકન સૂચવી યુધિષ્ઠિરને ભીમની પાછળ જવા પ્રેરે છે તેનો સંબંધ જળવાત. પણ જો છે તે પ્રમાણે જોઇએ તો લોભશ પ્રિય કર્યાનું કહે છે તેનો વિચાર કરવો જોઇએ. અન્નતશત્રુ ! મેં મધવાના કહેવાથી આ પ્રમાણે તારું પ્રિય કર્યું છે. શ્રવણ કર્યું-

તીર્થ મહીનાં સપળાં, માર્ત્ત્ય સુનિનાં પ્રણામ સહભાષ્યાં;

દિવ્ય કમળ આ મળિયાં, પ્રિયમુરદર્શન કુકટ નવ રાખ્યાં.

તથાપિ હે ધર્માત્મા તું કે' કે' કે આથી પણ હું તારું શું અધિક પ્રિય કરું. ?'

હવે અહિં ઉપલાં બે પાદમાં જે જે સૂચવાયું છે તે વિષેનું આ નાટકમાં કંઈ પણ સૂચન નથી. દિવ્ય કમળ મળવામાં યુધિષ્ઠિરને કંઈ કહેવાનું નથી. ભીમ અને દ્રૌપદીને ઉદ્દેશી તે પ્રસંગ બને છે તેમ પ્રિય અને સુરનાં દર્શન કરાવવાનાં હતાં તે વિષે પણ નાટકમાં ઉલ્લેખ નથી. એટલે લોભશે પ્રિય કર્યાનું આ સ્થળ યોગ્ય નથી. શાકુન્તલ, વિક્રમેાર્વશીય, મુદ્રારાક્ષસ આદિ નાટકોમાં જો ભરતવાક્યનાં અનુસંધાન જોવાશે તો થયલાં કાર્યને ઉદ્દેશી કહેવાય છે કે આ પ્રમાણે કર્યું હવે બીજું શું પ્રિય કરું ! એમાં જેનું કાર્ય કરવાનું હોય તેને જ ઉદ્દેશીને બોલાય છે. મુદ્રારાક્ષસમાં ચાણક્ય પોતાની પ્રતિજ્ઞા પુરી કર્યા વિષે મ્લોક બોલી પૂછે છે કે આટલું કીધું, હવે ચંદ્રગુપ્ત અને અમાત્ય રાક્ષસ બોલો બીજું શું પ્રિય કરું ! તે જ પ્રમાણે શાકુન્તલમાં મારીચ ઋષિ રાજા દુષ્યન્તને પોતાના નગરમાં જવાનું કહી આશીર્વાદ આપે છે. તે પ્રમાણે રાજા કરવાનું કળ્પ હરે છે ત્યારે મારીચ કહે છે કે હવે

તાં ખીન્ન શું પ્રિય કંઈ ? માલતીમાધવમાં પણ વસ્તુને ઉદેશીને જ પૂછાય છે. કામન્દકી શ્લોકમાં પૂછે છે કે તમારી અનેક મનોરથવાળી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ ને મારા શિષ્યોએ ક્ષીણેા પરિશ્રમ પણ સફળ થયો છત્યાદિ. તો હે રાજપુત્રો હવે જે ખીન્ન પ્રેય કરવાનું હોય તે બોલો, અને પછી ભરતવાક્ય આવે છે. તેમજ રોષદર્શિ'કામાં નારદ, દારકામાં વ્રજનું ભાન કરાવાય છે એટલે સત્યભામા, રૂકિમણી અને સોળ સહસ્ત્ર સુંદરી આદિને ઉદેશી બોલે છે અને કૃષ્ણદેવ નારદજીની કૃપાદષ્ટિનું પરિણામ સૂચવે છે ત્યારે નારદ કહે છે કે વ્રાસુદેવ ! કહો શું તમારું એથી અધિક શ્રેય કંઈ ? એ જ પ્રમાણે તપત્યાખ્યાનમાં કુલપતિ શ્લોકોદારા-વૃદ્ધિ થવાનું, તપતી મળ્યાનું, વિયોગ મટવાનું વગેરે જે જે વિષયો નાટકમાં રાગને લગતા ઉપરિચિત થયા છે તેનો ઉપસંહાર કરી તે પ્રાપ્ત થયાનું સૂચવે છે અને કહે છે—

“વાંચો શું પ્રિય આજ રાજ અમથી, કેવું ન કે કામમાં.”

આ પ્રમાણે ઉપર બતાવ્યું તેમ લોમશનું વાક્ય બરાબર નથી અને તેથી આખા નાટકની જે સમાપ્તિનો ભાગ છે તે ખૂબીથી ચિતરાયો નથી અને અતડો લાગે છે.

આખા નાટકમાં જે જે પાત્રો ચિતરાયાં છે તેમાં ખ્યાન ખેંચનારૂં પાત્રે ભીમનું છે.

બાકી બધાં પાત્રો કંડાં લાગે છે. જટાસુરનું પાત્ર બે અંક ખેંચે થાય નાટકનાં પાત્રો. છે. એટલે ભીમના પ્રતિનાયક તરીકે સારી અસર કરી શકતું નથી.

સ્મરવર્ધક શ્રીદામાના જેવું હાસ્યોત્પાદક પાત્ર છે. પરંતુ જે ખ્યાન શ્રીદામો ખેંચે છે, કાર્યની ઝમાવટ આણવા જે જે ચાતુર્યભરી યુક્તિઓ શ્રીદામો કરે છે, તે સર્વનો વિચાર કરતાં સ્મરવર્ધકનું પાત્ર શીકડું લાગે છે અને જે ખાસ વિચાર કરીયે તો નકામા જેવું પાત્ર છે. ફક્ત હાસ્ય ઉત્પન્ન કરે છે એટલું જ અને તે પણ પહેલા અંકમાં અને સ્નેહજાન છેલ્લા અંકમાં. બાકી તો એનું જે કાર્ય છે તે કોઈ સામાન્ય તોફાર આદમી કે બ્રાહ્મણ પણ કરી શકે એમ છે. એનું સ્થાન કંઈ એટલું ઉત્તમ નથી કે જે મંત્રા-નંદને મળવાથી તેનું કાર્ય સફળ થઈ પડે. તેમ જે હાસ્ય એ પાત્ર તરફથી પહેલો અંક વાંચતાં અપેક્ષિત રહે છે, તેમાં આપણે કેવળ નિરાશા જ રહે છે. શ્રીદામા વિના રોષદર્શિ-કાખ્યાન લુહું થઈ જાય છે, અને રાજ વનમાં એકલો રહે એના કરતાં વસંતક સાથે હોય એ સ્વભાવિક છે, કેમકે એ એનો સલાહકાર છે, તેમજ વસંતકની સૂચનાથી જ રાગને કુલપતિનું સ્મરણ થાય છે ને વસિષ્ઠ પધારે છે, ને તપતી મળે છે, અને પહેલેથી ઠંડ સુધી કાયમ રહે છે. સ્મરવર્ધકને હાથે એવું કંઈ મોટું કાર્ય પણ થઈ શકતું નથી. ફક્ત બધા બ્રાહ્મણો દોડા દોડ કરે છે ત્યારે સ્મરવર્ધક વસંતિકાનો આત્મનાદ સાંભળે છે અને તે ક્યાં પડી છે તે બધાને બતાવે છે. વળી તે દ્રૌપદીનો પ્રીતિપાત્ર મરી જાય છે, જ્યારે શ્રીદામો રૂકિમણીની પ્રીતિ તત્કાળ સંપાદન કરી શકે છે, અને ખટપટી માણસ છે એ બતાવાય છે, જોકે તે પણ પાછલા અંકમાં નજીક પડે છે. પણ દારકનો રથ છોડાવી નાખવામાં અને સત્યભામાને મનાવવા જવામાં તે દ્રીથી સદાય કરનારો થઈ પડે છે. ત્યારે સ્મરવર્ધકથી કંઈ સદાય થઈ શકતી નથી.

આ નાટકમાં નવાં નવાં પાત્રો આવ્યાં જાય છે. એક જીમ નાયકની આસપાસ અનેક નવાં નવાં પાત્રો રૂપી વિવિધ પુખ્તો યુવાનો છે. ત્યારે રોષદર્શિકામાં પાત્રો છે તેથી જ

(વખતે રાક્ષસોના માયાબળથી) આમ વિચાર કરવાથી અબુગુલુ ધણું છે, અને ધણા પ્રશ્નોના કવિયે વિચાર કર્યો નથી.

વળી નાટકની સમાપ્તિ વખતે ભીમ અબુનને મળે છે ભીમ સહસ્ત્ર પુષ્પ લઇ કુબેરને નમે છે. અહો સર્વે જણા અહિં આવ્યા છો ? તેના ઉત્તરમાં દ્રૌપદી

ભારતવાક્ય.

કહે છે-જ્યા ધનેશ્વરના અનાયાસે દર્શન થવાના હોય, જ્યા પ્રિયપાર્થ પધારવાના હોય, અને જ્યા સ્વેચ્છિત, સખાવંત ચાતુરીભરી નયા,

આવે ? અને પછી ધૌમ્યગુરુના પ્રશ્નાનુસાર યુદ્ધિ દ્વારે એ ન જોઈએ તો વાયતા કંટાળો અહિં એટલું જ કહેવાનું કે ભીમે દૂર દેશ પશુ ઠીક પડે છે.

નથી આપ્યા એવું માની

સમાપ્તિ થયા બાદ ભર

તપત્યાખ્યાન

હોય તેને પૂછાય છે

ગુરુસે થયા નથી. નાટક તપત્યાખ્યાન છે * આ નાટકમાં વસ્તુસંકલના પાચાલી પ્રસન્નાખ્યાન સ્વદસ્તે મેળાર્પણ કરવામાં આવી છે. શરૂઆતથી જ રાજા કોઇ બીજાને પરજુશે એવી શંકા સંજવન રાણી દેખાય છે. પુત્રકામેષ્ટિ યત્નની નિષ્ફળતા સૂચવી છે, પરંતુ રાજા વ્યાધને શિકાર કે-હેનય છે પછી પુનઃ તે યસારભ થાય છે અને રાણીને ગર્ભ રહ્યો છે, એનું ધણુંજ ગૂઢ શબ્દોમાં સૂચન માત્ર થાય છે. તેમાં રાજાએ તપતીને મળવું અને પટરાણી પદ આપવાની ઇચ્છા દર્શાવવી અને ધણા સમય પછી ગર્ભવતી થયેલી રાણીએ જાણવી અને એથી રાજાની કફોડી સ્થિતિ થવી અને તેના કુલપતિએ ન્યાયપૂર્વક તોડ કાઢવો ઇત્યાદિ પ્રસંગોની શુંથણી સારી થઇ છે. રાજા વનવાસ કરી રહ્યા છે ત્યારે રાજા વિના દેશની દશા કેવી થાય છે, પ્રજાને કેટલા પ્રકારના દુ:ખ પડે છે, સારા પ્રધાન અને સારા વહિવટદારો ન હોય તો પ્રજાની શી દશા થાય, પ્રધાન ચુંટવા તો કેવા પ્રકારના ચુંટવા, દુષ્કાળના સમયમાં કેવી રીતે પ્રજાને પાણી તેનું રક્ષણ કરવું, શત્રુઓથી કેવી રીતે ચેતતા રહેવું, રાજા નીતિના અગો કેમ યોજવા આદિ વિષયોની ચર્ચા સારી કરાઈ છે. નૈતિક રાજનૈતિક અને ઉપદેશક તરવાનું કોંકુ સાઈ ચુ થાય છે. સલભામાખ્યાનમાં બે સ્ત્રી હોવાથી પતિની કેવી દશા થાય છે તેનું બાન કરાવાય છે, દૈવની અકળિત ગતિનો ખ્યાલ અપાય છે. પાચાલી-

* આ નાટક ઉપરથી મુબઈમાં ન્યાય નૈતિક નાટક કંપનીમાં “ સૂર્ય કુમારી ” નામે ખેલ મૂકાયો છે. મલ્લો ફેરફાર થયો. પરંતુ એ પરથી એટલું જણાયે કે હાલની રજ ભૂમીપર આ નાટકો આવા ને આવા સ્વરૂપમાં યુગ્ય એમ નથી ધણો ફેરફાર કરવો પડે “ સૂર્ય કુમારી ” ધણું પકાડ્યું છે છતાં તે નિર્દોષ ને ઉત્તમ છે એમ અમારું કહેવું નથી ધણા દોષો માલ રહેલા છે અસંગતતા ધણી છે તેમજ વહીવટના દુરાસન ઋધિરપાનમાંથી એક ભાગ-દ્રૌપદી ન્યારે ભીમને દુરાસન વધ કરવા ઉચ્કેરે છે તે ભાગ-“ સતી દ્રૌપદી ” ના ખેલમાં આવી ગયો કેટલાક વાક્યો તો વહીવટમાનાજ છે વળી થોડા વખત ઉપર મુબઈમાં રૂબરૂ સ્વયંવરનું નાટક બજવાયું હતું. તેમાં સત્યભામારોપદર્શિના નાટકમાંના બીજા અંકમાં કૃષ્ણ સત્યભામાના મેળાપ વખતે ચંદ્ર અને બળદ વાળી યુક્તિનું અનુકરણ કરવામાં આવ્યું છે તેમજ રોપદર્શન અને પારિભવક વક્તવ્યો વિભાગ ઉપયુક્ત “ સતી દ્રૌપદીમાં ” (દેશી નાટક સમાજમાં) ફેરફાર સાથે મુકવામાં આવેલ છે.

તાઈ ખીનું શું પ્રિય કંઈ ? માલતીમાધવમાં પણ વસ્તુને હિંદીને જ પૂછાય છે. કામન્દકી શ્લોકમાં પૂછે છે કે તમારી અનેક મનોરથવાળી ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ ને મારા શિષ્યોએ કીધેલો પરિશ્રમ પણ સફળ થયો હત્યાદિ. તો હે રાજપુત્રો હવે જે ખીનું પ્રેય કરવાનું હોય તે બોલો, અને પછી ભરતવાડય આવે છે. તેમજ રોષદર્શિકામાં નારદ, દારકામાં વળનું માન કરાવાય છે એટલે સત્યભામા, શકિમણી અને સોળ સહસ્ત્ર મુંદરી આદિને હિંદી બોલે છે. આ બધાં પ્રસંગોની કૃપાદષ્ટિનું પરિણામ સૂચવે છે ત્યારે નારદ કહે છે કે ત્રાસદેવ ! છે. સત્યભામાના મેળાપ વખતે એ જ પ્રમાણે તપત્યાખ્યાનમાં કુલપતિ શ્લોકોદ્ધારા-ખરી સ્થિતિ જોગણને વેશે જાણી ને પાદિ જે જે વિષયો નાટકમાં રાજાને લગતા યુક્તિથી વસ્તુ વિસ્તાર પામે છે, તો અહિં વળી સૂચવે છે અને કહે છે— છે, પણ તેથી વધુ વિસ્તાર થતો નથી.

આ જ પ્રમાણે પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં કમળતો પ્રસન્ન તેથી આખા નાટકની તક પુષ્પના પ્રસંગ જેવો છે. ત્યાં દેવી પુષ્પ છે, તો પાંચાલીપ્રસન્ન છે. ત્યાં સત્યભામા અને કૃષ્ણ દેવને દેવી પુષ્પની અપ્રાપ્ય સ્થિતિ વિષયે બીમનું છે. અહિં દેવી કમળ વિશે કલહ થાય છે. ત્યાં કંઈક આમ્યતા પ્રસંગવશાત્ મ થાય અહિં જુદાજ પ્રકારની પ્રગતિ સૂચવાય છે.

આ પ્રણાલિ ઉપરુક્ત નાટકોમાં કંઈક સમતા દેખાય છે. પરંતુ તપત્યાખ્યાન પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં તેવી સમતા દેખાતી નથી. કંઈક દેખાય તો એટલી જ કે ભીમના ત્રાસથી વનદેવતાઓ અને યક્ષના અનુચરો કંપી ગયા છે, ને રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ થાય છે, ત્યારે તપત્યાખ્યાનમાં રાજાની ગેરહાજરીથી કુષ્કાળથી પ્રજા અતિ પીડાય છે અને કાર્યદક્ષ વહિવટદારો પણ રક્ષણ કરતાં મુઝાય છે. મંત્રાનંદ પોતાની માયાથી દ્રૌપદીનું હરણ કરે છે, ત્યારે અહિં તપતી માયાથી વ્યાધરૂપ ધારી સખીઓ દ્વારા સંવરણને આકર્ષે છે. ભીમ વિના પાંડવો પીડાય છે તો અહિં રાજા વિના પ્રજા પીડાય છે.

પ્રાચીન કાવ્યમાળામાં બતાવ્યું છે વમ કવિ સવિતાનારાયણના સંસ્કૃત કવિ શ્રીનિવાસના તપતીસંવરણનાં નાટકના ભાષાંતરને વિસ્તૃત સ્વરૂપમાં આ વસ્તુ સૂચન. નાટક મૂકાયું હશે. અમને એ નાટક મળી શક્યું નહિ એટલે કંઈ કહી શકતા નથી. પણ સંસ્કૃતમાં ત્રિવેન્દ્રમ સંસ્કૃત સીરીઝમાં મહા કવિ શ્રી કુલશેખરવર્માનું તપતીસંવરણનું નાટક અમારા જોવામાં આવ્યું. ખન્નેની વસ્તુ-સંકલના અને પ્રસંગો તદ્દન જુદા છે. શરૂઆતમાં રાજાને છોકરાં ન હોવાથી તે દુઃખી સ્થિતિમાં દેખાય છે. રાણી પુત્રપ્રાપ્તિ માટે ઘણા નિયમો અને ઉપવાસો કર્યા કરે છે. રાણીને મળવા રાજા જાય છે ત્યાં એના પ્રેમમાં પડેલી તપતીનું દર્શન મળી આવે છે, જે ઉપરથી તેને જોષ નથી છતાં રાજા તેના મોહમાં પડે છે. ખીજા અંકમાં મદન પીડિત થયતી તપતીને રાજા પ્રત્યક્ષ જુએ છે. સખીઓના પરસ્પર ચતા સંલાપથી રાજા તપતીની સ્થિતિ ઠણી જાય છે, ને સંપૂર્ણ મોહવશ થાય છે. ત્રીજા અંકમાં સુધની ઉપાસના કરવાથી તપતી મળશે એમ મેનકા રાજાને કહે છે તેથી તે તીવ્ર તપ આદરે છે. ચોથા અંકમાં સુધના પ્રસાદથી તપતી સાચે લગ્ન થઈ ગયાં છે, અને તપતીને પુત્ર પ્રસવ થાય છે, પણ

(વખતે રાક્ષસોના માયાખળથી) આમ વિચાર કરવાથી અણુગતું ધણું પ્રજ્ઞાનો કવિયે વિચાર કર્યો નથી.

વળી નાટકની સમાપ્તિ વખતે ભીમ અચ્ચુનને મળે છે. ભીમ સહજ રીતે તેને મળે છે. અહો સર્વે જણાં અહિં આવ્યાં છો ? તેને આવે છે. તેમજ રો ભારતવાક્ય. કહે છે-જ્યાં ધનોથરના અનાયાસે દર્શન થવાનાં પધારવાના હોય, અને જ્યાં સ્વેચ્છિકા નિર્માણ થાય તે સોજ આવે ? અને પછી ધૌમ્યશુરના પ્રશ્નાનુસાર યુદ્ધિ દોષે એ નવે મળી જાય છે. અહિં એટલું જ કહેવાનું કે ભીમે દરેક નિર્ધારને ક્ષમા અપાય છે. એ જ પ્રમાણે તપ નથી. આપ્યાં એવું માની ને પાલિ ને ને સમાપ્તિ થયા બાદ ભગવાન પતીસંવરણના નાટકોથી શુદ્ધ જ પડે છે એ સંદેહનાં સુર હોય તેને પૂછાય કે સામ્ય છે ખરું.

શુરસે ધ્યાન નથી દેતાં કવિ પ્રસંગો સામસામા તોળતા હોય એમ લાગે છે. એક બાજુ સ્વદેસે તે જોઈ રહ્યાં છે તો બીજી બાજુ રાજ્યની સ્થિતિમાં પ્રધાનની મુજબથી જોઈ રહ્યાં છે. બીજી બાજુ રાજ્યની કામગીરી સંભાળવાની સ્થિતિ ને તેમાં વિદ્યુત્ક્રમની મૂર્ખતા એક બાજુ પુરેણિયત્વની નિષ્ફળતા ને રાજ્યની કૌશલ્યની દુઃખ અને રાજ્યના પરિણામ વિષે શંકા. બીજી બાજુ તપોવનના કષિઓનો ત્રાસ મૂંઝવે તેમનાં દુઃખ. એક પાસે પ્રધાને દેશની સ્થિતિ સુધારવા તીવ્ર પ્રયાસો કરવા, બીજી બાજુએ રાજ્યે તપતીને પ્રાપ્ત કરવામાં આખું માનસિક બળ અજમાવી દેહને કષ્ટદે, એક બાજુ તપતીની વિરહવેદના બીજી બાજુ રાજ્યની. આ પ્રમાણે પ્રસંગોનું નિરીક્ષણ કરતાં નાટકમાં ધણું વિચારીને મનન કરવા જેવું છે એ સાફ દેખાય છે.

છતાં નાટકે દોષ રહિત નથી. જેમ નવીનતા અને નવીન પ્રસંગો છે, તેમ પ્રવેશો, વિચારો અને લખાણમાં પિષ્ટપેષણ અને પુનરુક્તિ પણ ઘણી છે. અંક ૧ લો. પહેલા અંકમાં પ્રેક્ષક કે વાચક વર્ગ આગળ પુત્રેષ્ટિ યદની નિષ્ફલતા બતાવી છે. તે જ નિષ્ફલતાનું વિવેચન પાછું બીજા પ્રવેશમાં વસંતકને મોઢે રાજા આગળ થાય છે. સર્વે એમ માની જ શકે કે આ બાબતની રાજાને ખબર પડી છે. નથી પડી એમ બતાવવાથી કંઈ નવીન પ્રસંગ ઉભો થતો નથી, કે કંઈ નવું તત્ત્વ સાધવાનું નથી. નાટકમાં આવાં કેટલાંક વૃત્તાંતો તો પ્રેક્ષક કે વાચક વર્ગને સમજ જ લેવાનાં હોય છે. નહિ તો નકામાં પિષ્ટપેષણથી કંટાળો આવે. ફક્ત આ પુનરુક્તિથી વિદ્યુતક્રોધ સ્વભાવ બતાવાય છે, તે તો બીજી કેાઈ રીતે બતાવી શકાય. પછીના બે પ્રવેશો પણ નિરર્થક છે. પહેલા જેમાં માલતી વહિકા અને માધવી આવી લપેટ કરે છે, અને પછીથી સુલોચના આગળ જાહેર થાય છે. આમાં બે જ નવી વાત છે. એક તો પુત્રકામેષ્ટિયદની મુદત લંબાઈ છે. અને બીજી રાજાનાં તાણે રાજાનું બીજું લગ્ન કરવા પ્રયાસ કર્યો છે તે આ બન્ને વાતો એવી છે કે પહેલા જ પ્રવેશમાં કુલપતિ ગયા પછી તરત જ સૂચવી દેવાય. અથવા તો તે હોય ને સૂચવાય. છે તેમ રાખવાથી કેાઈ જાતનો અર્થ સચવાતો

● સા માટે ૧ મુદત નથી તેથી-કવિએ સા કારણથી લંબાઓ દરે તેનું કારણ નથી આપ્યું લંબાઓ ન હોય તો સારી સમજા બેઠી થાય અને તેવાં ચિહ્ન સંપૂર્ણ દેખાયાં હોય તો સત્ય-માતા તેને વતમાં જવા ન દે.

નથી ને રસ સ્થાપિત થતો નથી. 'શક્ત સ્ત્રીઓની બાપા આલેખવાની' તક કવિને મળે છે. વળી જે પ્રસંગમાંથી બીજો પ્રસંગ ખાલે નહિ અથવા તો રસ ઝામે નહિ તેવા પ્રસંગની આવશ્યકતા નથી.

છેવટનો ભાગ ન્યાંથી તપોવનનો ગમરાટ અને તપતીનો પ્રવેશ થાય છે, એ બન્ને પ્રવેશો સારા ચિતરાયા છે તેમજ અસર સારી કરી શકે છે. રંગભૂમિની દૃષ્ટિએ તેની અસર એટલી બધી નથી, પરંતુ સંવરણ વાધણને મારવા જાય છે ત્યારથી પછીની સિપા-હઓની લપેડ નકામી છે. ઉલટું રક્ષણાર્થે આવેલા સિપાહઓની નયજાહ બતાવી ખોટી છાપ વાચક ને શ્રેતા વર્ગ પર પડે છે. તેમ જ વસંતક અને સમરસિંહના પ્રવેશથી ખાસ કંઈ દક્ષિત થતું નથી. કેવળ નિરર્થક ગમરાટનો સંચાર થાય છે. ખાસ પ્રયોજન કંઈ સચવાતું નથી, તેમજ પછીના અંકમાં કોઈ પ્રવેશ સાથે તેનું અનુસંધાન નથી.

અહિં એક પ્રશ્ન થાય છે કે મૂળ મહાભારતના ઇતિહાસને ફેરવી, તપતી શા કાળે માયાવી વ્યાધ અને વાધણની સદાય લે છે ? રાજને જોવા ઇચ્છતી હતી તો દૈવી શક્તિવાળી હોઈ રાજને તેના અંતઃપુરમાં જોઈ શકત, નહિ તો મૂળમાં કરવા જાત ત્યારે જોઈ શકત. છતાં તેમ ન કરતાં નિર્દોષ મુનિઓનાં લોહી ઉઠાવે છે તે શું પાપ નથી ? હોય; પણ અમે ધારીએ છીએ તેમ તપતી પ્રેમાવેશમાં એ મર્યાદા ઝાળંગી જાય છે, તેમજ પોતાના પ્રિયમાં કેટલી નિડરતા છે, પરાક્રમ કેવું છે તે સ્વનઃ જોઈ શકે. તેમજ એની શૌર્યમયી મૂર્તિમાંથી પ્રતિક્ષણ સ્ફુરતી સુન્દરતાનો નયનથી ઉપભોગ કરી શકે, જે દૃશ્ય અંતઃપુરમાં જોવાનું મળી ન શકે. તેમ જ સાં રાણી સ્વતઃ હોય એટલે રાજનું મન પોતાના પર પ્રેમમર્મુ લાગે નહિ. છતાં અહિં એક નવીન અનુમાન થઈ શકે છે કે આ પ્રસંગ પ્રાચીન પદ્ધતિનો નથી લાગતો. હાલનાં નાટકો જે રંગભૂમિ ઉપર ભજવાય છે તે ન્યાં આવાં શિકારનાં દૃશ્યો ભજવાય છે તેની અસરનો છે. કાવ્યમાં ભલે શિકારને મૂળમાં વર્ણન આપી શકે, પણ નાટકમાં તો એ દૃશ્ય લાવવાને રંગભૂમિ પરનો થોડો ઘણો પણ અનુભવ ન હોય ત્યાં સુધી તે ન આપી શકે. અમે આગળ બતાવીશું તેમ આ નાટક પડદા આદિની કસ્પિત ગોઠવણ વિના લખી શકાય તેવું જ છે નહિ; અને તેને માટે અધકચરો પણ નાટક જોવાથી અનુભવ મળેલો હોવો જ જોઈએ.

બીજા અંકમાં તપનદેવ અને ધન્વંતરી તપતીની તબિયત જોય છે, કે તરત કંચુકી ઇન્દ્રનો સંદેશો લાવે છે. તેમાં સંવરણના યજ્ઞાદિ બંધ થવાથી તે અંક ૨ જો સંજોધી વિચાર કરવાનું સૂચનાય છે, આથી દ્વિતી સંવરણના રાત્ર્યમાં ભાવી દુષ્કાળનું સૂચન થાય છે. પરંતુ એનું મુખ્ય અનુસંધાન કવિના ધ્યાનમાં રહ્યું નથી. દેવલોકની કોઈ વ્યક્તિ મનુષ્યલોકમાં પરજે તેને માટે ઇન્દ્રાદિ દેવોની અનુમતિ હીક દેખાય. ઇન્દ્રાદિ દેવો જ તપનદેવને કહે કે તમે તપતીનાં સંવરણ સાથે લમ કરો. તેમ થાય તો સંવરણ રાત્ર્યમાં જાય ને યજ્ઞાદિ થવાથી આપણે રહીએ. આ બાબતનું સૂચન ચોથા અંકમાં વસિષ્ઠની આગળ તપનદેવે કર્યું હોય તો હીક થાત. નહિ તો સૂર્યદેવ ઇન્દ્રસભામાં ગયા ને શું કર્યું ? ઇન્દ્રસભામાં બોલાવવાનું પ્રયોજન વિ. ૩, ૩૫.

રંભાની માયાથી તે સ્વપ્ન હોય એમ લાગે છે. એવામાં મોહાનકા નામના રાક્ષસાના રાજ્યએ સો પુત્રો મારી નાખ્યા હોવાથી રાજ્યને છેતરવા તે માયા રચે છે. પાંચમા અંકમાં સૂર્યની આરાધી તપતીને સૂર્યલોકમાં જવું પડે છે. રાજ્ય તેને શોધતો શરૂ છે એવામાં દુષ્કાળ પડ્યાના વર્તમાન પ્રધાન લાવે છે, તેથી રચારૂઢ યદ્ય તેની નિવૃત્તિ કરવા જાય છે. છઠ્ઠા અંકમાં મોહિનિકા રંભાના રૂપે રાજ્યને તપતી મરી ગયાના સમાચાર કહે છે, અને તપતીને મેનકાના રૂપમાં રાજ્ય મરી ગયાના સમાચાર કહે છે. તેની સખીઓને પ્રાણ-ત્યજી કહે છે એથી બધાં મરવા તૈયાર થતા અકસ્માત એક એક મૃત્યુ જાય છે. અહિં વસિષ્ઠ મુનિ તપતીના પુત્ર સાથે આવે છે, મોહિનિકા ક્ષમા અપાય છે ને તપતી પુત્રને ઓળખે છે ને સર્વ સાઈ થાય છે.

આ નાટક ઉપલા ત્રણે નાટકોથી જુદું જ પડે છે એ સહજ દેખાશે. જો કે થોડુંક આરંભમાં છે ખરું.

પ્રસ્તુત નાટ્ય કવિ પ્રસંગો સામસામા તોળતા હોય એમ લાગે છે એક બાજુ દેશની કુખડ તમા પ્રધાનની મુશ્કેલી છતાં કાર્યદક્ષતા. બીજી બાજુ રાજ્યની કામપીડિત કુખડોને તેમ જ વિદ્યુતની મૂર્ખતા એક બાજુ પુત્રેષ્ટિયત્વની નિષ્ફળતા ને રાણીના માનસિક અને રાજ્યના પરિણામ વિષે શંકા. બીજી બાજુ તથાવનના ઋષિઓનો ત્રાસ ને કુખડો. એક પાસ પ્રધાને દેશની સ્થિતિ સુધારવા તીવ્ર પ્રયાસો કરવા, બીજી બાજુ રાજ્યે તપતીને પ્રાપ્ત કરવામાં આપું માનસિક બળ અજમાવી દેહને કંપવે, એક બાજુ તપતીની વિરહવેદના બીજી બાજુ રાજ્યની. આ પ્રમાણે પ્રસંગોનું નિરીક્ષણ કરતાં નાટકમાં ઘણું વિચારીને મનન કરવા જેવું છે એ સાદું દેખાય છે.

છતાં નાટક દોષ રહિત નથી. જેમ નવીનતા અને નવીન પ્રસંગો છે, તેમ પ્રવેશો, વિચારો અને લખાણમાં પિષ્ટપેપણ અને પુનરુક્તિ પણ ઘણી છે.

અંક ૧ લો. પહેલા અંકમાં પ્રેક્ષક કે વાચક વર્ગ આગળ પુત્રેષ્ટિ યત્નની નિષ્ફળતા બતાવી છે. તે જ નિષ્ફળતાનું વિવેચન પાછું બીજા પ્રવેશમાં વસંતકને મોઢે રાજ્ય આગળ થાય છે. સર્વે એમ માની જ ચક્રે કે આ બાબતની રાજ્યને ખબર પડી છે. નથી પડી એમ બતાવવાથી કંઈ નવીન પ્રસંગ ઉભો થતો નથી, કે કંઈ નવું તત્ત્વ સાધવાનું નથી. નાટકમાં આવાં કેટલાક જતાતો તો પ્રેક્ષક કે વાચક વર્ગને સમજ જ લેવાનાં હોય છે. નહિ તો નકામાં પિષ્ટપેપણથી કંટાળો આવે. ફક્ત આ પુનરુક્તિથી વિદ્યુતને સ્વભાવ બતાવાય છે, તે તો બીજી કોઈ રીતે બતાવી શકાય. પછીના બે પ્રવેશો પણ નિરર્થક છે. પહેલો જેમાં માલતી વલ્લિકા અને માલતી આવી લપેડ કરે છે, અને પછીથી સુલોચના આગળ જાહેર થાય છે. આમાં બે જ નવી વાત છે. એક તો પુત્રકમેષ્ટિયત્વની મુદત લંબાઈ છે. અને બીજી રાજ્યભૂતાએ રાજ્યનું બીજી લક્ષ કરવા પ્રયાસ કર્યો છે તે આ બંને વાતો એવી છે કે પહેલા જ પ્રવેશમાં કુલપતિ ગયા પછી તરત જ મુચવી દેવાય. અથવા તો તે હોય ને સૂચવાય છે તેમ રાખવાથી કોઈ જાતનો અર્થ સમજાતો

● આ માટે ૧ મુદત નથી તેથી-કવિએ આ કારણથી લંબાવ્યો દરો તેનું કારણ નથી આપ્યું લંબાવ્યો ન હોય તો રાણી સનમાં બેઠી થાય અને તેના ચિહ્ન સંપૂર્ણ દેખાયાં હોય તો રાજ્ય-માતા તેને વનમાં જવા ન દે.

નથી તે રસ સ્થાપિત થતો નથી. શક્ત સ્ત્રીઓની બાપા આલેખવાની તક કવિને મળે છે. વળી જે પ્રસંગમાંથી બીજો પ્રસંગ ખસે નહિ અથવા તો રસ ઝામે નહિ તેવા પ્રસંગની આવશ્યકતા નથી.

છેવટનો ભાગ જ્યાંથી તપોવનનો ગભરાટ અને તપતીનો પ્રવેશ થાય છે, એ બન્ને પ્રવેશો સારા ચિતરાયા છે તેમજ અસર સારી કરી શકે છે. રંગભૂમિની દૃષ્ટિએ તેની અસર એટલી બધી નથી, પરંતુ સંવરણ વાધણને મારવા જાય છે ત્યારથી પછીની સિપા-હઓની લપેડ નકામી છે. ઉલટું રક્ષણાર્થે આવેલા સિપાહઓની નબળાઈ બતાવી ખોટી છાપ વાચક ને ટ્રાતા વર્ષ પર પડે છે. તેમ જ વસંતક અને સમરસિંહના પ્રવેશથી ખાસ કંઈ ક્ષિત થતું નથી. કેવળ નિરર્થક ગભરાટનો સંચાર થાય છે. ખાસ પ્રયોજન કંઈ સચવાતું નથી, તેમજ પછીના અંકમાં કોઈ પ્રવેશ સાથે તેનું અનુસંધાન નથી.

અહિં એક પ્રશ્ન થાય છે કે મૂળ મહાભારતના ઇતિહાસને ફેરવી, તપતી શા કાળે માયાવી વ્યાધ અને વાધણની સહાય લે છે? રામને જોવા ઇચ્છતી હતી તો દેવી શક્તિવાળી હોઈ રામને તેના અંતઃપુરમાં જોઈ શકત, નહિ તો મૂંઝવણ કરવા જાત ત્યારે જોઈ શકત. છતાં તેમ ન કરતાં નિર્દોષ મુનિઓનાં લોહી ઉઠાવે છે તે શું પાપ નથી? હોય; પણ અમે ધારીએ છીએ તેમ તપતી પ્રેમાવેશમાં એ મર્યાદા ઝાળંગી જાય છે, તેમજ પોતાના પ્રિયમાં કેટલી નિહરતા છે, પરાક્રમ ઠેવું છે તે સ્વતઃ જોઈ શકે. તેમજ એની શૌર્ષ્યમયી મૂર્તિમાંથી પ્રતિક્ષણ સ્ફુરતી સુન્દરતાનો નયનથી ઉપભોગ કરી શકે, જે દૃશ્ય અન્તઃપુરમાં જોવાનું મળી ન શકે. તેમજ લા રાણી સ્વતઃ હોય એટલે રામનું મન પોતાના પર પ્રેમમર્દુ સાથે નહિ. છતાં અહિં એક નવીન અનુભાવ થઈ શકે છે કે આ પ્રસંગ પ્રાચીન પદ્ધતિનો નથી લાગતો. હાલના નાટકો જે રંગભૂમિ ઉપર ભજવાય છે તે જ્યાં આવાં શિકારનાં દૃશ્યો ભજવાય છે તેની અસરનો છે. કાવ્યમાં ભલે શિકારને મૂળધાતું વર્ણન આપી શકે, પણ નાટકમાં તો એ દૃશ્ય લાવવાને રંગભૂમિ પરનો થોડો ઘણો પણ અનુભવ ન હોય ત્યાં સુધી તે ન આપી શકે. અમે આગળ બતાવીશું તેમ આ નાટક પડદા આદિની કસ્પિત ગોડવણ વિના લખી શકાય તેવું જ છે નહિ; અને તેને માટે અધકચરો પણ નાટક જોવાથી અનુભવ મળેલો હોવો જ જોઈએ.

બીજા અંકમાં તપનદેવ અને ધનવંતરી તપતીની તબિયત જોય છે, કે તરત કંચુકી ઇન્દ્રનો સંદેશો લાવે છે. તેમાં સંવરણના યજ્ઞાદિ બંધ થવાથી તે અંક ૨ જો સંબંધી વિચાર કરવાનું સૂચનાય છે, આથી શક્ત સંવરણના રાજ્યમાં ભાવી દુષ્કાળનું સૂચન થાય છે. પરંતુ એનું મુખ્ય અનુ-સંધાન કવિના ધ્યાનમાં રહ્યું નથી. દેવલોકની કોઈ વ્યક્તિ મનુષ્યલોકમાં પરણે તેને માટે ઇન્દ્રાદિ દેવોની અનુમતિ ફરક દેખાય. ઇન્દ્રાદિ દેવો જ તપનદેવને કહે કે તમે તપતીનાં સંવરણ સાથે લગ્ન કરો. તેમ થાય તો સંવરણ રાજ્યમાં જાય ને યજ્ઞાદિ થવાથી આપણે રહીએ. આ બાબતનું સૂચન ચોથા અંકમાં વસિષ્ઠની આગળ તપનદેવે કર્યું હોય તો ફરક થાય. નહિ તો સૂર્યદેવ ઇન્દ્રસભામાં ગયા ને શું કર્યું? ઇન્દ્રનામાં બોલાવવાનું પ્રયોજન વિ. ૩. ૩૫.

સચવાતું નથી અને તેથી કંચુકીના પ્રવેશ નિરર્થક થાય છે. કેમકે એ બાબત તો પ્રધાના-
દિના પ્રવેશ ઉપરથી સમજાય છે.

અહિં કોમ્પ્રો એવો પ્રશ્ન કરે કે ધન્વંતરીના નિદાન બાદ તપનદેવે તપતીને સંવરણ
સાથે તરત કેમ ન પરણ્યા ! એટલો જ ઉત્તર આપી શકાય કે જન્મેના પ્રેમની પરાકાષ્ઠા
જોવાની છે. એક માનવી અને બીજું દેવી. જન્મેનો પ્રેમ હૃદયનો છે એવું સમજાય ત્યાર
પછી તેની અનુભૂતિ અપાય. તેમ જ સંવરણ માનવી હોવાથી તે તપતીની માગણી કરે,
અને વસિષ્ઠ જેવા મહાત્મનિ તે અર્થે આવે તો ના પાડી શકાય નહિ. બાકી દેવની પુત્રી
માનવ સાથે પરણે એ અધિકૃત દેખાય.

બીજો પ્રવેશ જે દુઃખથી પીડાતા પદ્મતિનો છે તેમાં લપેટ ધણી છે ને મહત્ત્વ ધણું
ઓછું છે.

ત્રીજા પ્રવેશમાં રાજા એકદમ વસંતકને બોલાવી પ્રેમભાષા કહી દે છે એ સ્વાભાવિક
નથી. સુષેણાદિને તે હમણાં જ દેખે છે. વસંતકને બોલાવે છે તો એ સર્વને મોકલી દીધા
બાદ રાજા વસંતકને કહે અથવા વસંતક રાજાની સ્થિતિ જોઈને પ્રશ્ન પૂછે ને રાજા તેને
ઉત્તર આપે એ વધારે સ્વાભાવિક દેખાય. રાજા વસંતકને કહેવા આતુર ભસે હોય પણ
પરિજનના દેખતાં તે તેને કાનમાં કહે ને પરિજન ખસી જાય, એ યુક્તિ ઠીક નથી લાગતી.
વળી તરત દૂત આવે છે અને વસંતકને સુષેણ બોલાવે છે ને પૂછે છે, ને જાણે વસંતક
સુષેણનો જાણસ હોય તેમ બધું તેને કહી દે છે. યુક્તિપૂર્વક સુષેણ કદાવતો હોય તો ઠીક
અસર થાય. આ તો મનમાં આવ્યું તે પ્રમાણે કવિએ ગોઠવી દીધું લાગે છે. સ્વાભાવિક
દેખાય એવું નથી.

ત્રીજા અંકમાં વેણુકા નાયકાનું ખાસ પ્રયોજન નથી. એટલું જ સમજાય છે કે રાજા
નથી છતાં પણ રાજા વિનાનું બધું અંધેર, એવું ગામમાં ન ચર્ચાય
અંક ત્રીજો અને સચિવ તેની કેટલી સંભાળ રાખે છે, તે બતાવવા પૂરતું છે.
બાકી તો જેમ પ્રાચીન કાવ્યમાળાવાળા પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં
દ્રૌપદીના નાયકવિષે ટીકા કરે છે કે “આખા નાટકમાં નૃત્યનો એક પણ દેખાવ નહિ
તે કવિને ઠીક નહિ લાગ્યું હોય તેથી તેણે દ્રૌપદી પાસે નૃત્ય કરાવવાની યોજના કરી
હોય એમ લાગે છે”, તેમ તેમના મતભેદસારે લોકોને રીજવવા હાલ નાટકોમાં જેમ
પગો નપગો નાયક ગોઠવવામાં આવે છે તેમ આ નાટકમાં કર્યું હોય. પણ જો એમ હોય
તો સત્યભામાખ્યાનમાં કેમ નાયક ન મૂક્યો ને જો મૂક્યો એવી ધારણા હોય તો પ્રેમાનંદના
વખતમાં આવા નાટકોમાં નાયક ચતો દતો અમને તો એમ લાગે છે કે કવિ એમ બના-
વવા ઇચ્છે છે કે રાજાનુદય સાચવવા પુરતાં કેટલીક વાર ધણા ઓટાં ખરચ પણ કરવાં પડે છે.

શિવાનંદ અને બ્રહ્માનંદનો પ્રવેશ નિરર્થક છે. કારણકે મત બે પ્રવેશથી જ સચવાઈ
ગયું છે કે સુલોચના અમુક કાર્યદક્ષ રક્ષકો સાથે વનમાં રાજાને હુડતી આવી છે. એટલે
શિવાનંદ અને બ્રહ્માનંદ દ્વારા એ અર્થ સ્ફુટ કરવા જરૂર રહેતી નથી. સાથે આવેલા મનુષ્યો
કોણ દત્તા, તે પણ સચવાયું છે, પ્રત્યક્ષ દેખાડવાનું છે અને વીતચિત્તપરથી સમજાવવાનું

છે એટલે તેની પણ જરૂર નથી. એટલે આ પ્રવેશ પિંછપેપણ કરે છે અને નકામો છે. વળી માધવી, માલતી અને સુકેશીની વાતચિતમાં જોગી વેશ લેવાની યુક્તિ ખતાવી છે, એટલે તે અર્થેનું આથી પોપણ કરવાની જરૂર નથી. રાજા ધ્યાનગ્રસ્ત દેખાય ત્યાં જ ત્રણે જણીઓ આવે અને તેમના પ્રથમ જો ત્રણ વાક્યો ઉપરથી તેઓ કોણ છે અને શા કાળે આવી છે તે સમજાય એટલે જુદા પ્રવેશની જરૂર રહેતી નથી.

ચોથા અંકમાં રામસિંહ, રણજીતસિંહ અને માધવીની વાતો નકામી છે. રાજાના મુખમાંથી રાણી ધીમ જાડીમાં અલોપ થઇ ગયાનું સ્પષ્ટ છે, તે જ ચોથા અંક વાત ફરીથી માધવી કરે છે. રાજાને મળે છે ત્યારે ફરીથી તે જ વાત ચર્ચાય છે. વળી માધવી કોધ કરીને જોગી વેશમાં જાય છે તેથી પણ કાષ્ટ પ્રસિદ્ધ થતું નથી. તેમ જ કોષ્ટ પ્રસંગ સ્થાપિત થતો નથી. ફક્ત સાથે રહેલા સરદારોની જરા ઝુંઘવણ દેખાડે છે. પણ તેથી કંઈ પ્રયોજન સચવાતું નથી, તેમ જ એ લોકો રાજાને આવી મળે છે તેથી કંઈ ઝાઝો અર્થ સચવાતો નથી. સૈનિકો રાણીને ખોળા કાઢશે એટલી રાજાને ચિંતા ઓછી થાય છે. એટલું જોય ન થયું હોત તો રાજાના પ્રેમની પરાકાષ્ટા વધારે સારી રીતે ખતાવી શકાત.

પાંચમો અંક સંવરણ અને તપતીના નૃંગારથી શરૂ થાય છે. એ દસ્ય મૂકવાનું શું પ્રયોજન છે ? રાજાને તરછોડી રાણી ગમ્મ પછી તેનું શું થયું તે જ પાંચમો અંક ચર્ચવાનું બાકી રહ્યું છે અને તે કુમારના પ્રવેશથી જણાઇ આવે છે. અગારે કહેવું પડશે કે આ પ્રવેશો લખવામાં કવિએ થાપ જ ખાધી છે. રાણી રાજાને તરછોડી ત્રીજા અંકને છેડે જાય છે. ત્યાર પછી ચોથા અંક અને ત્રીજા અંક વચ્ચે કોષ્ટ પણ રીતે અચુક માસનો ગાળો કાઢી શકાય તેમ નથી. કારણકે માધવી સમરસિંહ રાજાની આગળ વાત કરે છે તે પરથી એમ સમજાય છે. રામસિંહનો પ્રવેશ થતા જ જે વાક્યો છે તે પરથી જ એની પ્રતીતિ થાય છે. રાણીની તપાસ કરતાં તે ન મળ્યાની ખબર સુણેણને વીરકેતુ આપે છે તે પરથી પણ સમજાય છે કે તે વાતને વખત બહુ થયો જ નથી. પણ ઘણા થોડા દિનની વાતો છે. સાર પછીથી તપતીનાં લક્ષ યાય છે તેટલા સમયમાં બેથી ત્રણ વર્ષ વીતી ગયા એ માની શકાતું નથી; તેમ કોષ્ટ પણ ઠેકાણે એનું સૂચન કરવામાં આવ્યું જણાતું નથી. વળી રાજા ધ્યાન ધરી બેસવાના છે, ને તેમાં સ્પર્ધિવનું અને કામદેવનું સૂચન તો અંકની શરૂઆતમાં જ તપતીના ગયા પછી થાય છે, અને તે ધ્યાનમાં પણ રાજાનું ચિત્ત ચોટતું નથી; એટલે વસિષ્ઠમુનિ રાજાની સમક્ષ પધારે છે તે પ્રવેશ પણ તરતનો જ સમય સૂચવે છે. વળી પછીના પ્રવેશમાં વસિષ્ઠમુનિ તપનદેવના લોકમાં જાય છે તેને પણ દૈવી શક્તિ પ્રાપ્ત થઇ હોવાથી સમય ધણો જ થોડો લાગે. એટલે રાણી ગુમ થયા પછીથી રાજા અને તપતીનાં લગ્ન થાય છે તે સમય ધણો નથી. વધારેમાં વધારે એક જ માસ મૂકી શકાય. હવે પાંચમા અંકમાં જે પ્રથમ પ્રવેશમાં રાજા અને તપતીનો નૃંગાર છે, તેમાં રાજાના અતિ હિન્દાદબ્દી વર્તનથી એમજ માની શકાય છે કે તે પ્રસંગ પણ લગ્ન થવા પછી તરતનો જ છે. વસંતક ન્યારે ગન-રાય ■ અને તપતી જહતી નથી તેને માટે શંકા કરે છે કે તે સૂર્યલોકમાં આવી ગમ્મ હોય, તેની શંકા નિવારવા તમાલિકા કહે છે કે "બાહ્ય વસંતક" નરેન્દ્રવધૂ યત્તં જ

તેની ઉર્ધ્વ ગતિનો અવરોધ થયો છે,” આ શબ્દો તો સાચ સૂચવે છે કે લગ્ન થયે સમય ઘણો જ અલ્પ થયો છે. વળી તપતીને રાજા ગાદાલિંગન આપે છે ત્યારે જાણે તમાલિકાને છેલ્લી મળવા ઇચ્છતી હોય તેમ કહે છે—“ એક વાર મને તમાલિકાને મળી લેવા દો. ” અને તેના ઉત્તરમાં રાજા કહે છે કે “ તમાલિકાને આજ સુધી મળી તોયે તમ ન થઈ ? ” આ પરથી પણ સાચ જણાય છે કે આ પ્રસંગ લગ્ન પછીનો તાજે જ છે. વળી તરલિકા અને તમાલિકાને પણ પૃથ્વીપર તપતીનાં લગ્ન બાદ વધુ વખત રહેવાની જરૂર નથી. કારણકે તેઓ દૈવી છે. સેવા કરવા રહી શકે એમ મનાતું નથી. જેમકે વિક્રમોર્વશીયમાં ઉર્વશી પુરૂરવાને પ્રાપ્ત થયા પછી ચિત્રલેખા ત્યાં રહેતી નથી તેમ જ રાજાના શબ્દો “ નવોઢા તું જેવી, કદિક પતિથી જો હર તજે ” એ જ સૂચવે છે. લગ્ન થયા બાદ તપોવનમાં બે વર્ષ ગુમાવાનું કારણ ? કવિએ સુલોચનાને શોધવાનું કે વનમાં વિહાર કરવાનું બતાવ્યું નથી. ઉલટું પ્રજા પીડાય છે, દુષ્કાળ છે માર્ટે બહેલા જ જવું જોઈએ, એટલે આ પ્રસંગ લગ્ન પછી તરત જ ઉભો થાય છે. આ પ્રસંગ પછી તરતનો પ્રસંગ કુમારનો છે. કુમાર બોલે છે, ચાલે છે, તોફાન કરે છે તે ઉપરથી તે આશરે ઝોછામાં ઝોછો ત્રણ વર્ષનો હોઈ શકે. જ્યારે ઉપર બતાવ્યું તેમ વિચાર કરીએ તો, રાણી જે ગર્ભવતી હતી અને જેને પૂરા માસ થયા નહોતા (થયા હોત તો રાજ્યમાતા તેને વનમાં ન જવા દેતા માર્ટે એક કારણ રૂપ ગણ્યું) તેને પુત્ર પ્રસવ થયો અને તે ત્રણ વર્ષ જેટલો મોટો થયો, એમ માનવું યોગ્ય નથી અને તેથી સમયની વિચારણામાં કવિએ ભુલ કરી છે. જો એમ કહીએ કે પછીના પ્રવેશો ઘણા આવે છે તેથી રંગભૂમિ ઉપર કે ગ્રોત્તિના કે વાયક વર્ગના મન પર તેટલા સમયની છાપ પડી શકે છે, અને નાટકનો સમય ત્રણ વર્ષનો સૂચવાય છે, તો એનો જવાબ એટલો જ કે કેટલાક પ્રવેશો એવા પ્રકારના આવવા જોઈએ કે જે મોટા અન્તરે થયા હોય. જ્યારે અહિં બનતા પ્રસંગો થોડા જ વખતમાં બની ગયા છે એમ પ્રસંગોના અનુસંધાન ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે. પછી કવિએ ખુલ્લો ઉલ્લેખ કર્યો હોય તો પણ નકામું અને તેટલા પ્રવેશો આવેખવામાં તેની ખામી. આ ઉપરથી એમ પ્રતીત થશે કે કુમારનો પ્રવેશ તદ્દન અણુગતો છે. કવિએ એવી ખારી રાખવી જોઈએ, એવાં વાક્યો પાત્રોના સુખમાં યોગ્ય અવસરે મૂકવાં જોઈએ કે તે જેટલા સમયનું અન્તર કદપવા છતાં તેટલા સમયનું અન્તર સુસંગત દેખાય. શાકુન્તલમાં શકુન્તલા ગર્ભવતી છે અને તેને રાજા પાસે મોકલાઈ છે, રાજા તિરસ્કારે છે અને મેનકા લઈ જાય છે, પછી વીંદી મળવાથી રાજાને તેની સ્મૃતિ થાય છે. આટલો ભાગ વાંચવાથી વાચકના મન પર અસર થાય છે કે શકુન્તલાના નવ માસ પુરા થયા આવ્યા છે. પછી રાજા ખિન્ન થાય છે, ઇન્દ્રનું તેડું આવે છે, યુદ્ધ કરવા જાય છે ને યુદ્ધમાં છતીને આવે છે, ઇન્દ્રરાજાને ત્યાં રહે છે, માન પામે છે, પાછો આવે છે તેટલો સમય બે ત્રણ વર્ષનો કહી શકવામાં કોઈ જાતનો વાંધો આવતો નથી. કેમકે યુદ્ધ તો ઘણાં વર્ષ ચાલે. એ તો દેખીતું જ છે કે તપત્યાખ્યાનમાં રાણી ગર્ભવતી થઈ રાજા પાસે જાય છે તે ભાગ અને પછી જે કુમારની ચોંટાઓ બતાવાય છે તે ભાગ, ખાસ કરીને પાછલો ભાગ શાકુન્તલના એ ભાગોના અનુકરણ રૂપે છે.* ફક્ત રચના જુદી છે.

•તેમ જ, ત્યાં મરીચિ ઋષિનો આશ્રમ છે, અહિં વતિષ્ઠના સિંધ્યનો છે. ત્યાં પણ પુત્રદાસ શકુન્તલાનો મેળાપ થાય છે, તેમ અહિં પણ પુત્રદાસ મેળાપ થાય છે. એમ જોઈએ તો ઘણા ભાગોનું અનુકરણ છે.

કુમારના પ્રવેશમાં કવિએ કોઈ જાતનું ચાતુર્ય જતાવ્યું નથી. ફક્ત શાકુંતલમાંના સર્વ-
 દમનના પાત્રનું અનુકરણ કરી આ બાળકના સુખમાં બાળકોની ભાષા મૂકી છે. બાકી એથી
 કંઈ છાપ પડતી નથી. ત્યારે પાંચમાં અંકમાં ખાસ પ્રયોજન શું ? એટલું જ કે પટરાણી
 કોણ થાય ! સુલોચના કે તપતી ? સુલોચના કોધથી રાજાને તરછોડી ગઈ છે. કેમકે તેણે
 તપતીને તે પદ આપવા જણાવ્યું છે, ને પાંચમાં અંકમાં તપતી તે પદની માગણી કરે છે.
 તેના તોડ વસિષ્ઠ મુનિ કરે છે એટલે નિકાલ થાય છે. અગે તો એમ માનીયે છીએ કે
 સંવરણ અને તપતીનો તુંગાર વર્ણવાનો અવસર મળે, કુમારની બાલ્યભાષા લખવાનો પ્રસંગ
 મળે માટે પાંચમો અંક લખ્યો ને તેથી નાટકની ગણતીમાં આવે એમ કહ્યું. બાકી તો
 ચોથે અંકે જ નાટક પૂરું થાય છે. પાંચમા અંકના તુંગારના દરમિયાન કંઈ બે ત્રણ વર્ષની
 મુદત જતાવી શકાતી નથી, એટલે યુક્તિપૂર્વક સુલોચનાનો મેળાપ વસિષ્ઠમુનિ કરાવી શકત.
 કેમકે સુલોચના પોતાના શિષ્યના આશ્રમમાં જ હતી તેમ જ સુષેણાદિ સર્વ ત્યાં આવી શકત.
 આથી અગે એમ કહીએ છીએ કે પાંચમો અંક લખવા માટે લખ્યો. તેનાં પોષક
 તત્ત્વ રૂપે જે બીજાં મૂકાયાં છે તે સખળ નથી. કાણુર કે સમયનું અન્તર જતાવનારા યોગ્ય
 પ્રવેશો નથી.

આ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે કવિની શક્તિ વિશે અમને હલકો અભિપ્રાય છે.
 અથવા તો કવિના દોષ જ જોવાની કે છીંદાં જોવાની અમને ઇચ્છા થઈ છે. ત્રણે નાટકો
 વાંચતાં પ્રથમ માન અમને કવિની ભાષા માટે થયું છે. કવિનો પ્રયાસ સ્વત્વ છે. પરન્તુ
 પ્રાચીન કવિઓની પદ્ધતિ પૂરેપૂરી જાળવી શક્યા નથી, અને લખાણમાં ઘણે સ્થળે સ્ફુટિ
 મન્દ પડે છે. આ પ્રમાણે કવિનાં નાટકો વાંચતાં જે જે અમને લાગ્યું તે તે લખ્યું છે.
 સુદ જનો અમારી ચૂક થતી જતાવશે તો કૃપા હશે.

હવે આ નાટકો હાલ ભજવવાની સ્થિતિમાં છે કે કેમ ? પ્રેમાનંદના સમયમાં તે ભ-
 જવવા જેવાં હતાં કે નહિ ?-એ પ્રશ્નનો વિચાર કરવા પ્રયાસ કરીએ.

નાટકો ભજવાય આધુનિક રંગભૂમિને યોગ્ય આ નાટકો છે કે નહિ એ પ્રશ્નનો ઉત્તર
 ખરાં ? ભજવાયાં આપવામાં રંગભૂમિપર શોભે એવાં નાટકો લખવામાં કેટલાં દૃષ્ટિ-
 હાર ? નફો પ્યાનમાં રાખવાં પડે છે તેનો વિચાર કરવો પડે. સ્થળસંકો-

ચને લીધે મુખ્ય બે ચાર મુદ્દાઓ તપાસીશું. કોઈ મહા વિદ્વાન

હોય, કદનાઓ પ્રેરણાઓ અને આવેશથી ઉભરાતો હોય, વસ્તુસંકલનમાં ચતુર હોય,
 પાત્રો આલેખવામાં કુશળ હોય, પ્રસંગ આણવામાં કળાવાળો હોય, છતાં પણ જ્યાં સુધી
 તેણે રંગભૂમિપર ભજવાતાં નાટકોનું નિરીક્ષણ કર્યું ન હોય, ત્યાં સુધી નાટકમાં વપરાતી ભાષા
 અને લખાણ હાય આવડું સુરકેલ છે. આધુનિક રંગભૂમિમાં લેખકનો મુખ્ય ગુણ એ જ
 હોવો જોઈએ. નાટકની ભાષા અને લખાણ એટલે શું ? એનું વિવેચન કરવા એક જુદું જ
 પુસ્તક લખવું યોગ્ય લાગે છે. છતાં એટલું પ્યાનમાં રાખવાનું કે જે જે ભાવો, અભિનયથી
 અને મુખપર હૃદયોર્મિને લીધે કે કોઈ કળાથી તેના આલેખાવ કરવાથી સમજાતા હોય તેને
 શબ્દમાં મૂકવાની જરૂર નથી. કોઈ વાર પ્રસંગવચાત તેમ કરવું પડે એ જુદી વાત છે.
 કોઈ પણ વાતનું પિછપેયણ થવું ન જોઈએ. ભાષામાં નક્કમ સખ્દો ન જોઈએ. જેમ આજ
 સખ્દો વાપરવાથી અર્થ સ્પષ્ટતાય તેવી વાક્યરચના કરવા જરૂર છે.

ઉપર બતાવ્યું તે પ્રમાણે તપત્યાખ્યાનમાં અનેક વાર પિટ્ટપેષણ થયાં છે. સુ'થણાં અને ટામલાં પણ ધણાં છે. ભાષા નાટકને લાયક નથી. જો કે ધરગથુ વપરાતી ભાષાથી વાંચવામાં ઘણી મજા પડે છે. ભાષા નાટકની નથી તો તેવા કેવી રીતે ચાય એના ખ્યાલ ઉદાહરણથી આપીશું. તપત્યાખ્યાનમા પ્રેમાનંદના પ્રથમ પ્રવેશને આ પ્રમાણે ગોઠવી શકીએ.

સુલોચના—સખી ! મદનમંજરી તો ગઈ તે ગઈ. પુત્રેષ્ટિયસ થયો કે નહિ તે જાણવા કુલ-પતિને તેડવા મોકલી છે. સવારના આર્ધપુત્રયે ગયા છે, તેનીયે બાળ નથી. ઓ સખી ! શું કરું ?

સુકેશી—મદનમંજરી હવણા આવશે. ને મહારાજ તો તારા વિના અન્ન જળ પણ લે એવા નથી. પછી ચિન્તા કા કરે !

સુલોચના—હું સંતાનહીન છું તેથી સાસુજી આર્ધપુત્રને એક બે નવીન કન્યા પરણાવવા ઇચ્છે છે. સખી ! તું જાણે છે ને કે બાયડાને ભરણ ભેય સરખા. ભરણે એક વેલીને વળગી રહે નહિ ને બાયડા એક પત્નીમાં જંધાઈ રહે નહિ.

(દારપાલિકાઃ આવી નમન કરે છે.)

દાર—દેવી ! કુલપતિ પધારે છે.

(મદનમંજરી ને કુલપતિ આવે છે ને પાદપ્રક્ષાલન કરે છે)

વસિષ્ઠ—વત્સા ! તારૂં કલ્યાણ થાય.

કીર્તિ લક્ષ્મી અને કાંતિ, સ્વામી સુખાદિ સૌ મળા,

સ્વેચ્છા સરળ તો ચાશે, શાંતિરૂપે ધને રળા;

સુલોચના—(વિધિપુરઃસર સન્માન કરીને) મહારાજ ! બિરાજો.

(આસન બતાવે છે.)

વસિષ્ઠ—શું બિરાજું ! તને પુત્રપ્રાપ્તિ થાય તે માટે યજ્ઞ કર્યો પણ—

યજ્ઞારંભ કર્યો પૂરું મનગમી, વાતો સહુ તો બની,

ઇચ્છા પૂર્ણ થઈ, ગઈ દુઃખ વ્યથા, ધાર્યું બન્યા સૌ ધની.

પૂર્ણહૃતિ હતી તદા થઈ પૌંડા, કર્મે લખ્યું કા કરે ?

પુરોડાશ અદ્યુચિ કુર્નોચો થયો, હા ! વિધિ કેવો ફળે !!

સુલોચના—અરે ! શું એમ બન્યું ! ઓ ભગવાન ! મને દેવે પણ દ્વેષ દીધો !

વસિષ્ઠ—દેવી ! એ તો આપણાં પ્રારબ્ધ.

કરમતાલુ ન કાંઈ કાર્ય સીધે,

પુરુષપ્રયત્નથી કર્મ કરી જીવે.

પુનરપિ કરું યજ્ઞ સર્વાથા હું,

દુઃખ દૂર થાય તજે ન વ્યથા તું.

(સુલોચના પ્રણામ કરી નમે છે.)

દાર—(આવીને) મહાદેવી ! રાજમાતા કંઈ કામસર આપને સત્વર બોલાવે છે.

* દારપાલિકા સાથેની સુલોચનાની વક્તવ્ય નમ્રતા છે.

વસિષ્ઠ—વત્સે ! સત્વર જા. તારી મનકામના પૂર્ણ કરવા હું પણ બનતી ઉતાવળે કાર્ય કરીશ.
શ્લોકાયના—મહર્ષિની કૃપા

આ નાટકની ભાષા થઇ. જે છે તે સ્થિતિમાં જ એ સઘળા પ્રવેશો ભજવાય તો શ્રોતાજનોને સાંભળતાં કંટાળા આવે, અને જે કંઈ નાટકની ખૂબી છે તે મારી જાય. એ વાત ખરી છે કે જેવું ઘરમાં કે રાજમંદિરમાં બને છે, જેવી વાતચિત થાય છે, તેવું જ કવિએ બરાબર બતાવ્યું છે. પરન્તુ તે રંગભૂમિને યોગ્ય નથી. એટલે કે આ નાટકની પદ્ધતિ આવ્ય કાવ્યની છે, અથવા તો નવલકથામાં જે વાતચિતના પ્રસંગો લખાયા હોય છે તેવી છે. ફેર એટલો જ દેખાય છે, કે અહિં પ્રસંગો નાટકની ઢગપર મૂકી ચર્ચાય છે, જ્યારે નવલકથામાં તેમ નથી થતું. ત્યાં આખી વાર્તા કથનરૂપે કથાય છે. જો કે આ નાટકમાં કેટલાક પ્રસંગો એવા છે કે તેને નાટકી ઢગમાં લખેલા કહી શકાય, તો પણ તેમાં કેટલાક શબ્દો અને વાક્યો કાઢી નાખી, હુંકા અર્થમય વાક્યો લખવાની જરૂર છે.

પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં આવી પદ્ધતિ છે ખરી, પણ લખાવટ નાટકની નથી. તેમજ કેટલાક પ્રસંગો નાટકના લગતા નથી. જેમકે પહેલા અંકનો પહેલો પ્રવેશ. આ પ્રસંગ અમે બતાવ્યું તેમ જુદી જ રીતે ઉપરિચિત થવો જોઈએ, ને લખાણ જુદા જ પ્રકારનું થવું જોઈએ. જેમ છે તેમ રંગભૂમિપર અસર કરી શકે નહિ પણ મોળું પડી જાય. તેમ જ યજ્ઞનો પ્રસંગ છે તે સ્થિતિમા રંગભૂમિપર ઝામી શકતો નથી. આખો પ્રસંગ જુદી જ રીતે ફેરવી નવી જ લખાવટથી લખાવો જોઈએ. એ વિષે અમે ઉપર સૂચન કરી ગયા છીએ.

પ્રથમ પ્રવેશનું નાટકને યોગ્ય લખાણ નીચે મુજબ થઈ શકે.

મંત્રાનંદ—(આવે છે) વેર, વેરની આગથી બળી રહ્યો છું. મંત્રાનંદ રૂપ ધારી જટામુર ! બ્રાહ્મણ વેશમાં રહ્યો છતાં શું જોળખાઈ ગયો ! મારી માયા કંઈ કરી સજી નહિ ? ના, ના હવે જાળ પાયરી હું એવું કરીશ કે આ દ્રૌપદીનો વિશ્વાસ મેળવી પાંડવોનો નાશ કરીશ ને દ્રૌપદીને સાથે લઈ જઈશ. એક વાર દ્રૌપદીને જો અનાયાસે મળું—(સામેથી દ્રૌપદી આવે છે ને તેને જોઈ દુઃખી થતો દીન બની ઉભો રહે છે ને નિઃશ્વાસ નાખે છે.)

દ્રૌપદી—અરે ! આ કોણ ? ભૂદેવ ! યજ્ઞ ત્યાં થાય છે ને તમે અહિં !

મંત્રાનંદ—દેવી ! હું બ્રાહ્મણ છું એમ કોણ માને છે ?

દ્રૌપદી—શું મારા પતિ—મહારાજ યુધિષ્ઠિર છતાં આમ જોતો છો !

મંત્રા—હું દેવી ! મારા મંત્રના જોરે હું સર્વનાં હૃદય પારખું છું. છતાં શું બન્યું તે સામ્રાજ.

બુધ્ધર પાર વિના મળીયા, યજ્ઞ ગાય ધણી મન આય વધારી,

દાન સુમાન સમાન ગણી કરી, દે મતિમાન સુધર્મિ પ્રસારી.

માનિક માનિની ! તેં થઈ મેં નવ, પાડવ અત્રથી દષ્ટિ નિવારી,

દૈમ પડ્યો તપના મનમાં અતિ, તે જીવ ભાગિનિ ! છે જ અમારી.

એટલે અજાતયજ્ઞએ મહર્ષિ લોમશનું ધ્યાન ખેંચ્યું, એમણે અને અનેક પ્રશ્નો પૂછ્યા, બીજે ટીકા કરી, એટલે ધટોત્કચ અને પદ્મવા આવ્યો. મહારાજ ધર્મરાજે એને ખાગ્યો.

મારું સન્માન કર્યું. છતાં હજી ઘટોત્કચ અને શંકાભરી દૃષ્ટિથી જોય છે એટલે મારું હૃદય અતિ ખિન્ન થાય છે. તેથી અહિં આવ્યો છું.

આ પ્રમાણે આ પ્રવેશ આગળ લખી શકાય. તેમજ રોષદર્શિના સત્યભામાખ્યાન માટે સમજવું. અત્ર વિસ્તાર ઘણો થાય એ ભયથી વધુ ટિપ્પણ કરતા નથી. કેવળ પહેલા અંકના બીજા પ્રવેશનું જરા નિરીક્ષણ કરીશું.

કૃષ્ણદેવ—શ્રીદામા ! સ્મરંતક મણિએ તો મને બાહ્યાવસ્થા પ્રાપ્ત કરાવી અને કાંચનપુરીને વેલીવાળું વ્રજ બનાવ્યું. અરેરે—સખા ! મારો પરિશ્રમ પણ સિદ્ધિપ્રદ થયો નહિ !

શ્રીદામો—શેનો થાય ! વ્રજવનિતાની આતરડી કંકળાવી અહિં આવી વસો, એટલે એના નિસાસા કેમ ન નડે ! (બાળુમાંથી રક્તિમણી જાય છે.)

કૃષ્ણ—અરે ! શ્રીદામા ! કોઇ જન આમ ગયું એમ મને લાગે છે.

શ્રીદામો—દેવ ! અહિં તો કોઇએ નથી. હાં—હા. સમજ્યો આપના જેવાને તો એમજ થાય.

કૃષ્ણ—શું ત્યારે હું ચોર છું ?

શ્રીદામો—લોકો કહે છે. હું નહિ.

કૃષ્ણ—તો તેમની પ્રતીતિ કર કે એમ નથી.

રક્તિમણી—(સ્વ) પ્રસંગ તો મણિનો જ નીકળ્યો લાગે છે. શુભ રહી સાંભળું તો ખરી.

શ્રીદામો—મહારાજ ! વ્રજમાં તો રાધિકાનાં કૃપાકટાક્ષને લીધે ચોરીના આજભાથી છૂટતા, તેમ અહિં જો કોઇના કૃપાકટાક્ષ મળે તો.

કૃષ્ણ—હા—સખા ! સત્ય કહ્યું—કેમકે

કૃપાકટાક્ષથી સખા ખરા તથાપિ છૂટતા,
નથી કૃપાકટાક્ષ તેથી જાડૂ માહિ લૂંટતા;
કરે કૃપાકટાક્ષ કો કું મુક્ત કારણે બિયા !
ખરા કપાંતણા લહો કહો ઉપાય છે ક્રિયા !

રક્તિમણી—અરે ! દેવ આ મૂઢ ગોવાળીયાની સલાહ માને છે શું ?

શ્રીદામો—મહારાજ ! એવાં કૃપાકટાક્ષ, તો સત્રાજિતસુતા સત્યભામા સાથે પરિણય થવાથી મળે તેમ છે.

—ધૃત્યાદિ

આ ઉપરથી સમજાશે કે આ નાટકો હાલની રંગભૂમિને માટે યોગ્ય નથી. ઘણી વાર વિક્રતાભર્યા સરળ ને સારા લખાણો રંગભૂમિ પર નકામાં જાય છે, એનું દારણ એટલું જ કે રંગભૂમિની ભાષા અને લખાવટનું લેખકોને પૂરતું જ્ઞાન હોતું નથી. લોકો સમજતા નથી એમ નથી, પરંતુ રંગભૂમિ ઉપર તે શિક્ષક અને મોળું પડે છે. જ્યારે પુસ્તકમાં વાંચતાં તે આદર્પક હોય છે.

હવે આ નાટક અને ગ્રામીન સંસ્કૃત નાટકોની લખાવટનું અવલોકન કરીએ.

સાક્ષરશ્રી કેશવલાલ પ્રા. કા. ટીકાકારોના મતને મળતા થઈ લખે છે, " સંસ્કૃતમાં કલિદાસ અને ભવભૂતિને બાળ્યએ મૂકીયે તો બીજાં જે નાટકો આ નાટકો અને રલાં, એનાથી એ ઉતરે એવાં કહી શકાય નહિ. " (પ્રેમાનંદ પા. પ્રાચીન સંસ્કૃત - ૨૧) આ પક્ષપાતી દૃષ્ટિબિન્દુથી પ્રેરાયલું વાક્ય છે. આ ત્રણ નાટકો ટકો મા ફક્ત રોષદર્શિકાસત્યભામાખ્યાન જ એક નાટક છે જે કેટલેક અંશે વિશાખદત્તના મુદ્રારાક્ષસને અને શુદ્રકના મૃચ્છકટિકને તોલ આવી શકે. ખાડીનાં નાટકો કવિ હર્ષદેવનાં નાટકો કરતાં ફક્ત પ્રસંગ અને વસ્તુસંકલનામાં જ કંઈક ચઢે એમ છે. કવિતા અને લખાવટમાં તેનાથી ઉતરતાં છે એમ અમારું માનવું છે. જે ખીલવટ, રસની ઝમાવટ, ને લખાણની કળા ઉપલાં નાટકોમાં એવામાં આવે છે તે આમાં નથી, વસ્તુસંકલનામાં પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં પણ કવિએ થાપ બાધી છે, એ અમે ઉપર બતાવ્યું છે. પ્રસંગની ખીલવટમાં બીજા અંક સિવાય અન્ય સ્થળે કવિની કલમ લયટી છે એ પણ બતાવ્યું છે. સંસ્કૃત નાટકોમાં જે નાટકની ભાષા એવામાં આવે છે તેવી ભાષા તપસ્યાખ્યાનમાં નથી. એ ઉપરિ ઉક્ત કવિઓનાં નાટકોની ભાષા તપાસતાં સહજ જણાશે. એ કવિઓનાં કોષ્ટ પણ નાટકમાં પિષ્ટપેપણુ-વિચારોની પુનરુક્તિ, ભાષાનું લ'બાણુ, વાતચિતનાં નકામાં ચુ'ચણાં, નકામાં પ્રવેશો એવામાં આવતા નથી. તેમ જ શ્લોકો પર ધ્યાન આપતાં કલ્પનાઓ જે સંસ્કૃત કવિઓનાં કવિત્વશક્તિનું મુખ્ય ક્ષેત્ર છે તેમાં આ નાટકોની કવિતાની કલ્પનાઓ ધણી જ ઉતરતી છે. રોષદર્શિકાસત્યભામાખ્યાનમાં પાત્રો ધણા જોરદાર છે તે કવિતામાં કંઈક સારી કલ્પનાઓ છે. તેમ જ મુખ્ય એ પ્રસંગો સત્યભામાનો કૃષ્ણ સાથે મેળાપ અને સત્યભામાનું રોષદર્શન જોરદાર છે, જે કે લખાવટ તેમાંયે કંઈક નરમ પડે છે. ભાસનાં નાટકો કરતા આ નાટકો ચઢે કે નહિ તે વિચારવા જેવું છે. એટલું તો કહીશું જ કે લખાવટ અને નાટકો ભાષામાં તો ઉતરતાં છે જ. પ્રસંગ અને વસ્તુસંકલનામાં ચઢે. પરન્તુ તે વખતે નાટકો ધણું જ યોડાં, નહિ જેવાં, એ કળા પણ ખીલેલી નહિ. આ વાતનું સ્પષ્ટીકરણ તો સંસ્કૃત નાટકોના પ્રવેશો લઈ આ નાટકોના પ્રવેશો સાથે મૂકી સરખાવીયે ત્યારે થાય. અહિં સ્થળ-સંકેચને લીધે તે વાચકવર્ગને માટે જ રાખીયે છીએ. સામાન્ય દૃષ્ટિએ જોઈએ તો સંસ્કૃત કવિઓને કલ્પનાના ઉદ્ગાર કાઢવા શ્લોકો લખવાનાં અનેક સ્થળ મળે છે, ત્યારે આ નાટકોના લેખકને તે યલુધા પ્રાપ્ત થતાં નથી. આ લેખકનું ધ્યાન યમક અને પ્રાસ મેળવવામાં જ મુ'યાયું છે, ત્યારે સંસ્કૃત કવિઓ કલ્પનામાં જ આનંદ મેળવી રહ્યા છે. સંસ્કૃત કવિઓ આખા અંકમાં એક જ રસ મુખ્ય ને કોષ્ટ વખત તેને પોષક બીજા અંગોભૂત રસો ઝમાવે છે, જ્યારે આ નાટકોમાં મોટે ભાગે રસ ઝમાવી શકાતો નથી. કારણ એટલું જ લાગે છે કે આ નાટકોના લેખકે પ્રવેશોની મુ'ચણી હાલનાં રંગભૂમિ પર મળવાતાં નાટકોને અનુસરતી કરેલી છે. ,રંગભૂમિનો પૂરો અનુભવ નહિ એટલે એમા ઉપર બતાવ્યું તેમ કવિએ છદ્દ બાધી છે: ત્યારે કેટલાક પ્રવેશો બાદ કરીયે તો પ્રાચીન સંસ્કૃત નાટકો કરતાં આ નાટકોના અંક ઉતરતા દેખાઈ જ આવશે. પાત્રાલેખનમાં પણ ચંદ્રયુત, ચાણક્ય, રાક્ષસ વગેરે પાત્રો મુદ્રારાક્ષસમાં; વસન્તસેના, ચારદત્ત, શકર આદિનાં પાત્રો મૃચ્છકટિકમાં જન્મતવાહન નાગાનન્દમાં, વસરાજ, સાગરિકા અને વાસવદત્તા રત્નાવલિમાં; દુયોધન, બાળુ-

મતિ અને ભીમ વેણીસંહારમાં: વાસવદત્તા અને પદ્માવતી સ્વપ્નવાસવદત્તમાં; એમ જોતાં તપત્યાખ્યાન અને પાચાલીપ્રસન્નાખ્યાનનાં પાત્રો કરતાં તે ચઢીઆતાં ખરાં જ. કોઇ કહેશે કે પાત્રોની સરખામણી થઇ શકે તેમ નથી. તો એટલો જ ઉત્તર કે પાત્રોનાં આલેખન કરવાની શક્તિનો ખ્યાલ સહજ આવી શકશે. પ્રસંગો અને વસ્તુસંકલનાની ખૂબીમાં મુદ્રા-રાક્ષસ મૃચ્છકટિકથી આ નાટકો ઉતરતાં છે એ પણ સહજ જણાશે. આ પ્રમાણે જો તપાસીયે તો સાક્ષરશ્રી અને પ્રા. કા. દીકાકારોના મતથી અમારે વિરુદ્ધ પડવું પડે છે.

આ નાટકોનો સમય વિચારતા પોતે લખે છે, “જે વખતે સંસ્કૃતમાં પણ પંડિત કવિઓને હાથે સારા નાટકો લખાતા બંધ પડ્યા હતા, અને હિન્દુસ્થાની કે મરાઠીમાં નાટક મૂળમાં લખાયાં જ ન હતા, તે વખતે કાલિદાસ, ભવભૂતિ, વિશાખદત્ત, હર્ષદેવ, શુદ્રક અને નારાયણે મળી જેટલાં નાટકો લખ્યા છે, તેટલા પ્રેમાનંદે એકલે લખ્યાં” જ્યાં પ્રેમાનંદનાં શક્ત ત્રણ જ નાટકો બહાર પડ્યાં છે અને બીજાં તો હજી પત્તો જ નથી, અને જે છે તે ઉપરિ ઉક્ત કવિના નાટકોની તુલનામાં એકદમ આવી શકે તેમ નથી (શૈવદર્શિકા બાદ કરીશું) ત્યાં તો ઉપલી દીકા થાય છે. ભાવ એવો ખ્યાનત કરવામાં આવે છે કે નાટકો લખ્યાં ને વળી ઉત્તમ લખ્યા, એટલે લેખકની શક્તિ ઉપરિ ઉક્ત કવિઓ કરતાં વધારે! જે સમયે સંસ્કૃત નાટકો લખાતાં બંધ પડ્યાં હતાં એ સમયની મગરૂરી લેવા જેવું નથી. કેમકે પ્રસિદ્ધિ પામેલા કવિઓના નાટકના સંસ્કાર સારા જ હતા. વળી તે વખતમાં સંસ્કૃત નાટકો લખાતા બંધ પડ્યા હતાં એ શા પરથી જાણ્યું? લખાયલાં સારા નાટકો કાં હજી અસુક્રિત ન હોય! શું બધાં નાટકની હસ્તલિખિત પ્રતો એમણે વાંચી છે? વળી તેઓ લખે છે “કે શુજરાતીમાં અત્યાર સુધીમાં રચાયલાં બીજાં બધાં નાટકોથી આ નાટકો ચઢીઆતાં છે.” પ્રા. કા. દીકાકારો પણ આવી જ દીકા પ્રયોજે છે. પ્રથમ તો ઉપર બતાવ્યું તે પ્રમાણે આ નાટકો બજવવા જેવી સ્થિતિનાં નથી. વળી જે આધુનિક નાટકો લખાય છે, તે રંગભૂમિને માટે જ લખાય છે. તેમાં ભાવનાઓ ઉચી આવી શકે, પરંતુ ઉચી કલ્પનાઓને સ્થાન નથી. કારણ કે પ્રેક્ષક વર્ગમાં એટલી પ્રહલ્યશક્તિ નથી. એ વાત ખરી છે કે પાત્રાલેખનમાં ઘણાં નાટકો સત્યભાષાખ્યાનનાં પાત્રો કરતાં ઉતરે છે. પરંતુ આ નાટકો બજવવા યોગ્ય હોઇ, તેની સાથે આ નાટકો જે બજવવા યોગ્ય નથી તેની સરખામણી કરવી નિર્વર્થક છે. રણુછોડાબાઇ ઉદયરામનાં નાટકોને મોટા ભાગ રંગભૂમિને માટે જ લખાયેલાં હોય અને તે પણ સમયના લોકોની પ્રહલ્યશક્તિને અનુસરતો જ. મણિલાલ નજુમાઇનાં નાટકો પણ રંગભૂમિને ઉદ્દેશીને લખાયેલાં. દોલતરામ કૃપારામનું અમરસત્ર નાટક ગુદા પ્રકારનું છે. એટલે આ નાટકોની સરખામણી ઉપરિ ઉક્ત નાટકો સાથે કરવી યોગ્ય નથી.

હવે મૂળ બાજતનો વિચાર કરીએ. પ્રેમાનંદે નાટકો લખ્યાં માની તે લખાવાનો સમય વિચારીએ. આ નાટકોમાં મળવાસી, મહારાષ્ટ્રી અને ગુર્જરાણાં મુલ્ય નાટક લખાયાં તે ઇષ્ટ્ બોલનારાઓના મુખમાં ધૂળ નાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો સમય. છે. ત્યારે જે મહાન વિમદ પુરાણીઓ સાથે થયો તેવું સ્પષ્ટ માર પણ નથી. અર્ધિં તો ભાષા પરત્વે ઉપદ્રો ઉપદ્રેષ છે એમ માનીયે, તોપણ એ કલક ચાલતો હતો, તો તેની આખા નાટકમાં કોઇ રથજે પણ છાપા આવવાનો

સંભવ છે. કારણ કે જે વાતાવરણમાં કંઈ લખાયું હોય તેમાં ને વાતાવરણના પરમાણુઓ પ્રવેશે, એ સ્વાભાવિક છે. કેમકે એની અસર મનપર ઘણી રીતે પડેલી હોય છે, ને પ્રેમાનંદના વિષયમાં તો તેમ હતું જ. એટલે આ નાટકો કલહ થયા પૂર્વે કે પછી લખાયા હોય એમ માનવું સુયોગ્ય છે. વળી પ્રકાશકો લખે છે કે તેમને મળેલી પ્રત પ્રેમાનંદના શિષ્ય વીરજીને હાથે લખાયેલી છે. એનો વિચાર કરીએ. તે સમયમાં આવાં નાટકો કેવળ નવીનતા રૂપ હોવાથી જોનાર અને લખનાર એની પ્રશંસા કરે એ સ્વાભાવિક છે. “વીરજી પ્રેમાનંદનો એક વિશિષ્ટ શિષ્ય હતો. તેણે આ પ્રત લખી હોય તો પોતાના કેાઈ કાવ્યમા પોતાના ગુરુના તદ્દન નવીન પ્રયાસની પ્રશંસા કરવાનું મન થાય અને તેમ કરે. એનાં બીજાં કાવ્યોનું ભલે સૂચન ન હોય, પણ આનું સૂચન થવા સંપૂર્ણ સંભવ છે. કેમકે ગુર્જર સાહિત્યમાં આ નવો ને પ્રથમ જ સ્તુત્ય પ્રયાસ છે. વીરજીનો કવનકાળ વિ. સં. ૧૭૨૦ થી વિ. સં. ૧૭૪૨ નો ગણાય છે. એટલે ૧૭૪૨ પછી પ્રેમાનંદે નાટક લખ્યાં એમ ધારી શકાયે. અને સં. ૧૭૪૮ ના અરસામાં પુરાણીઓનો કલહ ચાલુ પડ્યો હોય તો સં. ૧૭૫૦ કે તે પછી નાટકો લખાયા એમ માનવાને હરકત નથી.

હવે એ સમયે નાટક ભજવાયાં હશે? આ પ્રશ્નનો ઉકેલ ધણો મુશ્કેલ છે છતાં વિચાર કરીએ. પ્રેમાનંદે ગુર્જર ભાષાની અધોગતિ દેખેલી; સાહિત્ય ધણું જ નાટકો ભજવાયાં નબળું દેખેલું અને તેથી આવેશમાં આવી ગુર્જર સાહિત્યનો અને હશે? ગુર્જર ભાષાનો ઉત્કર્ષ કરવા એક દીલથી મંડયા એ સર્વમાન્ય છે. પુરાણીઓ સાથે કલહ થયેલો તેમા પુરાણીઓ કેટલોક સમય ફાવેલ અને લોકોને તે વખતે પુરાણીઓ પ્રિય હતા. તેઓનું પુરાણું છેક સાદી, સરળ અને સહેલી ભાષામાં થતું. પ્રેમાનંદના ભગીરથ પ્રયાસે વાતાવરણ ફેરવ્યું અને લોકોને પોતાની તરફ આકર્ષ્યા. પ્રેમાનંદનાં બે ચાર કાવ્યો બાદ કરીએ તો બીજાં કાવ્યો સાદી અને સરળ ભાષામાં જ લખાયાં છે. આ ઉપરથી એમ માનવું થાય છે કે ગ્રોતા વર્ગ ધણો કેળવાયેલો ન હતો. ભાષાશાસ્ત્ર, ઉચ્ચ ભાવનાની પ્રશંસાશક્તિ, કવિત્વશક્તિમાં આહ્વાદન કરવાની ઊનતા એ સમયના લોકોમાં હોવાનો સંપૂર્ણ સંભવ છે. જ્યાં સુધી બીજાં નાટકો આ નાટકોની પૂર્વે હતાં એમ સિદ્ધ થયું નથી ત્યાં સુધી તો આ જ નાટકો પ્રથમ લખાયાં એમ માનવું પડે છે. તેમજ પૂર્વે બીજાં ગુર્જરાતી નાટકો ન હોવાનો સંભવ સંપૂર્ણ રહે છે. હોત તો વ્રજવાસી કે મહારાષ્ટ્રી કે બંગવાસી તેવા પ્રયોગોનો પણ ઉપદાસ કરે છે એમ સૂચવ્યું હોત. તેમજ પ્રેમાનંદે પણ નેવાં નાટકોનો ઉલ્લેખ કર્યો હોત. પ્રેમાનંદને તેવાં નાટકોની ખબર ન હોય એવો સંભવ ઓછો છે, કેમકે જે મનુષ્ય પ્રથમ નાટક લખવું ચર કરે તે સ્વભાવીય બીજાં નાટકો કેવા લખાયા છે તે જોવાનો પ્રયાસ કરે જ અને ભજવાતા નાટકોનો ઉલ્લેખ કરે. એણે પ્રયાસ કર્યો ને ન મળ્યા, એટલે સુધી જવું એનો અર્થ, એ જ કે હવે પણ નહિ મળે. એટલે આ નાટકો પ્રથમ જ લખાયેલાં. એટલે આવાં ભવિષ્ય આદિ કરતાં ઘણી ઊંચી પંક્તીનાં નાટકો તે વખતે જનસમૂહ આગળ ભજવાતાં નહિ. તેમજ ઉપર અનુમાનથી માન્યું તેમ તે સમયના જનસમાજનો મોટો ભાગ પણ કેળવાયેલો નહિ અને ખાસ સાહિત્યરસિક પણ નહિ. કેવળ પુરાણીઓનાં પુરાણું સાંભળવામાં, રસલીલા કે ભવાઈ કે જત્રા આદિ ભજવાતાં જોવામાં આનંદ લેનાર હતા. એટલે એવા જનસમૂહ આગળ કૃષ્ણ આદિની ઉચ્ચ સંસ્કૃતમય ભાષાવાળા નાટકો

ભજવાયાં હોય એમ અમને લાગતું નથી. અને ભજવાયાં હોય તો લોકપ્રિય થયાં નથી એ દેખીતું જ છે. એટલે જેવી રીતે શેક્સ્પીયરના સમયમાં શેક્સ્પીયરનાં નાટકો વખણાયાં નહિ, મિલ્ટનને પંદર પૌંડ માટે અમૂલ્ય પુસ્તક વેંચવું પડ્યું, શેલી અને કીટસની ખૂબીઓ હવણું જ જણાવા માંડી છે તેમ પ્રેમાનંદના નાટકોનું ચર્ચું એમ માનવું પડે.

પ્રેમાનંદે આ નાટકો લખ્યાં તો ત્યાર પછીનાં આશરે બસો વર્ષમાં એનું અનુકરણ કરનાર કોઇ પણ ન નીકળ્યું ? એના આટલા બધા શિષ્યોમાંથી નાટકો પ્રેમાનંદનાં નાટકો લખવામાં એણે કોઇને પણ પ્રોત્સાહન ન આપ્યું ? (વસ્તુને લખ્યાં વિશે શંકા. કહેવાય છે. પણ કહેવાય છે એટલું જ) ને આપ્યું ને લખાવ્યાં તો તે પણ હજી ગુપ્ત જ રહ્યાં ? ત્યારપછીના સમયમાં નાટકો લખાયાં હોય તો તે બધાં જ ગુપ્ત રહ્યાં ? ગદ્યસાહિત્યની તે વખતે નવીનતા હોવાથી શું એમાં કોઇએ ફાળો ન જ આપ્યો ? જો આપ્યો હોય તો એ નવીનતા હોવાને લીધે તેનો વધુ ફેલાવો થવા સંભવ છે નાશ થવાનો નહિ. જ્યારે નાના મોટા કવિઓની કવિતાના ગ્રંથો હજી અમુદ્રિત મળે છે, તો આવાં નાટકો જે કેવળ તે વખતે ગદ્યસાહિત્યમાં નવીનતા રૂપ જ હતાં, તે સાચવી અને જળજી રાખવા પ્રયાસ ન થાય અને ન મળે એ સંભવતું નથી. હસ્તલિખિત પ્રતોની નામાવલિ કરવાના પ્રયાસો ઘણા થાય છે અને નામાવલિઓ થઇ છે, છતાં હજી સુધી ગદ્યસાહિત્ય તરીકે કોઇ પણ આવેા ગ્રંથ પ્રકાશમાં આવેલ નથી. હૈવ યોગે કોઇ ખુલ્લેખાંચરે પઢી રહ્યા હોય તો, તે પ્રભુ જાણે. પણ જ્યાંસુધી એવા ગ્રંથોની પ્રાપ્તિ નથી ત્યાંસુધી ગદ્યગ્રંથો લખાયા છે એમ માનવું, એના કરતાં નથી લખાયા એમ માનવું એ વધારે સુસ્થિર લાગે છે. કેમકે હોવાનો સંભવ અમને તો દેખાતો નથી. તેમજ પ્રેમાનંદના સમયમાં ગદ્યસાહિત્ય લખવાનો પ્રચાર નહતો એમ અમારું માનવું થાય છે. કેમકે હોય તો બસો વર્ષ સુધી તે ખાસે જ નહિ, કોઇપણ લેખક તેવા ગ્રંથ લખવા પ્રેરાય નહિ, અને લખાયા તો બધા જ ગુપ્ત થયા એટલે સુધી માનવા જવું એ કેવળ પક્ષપાતી દૃષ્ટિ છે. સાહિત્યમાં નવીનતારૂપ હોવાથી તે નવીનતા કોઇ પણ પ્રકારે જળવાઇ રહેવા સંભવ છે. જો આમ માનીએ તો આ ગદ્યગ્રંથો પ્રેમાનંદે લખ્યા એમ માનતાં અચકાવવું પડે છે. કેમકે તે વખતે અને ત્યાર પછી ગદ્યગ્રંથોના પ્રચાર હજી સુધી જેવામાં આવતો નથી. પ્રેમાનંદે કહ્યું-ચરિત્ર લખ્યાનો ઉદ્દેશ વસ્તુને કયો છે છતાં તે મળતું નથી. એથી શ. અંબાઇદાસ કહે છે તેમ પ્રેમાનંદે એ નથી લખ્યું એમ સિદ્ધ થતું નથી. પરંતુ એ કાવ્ય હતું અને એવાં કાવ્યો પ્રેમાનંદે ઘણાં લખ્યાં છે તેને આધારે મનાય કે કહ્યુંચરિત્ર લખ્યું હતું. પરંતુ આ તો નવીનતા, ગદ્યસાહિત્યના પાતારૂપ ગ્રંથો, જેઓ સાહિત્યમાં તદ્દન નવીન હતા છતાં જેને માટે કોઇ પણ જાતનો કોઇ પણ કવિઓના ગ્રંથમાં ઉદ્દેશ નથી ! તે પ્રેમાનંદના જ છે કેમકે પ્રેમાનંદનું નામ એમાં છે એમ માનવું હીક લાગતું નથી. નવીન પ્રયાસ હોવાથી, તેની ઘણી નકલો હોવાનો સંપૂર્ણ સંભવ છે. છતાં એક જ પ્રત મળે અને તે પણ વીરજીની જ એવી નવાઇ લાગે જ. કાવ્યો સહેલાઈથી યાદ રહે એથી લોકપ્રિય થાય એ વાન ખરી. પરંતુ આ તો નવીન-ગદ્યસાહિત્ય, અને તે પણ નાટકો જેમાં મૂખ્ય પાંડવો આદિની જાણીતી કથાઓનાં દરજો લખેલાં, તેવા ગ્રંથોના અનેક ઉતારા થવા સંભવ વધારે અને તેથી તે મળવાના સંભવ વધારે અને મળવા જ જોઇએ. એ મળતા નથી. વીરજીની એકની એક

પ્રત આટઆટલી તકરાર થયા છતાં જનસમાજને ખતાવાઇ નથી, એટલે મનુષ્ય એ જ અનુમાન કરવા દોરાય કે એ પ્રતમાં ઘોટાળો છે કે બનાવડી છે. જો પ્રેમાનંદના સમયની હોય તો તો તેમ તરત જ જણાઇ આવે, પરંતુ આધુનિક હોય તો કંઈક જુદાં અનુમાનો થવા સંભવ રહે, અને તેવા ભયને આધારે તે પ્રત નથી ખતાવાઇ એમ માનવું જ પડે. તેમ જ જ્યારે નાટકોના કર્તૃત્વ વિષે ચર્ચા આટલી લંબાઇ છે, ત્યારે સંદેહ દૂર કરવા પ્રકાશનું આસ્વાહન શામાટે કરતા નથી, કે જેને પ્રેમાનંદના કર્તૃત્વ વિષે સંદેહ હોય તે ખતે આવી મળેલી પ્રત જોઇ જાઓ ? તેઓ સુગા કાં રહ્યા છે ? પ્રત સંબંધી કંઈ ઘોટાળો નથી જ તો તેમણે ખીજા કોઇને માટે નહિ તો કવિશ્રી પ્રેમાનંદને માટે જ આ પ્રતનો સંદેહ દૂર કરવાની જરૂર છે. નકામી પ્રમાણોત્તી આપણે કરાવી, વ્યર્થ પરિશ્રમ કરાવી શું તેઓ લેખકોની વિચારશક્તિનું માપ લેવા હજી છે ? કે એકન શૈક્ષણિકરના વિવાદ પેટે ગુર્જર સાહિત્યમાં પણ વિવાદ થયા છે એમ ખતાવી ગુર્જર સાહિત્યનું મહત્વ વધારવા હજી છે ? કે પ્રતો નવી હોઇ જુની થવાના કાલનું પ્રતિપાલન કરે છે ? કે જુની હોવા છતાં તે કોઇને ન ખતાવવી એવા શપથ લેવા પડ્યા છે ? કે અનેક મનુષ્યોના જોવામાં આવવાથી ફાટી જવાનો ભય રહે છે ? એટલે રા. નરસિંહરાવભાઈની શંકા અમને રા. અંબાઇદાસની પેઠે નિર્માણ લાગતી નથી પણ યોગ્ય લાગે છે.

૨. પોતાના કાવ્યોમાં વલ્લભે પ્રેમાનંદના નાટકો વિષે મૌન રાખ્યું છે, તે પ્રસંગમાં રા. અંબાઇદાસનું કહેવું અમને યોગ્ય લાગતું નથી. એ વાત કબૂલ કરીએ કે “ કવિતામાં પ્રેમાનંદની કૃતિઓ ગણાવી વલ્લભે તેની શ્રેષ્ઠતા સાબીત કરી નથી.” પરંતુ ચંદ કરતાં કવિ પ્રેમાનંદ ચંદ એ વાત તો સિદ્ધ કરવા માગે છે. અને તેથી કર્ણચરિત્ર જે કાવ્ય વર્ગમાંનું એક છે તેના ઉલ્લેખ કર્યો, અને ખીજાં કાવ્યો આખાહરણઆદિનાં ન કર્યો; કેમકે કર્ણચરિત્રથી તે કાવ્યવર્ગ સૂચવાયો. પણ નાટકો તો કેવળ નવીનતા હતી. વળી ગદ્યસાહિત્યમાં તે પ્રથમ જ હતું અને હિન્દીમાં તેવું ઉપલબ્ધ નહતું. એટલે ભરભડીયો ફક્ક વસ્ત્રભ કદી આ દૃષ્ટિબિન્દુ ચૂકે નહિ ને એમ જ લખે કે તારા રાસાથી ચંદે એવું કર્ણનું ચરિત્ર જો. તે તો ફક્ત રાસા ધસડી કાઢ્યા ને કર્ણચરિત્ર જેવાં કાવ્યથી હેડો પડયો, પણ મારા પિતાની શક્તિ જો. તેમણે તો સંસ્કૃત પદ્ધતિ અનુસાર કેવા સુંદર નાટકો લખ્યાં છે ? તે તો પદ્યક્ષેત્રમાં હાર ખાધી ત્યારે મારા પિતાએ તેમાં વિજય મેળવી ગદ્યક્ષેત્રમાં પણ નામના કરી છે. તેમ જ “ શું શાં પૈસે ચાર ” શબ્દ બોલનારને પણ તોણા કાં ન મારે ? નાટકોમાં વપરાયેલી ભાષા એટલી તો ચમકવાળી છે કે તેના ઉદાહરણ મૂકે અને તે નહિ તો સૂચન માત્ર પણ કરી ગુર્જરભાષાની ઉત્કટતા કાં સાબીત ન કરી ?

વળી તેઓ લખે છે કે “ કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન વક્રમે સંવત્ ૧૭૭૭ માં લખ્યું છે. પ્રેમાનંદનું મરણ સંવત્ ૧૭૯૦ માં થયેલું માનવામાં આવે છે. એટલે કુંતીપ્રસન્નાખ્યાન લખાયા પછી આ નાટકો પ્રેમાનંદે લખ્યાં હોય, એ વાત અસંભવિત નથી.” અત્ર કહેવાનું કે આ નાટકોની પ્રત વીરજીને હાથે ઉતારેલી છે એમ ગ્રાન્વીન કાવ્યમાળાવાળા સાધે લખે છે. તો પછી વીરજી પણ સંવત્ ૧૭૮૦ માં જીવતો હોવો જોઈએ, કેમકે સં. ૧૭૭૭ પછી આ નાટકો વીરજીએ લખ્યાં. વીરજીની સાહિત્યપ્રવૃત્તિ સંવત્ ૧૭૪૨ થી બંધ થયેલી

સાક્ષ જણાય છે, તો સંવત્ ૧૭૪૨ અને સંવત્ ૧૭૮૦ વચ્ચે પ્રેમાનંદના વિશિષ્ટ શિષ્યો-
માંના એક શિષ્યની અઠાવીશ વર્ષના ગાળામાં કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ ન થઈ ? થઈને તે કાવ્યો
ગુપ્ત રહ્યાં છે એમ રા. અંબાઈદાસની પદ્ધતિ પ્રમાણે માનવું ? એ કેટલું અસંગત લાગશે ?

ધારો કે નાટકો કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન પછી લખાયાં તો વલ્લભનાં બે કાવ્યો, એક દુઃશા-
સનરુધિરપાનાખ્યાન જે સંવત્ ૧૭૮૦ માં લખાયું. અને બીજું યક્ષ પ્રસ્નોત્તર જે ૧૭૮૧
માં લખાયું તેમાં પણ તેનો ઉલ્લેખ નથી. દુઃશાસનરુધિરપાનાખ્યાનમાં તો એ ઉલ્લેખ
થવાનું સ્થાન દેખીતું જ છે. જુઓ કવિત ૧૧ ને ૧૨ જ્યાં કાવ્યને કાવ્ય ન કહેવું પણ
આખ્યાન નામ આપી નમ્ર થવા પ્રેમાનંદનો ઉપદેશ હતો એમ વલ્લભ જાહેર કરે છે અને
તે પ્રમાણે પોતે વર્તન રાખ્યું છે એમ કહે છે.

નામ કાવ્ય રાખી કે'વું, આ તો મારું કાવ્ય કાવ્ય,
એ તો રૂપ સાકરતું, લખી જીતિ ગાળી છે.

મહાકાવ્ય મહાકાવ્ય, લખ્યાં લખ્યાં મહાકાવ્ય;

મુખ્યથી જણાવે મૂઢ, શોભા તો ગુમાવી છે.

નાટકનાં ચેટક તો, લાગે ખેટક શો થયો;

ભલે દેવગિરા હોય, મહત્તા ગુમાવી છે.

પારસ વિના ઉચ્ચાર, અડકી સુવર્ણ કરે,

મનશીખ એહ ધારી, કવિતા કુલાવી છે.

જો વાલ્મીકિ રામાયણ, લખી નામ સાદું રાખ્યું,

તત્ત્વ હતું માંહિ આદિ, કાવ્ય તે ઠેરાવી છે.

ધાયાદિ.

આ સ્થળે " નાટકનાં ચેટક તો " ઇત્યાદિ ટીકા કરી છે ત્યાં વલ્લભને જણાવવાનું
સ્થળ છે કે મારા પિતાએ પણ નાટકો લખ્યાં છે, છતાં નાટક નામ ન આપતાં તેને કેવળ
આખ્યાન નામ આપ્યું છે એ તેમની નમ્રતા છે. એ જ રીતે અનુસરી હું પણ આ મં-
થને કાવ્ય નામ ન આપતા આખ્યાન નામ આપું છું. જેવી રીતે એ નાટકોની પરીક્ષા કરી
તેને યોગ્ય નામ જનસમાજ આપશે તેમ આ આખ્યાનની પરીક્ષા કરી તેને પણ કાવ્ય
નામ આપશે. આ પ્રકારનો ઉલ્લેખ આગળ ૧૩ માં કવિતમાં આવી ચકે.

નથી નામ રાખ્યાં એણે ઉપદેશો એણે વેણે,

વલ્લભે આખ્યાન નામ દાખ્યું શીખ ભાવી છે.

હશે મણિ પ્રકાશીને, ઝોળખ કરશે રૂડી,

મુડી ક્યાંલી છુપી રહે, ડાટી બાર આપી છે.

આની ઉપરના કવિતમાં તો પ્રેમાનંદનો ઉપદેશ છે એમ માનીયે તો પ્રેમાનંદ પોતે જ
ઉલ્લેખ કરે એમ સંભવ છે, કે જે પણ મારાં નાટકોને નાટક નામ ન આપતાં આખ્યાન
નામ આપ્યું છે તેમ છું પણ કર. આ જ સમયમાં આ નાટકો લખાયાં એમ માનવાથી,
તેમ જ નાટકોને આખ્યાનનું નામ આપવાથી અને તે નવીનતા હોવાથી આ ઉલ્લેખ સંપૂર્ણ
સંભવે છે. વલ્લભ જણાવે હોય છતાં ઉલ્લેખ ન કરે એ કલ્પનાચક્તિની બહાર છે. કાવ્ય

અને આખ્યાનની ચર્ચામાં નાટકનો પ્રશ્ન કેમ સંભવે, એમ કોઈ કહે તો ઉપર બતાવ્યું તેમ આખ્યાન નામ શાખાટ રાખવું એની ચર્ચામાં નાટકને ગદ્યે પણ આખ્યાન નામ રખાયું છે એવો ઉલ્લેખ સંપૂર્ણ સંભવે.

યક્ષપ્રતોત્તર જે સંવત્ ૧૭૮૧ માં લખાયું તેમા પણ " કવિ કેવો 'જોઈએ' " એ પ્રશ્ન યક્ષ પાસે કવિ પૂછાવે છે તેમાં નાટકનો ઉલ્લેખ કરી શકાય. સારાશ કે આ સમયમાં નાટકો લખાયા હોય તો ઉલ્લેખ હોવો જોઈએ. કેમકે એ ગદ્યસાહિત્યનો વિભાગ હોવાથી પ્રેમાનંદની ઉચ્ચ શક્તિની પ્રશંસા અર્થ, તેમ જ ગદ્ય લખાણના પ્રથમ નમુના તરીકે તેનો ઉલ્લેખ હોય. અને ફક્ત વલ્લભ તો ક્યાં વગર રહે જ નહિ. કાબોનો ન હોય કેમકે તે તો પ્રચલિત હતો જ અને તેની પ્રશંસા ફેલાતી જ હતી અને એમાં કાંઈ નવીનતા ન હતી. ન્યારે આ ગદ્યવર્ગથી તો પ્રેમાનંદની કીર્તિ ફેલાવવાની હતી.

૩. રાયદશિકાસત્યભામાખ્યાનમા ઉપર બતાવ્યું તેમ કૃષ્ણદેવનું પાત્ર ધણી જ ખૂબીથી ચિતરાયું છે. એનો દૈવી અંશ જળવાયો છે. રક્તિમણી અને સત્યભામાના પાત્રોમાં માનુષિકતા સંપૂર્ણ બતાવાઈ છે. અને દૈવી અંશ માયાની જગમાં છવાઈ ગયા છે. સુદામા ચરિત્રમાં કૃષ્ણનો આ જ દૈવી અંશ કાયમ છે. પરંતુ રક્તિમણીનો દૈવી અંશ આ નાટકમાં જેમ સંપૂર્ણ માયાના આવરણમાં છે તેમ ત્યાં નથી. ત્યાં તેનો દૈવી અંશ સંપૂર્ણ જાગ્રત છે. અને સુદામાને સર્વ આપી દેવા ભરાતી તાન્દુલની ખીણ ત્રીણ મુઠ્ઠીઓ રક્તિમણી લઈ લે છે અને સર્વને વેચી અંપાય છે. કૃષ્ણ સુદામાને કંઈ પણ આપ્યા વિના મોકલે છે તેનો અર્થ સત્યભામા સમજી શકતી નથી, તેમ જ રક્તિમણી પ્રતિ માનતી દૃષ્ટિએ જોય છે. ત્યારે અહિં તો બન્ને એક એકની સામા કટાક્ષભર્યા વાક્ય વિનયમ ક્યાં જાય છે. તેમ જ આ નાટકમાં રક્તિમણી કૃષ્ણનું એક પણ પગલું સમજી શકતી હોય એવું સ્પષ્ટ માત્ર પણ કોઈ સ્થળે થતું નથી. જે કવિએ સુદામા ચરિત્ર લખ્યું તે જ કવિએ આ નાટક લખ્યું હોય તો રક્તિમણીનો દૈવી અંશ છેક નમાવો રહી જાય નહિ. અને કિંચિત્ કિંચિત્ પણ જાગ્રત રાખી તેની પાસે આનું આ જ વર્તન કરાવે.* એ બનવા જોગ છે કે કોઈ કવિ પ્રસંગવશાત્ પાત્રોની જુદે જુદે સ્થળે બે બાબત ચિતરે પણ પાત્ર છેક દલકું પડે અને મહત્ત્વ ખૂટે એ ઠીક લાગતું નથી. આ પ્રમાણે એકનું એક પાત્ર જુદી રીતે ચિતરવાથી લેખક વિશે સંશય પડે છે અને પ્રેમાનંદ આ નાટકના કર્તા હશે કે નહિ તેનો સંદેહ વધુ દૃઢ થાય છે.

તેમ જ પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનમાં દ્રૌપદીનું પાત્ર નજળું પડે છે. સુભદ્રાદરણમાં વગેરેમાં જોઈશું તો આ પાત્ર અને એ પાત્ર ચિતરવામાં જુદા જ મગજે કામ કર્યું લાગે છે.

૪ તપત્યાખ્યાનનો અમર્યદિત સુંગર જેને સંભોગસુંગારનું નામ અપાયું છે. તેનુંગારની સાથે ઋષ્યસુંગાખ્યાનનો "ધાર્મિક કાવ્યનો સુંગર સરખાવવામાં આવે છે. રા. અંબાદાસ

* પ્રેમાનંદના અભિમન્યુ આખ્યાનમાં રક્તિમણી સામાન્ય સ્ત્રીની માફક વર્તતી દેખાય છે. પરંતુ તેનું નિરાકરણ કવિ ઉમરના કંડવામાં કરે છે.

"પડપુછ એની નવ કરે, મૂકું તુસદાને ઘર
મનની વાત કોને નવ કહી, આગળ વાધવું જીવે.

લખે છે, “ઋષ્યશૃંગાખ્યાન ઓતાઓને આગળ સાંભળવાનું ધાર્મિક આખ્યાન હોવાથી, તે નાટકોના આખ્ય શૃંગાર કરતાં અશ્લીલતાની કોટીમાં વધારે આવી શકે છે.” હવે કોઈ પણ વાચકવર્ગ જોશે તો જણાશે કે ઋષ્યશૃંગાખ્યાનમાં કવિને છૂટકો જ નથી. જે શૃંગીઝવિને કામદેવ તે શું? સ્ત્રીઓ તે શું? સ્ત્રીની ઉત્પત્તિ શામાટે? કામાવેશ તે શું? વિલાસ તે શું? આદિ વિષયોની ઝાંખી પણ નથી તેને વિલાસી કરવો એ કામ સહેલ ન હતું. જેણે એક વાર વિલાસનો સ્વાદ ચાખ્યો હોય એવાને જ તપ તળવી વિલાસી કરવો સહેલ છે. તેમ જ જે ચેષ્ટાઓ વર્ણાઈ છે તે મોહલેખાની છે જે વારાંગના છે. તેમ જ એ ચેષ્ટાઓ ન કરે તો એને સોંપવામાં આવેલું કામ ધણું કપડું હતું તે કેવી રીતે થયું એવો સંશય ઓતાના મન ઉપર રહી જ નય. તેમ જ ઋષિની કંઈ જે ચેષ્ટાઓ થાય છે તે મોહલેખાને સ્ત્રી સમજીને નહિ પણ ઋષિ સમજીને. તેમ જ અન્યત્ર તો કલ્પનામિત્ર શૃંગાર છે. આ સિવાયનાં બીજાં અનેક સ્થળો છે જ્યાં કવિને ટેવ જ હોત તો ત્યાં આવા શૃંગારો લખી શકત પણ લખ્યા નથી. એક જ કાવ્યમાં ને તે પણ પ્રસંગવશાત. જ્યારે તપત્યાખ્યાનમાં આવા શૃંગારને સ્થાન નથી, આવો પ્રસંગ નથી, ત્યાં આવા પ્રસંગો ચિતરાય એથી કર્તૃત્વ વિષે સંશય ઉત્પન્ન થાય જ ને થવો જ જોઈએ. આ નાટક નરસિંહ મહેતાએ કે દયારામે લખ્યું એમ હોત તો માની શકાતે, કેમકે એ કવિઓના શૃંગાર સર્વ વિદિત છે. જ્યારે પ્રેમાનંદમાં તેમ નથી. છતાં આ નાટકમાં છે એટલે સંશય પડે. તેમ જ આ નાટક સંસ્કૃત નાટકોની પદ્ધતિ પર લખાયેલું છે, ખાસ કરીને પ્રસંગો. પ્રેમાનંદે જે લખ્યું હોય તો સંસ્કૃત પદ્ધતિ અનુસાર આવો શૃંગાર વર્ણવે જ નહિ, તેમ જ જે રચના પ્રવેશોની કરી છે તે કરે જ નહિ. કેમકે તે પ્રાચીન કવિઓને અનુસરીને જ ચાલે અને તે જ સંભવ છે. કેમકે શુન્દર નાટક સાહિત્ય તે વખતે વિસ્તૃત થયું ન હતું બલકે ભાગ્યે જ હતું. એટલે પ્રાચીન પદ્ધતિથી ઉલટું પ્રેમાનંદ ચાલે એમ મનાતું જ નથી. નાટક ભજવવા પૂરતું ન હોય તો વાંચી જવાને બાધ ન આવે, પરંતુ વાંચનારને તો ચેષ્ટા વર્ણવવી પડે અને આખ્યાનમાં વર્ણવી હોય તેવી જ અસર કરે. ભજવાયું હોય તો વધારે ખરાબ અસર થાય. ધાર્મિક આખ્યાનમાં તો વાધો ન જ આવે કેમકે નરસિંહ મહેતા, ભાલણ, મીરાં આદિની ભક્તિશૃંગારની કવિતાઓથી લોકો ટેવાયલા હતા. જ્યારે આ ન્દાન પ્રકારનું સાહિત્ય હોવાથી કંઈક વિચિત્ર અસર કરે. તેમ જ આ પ્રવેશ જ અસ્થાને છે અને ચેષ્ટાઓ પણ અસ્થાને છે. લખવા પૂરતું જ દ્રશ્ય લખાયું છે. તેમ જ ભવાઈ આદિના પરિણામરૂપ આ પ્રસંગ હોઈ શકે જ નહિ. જનસમાજને સુધારવા પ્રેમાનંદ પ્રયાસ કરે બગાડવા નહિ. નાટક ભજવવાના ઉદ્દેશથી લખાયાં ન હોય, તો પણ લખનાર માણસ જે ચેષ્ટા આદિ કહે તેના ખ્યાલ તો તેના મનમાં હોવો જ જોઈએ. શી ચેષ્ટા કરી તે ચોક્કસ ચબ્દોમાં લખી છે તો પછી શૃંગારની અશ્લીલતા ખ્યાનમાં ન રહે એવું તો રા. અંબાઈદાસ જ માની શકે.

૫. આ નાટકોમાં પ્રવેશોની ગોઠવણ પ્રાચીન સંસ્કૃત નાટકોની ગોઠવણ કરતાં ઘણી જ ટુટી છે, અને હાલની રંગભૂમિપર ભજવાતાં નાટકોના પ્રવેશની ગોઠવણીને ઘણી જ મજાતી આવે છે અને તેનું બાન ટીકાકારોને પણ થયું છે. પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે એક દ્રશ્યમાં અનેક પ્રવેશો થાય, અને એક જ રસના અંગીભૂત રસો આછા આવે (જરૂર હોય

તો, જ) અને એક અંક પૂરો થાય. ત્યારે આ નાટકોમાં એથી જુદું છે. સત્યભામાખ્યાન અંક ૧ લો-પહેલો પ્રવેશ રૂક્મણી અને સત્યભામાનો છે અને બીજો સ્થાયી દર્શનો પડદા પર ન બજવાય તેવો છે, કેમકે રંગમહાલ છે. પડદા ઉપર માનીયે તો પણ અહિં બીજો પડદો આવે, પછી શ્રીદામો અને હિમતી એ સ્થાન કનકપ્રાસાદની પાસેનું છે. અહિં પણ ત્રીજો પડદો જોઈએ, પછી કૃષ્ણદેવ અને શ્રીદામોનો પ્રવેશ અને તે કનક પ્રાસાદમાનો લાગે છે, એટલે અહિં ચોથો પડદો જોઈએ અને પછી રૂક્મણીનું મંદિર હોવું જોઈએ કેમકે એ, ચોતાના તખાનગી વિચાર દર્શાવે છે. આ ઉપરથી એમ દેખાય છે કે પાંચ જુદા જુદા પડદા જોઈએ અને તેમ નાંહ તો, હાલ થતા “ટ્રાન્સફર સીન” સંક્રામ્ય દર્શ્યો જવા છે. હાલની નાટ્ય દૃષ્ટિએ, સંસ્કૃત નાટકોના પ્રવેશો રંગભૂમિ પર આણી થકાય એવી રીતિએ ગોઠવાય એવા નથી જેમ કે મુદ્રારાક્ષસમાં ચંદ્રગુપ્ત કૌમુદી મહોત્સવ બંધ કોણે કર્યો એ પૂછે છે અને ચાણક્યને તેડવા મોકલે છે. પછી ચાણક્યના મંદિરનો દેખાવ છે. ત્યાંથી તરત પાછો ચંદ્રગુપ્તના મંદિરનો દેખાવ છે. તો કંચુકી ચાણક્યને તેડવા જાય ને પડદો પડે ? ને ચાણક્ય ત્યાં બાજુ પર ધસડાઈ આવે ? તેમજ કંચુકી પણ ચાણક્યના ગૃહમાં જાય છે તે કેવી રીતે જાય છે તે પણ દેખાડવાનું છે. તેમ જ ઘણી વાર સંસ્કૃત નાટકોમાં રાજા રસતો પૂછે છે અને કંચુકી બતાવે છે કે મહારાજ આ આપનો મહેલ, પધારો; અને રાજા પધારે છે. મહેલના પગથીયા ચઢે અંદર જાય છે છતાં પાછો દેખાય છે. ઇત્યાદિ સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોતાં આધુનિક રંગભૂમિ પર એ નાટકો મૂકતા, દર્શ્યો આણતા, મહામહેનત પડે એમ છે. ત્યારે આ નાટકકર્તાએ એ બાબતનો સંપૂર્ણ વિચાર કર્યો છે. તેમજ એના વખતમાં નાટકો એટલી સ્થિતિએ પહોંચ્યા હશે કે જેથી ઉપલી બાબતોના નિકાલ થઈ ગયો હશે. અને તે સ્થિતિ છેલ્લા ૭૦-૮૦ વર્ષ ઉપર હોય એમ લાગતું નથી. જો એમ હોય તો અત્યાર સુધીના ઘણાજ મોટા ફેરફાર નાટ્યશાળામાં જોવામાં આવે. ખાસ કરીને ૬ ફૂટ અંકનો રોપદર્શનનો અંક વિચારવા જેવો છે. પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે એ પ્રવેશો જ ગોઠવાયા નથી પણ આધુનિક પદ્ધતિ પ્રમાણે ગોઠવાયા છે. રોપદર્શનના પ્રવેશમાં સત્યભામાની પાછળ કૃષ્ણ તેને મનાવવા જાય છે અને પછી નારદ આવી તે જોય છે અને પછી રૂક્મણીને ત્યાં જાય છે એટલે પડદો પડવો જોઈએ. એ પ્રવેશ પછી પડદો ઉંચકાય અને સત્યભામાને મનાવતા કૃષ્ણદેવ પધારે. પણ પ્રાચીન પદ્ધતિ પ્રમાણે સત્યભામા અને કૃષ્ણને વિખવાદ સંપૂર્ણ થાવી રહ્યો હોય, અને સત્યભામા કૃષ્ણની જળમા સપડાતી હોય, તેવામાં નારદ આવે અને કૃષ્ણની લાચાર સ્થિતિ દેખી રૂક્મણીને ત્યાં જાય, (દર્શ્ય એ જ કાયમ રહે) અને રૂક્મણી સાથે વાતચિત થાય, તેને તેડી લાવે, અને પાછો કલહ પ્રસંગ ઝામે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થશે કે કવિએ નાટક પ્રસંગો જોયલા અને પ્રવેશો ગોઠવવાની પદ્ધતિમાં પૈણ સુધારા સંપૂર્ણ દેખેલા અને તેની મજબૂત અસર મન પર થવાથી પ્રવેશની ગોઠવણો આમ થયેલી. નાટકની ભાષા અને પ્રસંગોની ખીલવટ અને નાટકની લખાવટની સંપૂર્ણ અસર થયેલી નહિ અથવા તો એના સમયમાં નાટકી લખાવટ આધુનિક પદ્ધતિએ પહોંચેલી નહિ. અને એ સમય આધુનિક કંપનીના સુવધારો

સાચેની વાતચિત પરથી માલમ થશે કે વધારેમાં વધારે ૭૦-૮૦ વર્ષનો હોઈ શકે. એટલે પ્રેમાનંદના સમયમાં જો આટલો સુધારો થયો હોય, તો પછીનાં ૧૫૦-૨૦૦ વર્ષમાં ઘણો વધારે જ ફેરફાર થયો હોવો જોઈએ અને ઘણાં નાટકો થયાં હોવાં જોઈએ જેમાંનું એક પણ મળતું નથી. ભજવાયલાં બધાં જ નાટકો ગુમ થયાં એ માની શકાતું નથી. એટલે પ્રેમાનંદના કર્તાત્વ વિષે શંકા પ્રબળ થાય છે.

૨. ૬. વળી ત્રણે નાટકોની પ્રસ્તાવના જોઈએ તો તે એક જ અર્થનું પોપણ કરી રહી છે. અને એનો એ જ અર્થ ભરતવાક્યમાં છે-ગુર્જરભાષાની ઉન્નતિ. જાણે કે આ ત્રણે નાટકો એટલા પુરાતાં જ લખાયાં છે. ગુર્જર સાહિત્યની ઉન્નતિ કરવા કવિએ તીવ્ર પ્રયાસ કરેલો એ સર્વને વિદિત છે. છતાં તેણે આમ ઉધાડી રીતે ગુર્જર ભાષાપ્રતિ પક્ષપાત કોષ્ટક પણ રચેલો બતાવ્યો નથી. ગુર્જર સાહિત્યને ઉત્કૃષ્ટ કરવાની પ્રબળ ઉત્કંઠા એને હતી; છતાં કોષ્ટક પણ રચેલો એ વિષે ઉદ્દગાર કાઢ્યા નથી પણ કાર્ય જ કરી બતાવ્યું છે. એટલે ભાષાની કમક અને ઉત્કૃષ્ટતા બતાવવા એ આમ બોલી પ્રયાસ કરે એ સંભવતું નથી. ભાષા ઉત્તમ છે, પૂર્ણ સંસ્કારવાળી છે એ બતાવવાનો પ્રયાસ તો પરદેશીઓની સાથે કષ્ટ ભાષા ધારી છે એની તકરારમાં થાય. એ તકરાર પ્રેમાનંદે કોષ્ટક રચેલો બતાવી નથી. કેવળ વલ્લભના કુધિશ્ચિર-ટુકોદ્દ સંવાદાખ્યાનના મંગલાચરણપરથી સમજાય છે. ત્યાં ગુર્જરાણાં મુખ્યમ્ બ્રહ્મ નથી પણ “ શું શાં પૈસા ચાર ” એના પર તકરાર છે અને તે બોલનાર હિન્દુસ્થાની છે, બંગવાસી નથી. જુઓ.

કવિત ૮ મું. અણે તણે અઠેકઠે ઇકઠં ને તિકઠં એ,
શું શાં થકી ચઢે કેમ ? જુહી જેની વાત છે.

ત્યારપછીના કવિતમાં પ્રેમાનંદે સર્વ ભાષા જોઈ. ઉત્તમ ભાષાની શોધ કરતાં ગુર્જરભાષા જ પ્રાપ્ત થઈ એમ લખ્યું છે. એટલે જો ગુર્જરાણાં મુખ્યમ્ બ્રહ્મ વિષેનો ઉલ્લેખ વલ્લભે સાંભળ્યો હોય તો આ રચેલો એ બોલનાર કવિની ઝાટકણી ન કાઢે એ નવાઈ છે. વલ્લભ આ વિષે અજાત હતો એમ કેવી રીતે મનાય ? કંકાસ થયાનો પૂરો ઇતિહાસ એણે આપ્યો છે તો આ મહત્ત્વનું વાક્ય શા માટે તરો ? એટલે એ પદનો પ્રયોગ પ્રેમાનંદ સમક્ષ થયેલો નહિ એમ અમારું માનવું છે. તેમ જ ગુર્જરભાષાની ઉન્નતિ કરવા પ્રયાસ કરી રહ્યો હું એવું લખાણ પ્રેમાનંદે કરે એ સંભવતું નથી. કેમકે એવી આત્મસ્તુતિ એમને રુચતી જ નહિ. અને તે ઉપલાં વાક્યથી થાય છે. તેમ જ ત્રણે નાટકમાં ગુર્જરભાષા ઉન્નત થાય એવું લખાણ પ્રસ્તાવના અને ભરતવાક્યોમાં કર્યું એ પ્રેમાનંદનીય નથી. કરે તો હજી એકલા ભરતવાક્યમાં કે કોષ્ટક એક પ્રસ્તાવનામાં આડકતરી રીતે. બાકી તો પ્રસ્તાવનામાં આખા નાટકને સ્થૂળતી કે કોષ્ટક પાત્રોના પ્રવેશ કરાવતી જ વાતચિત થાય છે કે જેની છાયાથી લોકો નાટક પ્રતિ જોયાય, જ્યારે તપત્યાખ્યાનમાં તો ભાષાભક્તિ સંપૂર્ણ અર્થાત્ છે. આવી પદ્ધતિ સંસ્કૃત નાટકોમાં નથી. પ્રણેતા ઉત્તમ હોતો તેથી એમ કહ્યું અને આ નાટકોની પ્રસ્તાવના એ જ યોગ્ય રચણ છે, તો કહીશું કે ભરતવાક્યોનું રચણ એથી વધારે સુસંગત છે. અને તેથી અર્થ સરે એમ

• એ શ્લોક ક્ષે સાલમાં લખાયો છે એની શોધ થાય તો નાટકની પ્રાચીનતા પર ઘણું પ્રભાવ પડે.

છે એ પ્રેમાનંદ જોઈ શકે એમ છે. એટલે કોઈએ પ્રેમાનંદનો ભાષા પરત્વેના ચક્રપાત્રો, લાભ લઈ, આ પ્રેમાનંદનાં જ નાટકો છે એમ છાપ પાડવા, ત્રણ નાટકો અને તેનાં ભરત-વાક્યોમાં પુનરુક્તિ કરી છે. એવી શંકા થાય છે. બીજા કોઈ પણ કાવ્યોમાં આ અભિ-લાષા બતાવાઈ નથી એટલે તે કાયમ રહે છે.

૭. વળી નાન્દીના શ્લોકોમાં કવિ શંકરનું સ્મરણ કરે છે. ત્રણ નાટકોમાં એમ છે, જ્યારે એનાં કાવ્યો તપાસીએ છીએ તો દરેકમાં ગણપતિ, ગમનન, લંબોદર કે શારદા, સરસ્વતી અને અમ્માની પ્રાર્થના છે, શંકરની નથી. ફક્ત કૌપદીકરણમાં આમુખ શંકર અને વિષ્ણુના મેલાપનું છે. ત્યાં પણ પ્રથમ સ્તવન તો ગણપતિને સરસ્વતીનું જ. આ નાટકોમાં એમ કાં ન કર્યું! સરસ્વતી કે ગણપતિના સ્તવનથી પણ પ્રેક્ષક કે વાચકોનું કલ્યાણ સૂચવી શકાત? કાળીદાસ શંકરની જ સ્તુતિ રઘુવંશમાં તેમ જ નાટકોમાં કરે છે. બે ભિન્ન દેવો નથી. કોઈ કહેશે કે કાળીદાસ તો દેવીભક્ત હતો, છતાં જેમ શંકરની સ્તુતિ કરે છે તેમ અહિં પ્રેમાનંદે કર્યું, તો એટલું જ કહેવાનું કે એનાં કાવ્યોમાં એમ નથી, એટલે કાલિદાસના કાવ્યોમાં દેવીનું સ્તુતિવચન નથી, શંકરનું જ છે અને તે જ મુખ્ય છે, જ્યારે પ્રેમાનંદમાં સર્વત્ર ગણપતિ અને સરસ્વતિ અને અમ્માનું છે શંકરનું નથી.

પ્રેમાનંદની ગદ્યભાષામાં યમકઆદિ હોવાનો બચાવ ધરમણ ભાષામાં વપરાતા શબ્દો ‘ખીચડી ખીચડી’, ‘રમઝમ’, ‘કપટનું ચપટ’ ઇત્યાદિ શબ્દોથી થાય છે. તેમ જ ફારસી ગદ્યનો સંપર્ક બતાવાય છે. આ તો ખાલી બચાવ કરવા જ લખાયેલું છે. અમુક ફારસી શબ્દો આવે, ફારસી વાક્યો આવે તેથી હાલના નાટકોમાં આવી સ્વાભાવિક ગદ્યાન્તર યમ-કની રૂઢિ દાખલ થઈ જાય એ માનવામાં આવતું નથી. અંગ્રેજ ભાષાનો આટલો બધો પ્રચાર થયો ત્યારે “તમે કેમ છો” (How are you) ઇત્યાદિ અંગ્રેજ પ્રવેશો ધુસ્યા, “ડાયરેક્ટ” અને “ઇન્ડાયરેક્ટ” રચનાઓ ધપવા માડી, અને કાવ્યોમાં અંગ્રેજ પદ્ધતિ પ્રવેશી. તે વખતે અંગ્રેજીના જેટલો ફારસી સંપર્ક હતો એ માનવું યોગ્ય નથી. કપટનું ચપટ ઇત્યાદિ પ્રયોગો તો સામાન્ય થઈ ગયા છે; ફક્ત જોલવામાં, અને ગદ્ય સાહિત્ય તો મોડું શરૂ થયું. પ્રેમાનંદના કાવ્યમાં એવાં યમક રૂપ ભલે હોય, પણ તેથી ગદ્યમાં પણ હોવાં જોઈએ એમ સાબીત થતું નથી. ગદ્ય સાહિત્યની શરૂઆતમાં આવી રૂઢિ એકદમ ધુસી જાય એ પણ સંભવિત નથી. તેમ જ જે યમકો નાટકોમાં વપરાયાં છે તે કાંઈ “ખીચડી ખીચડી” જેવાં રૂઢ યમકો નથી.* તેમ જ પ્રેમાનંદના કાવ્યોના યમકો વાપરવા પૂરતા જ લખાયાં છે એવું નથી. કાવ્યમાં તો સ્વાભાવિક આવી જ જાય છે. પણ ગદ્યમાં તો પ્રયાસ વગર અર્થયુક્ત યમકો આવવાં મુશ્કેલ છે. અને તેમાં પણ એ વપરાશના અભ્યાસની જરૂર છે. ને તેથી જે અવતરણો રા. નરસિંહરાવે આપ્યાં છે, તેમાં તો યમક આલુવાનો ખાસ પ્રયાસ જ દેખાઈ આવે છે. એ કંઈ સ્વાભાવિક કાવ્યપ્રવાહના પરિણામ રૂપ નથી.

નીચેનાં અવતરણો તો ખાસ સાધુનિક પદ્ધતિનાં જ દેખાય છે:—

* “રમતગમત,” “હાઇબ્રાઇડ” ઇત્યાદિ મળે છે,

શ્રીદામો-જો બૂલી ગયા હો તો કરે અને ગુરૂ એટલે રહેશે નહિ કંઈ અધૂરું (રોષદર્શિકા)
કૃષ્ણ-અરે પ્રિયા ! કોપક્રિયા ! (રોષદર્શિકા)

મંત્રાનંદ-અર્પુ અમાનંદ, આ ચારે કહે અંદ, (પાચાલીપ્રસન્નાખ્યાન)

પાંચાલી-અરે દૈવ ! આ પશુકુટીમાં પડ્યા રહ્યાં છીએ. વનચર જેવાં થયાં છીએ અને
પ્રેમીજનનાં વિયોગવાળા છીએ ઇત્યાદિ દુઃખ તને અલ્પ જ લાગે છે કેમ ?

યમકના લોકો કેટલાક વિચિત્ર વાક્યો પણ લખાયા છે-

સંવરણ-જેમ મેં માજીને હા કહ્યું છે, તેમ જ તે કાર્ય ધીમે ધીમે કરવા સચિવને સમજાવ્યું
છે.....તને મારા સમ જે તું તારા જીવને સંતાપ કરે તો.

સંવરણ-સુનિશ્ચયે મારો એવો શો અપરાધ થયો છે કે આપ પુનઃદિ ગ્રહણ કરતા નથી
કે સ્થિર ચિત્તે બેસતા પણ નથી.

નારદ-એ સ્ત્રીએ પારિજાતક પુષ્પ નિહાળી જોયું નથી, કે મારાથી તે પૃથ્વીમાં થતું નથી
એમ જ સમજાવાયું નથી.

પ્રાસાન્તવાળી કહેવતો ઉપરથી પ્રાસ દાખલ થયા કે યમક ગેરાયા એ માનવું ઠીક
નથી, કેમકે તે ઉપરથી તો એવી ઢળના વાક્યો ચોળાય. કોઇ કોઇ વાર તો આ નાટકમાં
હાલની નાટકની ઢળના પદાત્મક શૈલીનાં વાક્ય પણ છે.

રૂકિમણી-એવી વિચિત્ર વાણીથી રીઝે તારા દેવ.

પા. ૩૮

શ્રીદામો-શું ત્યારે અમો રાહુ ! દ્યો રજા અમારે ઘેર સંતાઓ ચંદ્ર અને વાટ જીઓ!
ચંદ્રિકા.

—૪૨

નાગરિકા-વળી જો રૂકિમણીદેવી કે સત્રાન્જિત જાણે તો થાય તારી ને મારી વેતરણ. —૪૮
શ્રીદામો-જો તારામાં હિમ્મત હોય તો બેસાડી પાડીયે ચોકડું. પછે થાય સત્યમામા પટરાણી

અને તું થઇ પડય તેની સખી. જેણે કરી વધે તારો ને મારો ભાવ.

શ્રીદામો-તું છું નાગરિકા ને હું છું શ્રીદામો.....માટે આખ્ય વચન અને પછી બાધીયે કેડ. —૪૯
માધવી-ત્યારે જીઓ છો શું. ચઢો ટેકરી પર.

—૧૦૦

વસંતક-ભાઈ ! અમારા ભોગ લાગ્યા કે તમને બોલાવ્યા ! ભોગીના જોગી જેવા થઇ આવું
દુઃખ વેઠ્યા સતાં ના ગુણ કે પાડ.

—૧૦૦

વસંતક-એ તે તમને કશે છો તેવો. સો વર્ષ બડબડાટ કર્યા સતાં કદાએ કૈનાર છે કે
ચાલો મારી પાસે.

—૧૧૧

સુલોચના-આ ઉન્નવળ કુળમાં બ્રહ્મા ! ધિક્કાર છે ધરણી પતિપદને !! તારા મનમાં રમી
રહેલીને જો કે હું વાલી નામણું, તથાપિ પરમાર્થ-કૃત્તે તે જો મારા જોવામાં આવે
તો તેને કહું કે જેવી એકની વડે તેવી બીજીની.

સંવરણ-કોણ દેવી !

સુલોચના-નાના જોને સેવી છે તે.

—૧૧૨

વસંતિકા-એમાં કિયાને વખોડે ને કિયાને વખાણે ! જા તું તારે જતો હોય ત્યાં. —૧૨૫

સ્મરવર્ધક-હું સુનિમહારાજને કહું છું કે ધૃતને ઠેકાણે પય ચાલો. પણ મહારાજ ! માફ
માને છે કોણ ! ઇત્યાદિ-

આ ઉપરથી અમારી ચંકા તાજી જ રહે છે.

તેમ જ પ્રેમાનંદને યમક અને પદોની અંદર પ્રાસો વાપરવાનો શોખ નથી. એવી રીતે પ્રાસાદિ યોજવાં એ એની શૈલી જ નથી. છતાં આપણે જોઈશું તો તેવા પ્રાસાદિ વાપરવાના ધણા જ પ્રયાસ થયા છે અને તેથી કેટલીક વાર અર્થ સમજવા પણ દુર્લભ થઈ પડે છે.

પાંચાલી પ્રસન્નાખ્યાન અંક ૧ લો શ્લોક ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૪, ૧૬ ૨૨ છત્યાદિ. અંક ૨ જો ૧, ૪, ૬, ૧૩, ૧૭, ૧૮, ૨૧-છત્યાદિ. આગળ ધણા મળી આવશે.

તપત્યાખ્યાન અંક ૧ લો ૧૩, ૧૪, ૧૯, ૨૦, ૨૧, છત્યાદિ.

સત્યભામાખ્યાન અંક ૧ લો ૯ અંક ૨ જો ૧, છેલ્લા અંકમાં ગુર્જરી રાગનું ગાયન, તેમ જ નદીનું પ્રસ્તાવનામાં. આ સિવાય ખીળાયે મળશે.

પ્રેમાનંદનાં કાવ્યોમાં મોટે ભાગે આ રીતે નહિ, જ્યારે આ નાટકોના શ્લોકોમાં તો તે આખા આગળ તરી આવે છે એટલે પણ ચંકાને સ્થાન રહે છે.

૮. આદીરી અને રાક્ષસી બોલીઓ ધરી કહેલી છે એ તો સિદ્ધ જ છે. કપોલ-કલ્પિત એટલે મગજમાંથી જ નવી ઉપજાવી કાઢી છે એમ નથી. પરન્તુ ગુજરાતી ભાષાને પ્રાકૃતના નિયમો કોઈ કોઈ ઠેકાણે લગાડી જુદું સ્વરૂપ આપી દીધું છે.

જેમકે સુવર્ણ ઉપરથી સુવ્યજી-અહિ ઉધો નિયમ લગાડ્યો છે. ‘કમ’ ઉપરથી ‘કમ’ તેમ ‘સુવર્ણ’ ઉપરથી ‘સુવજ્જ’ થતું જોઈએ તેને બદલે ‘સુવ્યજી’ કર્યું એટલે ‘જી’ને બદલે ‘વ’ને બેવડો કર્યો, તેને આધારે ‘કવ્યજી’ કર્યું. ‘અનધ’ ‘અને’ ‘એમાંથી’ ‘અ’ અને ‘ધ’ જુદો પાડવાથી ગુર્જરાતીના આભાસ મટી જાય છે, જેમ ‘ઢોરાં’ ‘ખેતરાં’ તેમ “આહિરાં.” “વસ્સ” “વાસ” ઉપર્યુક્ત નિયમ. ‘મિલધ’ “મિલે” કે મીલતિ સંસ્કૃત ઉપરથી. એમ જેવા જમણું તો નિયમો જડશે. પરન્તુ નિયમો એક નિયમને આધારે લાગ્યા નથી. એમ કર્યું હોત તો અપભ્રંશનું સ્વરૂપ આવી જાત એટલે રજાની આદિની ભાષાના, ખેડૂતોના વગેરેના કેટલાક ઘણેા લોક પ્રાકૃતના નિયમો પ્રમાણે ફેરફાર પણ કોઈ કોઈ જગ્યાએ કરી આ ભાષા થોડી જણાય છે. એટલે એવા નિયમો જાણવાની પણ અપેક્ષા છે. નહિતો આ ભાષા આમ ધરી કહેાય જ નહિ. આ ભાષા ધડનારના મનપર નિયમોની સંપૂર્ણ છાયા તો હોવી જ જોઈએ. પ્રેમાનંદને એટલું બધું સ્વભાષા માટે કરવાનું હતું કે પ્રાકૃતનો અભ્યાસ કરવા વખત મળ્યો હશે કે નહિ એ પણ વિચાર કરવા જેવું છે. આ ભાષા લખવા પૂરતો વખતે કાઢ્યો એમ માનીયે તો પણ આ આદીરી અને રાક્ષસી ભાષા નાટકમાં નવીન હોવાથી કોઈનું પણ ધ્યાન ખેંચે, ખાસ કરીને વલ્લભનું. અને પ્રેમાનંદના ભાષાભિમાનનાં વખાણ કરતાં કહે પણ ખરો કે જુઓ ગુજરાતીએ સંસ્કૃતનું સ્થાન બેવા માંડ્યું અને પ્રાકૃતો જુગલ. વળી પ્રેમાનંદ તો કુદરતને અનુસરનાર કવિ હતા. તે આદીરનું ચિત્ર તાદશ્ય ખડું કરવા ગોઠા મથુરામાં જઈ ગોળાજી પાસેથી એમની ભાષા શીખી લાવી એ ભાષાનો ઉપયોગ કરે એ વધારે મુશ્કેલ છે. જે ગોળાજી (business)

દૈસમાં સૂચવાઈ છે તેમાં પણ એ પ્રસંગોમાં એ જ ભાષા વપરાઈ છે તેથી અમને એમ લાગે છે કે લેખકે ગોતાની યોગ્ય શક્તિના વધુ ખ્યાલ આપવો ધાર્યો હશે.

ઉપરના પ્રમાણોથી કોઈ એમ પણ કહે કે પ્રેમાનંદે રાક્ષસોની ભાષા વાપરવા માટે રાક્ષસો શોધવા હતા કે બીલો શોધવા હતા એમ કેમ નથી કહેતા ? તો એનો જવાબ એટલો જ કે એ વાત બને કે ન બને પણ પ્રેમાનંદે તો સુસાફરી કરવા ગયલા એટલે ચોખ્ખાની ભાષા સાંભળી શીખી શકે એ પ્રસંગવચ્ચે બની જત, જ્યારે બીલ આદિ તો તે વખતે હુટાર જેવા હતા એટલે ભાગ્યે જ ત્યાં જવા ઇચ્છા થાય.

૯. તપત્યાખ્યાન અને પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાનનો નૃત્ય પ્રયોગ પણ આધુનિક છાયા બતાવે છે. તે વખતે નૃત્ય નહોતું એમ કહેવાનો ભાવાર્થ નથી, પરન્તુ જે પ્રસંગોમાં નૃત્ય કરાવાય છે તે પ્રસંગોમાંનું સ્થળ તેને યોગ્ય નથી. નૃત્ય કરાવવા પૂરતું નૃત્ય થાય છે એમ તો પ્રા. કા. ના દીક્ષાકારો પણ માને છે, અને તેની યોગ્યતા ઘટાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. છતાં છાયા રહી જાય છે કે એ યોગ્ય સ્થળે નથી. પરન્તુ આધુનિક નાટકોમાં નાચમુજરા તો થવા જ જોઈએ એવી પદ્ધતિ ધુસી ગઈ છે તેને અનુસરીને હોય. માલવિકાગ્નિમિત્રમાં નૃત્ય થાય છે પરન્તુ તે પ્રાચીન પદ્ધતિ બતાવતું નથી. છોકરીઓ નૃત્ય શીખે છે તેની પરીક્ષા છે. ત્યારે તપત્યાખ્યાનમાં “ઠીક ત્યારે કંઈ રંગરાગ ચાલવા દો. અથવા દેવશ્રી આવે ત્યારે રાખજો.” ઇત્યાદિ ઢબથી શરૂ થાય છે. એ ઢબ આધુનિક પદ્ધતિને ધણી મળતી આવે છે તેમજ આ નૃત્યથી કંઈ ખાસ અર્થ સધાતો નથી એ તો ઉપર અમે બતાવ્યું જ છે. તેમજ પાંચાલી-પ્રસન્નાખ્યાનમાં એ જ પ્રસંગની દીક્ષા કરી છે તે ઉપરથી જણાશે કે એ પ્રસંગ પણ હુસાડવા પૂરતો જ હુસાડ્યો છે. આથી પણ શંકા વધે છે.

આ પ્રમાણે અમારી શંકાઓ છે. આથી એમ માનવાનું નથી કે અમે આ નાટકોને પ્રેમાનંદની કૃતિ માનતા જ નથી. પણ એ તો ખરૂં જ કે મન સંશયસ્થ રહે છે. અને એ સંશય કાઢવા પૂરતો એક જ રસ્તો છે કે એ નાટકોની પ્રતો જનસમાજ સમક્ષ મૂકાય અથવા તો વડોદરા પુસ્તકાલયમાં મૂકાય કે જેથી સર્વના સંશય ટળે અને પ્રેમાનંદની પ્રથમ નાટકકાર તરીકેની કીર્તિ સુસ્થાપિત રહે. આથી દેખાતો સ્વાણુ છે કે પુરુષ એવો સંદેહ થાય છે. તે સ્વાણુ છે એટલું જ આપ્ત જનના વાક્યથી મન સંશય ટાળી શકતું નથી. એને નજરે જઈને જોય ત્યારે જ તે સંદેહમુક્ત થઈ પરતું ખૂંડે સ્વરૂપ સમજી શકે. અમને તો આ નાટક વિષે કેટલાક પ્રશ્નો ઉદ્ભવ્યા તેના ઉત્તર આપ્યા છે. અને કેટલીક કૃતિ વિષે શંકા ઉપજી છે તે આગળ કરી છે. એમાં અમારી ચૂક હશે ને મોઢ પણ વિદ્વાન તેના પ્રતિ અમારૂં ધ્યાન ખેંચશે તો ઉપકૃત થઈશું. ઇતિ અલભ્.

ભાગ ૪ થો
ઈતિહાસ વિભાગ

૧ ગીર્વાણુકવિ જયદેવના સત્કર્તા.

(લેખક -રા. બ. કેશવલાલ હર્ષદરાય ત્રુવ)

કેડુલીનો મહોત્સવ

બગાળાના વીરભૂમિ જિલ્લામાં કેડુલી નામે ગામ છે તે અજયા નદીને તીરે આવેલું છે એ ગામમાં પ્રતિવર્ષ મેળો ભરાય છે, અને એક ભક્તકવિના મહિમાનો ઉત્સવ ઊજાવાય છે કહે છે કે તે તિથિએ ભગવતી ગંગા એ ભક્તકવિની ખાતર અજયા નદીમાં પૂર્વે પધાર્યા હતા અને કવિનો વિચ્છુનોકે વાસ થયા પછી તેના પવિત્ર નામની ખાતર પ્રતિવર્ષ પધારે છે.^૧ એ કવિને માટે આખો દેશ અભિમાન ધરાવે છે. આઠસે વરસ વીતતા એ બંગાળી બધુઓ એને સભારે છે વગ સાહિત્યના અરુણોદય પહેલાના બ્રાહ્મ મુદ્દતનો એ ગીર્વાણુકવિ તે ગીતગોવિન્દનો રચનાર જયદેવ.

કેડુલીના રોન રાજા

કેડુલી ગામ અષ્ટપદીના કર્તાની જન્મભૂમિ છે^૨ ઇસવી નારમાં સૈકામાં ત્યાં ૩૨૬-૫૨૧ સેન રાજાઓની આજુ ફરતી હતી. અશિરાજ વિજયસેન મૈકાના આરભમાં પશ્ચિમ બગાળનો રાજા હતો બહોળા નૌકાસૈન્યના બાધી મંગાકાકાના મુલકને નમ્યુ આપવાની તેણે ફરજ પાડી પ્રધુમ્નેશ્વરપ્રશસ્તિમાં એ રાજાએ રાધવ, વીર, વર્ધન અને નાન્યને હરાવી કેદ કર્યાનો ઉલ્લેખ છે. તેમાંનો રાધવ તે ગૌડ દેશનો રાજા રામપાલ (૫૪. સ. ૧૦૬૯-૧૧૧૧) હોય એમ હા માત્ર જ. એને બારમી સૌના પહેલાં દસકામાં વિજયસેન હરાવ્યો સંભવે છે. ગૌડ ઉપરાંત કવિગ અને કામરૂપના રાજાઓનાં પણ સેન રાજાએ પરાભવ કર્યાનું પ્રશસ્તિમાં છે કદાચ વીર અને વર્ધન તે આ દેશના જ રાજાઓ હશે એમની સાથેના વિજયનો સમય એકસ જાણનામાં આવ્યો નથી છેવટે નાન્ય કિવા નાન્ય દેવ મિથિલાનો રાજા હતો^૩ તેનું રાજ્ય સુવરાજ વસ્તાલસેને ૪ સ ૧૧૧૬ માં છતી

૧ જુઓ સદ્ગત વિજયચંદ્ર મન્નમુદારે ળપાવેલા બગાળી ગીતગોવિન્દની ભૂમિકા.
૨ જુઓ ગીતગોવિન્દ । ૩ । ૧૦ । એમાં કહેલું કેડુલિન્ તે જ કેડુલી ૩ જુઓ લક્ષ્મણસેનકૃત અદ્ભુતસાગર । શ્લોક ૪ । મુગ ..ભર્તાજનિ વિજયસેનઃ શશિકુલે । જુઓ ૫ળી પ્રાચીનલેખમાલા । ૨ । પ્રધુમ્નેશ્વરપ્રશસ્તિ, શ્લોક ૩-૫ । જગત્પસાવ ચરમો રાજા સુધાદોધતિ* ॥ વંશે તસ્ય . સેનાન્નવાયે મામન્તસેન । રાજકુમાર કેશવએન પણ પોતાના મૂળપુરુષરૂપે ચંદ્રને ત્તવે છે, જુઓ સદુક્તિકર્ણામૃત । ૧ । ૭૨ । ૬ । જયતિ મુજમુવા'વશકન્દ સુધાશુ । અણુવજ્જવ મેન ગળઓને વેધ વંશીય કહે છે તે ભૂત છે. જુલાસા માટે જુઓ પડિત વિશ્વનાથ રેડ કૃત ભારતકં પ્રાચીન રાજવંશ (પ્રથમ ભાગ) । પૃ. ૧૯૮. ૪ વિજયસેનનું બિરુદ ૫ રાસપાલના રાજ્યતા આગમ અને અતના વર્ષ Indian Antiquary, 1922, July-August માંથી જાણ્યા છે. ૬ મા. પ્રા. રા. ૧૨ । માં કલ્પાંકનના નાન્યદેવે સક ૮૧૧ (૩

લીધું એ જ સધિમા યુવગજને મહેલે કુમાર લક્ષ્મણસેન પધાર્યાની વધામણી પણ મળી. રાજ્યની અને વશની વૃદ્ધિ આ વર્ષ વિજયમેને નવો લક્ષ્મણસેનસંવત યથાપી અમર કર્યું.^૭ સેન વશનો એ પહેલો પ્રતાપી રાજા હતો એણે ઇ. સ. ૧૦૯૬ વી ઇ. સ. ૧૧૫૭ સુધી રાજ્ય કર્યું.

વિજયસેન પછી વજ્રાનસેન ગાદીએ આવ્યો આ વખતે તેની ઉમ્મર ઓગણસાડ વરસની હતી. એવું ઘડપણ જોઈ ઇ. સ. ૧૧૬૫ ના અરસામા ગૌડ દેશના રાજાએ વિગ્રહ માડ્યો પરંતુ કુમાર લક્ષ્મણસેન પિતાના જેવો જ પગઢમી હતો તેણે ગૌડ રાજાને હરાવી કે કર્યો અને તેના રાજ્યનો મોટો ભાગ જીતી લેતો ગૌડેશ્વર બિરુદ પ્રાપ્ત કર્યું સમર્થ યુવરાજને રાજ્યની ચિતા સોપી વૃદ્ધ ગાન સરસ્વતીની આરાધનામા ગૃથાયો બદગિહાશ્રમનાસી સાધુ સિદ્ધગિરિના ઉપદેશથી તાત્ત્વિક બૌદ્ધ ધર્મ તથા તેણે સૌવ ધર્મ ચીકાર્યા હતા. અનેક રાજ્ય હિતના સમાગમમા તેણે પ્રતિષ્ઠાસ્થાનગર અને આચારસ્થાનગર રચી^{૧૦} દ્વાનસ્થાનગર અને અદ્ભુતસ્થાનગર આરબ્યા. આ એ પેઢી પહેલો યથ ઇ. સ. ૧૧૬૯-૭૦ માં પૂરો થયો બીજો યથ તેણે ઇ. સ. ૧૧૬૮-૬૯ માં રચવો શરૂ કર્યો હતો, તેમા પછી તેણે ચિત્ત પરોન્ન પરંતુ તેવું શરીર વરસ જતા કરી બહુ ખખળી ગયું હતું. તેથી અવરો યથ મરણોત્તર પૂરો કરાવવાની આજ્ઞા આપી તેણે એ રી વર્ષની રૂપે ઇ. સ. ૧૧૭૮ માં તીર્થરાજ પ્રયાગ આગળ ગંગા અને યમુનાના સંગમમા નવી રાણી સાથે જળપ્રવેશ કર્યો.^{૧૧}

વજ્રાન સેન વશનો બીજો પ્રતાપી રાજા હતો એવું રાજ્ય રાઠ કિવા પશ્ચિમ બગાળમા, વરેદ્ર કિવા પૂર્વ બગાળમા, વગ કિવા ઉત્તર બગાળમા, વાગડી કિવા ગંગાના મુખ વચ્ચેના દક્ષિણ બગાળમા તથા મિથિલામા પર્મ્ય હતું.^{૧૨} વર્ણમયાર્દા પળાવનામા અને શાંતિ જળવવામાં તે બહુ ટડક અને જાગ્રત હતો. આદ્યેણે મતાપનાર સોનીવાણિયાના તેણે જન્મેઘ ઊતરાવી તીધા. વરેદ્રના માઝી બહુ તોશાની હતા, તેમને એ નીતિ નિપુણ રાજાએ યુક્તિથી વિખેરી નાખી પ્રજાનો નાસ દાખ્યો સંસ્કૃતમા દાખલ કરી તેણે એમને ઘટકામની નોકરીના દ્વાર બેસાડી આપ્યા, એટલે એ આપોઆપ નોકરીના કોભમા ચારેકો દૂર દૂર વેરાઈ ગયા કુમાર માગી વગેરેની પણ સંસ્કૃતમા ગણતરી કરી બહોળા

કીર્તિદર્શના પત પ્રમાણે નંક ૮૮૯) માં નેપાળ જીતો એમ કહ્યું છે. એ જ નાન્યદેવને પડિતજ વિજયમેન સાથે માર્ગમા આવે છે. પરંતુ નેપાળના જીતના નાન્યદેવનો અને વિજયમેનનો રાજ્યકાળ, જે પગરખ બધ મેસના નથી આવી વફાલમેને કેદ કરેલા નાન્યને નેપાળ જીતના નાન્યદેવની ૬ મિત્ર ગણુ દૂ. ■ લક્ષ્મણસેનમવતના આગળ આવત બહુ બહુ વાતો ચારે છે જુઓ મા. પ્રા. રા. ૧૧. વગેરે એ બધી પાઠગથી ઘડી કાઢેલી લાગે છે ૮ વિજયમેન, વજ્રાનમેન અને વદમણમેનના નાન્યના આગળ અને અતના ૫ સ Indian Antiquary, 1922 July-August ને અનુમરીને આપ્યા છે ૯ જુઓ Madhmagar Plate-આમીદ ગાદેશ્વરગ્રીવદત્તહરણકરી ચસ્ય કૌમારલાલા. આ ગૌડ રાજા કાર ગોપાલ દગે ૧૦ આ માટીતી Ind. Ant. 1922, July-August મથી નેમી છે જુઓ મા. પ્રા. રા. ૧૧. ૧૧ આ દતાત મા. પ્રા. રા. ૧૧. માથી તીધા છે ૧૨. જુઓ મા. પ્રા. રા. ૧૧.

વિચારના રાજ્યએ ધરકામના નોકર મેળવવાની હાડમારી ટાળી; અને હલકા વહુનો ઉદ્ધાર કરનાર તરીકે તેનું નામ ચાવચ્ચંદ્ર અમર કર્યું.

વલ્લાલસેનની સભામાં અનિરુદ્ધ, શ્રીનિવાસ આદિ પંડિતો અને ગોવર્ધન શરણુ આદિ કવિઓ વિરાજતા હતા. અનિરુદ્ધ^{૧૩} ઉત્તર બંગાળનો વનની હતો. તેણે દાનસાગર રચવામાં વિદ્યાવિલાસી રાજાને સારી મદદ કરી હતી. અદ્વૃતસાગરનું પંડાણુ ૧૪ શ્રીનિવાસની સહાયતાથી થયું હતું; અને એ અધૂરો ત્રય રાજાના મરણ પછી એ ગણિત તથા જ્યોતિષમાં કુશળ પંડિત જ પૂરો કર્યો સંભવે છે. આચાર્ય ગોવર્ધને આર્યાસત્તશતી અને બદ્ધ શરણુ વલ્લાલચરિત રચ્યાં, તે વલ્લાલસેનના રાજ્યકાળમાં. પહેલા પુસ્તકમાં પ્રતિષ્ઠાસાગર આચારસાગર વગેરે પ્રબંધકળા પગટાવનાર તરીકે એ ચંદ્રવંશી રાજાની પ્રશંસા છે^{૧૫}. બીજીની માહિતી ઇ. સ. ૧૫૧૧ માં અનંત ભટ્ટે રચેલું નવું^{૧૬} વલ્લાલચરિત માત્ર આપે છે^{૧૭}.

લક્ષ્મણસેન જ્યારે ગાદીએ બેઠો, ત્યારે તેની ઉંમર પણ ઓગણસાક વરસની હતી. તે પિતાના જેવો વિદ્યાવિલાસી અને તેના જેવો જ પરાક્રમી હતો. ગૌડ ઉપરાંત કાશી કલિંગ તથા કામરૂપના રાજાઓને તેણે જીત્યા હતા^{૧૮}; અને પ્રયાગ વારાણસી તથા પુરીમાં રાપેલા કીર્તિસ્તંભ તેના જથ ગાતા હતા.^{૧૯} રાજ્યરૂઢ થતાં તેણે મોટી ઉંમરના કુમાર માધવસેન તથા કેશવસેનને રાજ્યકારભારમાં બેઠ્યા^{૨૦}. ત્રિકૂટાચળની શીતળ છાયામાં દસ વરસ ઉપદ્રવ રહિત આનંદમાં પસાર થયાં. તેટલામાં એ જળરાં શિખર તૂટી પડ્યાં. પહેલો માધવસેન ગુજરી ગયો ને પછી કેશવસેન પણ ગત થયો^{૨૧}. ન્હાનો કુમાર વિશ્વરૂપસેન, તે જ વૃદ્ધની લાકડીરૂપ રહ્યો. એવામાં તોરાનનું ભારે વાદળ ચડી આવ્યું; તેણે પડોશનું પાલરાજ્ય પાયમાલ કર્યું. ગુલામવંશના દિલ્હીના સુલતાનના સરદાર બક્ષિયાર ખિલજીએ

૧૩ હારલતા, ચમ્પાદ્વિતીયા વગેરેનો કર્તા. ૧૪ ગણિત-ચૂડામણિનો કર્તા.
૧૫ જુઓ આર્યાસત્તશતી । ૩૧ । સકલકલાઃ કલ્પયિતુ પ્રમુ. પ્રવચ્ચસ્ય ક્રુમુવચ-
ન્ધેદ્ધ । સેનકુલતિલકમૂવતિદેકો રાકાગ્રદોવચ્ચ II. પંડિત વિશ્વનાથ રેડ ૫જુ
આ શ્લોકમાં વલ્લાલસેન અભિપ્રેત સમજે છે; જુઓ મા. પ્રા. રા. I ૧. ૫. ૨૧૮-૨૧૯.
૧૬ ગોપાલભટ્ટે વૈદ્ય જગીરદાર શિખ્ય વલ્લાલસેનનું જીવનચરિત લખ્યું છે, તેનું નામ
પણ વલ્લાલચરિત છે; તેનાથી શરણુનું અને અનંત ભટ્ટનું વલ્લાલચરિત ભિન્ન સમજવું.
વૈદ્ય જગીરદાર સેન રાજા પછી અઢીસે વરસ મોડો થયો હતો. ૧૭ જુઓ મા. પ્રા.
રા. I ૧. ૧૮ જુઓ Lakshmanasena's Madhainagar Plate. ૧૯ જુઓ
Visvarupasena's Madanpada Plate. ૨૦ સદુક્તિઃ । ૧ । ૬૪, ૬૫, ૬૨ ।
૬, ૨, ૬ । માં કેશવસેનના નામ પૂર્વે ઓમત્ત વિશેષણ મૂક્યું છે અને એ ત્રણ શ્લોક
પૈકી વચ્ચાને અંતે નામ માછળ દેવ ઉપપદ્ધ બેઠ્યું છે, તે ઉપરથી તેને રાજ્યાધિકાર
ભોગવતો મેં માન્યો છે. એ ઉપરથી મોટા રાજકુમાર માધવસેનનો રાજ્યાધિકાર અર્થાપન
છે. ૨૧ અણુલક્ષ્મણ માધવસેનનો રાજ્યકાળ દસ અને કેશવસેનનો પંદર વરસ આપે છે,
તે મેં સ્વીકાર્યો છે. પરંતુ એ બે રાજકુમાર લક્ષ્મણસેન પછી ગાદીએ આવ્યાનું આદને
અકબરીમાં લખ્યું છે તે માન્ય નથી. Madanpada Plate માં વિશ્વરૂપસેન પોતાને
લક્ષ્મણસેનનો ઉત્તરાધિકારી કહે છે. એથી માધવસેન તથા કેશવસેનને પિતાના પૂર્વે ગન

ઇ સ ૧૮૭ માં છેલ્લા ગૌડ રાજ ગોરિદાસને દરાવી તેની ગજધાની ઔદતપુરી ઉજ્જડ કરી. એ કાળા નામના કૃષ્ણદાથી બધા પાત્રો લક્ષ્મણસેનની પ્રજાએ નાસમાગ કરી સફી. કેટલાક માણસ કામરૂપ તરફ, તો બીજા પુરી તરફ સિંધાવી ગયા પણ શરૂ વૃદ્ધ રાજા ડગ્યો નહિ સામે મ્હોએ લડી પિતાપુત્ર ધર્મયુદ્ધમાં વિજયની કે સ્વર્ગની આશા રાખતા હતા, તેનામાં લશ્મને પાછળ મૂકી એ શી જ સવારથી આગળ વધી માણ સુલતાન શહાબુદ્દીન ગોરીનો ગુલામ રાજધાની નવદ્વીપમાં એકાએક દાખલ થયો વસતીમાં કોઇને પણ ન હોડતા તેણે પાશરો રાજમહેલનો રસ્તો લંધો લોન સમજ્યા, કે આ કોઇ ઘોડાનો સોદાગર છે તે દરબારમાં ઘોડા વેચવા જાય છે જેવો ખિલજ દરબારગઢે પહોંચ્યો, તેણે જ તેણે જોસ બેર હુમલો કર્યો અને જે સામા થયા તેમને દમરકની તીખી તરવારે કાપી નાખ્યા એ અવસરે રાજા ભોજનશાળામાં જમવા બેઠો હતો, તે બાણા ઉપરથી ઉઠી પાછને બારણેથી રવાને થઇ ગયો. ઇસ્લામી ફોજ આવી પહોંચી, તેણે લૂટ ચલાવી આગ લગાડી નવદ્વીપનો નાશ કર્યો પછી ખિલજ સરદાર લક્ષ્મણસેને વસાવેલી લક્ષ્મણાવતીએ ગયો આસપાસનો પ્રદેશ ડમ્બે કરી ત્યાં તેણે રાજગાદી સ્થાપી. નવદ્વીપની લૂટનો મોટો ભાગ તેણે સુલતાન કુતુબુદ્દીનને દિલ્હી બેઠ મોકલ્યો પોતાના માલિકના ગુલામને સુલતાને મહેરબાનીમાં લક્ષ્મણાવતીની જાગીરનો પટો કરી આપ્યો ઇ સ ૧૧૯૯^{૨૨}

આ તરફ નિરુપાય સ્થિતિમાં ચાલી નીકળેલો એ શી વરસનો સેન રાજા સહીસલામત પૂર્વે બગાળમાં પહોંચી ગયો ખિલજના ઇજ્જતી પશ્ચિમ બગાળ ખેંચ્યો તે ખેંચે બાકી બીજા બધા રાજ્ય તો લક્ષ્મણસેનના સ્વામિત્વમાં જ હતું. વિરેદ્ર વિભાગના વિક્રમપુરમાં રાજધાની દરાવી ધર્મમૂર્તિ સેન રાજાએ સાત વરસ શાંતિથી રાજ્ય કર્યું^{૨૩}. પિતા અને પિતામહની આયુર્મર્યાદાએ ઇ સ ૧૨૦૬ માં કુમાર વિશ્વરૂપસેનને રાજ્ય સોંપી એ સ્વર્ગવાસી થયો^{૨૪} એનો પ્રતિપક્ષી અધર્મની જાગીર છ વરસ ભોગવી ઇ સ ૧૨૦૫ માં

થયા મે કલ્યા છે, અને એમને રાજ્યકાળ પિતાના રાજ્યકાળમાં સમાવ્યો છે, બખ્તિયાર ખિલજના ઉપદ્રવ પહેલાં તે મે કલ્યા છે ૨૨ બખ્તિયાર ખિલજના ઉપદ્રવની હકીકત મા. પ્રા. રા. ૧. ૧. ના આધારે આપી છે ૨૩ અયુક્તજે લક્ષ્મણસેનનો રાજ્યકાળ સાત વરસનો આપ્યો છે, તે હ વિક્રમપૂર્વી ગાદીનો સમજૂ છ આખરે અકબરીમાં નવદ્વીપની ગાદીના રાજ્યકાળ ગણતરીમાં લેવો જ સ્તરી ગયો છે એથી ઉલટું તમકતે નાસિરીમાં વિક્રમપુરની ગાદીના સાત વરસ દેખાયા દેનાયા નથી, અને રાજગાદી મળતા પહેલાંના ઝોગણસાં વન્સ નવદ્વીપની ગાદીના એકીસ વરસમાં ખોટા બેરેરાયા છે લક્ષ્મણસેનમવતની ઘટનામાં પણ આવી જ વિવિધતા છે એ વિવિધતા વિક્રમપુરની ગાદીનો સાત વરસનો ગાળો ગણતરીમાં લેવાથી અને મુકી દેવાથી ઉત્પન્ન થઈ છે, એમ માફ માનવું છે. અકબરીમાંના લક્ષ્મણસેનમવતમાં એ ગાળો ગણતરીમાં લેનાઇ ગયેલો છે તિરહતના રાજા સિવસિંહના દાનપત્રના સેનમવતમાં એ પડતો મુકાયેલો જણાય છે મિથિલાના પચાગમાં બુલથી એ દુપટ પડતો મુકાયેલો છે ૨૮ વિશ્વરૂપસેન મર્યાને બદલે દૂકી વિશ્વસેન મર્યા પણ વપરાતી હશે એ દૂકી સંજ્ઞાનો પર્યાય સદાસેન પણ ત્યાગમાં હશે આ માન્યતાથી આખરે અકબરીના સંસેનને હ વિશ્વરૂપસેન જ સમજૂ છ

કામરૂપ ઉપરની સવારીમાં માર ખાઇ પાછો વળતા એના જ અમીર અત્રીમરદાનના હાથે વગર મોતે મુએ.

લક્ષ્મણસેન બહુ બહાદુર અને હિમ્મતવાન રાજા હતો. એના પરાક્રમની નોંધ અનેક તામ્રપત્રોમાં જળવાઇ રહી છે. બખ્તિયાર ખિલજીએ નવદ્વીપ છળથી લીધું તે ભલે: એનાથી વિક્રમપુર ઉપર સવારી લેઈ જવાઇ નહિ. પિતાની આજ્ઞા પાળી લક્ષ્મણસેને અધૂરો અદ્ભુતસાગર પૂરો કરાવ્યો એટલું જ નહિ, પણ તેમના વાગના પંડિત અને કવિઓને પોષ્યા. વલ્લાલસેનને હાથે ઉત્તમ કેળવણી પામેલા રાજાએ રાજકુમારોને પણ જાંચા પ્રકારની કેળવણી આપી. લક્ષ્મણસેન કવિ હતો તેમ કેશવસેન પણ કવિ હતો. સદુક્તિકર્ણામૃતના દેવપ્રવાહની પાસડંમી વીચીનો બીજો શ્લોક વાચી લક્ષ્મીસ્વયંવર ઉપર રાજકુમારે સંસ્કૃત કાવ્ય રચ્યાનું અનુમાન નીકળે છે. સેન રાજાના પ્રીતિપાત્ર મહાસામંત વટુદાસના પુત્ર મહામંડળેશ્વર શ્રીધરદાસે ઇ. સ. ૧૨૦૫ માં સદુક્તિકર્ણામૃત રચ્યું છે તેમા રાજાનાં, રાજકુમારના અને રાજકવિઓના અનેક સુભાષિત મળી આવે છે. એવા શૂરવીર, ચારિત્રવાન, પ્રતિભાશાળી, ગસિક રાજાનો શક યાચ્યો. તે યોગ્ય જ થયું.

સેન રાજાએના પંચરત્ન.

જંગલીપણામાં અને ઝનૂતમાં નવદ્વીપનો નાશ કરી બખ્તિયાર ખિલજીએ અને થાને શ્વરનો નાશ કરી મહંમદ ગિઝનવીએ રાજમહેલ અને દેવસ્થાનની સાથે ઇતિહાસનાં અમૂલ્ય સાધનનો પણ નાશ કર્યો છે. અનેક લેખો, અનેક કીર્તિસ્તંભો અદૃશ્ય થઇ ગયા છે. શિલ્પ કળા અને સંસ્કૃતિનાં અભિગ્રાન લુપ્ત થયાં છે. ગિઝનવીએ કરેલા કેરમાંથી બચ્યું છે એકલું મહારાજા હર્ષની રાજધાનીનું નામ; અને ખિલજીએ વતીવેલા વિનાશમાંથી ઊગ્યો છે એકલો સભામંડપના શિરોલેખનો શ્લોક૨૫. એમા નવદ્વીપની રાજસભાનાં પાંચ રત્ન ગણાવ્યા છે:—ગોવર્ધન, શંરણ, જયદેવ, ઉમાપતિ અને કવિરાજ. આચાર્ય ગોવર્ધન અને ભટ્ટ શરણ વિશે પૂર્વે કહેવામા આવ્યું છે. આર્યાસત્તશતીમાં ધ્વની આદિ કાવ્યના પદાર્થ શાસ્ત્રીય રીતે નિર્દેશિત કર્યા છે, તેને લીધે ગોવર્ધનને સેન રાજા તરફથી આચાર્યની માનવંત પદવિ મળી લાગે છે. સદુક્તિકર્ણામૃતના પહેલા પ્રવાહની ચોત્રીસમી વીચીના પાંચમા શ્લોક નીચે આર્યાચિલાસસ્ય એવી મુદ્રા છે; એ નામથી કદાચ આચાર્ય ગોવર્ધન જ અભિપ્રેત હોય. શરણ ભટ્ટ શ્રીકૃષ્ણને નાયક દર્શી કેઇ સંસ્કૃત કાવ્ય લખ્યું હતું એવી પ્રતીતિ એ જ સુભાષિતસંગ્રહના પહેલા પ્રવાહની એકસડમી વીચીના ત્રીજા શ્લોકથી ઊપજે છે. આ એ કવિ સાથે બાકીના ત્રણ પણ વલ્લાલસેનની સભા શોભાવતા હતા, એમ પ્રસ્તુત શ્લોકને અંતે આવેલો મનુચ્ચયવાચક ચ અવ્યય મૂલ્યવે છે. સમિતૌ લક્ષ્મણસ્ય ચ એ 'શબ્દો કહી આપે છે કે એ કવિઓ વલ્લાલની તેમ જ લક્ષ્મણની સભાનાં પંચરત્ન હતાં; અર્થાત પાંચે કવિને બે સેન ગણતો આશ્રય હતો.

૨૫ જુઓ આર્યાસત્તશતીના આરંભે સદ્ગત પાંડત દુર્ગપ્રસાદે આપેલી ટિપ્પણી:—
'ગોવર્ધનશ્ચ શરણો જયદેવ ઉમાપતિઃ । કવિરાજશ્ચ રત્નાનિ સમિતૌ લક્ષ્મણસ્ય ચ ॥' इत्ययं श्लोको लक्ष्मणसेनसभागृहद्वारोपरि शिलायामुत्कीर्ण आसीत् ।

સભામહપના શ્લોકમાનો કવિરાજ તે, ગીતગોવિન્દના આરબે આપેલા શ્લોક સુભા પિતમા ધોયી કવિક્ષમાપતિ કહ્યો છે તે જ સમજવાનો છે ધોયી કે ધોષ તેનું વિશેષ નામ હતું અને કવિક્ષમાપતિ એટલે કવિરાજ ઉપનામ હતું. આ તેને પવનદૂત^{૨૬} કાવ્ય લખવાથી લક્ષમણસેન તરફથી મળ્યું હશે તેમા દિગ્ગિજયે નીકળેલા એ સેન રાજને બેઠે મોહિત થયેની મયયાચળની મધર્વકન્યા કુવલયવતીએ પવન દારા દલાવેલો સંદેશો સમાવ્યો છે. એ શતશ્લોકીના ઉત્તર ભાગમા સુહ્ર અને ગૌડનું વર્ણન છે તે બહુ ગમણીય છે^{૨૭}. ભૌગોલિક સ્થળનોની ઉપેક્ષા કરિયે, તો પવનદૂત મહાકવિ કાલિદાસના મેઘદૂતની નહિ જેવી હાયા લેખ ગ્યાયલૂ વૈદર્ભી રીતિનું સુદર કાવ્ય છે. ગાદીએ બેઠા પછી ગળ વિજયયાનાએ નીકળ્યાનો આચાર કરે છે તે સપ્રદાય ઉપર ભાર મૂકિયે, તો એ પ્રાર્થનિક કાવ્ય ઈ. સ. ૧૧૭૮ માં ગ્યાયલૂ દશે એમ કહી શકાય. પચરતમાના ઉમાપતિને અને ગીતગોવિન્દમાના શ્લોક સુભાપિતના ઉમાપતિધરને પણ હૂ અભિનન માનુ હૂ પ્રવચ્ચ-ચિન્તામણિમા ઉમાપતિધરને લક્ષમણસેનનો અમાત્ય કહ્યો છે^{૨૮}. પિતાના વારાના રાજ-પટિત રહ્યાયુધને જેણે પોતાનો મત્રી અને ધર્માંધિકારી બનાવ્યો^{૨૯}, તે લક્ષમણસેન તેમના વારાના રાજકવિ ઉમાપતિધરને અમાત્ય નીમ્યો હોય એ સભાવ્ય છે. ગીતગોવિન્દ ઉપરની વાલ્મીકિની, સર્જીવની, રસમંજરી આદિ દીક્ષા એ સભાવનાનું સમર્થન કરે છે ભાગવતની ભાષાર્થદોષિકા ઉપરથી વૈષ્ણવતોપિણી દીક્ષા તેથી આગળ વધી એને જ્યદેવનો મિત્ર પણ કહે-છે^{૩૦} સદુક્તિકર્ણામૃતમા શ્રીધરદાસે ઉમાપતિધરના પુષ્કળ શ્લોક લીધા છે. એના પહેલા પ્રવાહની છઠ્ઠી વીચીનો ચોથો શ્લોક વિચારતા પ્રસ્તુત કવિએ શિવપાર્વતીને નાયકનાયિકા દર્શી કેમ કાવ્ય રચ્યું હોય એવું અનુમાન બધાય છે. ૩૨ઉમાપતિ કિંવા ઉમાપતિધરની કવિતામા અલંકારની ધમક આગળ પડતી છે જ્યદેવના સુભાપિત પણ સદુક્તિકર્ણામૃતની પ્રુષ્ટિ કરે છે. એનો જન્મ ભોજદેવ અને વામદે વીથી થયો હતો. કવિ બહુ કોમળ અને ગ્રેમાળ મનનો હતો. એને પદ્યાવતી નામે સુલીલ પત્ની હતી, તેને એ અત્યંત મ્હાતો હતો કવિનો ગ્રેમ પરાશર આદિ બહુ પ્રત્યે પણ મ્હોતો હતો, તે પણ એને બહુ પ્રિય હતા^{૩૩} ૬૬ વિધ્યુભક્ત છતાં શકરની સ્તુતિના શ્લોક પણ એના રચેલા મળી આવે છે^{૩૪}. એના હૃદયની વિરાળતા બુદ્ધ ભગવાનની પ્રશસામા દૃષ્ટિગોચર થાય છે^{૩૫}

૨૬ વાદિયદ્રક્ષત વાતદૂતને પણ પવનદૂત કહે છે, તે ધોયીના પવનદૂતથી ભિન્ન. ૨૭ આ સાર વગીય સાહિત્યપરિપત્તપત્રિકામા દરપ્રસાદ શાસ્ત્રીએ આપેલા ધાયી કવિર પવનદૂત એ મયાગાવાળા લેખમાથી લીધો છે. ૨૮ જુઓ લક્ષમણસે-નોમાપતિધરયો પ્રવચ્ચ । ૨૯ વ્રાહ્મણસર્વસ્વ આદિ અનેક ગ્રંથનો કર્તા ૩૦ જુઓ મ્હા. પ્રા. રા. । ૧ । પૃ. ૨૧૯ । ૩૧ જુઓ મ્હા. પ્રા. રા. । ૧ । પૃ. ૨૧૭ । ૩૨ પ્રચુન્નેશ્વરની પ્રતસ્તિનો કર્તા ઉમાપતિધર પચરતમાના ઉમાપતિધરથી ભિન્ન કે અભિન્ન, તેનો નિર્ણય કરાના પૂરા સાધન નથી. સદુક્તિ. । ૧ । ૨૧. ૭૩ । ૩, ૧ । નો કર્તા ઉમાપતિ તો ભિન્ન જણાય છે. ૩૩ જુઓ ગીતગોવિન્દના ઉપેદ્યાત અને સમાપ્તિ. ૩૪ જુઓ સદુક્તિ ૦ । ૧ । ૪૪ । ૩૫ જુઓ ગીતગોવિન્દની દશાવતારસ્તુતિની

રાજસભાનાં આ પંચરત્નની પ્રત્યેકની ખુબી તેંખી હતી^{૩૬}. ઉમાપતિધરની વાણીમાં કેાઇ અતેરી પ્રૌદિ હતી. શરણુ બદની કવિતા વીજળીના ચમકારા જેવી ચાકત કરનારી હતી. ગોવર્ધન એક એક આર્યામાં યુગારનું સર્વસ્વ સમાવી સોનાં ચિત્ત હરી લેતો હતો. ધોયી તેની વિદ્વાને લીધે શ્રુતધર ઉપનામથી ઓળખાતો હતો. જયદેવ સાહિત્ય અને સંગીતના સ્પૃહણીય યોગમાં ઝળકતી પ્રજ્વલમાધુરીને માટે વખણાતો હતો. વિશેષમાં ઉમાપતિધરની પ્રૌદિ, શરણુની ગહનતા, ગોવર્ધનની રસચ્છા અને ધોયીની વિદ્વાત ગીતગોવિન્દ મા મળી એકરસ થાય છે. તેથી જ મર્મસ સેન રાજ્યએ જયદેવને પંડિતકવિ અને કવિરાજરાજ બિરુદ આપ્યાં હતાં^{૩૭}. આર્યાસપ્તશતી કે પચનદૂત જયદેવની અદ્વિતીય તોલે આવે નહિ^{૩૮}.

અદ્વિતીય. ૩૬ જુઓ ગીતગોવિન્દમાનું લેખક સુખાપિત યાચઃ પહુવચન્યુમાપતિધરઃ સંદર્ભશુદ્ધિ ગિરાં જાનીતે જયદેવ પવ શરણઃ શ્લાઘ્યો દુરુદ્ધૃતો । શૃંગારાત્તર- સત્પ્રમેયવચ્ચનૈરાચાર્યગોવર્ધનસ્પર્ધી કોઽપિ ન વિશ્રુતઃ શ્રુતધરો ધોયી કવિશ્વમા- પતિઃ ॥ કેાઇએ આ શ્લોક ખાસ જયદેવની પ્રશંસાના માની ગીતગોવિન્દમાં ધૂમ્પાડી દીધો છે. ખરૂં જોતાં એમાં પંચરત્નની વિશિષ્ટતા જ નિર્ણયિત છે. ૩૭ જુઓ ગીત- ગોવિન્દ । ૧૧. ૧૨ । ૨૧, ૨૬ । ૩૮ આ લેખમાં ગ્રમપાલ, નાન્યદેવ, વીર અને વર્ધન વિશેનું, લક્ષ્મણસેનસંવતની સ્થાપના વિશેનું, તેની વિવિધ ઘટનાના સમાધાન વિશેનું, અદ્વિતીયસારની શોધપૂર્તિ વિશેનું, સેન રાજ્યઓનાં વિશેષવસ્તુ વિશેનું, રાજકુમાર માધવસેન તથા કેશવસેનના રાજ્યકારભાર વિશેનું, વિશ્વરૂપસેન અને સદાસેનની એક- વિશેનું, કેશવસેનની કવિ તરીકેની ગણના વિશેનું અને પંચરત્ન નવા તેમની કૃતિ સમસ્ત કથન માં પોતાનું છે. આધાર નથી ટાંચા તે તે અધી બામનને જાતે જ છે.

૨ કેટલાક અપ્રસિદ્ધ જૂના લેખો.

સંપાદક-શ્રીચુત રા. રા. શ્રી કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી

૧

શ્રી ફોર્સ ગુજરાતી સભાના સંગ્રહમાં કેટલીક જૂની ફારસી સનદો અને કેટલાક જૂનાં બાદશાહી ફરમાનો છે. એ સનદો તથા ફરમાનોની સંખ્યા મોટી નથી. પરંતુ જે છે તે કેટલેક ભાગે ગુજરાતના ઇતિહાસને ઉપયોગી છે. એ સંગ્રહમાંથી એક ફારસી લેખનું ભાષાંતર થોડા વખત પર “ગુજરાતી” ના દિવાળીના અંકમાં “પેશા સાથનો એક કરાર” એ મથાળા હેઠળ પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવ્યું હતું. ગુજરાતની અર્વાચીન સ્થિતિને લગતો એ કરાર હતો. એ સ્થિતિ જોડે સંબંધ રાખતો એક બીજો લેખ એ સંગ્રહમાંથી મળી આવ્યો છે. જે વખતે જનરલ ગોડાર્ડ (General Goddard) ના હાથમાં અમદાવાદ આવ્યું તે વખતે એણે એક જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરેલું, તે જાહેરનામાની ખરી નકલ ગોડાર્ડની સહી સાથની એ સંગ્રહમાંથી મળી આવી છે. દરેક વિજયી સેનાપતિ એવી રીતના જાહેરનામા કે ઢઢેરા પોતાના નાબામાં આવેલી રૈયતના સાંત્વન અર્થે બહાર પાડતા, અને હજી પણ પાડે છે. છેલ્લી મોટી લડાઈ વખતે જર્મનો પણ એવાં જાહેરનામાં ઢેર ઢેર બહાર પાડતા હતા. આ જાહેરનામું હુંકું પણ મુદ્રાસર છે.

શાહ આલમ બાદશાહ ગાઝી

અમીરુલ્લેલા જનરલ

ગોડાર્ડ બહાદુર ફતેહ

જંગશીદવી સને

૧૧૯૪

અસલ મુજબ નકલ:—

નયુ (નાનુ) ચંકર સૂબા વગેરે અમદાવાદની રૈયત, એ જાહેરના વતનીઓ તથા ત્યાં રહેનારા અને વસનારા સંબંધીને માલુમ થાય.

એમ થાઓ કે હવે સૌ લોકોએ ખાતર જમા રાખી પોતાના મકાનમાં રહેવું, અને કોઇ પણ રીતનો અદિશો કે ડર પોતાની હમેશની રહેણી કરણી સંબંધ ન રાખતાં રોજના કામકાજમાં મશગૂલ રહ્યા જવું, કારણ કોઇ પણ માલુસ તેમને કોઇ રીતની અડચણ કે

અટકાવ કરશે નહિ. આ બાબત તેમણે ખાત્રી રાખવી, અને આમાં લખ્યા મુજબ હેમણે વર્તવું. લખ્યું' તારીખ ૫ મહીનો સર રહી. સં. ૧૧૯૪ તે ગાદીએ બેઠાનો સને ૩૫.

(અંગ્રેજમાં સહી) Thomas Goddard.

૨.

જહાંગીર અને શાહજહાન બાદશાહના વખતમાં અમદાવાદનો જૈન વેપારી, ઝવેરી શાંતિદાસ (કે સતિદાસ) બહુ વગવાળો માણસ. થઇ ગયો હોય એમ જણાય છે. એ બાદ-શાહોના તરફથી એને ધણાં ફરમાનો મળ્યાં હોય એમ લાગે છે, અને તે સર્વે જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોને અનુસરી ચાલનારાઓને દરેક રીતે અડચણમાંથી મુક્ત રાખવાને માટે એણે કઠાવ્યાં છે. જીવહિંસાની મના, શિકારનો પ્રતિબંધ, જૈન દેરાસર તથા ધર્મશાળાઓ વગેરેના ઉપયોગમાં પરધર્મીઓ તરફથી થતી અડચણોનો અટકાવ, એ આ ફરમાનોની મુખ્ય મતલબ છે. પોતાની હિંદુ દૈવતને હેનો ધર્મ, હેની મરજી મુજબ અબાધિત રીતે પાળવા દેવા માટે હેમાં દરેક રીતે કાગજ દર્શાવવામાં આવી છે. શેત્રુંજીની આસપાસ જાનવરોની કતલ કે હેનો શિકાર ન થાય તથા ત્યાં માછલાં મારવાં કે પકડવાં નહિ, એવો કોઇ ફરમાનથી હુકમ થયો છે, તો કોઇ બીજા ફરમાનથી હિંદુઓની ધર્મની જગા પાસે કોઇ એક મુસલમાન ફકીર ગેરકાયદે દરગાહ બનાવી બેઠો હતો હેને એકદમ ખસી જવાની આજ્ઞા થઇ છે. આ ફરમાનોની બાબાને મજદૂરમાં અપક્ષપાતપણું લીટીએ લીટીએ તરી આવે છે. ધર્મ બંબંધી છૂટ હેમાં વાક્યે વાક્યે દેખાઇ આવે છે. એ ફરમાનોમાંથી થોડાંક નમૂના રૂપે આપ્યાં છે.

(અ)

સેરક સરકારમાં હાલમાં કામ કરતા તથા ભવિષ્યમાં થનાર અમલદારો જેઓ સુન્તાનની મહેરબાનીની આજ્ઞા રાખે છે, તથા તે મહેરબાનીને યોગ્ય ગણાવા માગે છે હેમને માલૂમ થાય કે ઝૂંડે ઉલ્લ અકરાન (એક ખેતાબ છે) શાંતિદાસ ઝવેરીએ, સ્વર્ગસમાન હમારી દરબારમાં એક અરજદાર નરીકે, અરજ કરી જણાવ્યું કે સદરહુ સરકારના તાબાના પરગણામાં મેંજે પાણીતાણા નામે એક ગામ આવેલું છે હેમાં હિંદુઓની પૂજનું એક સ્થાન જેને શેત્રુંજે કહે છે તે આવેલું છે અને ત્યાં આસપાસના માણસોની તીર્થ માટે-ગંગા કરવા-આવજન થયા કરે છે તેથી ઉંચા દરજ્જા અને ઉમદા પક્ષીવાસા (બાદશાહ) નો હુકમ કાઢવા, તથા પ્રદર્શિત કરવામાં આવે છે કે પાનખર ઋતુની શરૂઆતથી (પીચીઇમ મહીનાથી) મજદૂર મોઝે (ગામ) ઉપર જણાવેલા ઝૂંડે ઉલ્લ અકરાનને હમે મહેરબાનીની રાહે ધનામમાં આપીએ છીએ, અને તેથી સૌની ફરજ છે કે, એ ધનામ હેમણે કબજા રાખી કોઇ પણ રીતે તેને હરકત કરતી નહિ, અને આસપાસના માણસો ત્યાં નિશ્ચિંતપણે તીર્થ કરવા આવે જાય, હેમને આ હુકમની રૂપે કોઇ પણ રીતે હરકત હસ્તે કરવો નહિ. લખ્યું' તારીખ ૨૯, મોહારમ ઉલ્લ દરામ મહીનો. ગાદીએ બેસવાનું વરસ ત્રીજું.

આ સનદના ઉપરના બાગમાં શાહજહાન બાદશાહનાં મહેરબાને સિક્કો છે, અને કોઇ અગ્ની તપ્ત્રીબાન મારફત એ મોકલવામાં આવી છે એવું લખ્યું છે.

(૫)

આ દરમિયાન પણ ગુજરાત (શેહેર) ના હાકેમ તથા અમલદારોના ઉપર કાઢવામા આવ્યું છે.

સદરહુ શેહેરમા રહેતા મહાજનોમા લોકા નામની એક કોમ વસે છે તે કોમ હમારા દરબારમા આતી, ને તહેલ્લે હમારી મદદ માટે અરજ ગુજરી કે શાતિદાસ, મૂદાસ વગેરે મહાજનો હમારી જોડે ખાનપાનનો તથા સગપણનો વ્યવહાર રાખતા નથી. આ ઉપરથી આશતાબ જેવી પ્રકાશિત દરબારમાથી એવો હુકમ કાઢવામા આવે છે કે હયા દરજ્જાના શરીઅત તથા દેદિખમાન એવા (હમારા) ધર્મ પ્રમાણે પરસ્પર ખાવા પીવાનો કે સગપણનો વ્યવહાર રાખવો એ બંને પક્ષની રાજપુત્રી તથા રાજામદી (ધત્થા) ઉપર આધાર રાખે છે, તેથી જો એમની તે બાબતની ધત્થા હોય તો હુકમથી એક બીજા જોડે સગપણનો વ્યવહાર બાધવો તથા પરસ્પર જમવા ખાવાની છૂટ રાખવી, પણ જો તેમ ધત્થા ન હોય તો કોઇ પણ સમયે કોઇ બીજાને તે બાબત અડચણ કરી નહિ અને એને સંબંધે કોઇએ કોઇને હેરાન કરવું નહિ. તેમ છતાં જો કોઇ કોઇને હેરાન કરશે તો (હમારા) ધર્મ પ્રમાણે તોનો ન્યાય થશે, તેથી કોઇએ હમારા દરબારમાંથી વિરુદ્ધ વર્તવું નહિ. લખ્યું તાગેખ ૨૭ માહે રજગુ ઉત્તર મુરજગુ. ગાદીએ ખેડાનું વરસ ૧૮ મુ તે હીઝરી સને ૧૦૩૪.

આ લેખના ઉપરના ભાગમાં એક મહોદી ચોરસ મહોર છે, તેમ એક વર્તુલ આકારની મહોર છે, તે વર્તુલની આમપાસ નવ ગોળાકાર મહોર છે, અને તે દરેકમા બાદશાહના વડવાઓના તૈમૂર સુખીના નામ છે. પાછળ મહમદ દાદા સકુલની મહોર છે, અને ઈસ્લામખાન મારશત એ સનદ નીકળી છે એમ લખ્યું છે.

(૬)

[ગુજરાતના સખા તથા અમલદારોના અંગે જે ખેતાઓ વગેરે વાપર્યા છે તેનો અત્રે અનુવાદ કર્યો નથી.]

ગુજરાતના હાલના તથા હવે પડીના સૂબાઓને માલુમ થાય કે અસાર પહેલા ઝૂખે દિનું અકરાનું શાતિદાસ ઝવેરીના દેરાનરની બામનમા ઉમ્મત ઉત્તર મુદ્દ સાયસ્તખાનના નામ પર દરબાર નીકળ્યું હતું કે શાહમદા સુનાન ઔરગઝેખ બદાદરે લા ચોડા મેહેરામ (કમાનો) બતાવી તેને મરિજદનું નામ આપેલું, અને ત્યાં બાદ મુશા અબ્દુલ હકીમે અરજ કરી જાણાવ્યું કે એ મકાન પર ખીજે માલુસ પોતાનો હક હોવાનો દાવો કરે છે, તેથી આપણા પાઠ ધર્મ મુજમ એ મકાન મરિજદ ગણાય નહિ. આ ઉપરથી બાદશાહી હુકમ નીકળ્યો હતો કે એ મકાન સતિદાસ (શાનિદામ) ની મીલકત જોડે નાલુમે (મંચ) ધરાવે છે અને નામદાર શાહમદાએ મેહેરામની રિકતવાળા મકાનનો ત્યાં પાથો નાખ્યો છે, તેથી તેને કોઇ રીતે હરકત થવી જોઇએ નહિ, તેથી એ મેહેરામને ત્યાંથી ખસેડી નાખવો, અને મજરૂર મકાન તેને હવાયે કરી દેવું. હવે આ બામનમા આખી દુનિયા જેને તાણે છે એવા બાદવાદનો એવો હુકમ નીકળ્યો છે કે હયા દરજ્જાના નામદાર શાહમદાએ જે મેહેરામ બનાવ્યો છે તે કાયમ રાખવો અને દેરામર અને મેહેરામની વચ્ચા મેહેરામની

પાસેથી એક દીવાલ ચણી લેવી કે જેથી એ બે વચ્ચે એક પટ્ટો થાય. એટલા માટે હુકમ કરવામાં આવે છે કે ઉંચા દરજ્જાના બાદશાહના બંદાઓએ જમારે મજદુર સતિદાસ (શાંતિદાસ) ને એ દેરાસર મહેરબાનીની રાહે બક્ષિસ જ આપ્યું છે, ત્યારે આગળની રીત મુજબ તે તેનો કબજો લઇ લે, અને પોતાના ઘરમ મુજબ જેમ ચાહે તેમ તેમાં પૂજા કરે અને કોઇ પણ માણસ તેમાં તેને હરકત કે અટકાવ કરી શકે નહિ, અને વળી કેટલાએક દુકાને જેઓ ત્યાં મુકામ કરી પડ્યા છે તેમને ત્યાંથી ખસેડી સતિદાસને તેમના તરફથી થતી અડચણ તથા તેમના તરફથી ઉભા થતા કળ્યામાંથી મુક્ત કરવો, અને વળી હમને એવું પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે બાવરી જાતના કેટલાકએક માણસોએ દેરાસરની ઇમારતનો મસાકો કપાડી લૂંટી ગયા છે. તો અમે તે પકારે પણ એ મસાકો પાછો મેળવી મજદુર શખ્સને આપવો, અને જો તે લોકોએ તે વાપરી નાંખ્યો હોય તો તેમની પાસથી ત્રેની કોમન લઇને સતિદાસને આપવી. આ બામન આ બાદશાહી ફરમાન છે એમ ગણી તેનાથી વિરુદ્ધ યા ઉલ્ટું કોઇએ ચાલવું નહિ. લખ્યું તારીખ ૨૧ મહીના જમાદી ઉત્તરના સને (હી) ૧૦૮૧.

મથાળે મહોર સિક્કો. શાદજહાનના પુત્ર મદમદ દારા શકુદનો છે.

(૬)

ગુજરાત સુનાના હાકેમને માલુમ થાય કે સતિદાસ ઝવેરી ચારજ કરે છે કે આલી દરજ્જાના બાદશાહના હુકમ મુજબ મજદુર શહેરમાં તેની માલેકીની હવેલીઓ, દુકાનો, ખીજી મીલકત તથા બાગબગીચા છે. આ ઉપરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે જહાનપનાદ બાદશાહની કચેરીનો એ ઝવેરી તથા ખેરબાહ વેપારી છે. તેથી કોઇ પણ માણસ એ હવેલીમાં જઈ ઉતારો કરે નહિ એવો મનાઇ હુકમ કાઢવો અને એ દુકાનોનું એ બાંકું ઉધરાવે તોમાં એને કોઇએ અડચણ કરવી નહિ, અને બાદશાહી ફરમાન મુજબ જો બાગબગીચા એને મળેલા છે તે બાગબગીચા કોઇએ કાંઈ હપ્ત કરવી નહિ. વળી વિશેષ હુકમ કરવામાં આવે છે કે એ સુનાના અમલદારોમાંથી કોઇ પણ માણસે કોઇ પણ રીતના કાયદાનું બદલું કાઢી એની માલ મિલકત લઇ લેવાનો પ્રયત્ન એના પ્રત્યે યા એનાં ધરજો પ્રત્યે કરવો નહિ, કે જેથી એ તથા એનાં ફરજદો નિર્જિંતપણે પોતાના વતનમાં આબાદ થઇ હમારી બાદશાહત હમેશ ચાલુ રહે એવી દુઆ ખુદા પાસે કરતા રહે. હમારા આ હુકમથી વિરુદ્ધ યા ઉલ્ટું કોઇએ વર્તવું નહિ. લખ્યું તારીખ ૨ શ ૧૨ માહ ઇલાહી સને ૮ મો.

લેખની ઉપરના બાગમાં મહોર સિક્કો શાદજહાન બાદશાહનો છે, અને બીજા સિક્કો દારા શકુદનો છે. (હી. સ. ૧૦૪૫)

(૭)

આ નીચેનું ફરમાન જહાંગીર બાદશાહ તરફથી નીકળેલું છે. એની નકલમાં કંઈક અક્ષરો પડેલા છે. અને લખા સાલ પછે કેટલીક બાબત તેમાં ઉતારી નથી, છતાં પણ પોતાની રૈયતમાં આવક કોમ પ્રત્યે બાદશાહની કેટલી લાગણી હતી, તે એમાંથી ખુબી રીતે દેખાઇ આવે છે.

આ હરમાન પોતાના કુલ રાજની અંદર નીમાએલા હાકેમો, અમલદારો, જાગીરદારો, કરોરીઓ, મુસ્તદીઓ, અને આખી ગુજરાતના સ્થા પર કાઢવામા આવ્યું છે. એમા તેમને જણાવ્યું છે કે પરમેશ્વરની પ્રીતિ સારે જ મેળવી શકાય છે કે જ્યારે રાજમાં રહેતી દરેક જાત યા કોમની રૈયતના મનને આસુ-ગી અને નિશ્ચિંતપણું રહેલું હોય. હાલમાં શ્રાવક હરખા પરમાનંદજીએ જહાનપનાહની દરબારમાં આવી અમલદારો મારફતે અરજ કરી કે વિજયસેનસૂરી, વિજયદેવસૂરી, અને ખુરા હકમ નંદજી (૧) એઓ હમારા આચાર્યો છે, અને ઠેક ઠેકાણે તેમનાં દેરા ને ધરમશાળા છે, અને તેઓ હમેશા પવિત્ર-ધાર્મિક-કામમાં, સેવા પૂજામાં, અને ઈશ્વરને યાદ કરવામા મશગૂલ રહે છે, અને ખરેખર હમને મજકુર શ્રાવક હરખા પરમાનંદજીની વફાદારીની ખબર છે કે એ હમાઈ ગ્રેય ચાહનાર, વફાદાર માણસ છે, તેથી હમારી-જહાનપનાહની-દરબારમાથી હુકમ કાઢનામા આવે છે કે એ કોમની ધરમશાળા કે તેમના દેરામા કોઇએ મુકામ કરવો નહિ અને તેની નજદીકમા પણ કોઇ રીતની દખલગીરી ન કરવી, અને તેઓ રહેને ફરીથી નવા જનાવવા માગે તો તેમા પણ અડચણ ન કરવી. વળી હકમના શિષ્યોના મકાનમા પણ કોઇએ ઉતારો રાખવો નહિ; અને તેઓ જે સોરઠના મુલકમા શેત્રુંજે જાત્રા કરવા જાય તો કોઇએ તેમની પાસે કશું માગવું નહિ. વળી એ જ માણસની માગણી અને અરજ ઉપરથી હુકમ કરવામાં આવે છે કે દરેક અઠવાડીઆમાં, બે વાર-દિવસ-એકઠે રવિ તથા શુક્રવારે, દર મહીને તે મહીનાને પહેલે દહાડે, તેમજ છઠ (તહેવાર)ને દહાડે, તેમજ દર વરસે ચૂર માસમાં,.....(૧) તેમજ હમારી ઉમરનાં જટલા વર્ષ ગયાં છે તે વર્ષ ગણી દર વર્ષે એક દીવસ એ પ્રમાણે, હમારા આખા રાજમા કોઇ પણ જનનવરને કતલ કરવું નહિ, તેમજ તેને! શિકાર કરવો નહિ, તેમજ પક્ષી, માછલા, વગેરે જીવોને પકડવા નહિ યા મારવા નહિ. આ હુકમ પ્રમાણે ચાલવાને સૌએ કોશિય કરવી. એનાથી વિરુદ્ધ વર્તવાને કોઇને અવકાશ જ નથી.

આ હરમાન ખાનજહાન મારફત નીકળેલું.

૩ ગુજરાતના ધાર્મિક ઇતિહાસની રૂપરેખા.

પૂર્વાર્ધ-પ્રાચીનકાળથી ઇ. સ. ૧૩૦૦ સુધી.

લેખક:-દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડિસકળકર.

કોઇ પણ દેશનો ખરો ઇતિહાસ તેમાં કોણ કોણ રાગ્યો ક્યારે થયો ગયા, તેઓએ કેની સાથે લડાઇઓ કરી, તેઓના કોણ કોણ અધિકારીઓ કયા કયા પ્રાંત ઉપર અધિકાર ચલાવતા હતા આની કેવળ રાજકીય માહિતીથી જ પુરો થતો નથી. તે દેશની ધાર્મિક આર્થિક, સામાજિક, વિગેરે વિષયોની પણ યોગ્ય માહિતિ તેની સાથે આપવી જોઇએ. રાજકીય ઇતિહાસનું ધાર્મિક ઇતિહાસ વિગેરે કરતાં અનેક દૃષ્ટિઓથી આર્થિક મહત્ત્વ હોવાથી તે જાણવા માટે લોકો વધારે પ્રયાસ કરે છે તે યોગ્ય જ છે, અને તે જ કારણથી અમુક દેશનો ઇતિહાસ એટલે તે દેશનો કેવળ રાજકરણનો ઇતિહાસ આવી સમજ થાય છે. તથાપિ અન્યવિષયક ઇતિહાસનું પણ યોગ્ય મહત્ત્વ છે એ થોડા વિચારાતે માનુષ પડશે.

ગુજરાત દેશનો પ્રાચીનકાળથી આજ સુધીનો રાજકીય ઇતિહાસ તૈયાર કરવાના કામમાં જેમ ઉત્કૃષ્ટ લેખોનો અલગ ઉપયોગ થાય છે, તેમ જ તેનો ધાર્મિક ઇતિહાસ, વાસ્તવિક ઇતિહાસ, આર્થિક ઇતિહાસ, વિગેરે તૈયાર કરવા માટે પણ થાય છે. ઉત્કૃષ્ટ લેખો તે તે કાળના વસ્તુરિચિતિનિદર્શક હોવાથી તેઓનું મહત્ત્વ ઇતિહાસનાં સાધનોમાં ધણી વખત મુખ્ય માનવામાં આવે છે. છેલ્લા પાંચ વરસમાં ગુજરાતના સેંકડો પ્રકટ અને અપ્રકટ ઉત્કૃષ્ટ લેખોના અધ્યયનથી મને જે ગુજરાતના જુદા જુદા કાળની ધાર્મિક રિચિતિ અંતર્ગત માહિતિ મળે છે તે પ્રસ્તુત લેખમાં આપું છું, તે સર્વથા પરિપૂર્ણ અને બરાબર છે આવો દાવો હું ધારતો નથી. તેમાં ન્યૂનાધિક અને યોગ્ય દુરસ્તીઓ કરવા માટે સૂચનાઓ કરવાનો અધિકાર તમને પડિતો છે.

સમ્રાટ અશોક પહેલાં એટલે ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સતાબ્દીના પહેલા ગુજરાતમાં સર્વત્ર વૈદિક ધર્મનો અને તેના અંતર્ગત કૃષ્ણ અને તથા શિવસંપ્રદાયનો પ્રચાર હતો એમ આપણે હારકા અને સોમનાથ વિષેની અનેક પૌરાણિક કથાઓ વિગેરે ઉપરથી જાણી શકીએ. અશોક પહેલાં મહાવીર અને ગૌતમચુદના વખતથી એટલે ઇ. સ. પહેલાં છઠી સતાબ્દીના વખતથી મગધ દેશમાં જૈન ધર્મનો તથા બૌદ્ધ ધર્મનો થોડો થોડો પ્રસાર થતા લાગ્યો હતો. અશોકનો પિતામહ મહાસમ્રાટ અંદ્રયુસ મૌર્ય પોતાના આખરના આશુપ કાળમાં સાત્રજ્ય ત્યાગ કરી અને જૈનધર્મની દીક્ષા લઇ મદ્રાણ્ય નામના જૈન સાધુ સામે રૂંડ દક્ષિણમાં મહિષમર્દુલ (મૈસૂર) માં ચવલુએજગીળામાં તપ કરવા ગયા હતા એમ આપણને જૈન કથાઓ ઉપરથી જાણાય છે. આ વાતમાં યદિ સત્યતા હશે તો તે વખત બહારદેસની બહારના પણ કોઇ લોકો જૈન મતાનુયાયી થતા હશે. તથાપિ આપણા ગત દેશમાં જૈનધર્મનો પ્રવેશ તે વખતે તો ચળેલો દેખાતો નથી જ. પણ-હ આગળ હું તે પ્રમાણે-સેંકડો વરસ સુધી થયો ન હતો.

તથાપિ બુદ્ધધર્મનો પ્રસાર મગધ પ્રાંતની બહાર ગુજરાતમાં જ કેવળ નહિ પણ સર્વત્ર ભારતવર્ષમાં અને તેની બહાર પણ જે થવા લાગ્યો તે અશોકના વખતથી જ. તે પહેલા તે ધર્મના યોગ જ અનુયાયીઓ હતા, અને તેઓ પણ બહાર પ્રાંતની અંદર જ હતા એમ આપણે માની શકીએ. પોતે બનાવેલા ધર્મશાસનો લોકોને સમજાવવા માટે અશોકે ઠેક-ઠેકાણે પથર ઉપર તથા સ્તંભ ઉપર કોતરવેલા કેટલાક લેખો દિંદુરયાનમાં મળી આવ્યા છે. તેઓમાંનો એક આપણા પ્રાંતમાં જુનાગઢમાંથી પણ મળી આવ્યો છે. જે કે અશોકે બુદ્ધધર્મના પ્રમાણ માટે તે બોધવચનો લોકો સામે મુક્યા છે તો પણ તે અમુક એક વિશિષ્ટ ધર્મના મનો અથવા વચનો તરીકે નથી. હરએક માનની પ્રાણિએ સન્માર્ગની કેવી રીતે ચાલવું-પોતાને 'ધર્મ' પાળવાની તેને કેટલી આવશ્યકતા છે એ બતાવનારા તે અબાધિત અને વિગિદ્ધધર્મમતમાંથી નીતિવચનો છે. આવા બોધવચનો આપવાનું કારણ અશોકની બુદ્ધધર્મ ઉપર નિસ્સીમ આસ્થા હતી એમ નિર્વિવાદ છે. તે બોધવચનો લોકોને વાચવા માટે પથર ઉપર લખાવી ગળી અગ્રોક સ્વસ્થ બેઠો નથી. તેણે તે બોધવચનોની લોકોના મન ઉપર વિશેષ અસર કરવા માટે ચારે તરફ પ્રચારો મોકલ્યા હતા. અપરાંતકમાં પશ્ચિમ કિનારાના દેશોમાં ધર્મપ્રચાર કરવાનું કામ ધર્મરક્ષિત નામના એક યવનને સોંપાયું હતું. ગુજરાતમાં સાહજિક રીતે તે જ ગૃહસ્થધર્મ પ્રચાર કરતો હતો. આના અનેક કારણોને લીધે તે વખતે અશોકે પોતે જ એક લેખમાં કહ્યા પ્રમાણે ધણા લોકોને બુદ્ધધર્મ માટે લાગણી ઉત્પન્ન થઇ અને કેટલાક તો તે ધર્મના અનુયાયી પણ થયા.

અગ્રોક પછીના અઢીસો ત્રણસો વર્ષના કાળના શિવાલેખો વિગેરે ગુજરાતમાંથી ન મળવાથી તે વખતનો ધાર્મિક ઇતિહાસ તો શુ પણ રાજકીય ઇતિહાસ જાણવો મુશ્કેલ છે. તે કાળમાં કોઇ પગદેશી ગ્રીક પાર્થિયન વિગેરે રાજ્યોનો યોડાઇણો અમલ ગુજરાત ઉપર હશે એમ તેઓના રિક્તોઓ અહીંયા મળી આવે છે તેના ઉપરથી તેમ જ કેટલાક ગ્રીક ઇતિહાસકારોના કહેવા ઉપરથી અનુમાન થાય છે. પરંતુ તે ગત્યો મંચથી માહિતિ અત્યંત અસ્પષ્ટ અને અધુરી છે. તેઓ કયા ધર્મના હતા એ ચોક્કસ કહી શકાતું નથી. પરંતુ તે વખતનો વૈદિક ધર્મ અને બૌદ્ધધર્મ પરધર્મવાળા લોકોને સ્વધર્મમાં જરાય સંકોચ વિના દાખલ કરતા હતા એ ઉપરથી એમ કહી શકાય છે કે તેઓ હિંદુ થઇ ગયા હતા, અને વૈદિક ધર્મ તથા બૌદ્ધધર્મ બંનેને માન આપતા હતા. કેમકે તેઓને બંને ધર્મો પાળતી પ્રજામાં લોહપ્રિયતા મેળવવાની જરૂર હતી

દાનપ કાળના જે કાંઈ લેખો મળ્યા છે તેઓમાંથી બ્રાહ્મણધર્મ કે બૌદ્ધધર્મ વિષે કાંઈ વિશેષ માહિતિ ન મળવાથી અશોકના કાળમાં બૌદ્ધધર્મના પ્રસારનું જે કામ શરૂ થયું તે એક સરખું ચાલતું હતું કે નહિ તે કહેવા માટે આપણી પાસે સ્પષ્ટ આધાર નથી એમ કહેવું પડે છે. ગ્રીક ગત્યો સંબધમાં ઉપર કહ્યા પ્રમાણે દાનપ રાજ્યો પણ મળી દિંદુરયાન બહારના અને પરધર્મના હતા પણ યોગ જ કાળમાં હિંદુ થઇ ગયા હતા.

ગુપ્તકાળથી એટલે લગભગ ઇ. સ. ની ચોથી સદીથી વૈદિક ધર્મનું તેમ જ તેની સાથે સંબંધ ધરાવનારી કેટલીક વિધાઓનું સારી પેઠે પુનઃજીવન થવા લાગ્યું તથાપિ તે વખતે પણ બૌદ્ધધર્મને માનનારા કેટલાક માણસો હતા એમ દિંદુરયાનના તે કાળના

ઇતિહાસ ઉપરથી માલુમ પડે છે. તે કાળની ધર્મસ્થિતિ સંબંધી માહિતિ આપે આવે. શુભરાતમાં તત્કાલીન એક પણ લેખ મળતો નથી. શુભવંશકાલીન રક્ત સ્કન્દશુભનો એક જ લેખ મળ્યો છે. પરંતુ તેમાં તત્કાલીન ધર્મસ્થિતિ સંબંધી કંઈ પણ માહિતિ આપેલી નથી.

શુભકાળ પછી વલ્લી કાળ આવ્યો. તે વખતે લગભગ ઇ. સ. ૪૭૫ થી ૭૭૫ સુધી શુભરાતના મોટા ભાગ ઉપર વલ્લીના મૈત્રક રાજાઓ અમલ ચલાવતા હતા. તે રાજાઓનાં ધણાં તામ્રપત્રો-લગભગ ૯૦-મળી આવ્યાં છે અને તેમાંથી તત્કાલીન ધર્મસ્થિતિ સંબંધી સ્પષ્ટ સારી માહિતિ મળી આવે છે. વલ્લીના રાજાઓના કુલદેવ શિવ હતા એમ તેઓના પ્રત્યેક તામ્રશાસન સાથે જોડેલી રાજમુદ્રા ઉપરથી જણાય છે. કારણ કે તે મુદ્રા ઉપર શિવના વાહન ગોઠિયાનું ચિહ્ન હોય છે. વલ્લીના મૈત્રક વંશમાં કુલ ૧૯ રાજાઓ થઇ ગયા. તેઓમાંથી ત્રણ સિવાય બાકી બધા પોતાને પરમભાદેશ્વર એટલે મોટા શિવભક્ત કહેતા હતા. રક્ત ધ્રુવસેન પહેલો પોતાને પરમભાગવત એટલે મોટો વિષ્ણુભક્ત અને તેનો ભાઇ અને ઉત્તરાધિકારી ધરપદ પોતાને પરમાદિભક્ત એટલે મોટો સૂર્યભક્ત કહેતા હતા. એગણીસ રાજાઓમાં દેવળ એક જ રાજા પોતાના રાજ્યકાળની આખરનાં વત્સોમાં બ્રાહ્મણધર્મ એટલે શિવની ઉપાસના છોડી બુદ્ધની ઉપાસના કરવા લાગ્યો, એમ તેના બે ત્રણ તામ્રપત્રોમાં તેણે પોતાને પરમોપાસક એટલે મોટો બુદ્ધભક્ત પદ લગાડેલ છે, તે ઉપરથી દેખાય છે. તથાપિ ધણાખરા વલ્લીના રાજાઓ વૈદિક ધર્મી અને શિવભક્ત હતા. એકંદર રીતે જોતાં તે કાળમાં સર્વત્ર શિવપૂજનો પ્રચાર હતો એમ કહેવામાં કંઈ વાધો નથી.

ડૉ. ભગવાનલાલ ઇશ્વરના મત પ્રમાણે વલ્લીકાળમાં જ સોમનાથની પ્રખ્યાત વિશેષ થઈ એમ માની શકાય. શુભરાતમાં તે વખતનું એક પણ મંદિર-શંકરનું કે બીજા દેવનું-હાલમાં દેખાતું નથી. અગર ને સંબંધનો એક પણ શિલાલેખ મળતો નથી. તથાપિ ખાસ વલ્લીમાં કેટલાક મોટાં મોટાં શિવ મંદિરો ધણું કરીને મૈત્રક રાજાઓએ બાંધેલાં હતાં એમાં કંઈ શંકા નથી. કેમકે હાલના વજા ગામ પાસે-જ્યાં જુના વખતનું પ્રખ્યાત વલ્લીનગર હતું-ત્યાં કેટલાક બહુ જ મોટાં શિવલિંગો અને સ્વાભાવિક આકારના તથા તે કરતાં મોટા અને નાના આકારના પથ્થરના પોઠિયાઓ જમીનમાં દટાઇ ગયેલા મળી આવે છે. તે જ પ્રમાણે વલ્લીમાં વિષ્ણુનું તથા સૂર્યનું મંદિર દરે એમ આપણે ઉપર આપ્યા પ્રમાણે પરમભાગવત અને પરમાદિભક્ત આ બે રાજાઓનાં ઉપપદો ઉપરથી માની શકીએ. દેવીનાં મંદિર વિશે વલ્લીનાં બે તામ્રપત્રોમાં ઉલ્લેખ છે. બ્રાહ્મણ ધર્મના બીજા દેવો સંબંધમાં આપણે કંઈ જાણી શકતા નથી.

યદ્યપિ વલ્લીના રાજાઓ બ્રાહ્મણધર્મના ચુસ્ત અનુયાયીઓ હતા તો પણ હિંદુ રાજાને સ્વાભાવિક એવું માનવું તેઓ પરધર્મને આપતા હતા. શુભકાળથી બ્રાહ્મણધર્મનું જોરથી સર્વગી પુનરુદ્ધવન થવા લાગ્યું તેથી હિંદુસ્થાનમાં સર્વત્ર બૌદ્ધધર્મની પડતી થવા લાગી. તે એટલી કે પ્રસિદ્ધ ચિની પ્રવાસી હુએનત્સાંગ (ઇ. સ. ૬૩૦ થી ૬૪૫) હિંદુસ્થાનમાં ફરતા હતા ત્યારે તેને તે સ્થિતિ સારી રીતે માલુમ પડી. તથાપિ સોરઠમાં બૌદ્ધધર્મનું માન બહુ ઓછું થયું એમ લાગતું નથી. વલ્લીના રાજાઓમાં તેને સાફ માન મળે એવી તેની યોગ્યતા તે વખતે હતી એમ આપણને વલ્લીનાં તામ્રપત્રો ઉપરથી માલુમ પડે છે.

વલભીના રાજ્યો બૌદ્ધધર્માનુયાયીઓને સારા આશ્રય આપતા હતા એટલું જ નહિ પણ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે તેઓઆથી એક રાજ્યએ બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લીધી હતી. તેમ જ રાજવંશની એક સ્ત્રીએ પણ બુદ્ધધર્મ સ્વીકાર્યો હતો અને પોતે વલભીમાં એક મોટા બૌદ્ધ વિહાર બાંધી તેને કાયમનું માનનીય સ્થાન આપ્યું હતું. તે રાજકન્યાના-તેનું નામ હુડા હતું-આશ્રયથી અને અતીવ લાગણીથી દબરેા બુદ્ધભિક્ષુઓ પરદેશથી આવી ત્યાં બુદ્ધધર્મનો અભ્યાસ કરવા રહેતા હતા. વલભીમાં હુડાને વિહાર બધુ જ મોટો હતો. બીજી પણ એક સ્ત્રીએ, જેનો સંબંધ ધાર્યું કરીને રાજવંશ સાથે હતો, વલભીમા સ્વતંત્ર વિહાર બંધાવ્યો હતો, રાજ્યના કેાઇ અધિકારીઓએ પણ બુદ્ધધર્મ સીકારી હુડાવિહાર પાસે પોતાના વિહારો બંધાવ્યા હતા. એક રાજ્યએ પણ એક વિહાર બંધાવ્યાનો પ્રત્યક્ષ ઉલ્લેખ છે. આ વિહારોમાં પ્રત્યેક બૌદ્ધ ભિક્ષુની જમવાની, કદાચ માદો પડે તો તેને ઔષધપાણી આપવાની વિગેરે હરએક પ્રકારની સગવડ કરવામા આવતી હતી. વિહારોમાં ધાર્મિક પુસ્તકોનો પણ સંગ્રહ કરવામાં આવતો હતો, એ વાત ધ્યાનમા લેવાલાયક છે. આત્ર એકાધિક કારણોને લીધે દેશદેશના મોટા મોટા બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ ત્યા અધ્યયન નિમિત્તે રહેવા આવતા હતા. તે કાળમાં વલભી બુદ્ધધર્મને લગતી વિદ્યાઓનું એક મહાન વિદ્યાપીઠ હતું. હુએનત્સંગ પછી થોડા જ વરસમાં હિંદુસ્તાનમા આવેલો બીએ બૌદ્ધ પ્રવાસી ઇતિહાસ લખે છે ' હિંદુસ્તાનમાં બે મોટી વિદ્યાપીઠો છે. એક બિહાર પ્રાતમાં નાલંદા અને બીજું સોરાષ્ટ્રમા વલભી. ચીન દેશમાં જે મોટી મોટી વિદ્યાપીઠો છે તેઓના જેવી જ આ છે અને ત્યા આસ્થાવાળા વિદ્યાર્થીઓ દ્વરદ્વરથી આવી બળએ ત્રણત્રણ વરસ સુધી રહી બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનનો એક નિષ્ઠાથી અભ્યાસ કરે છે.' વલભીના વિદ્યાપીઠની કીર્તિ ચીન દેશ સુધી એટલી ગઇ હતી કે ઇ. સ. ની ૭મી શતાબ્દીના પ્રારંભમા થઇ ગયેલો બૌદ્ધ પંડિત રિચરમિત અને તે જ સદીની આખરમા થયેલો બૌદ્ધ પંડિત ગુણમતિ આ બંનેને ચીનમા બહુ માન સાથે બોલાવવામા આવ્યા હતા.

વલભીરાજ્ય સાથે જ વલભીનગરનો તેના મોટા મોટા બૌદ્ધ વિહારોનો તેમ જ બૌદ્ધ ધર્મનો નાશ થયો. ત્યાર પછી ક્યાય પણ શિવાલેખમા કે વાઙ્મત્રમા તે ધર્મનું નામ પણ આવતું નથી અપવાદ તરીકે ગુજરાતમા આવેલ અદાલતમા જગીનમાથી મળી આવેલી એક બુદ્ધની મૂર્તિના બેસણી ઉપરનો બે લીટીવળો એક લેખ રા. બ. કેશવસાલમાઇને મળ્યો હતો. તેમા ફક્ત બુદ્ધધર્મનું 'દેવધર્મોડય...' આ પ્રસિદ્ધ વાક્ય કેાનરેલું છે. તેમાંના અક્ષરો લગભગ આઠમી શતાબ્દીના છે. એ લેખ બુદ્ધધર્મની ગુજરાતમાથી મળેલી છેલ્લી નિશાની છે.

ગુજરાતમાથી બૌદ્ધધર્મનો નાશ કેવી રીતે અને બરાબર ક્યારે થયો તે કહેવાનું કામ બહુ જ અઘરું છે. અરબ લોકોએ આક્રમણ કરી વલભીનો-અને બુદ્ધધર્મને માન આપનારા મૈત્રક રાજ્યશનો-નાશ કર્યો તે પછી તે ધર્મને આશ્રય આપનારો કોઈ રહ્યો ન હતો. લગભગ તે જ અરવામાં કુમારિલ ભટ્ટ અને આલશંકરાચાર્યે ધર્મ સંબંધમાં આખા હિંદુસ્તાનમાં જે કીર્તિ કરી તેના પરિણામમાં બુદ્ધધર્મના જે કોષ'થોડા અનુયાયીઓ રહ્યા હશે તેઓ શ્રાલ્પધર્મમા પાછા દાખલ થયા. અને પશ્ચિમમા દ્વારકામાં પોતાનો એક મંડ સ્થાપી 'સંકરાચાર્ય' પહેલેથી ચાલતા શ્રાવેલા શિવસાપ્રદાયને અપૂર્વ પુષ્ટિ આપી.

આ સંબંધમાં એક વિશેષ વાતની તોંધ દરથી પડે છે તે એ કે ગુજરાતમાં મૌલુક્ય કાળ સુધી એટલે ઇ. સ. ૧૦૦૦ પહેલાના જૈનધર્મ સંબંધી ઉત્કૃષ્ટ લેખોમાં ક્યાંય પણ ઉલ્લેખ મળતો નથી.

હિંદુસ્થાનના ખીજા પ્રાંતમાં અને ખાસ કરી મથુરામાં તે ધર્મ સંબંધના કેટલાક શિલા-લેખો ઇ. સ. ની શરૂઆતના એક બે સૈકાના મળ્યા છે. પરંતુ ગુજરાતમાં તેો ખિલકુલ જ નથી.

વલ્લભીકાળ ગુજરાતમાં ઘણો જ શાંતિવાળો અને આળાહ હતો એમ દેખાય છે. તે વખતના સનુંજય માહાત્મ્ય નામના જૈન લોકોના એક ગ્રંથમાં એમ લખ્યું છે કે તેને! કર્તા ધનેશ્વર વલ્લભીના રાજ શિલાદિત્યનો ગુરુ હતો. તેણે સં. ૪૭૭ માં વલ્લભીમાં જૈનસૂત્રો લખાણમાં મુકવા માટે જૈન આચાર્યોની એક પરિષદ ભરી હતી. ખીજા એક જૈન લોકોના કલ્પમુત્ર નામના પુસ્તકમાં એમ લખ્યું છે કે વલ્લભીમાં દ્રુવસેનના વખતમાં વીરસંવત ૬૮૦ માં એક જૈન પરિષદ ભરી હતી અને તે વખતે લોકદિત્યસૂરીના શિષ્ય દેવધિગણિલક્ષ્મી શ્રમણે સિદ્ધાંતો લખી કાઢ્યા: આવી જ ત્રીજી એક દંતકથા છે કે આનંદપુરના દ્રુવસેનની સોમ વિ. સં. ૯૯૩ માં જૈનધર્મ સંબંધમાં પ્રવચનો થતાં હતાં. આવી અનેક દંતકથાઓ જૈન લોકોમાં છે પરંતુ તેઓ વિશ્વાસપાત્ર નથી એમ જણાય છે. કેમકે દાખલા તરીકે પહેલી દંતકથા સંબંધમાં કહીએ તો આપણને એમ માલુમ પડે છે કે વિક્રમ સંવત ૪૭૭ એટલે ઇ. સ. ૪૨૧ માં દ્રુવસેનનું હોવાનું જ અશક્ય છે. કેમકે તે વખતે વલ્લભી રાજ્યની જ શરૂઆત થઈ હતી કે નહિ તેમાં સંશય છે. ખીજી અને ત્રીજી દંતકથાઓ સંબંધમાં આ-ટલી અસંભવનીયતા આવતી નથી, તોપણ તે બન્ને કાળ અને રાજના નામ સંબંધી બરાબર બંધબેસતી નથી.

ખીજું એ જોવું જોઈએ કે વલ્લભીના રાજાઓના ઉપર કલા પ્રમાણે ૯૦ તાત્રચાસનો અત્યાર સુધી મળ્યાં છે. તે બ્રાહ્મણોને તથા બુદ્ધસંધોને દાનાર્થે આપેલાં છે. તે વખતે વલ્લભીમાં જો જૈન કર્માનુયાયીઓ હોત અને તેઓ પણ ઉપર બ્રાહ્મણ પ્રમાણે રાજ્ય ભાગે વિશેષ પરિચય ધરાવનારા હોત તો જૈનધર્મ સંબંધનું એક પણ તાત્રચાસન કે લેખ કેમ ન મળે?

વડવાણ શહેર વર્ધમાન સ્વામીના નામથી વસેલું હતું. ત્યાં સં. ૩૧૯ નો એક લેખ છે-આવો તે વખતે જૈન ધર્મનું અસ્તિત્વ બતાવવા માટે કોઇ માણસ કદાચ આલેખ મુકશે, તો તે સંબંધમાં એટલું જ કહેવાનું છે કે, વર્ધમાન સ્વામી મગધ પ્રાંતમાં થઈ ગયા હતા. તેના નામનું વસેલું વર્ધમાનપુર ત્યાં છે. વડવાણ સાથે તેના કંઈ પણ સંબંધ દેખાતો નથી. ખીજું, સં. ૩૧૯ નો જે શિલાલેખ કહેવામાં આવે છે તેના અક્ષરો વિગેરે જોતા એમ જ નિશ્ચિત થાય છે કે, તે સં. ૩૩૧૯ નો દરો અને કોતરનારની ભૂલથી અથવા દગ્ગરનો આંકડો ન આપવાના એક રિવાજ પ્રમાણે તે સંવતમાંનો પ્રથમનો અંક રહી ગયો છે.

આવાં અનેક કારણોને લીધે એમ જ માનવું પડે છે કે તે વખત વલ્લભીમાં તો શું, પણ ગુજરાતમાં જૈન ધર્માનુયાયીઓ બહુ જ થોડા, અને વિશેષ મહત્ત્વના ન હતા. ઇ. સ.

ની દશમી સતાબ્દીની શરૂઆતના કોઇ લેખો પડિહાર સમ્રાટોના વખતના કાઠિયાવાડમાંથી મળી આવ્યા છે. તેઓ પણ જૈનધર્મ સંબંધી કાંઇ પણ માહિતિ ન આપતાં ઉલટી રીતે સૂર્યોપાસના શિવોપાસના તે વખત કાઠિયાવાડમાં ચાલતી હતી એમ બતાવે છે. આ બધા વિવેચનથી એમ જ કહેવું પડે છે કે ગુજરાતમાં સૌથી પહેલા જૈન લેખ ચૌલુક્યકાલીન જ છે. તે પહેલાં જૈન ધર્મનું કાંઇ પણ ચિહ્ન મળતું નથી. આ સંબંધમાં પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન મુનિ જિનવિજયજીનાં વાક્યો ખાસ ધ્યાનમાં લેવા લાયક છે: *

“ભારતના ઇતિહાસમાં જેને ‘મધ્ય યુગ’ (એટલે ઇ. સ. ૫૦૦ થી ૧૦૦૦ સુધી) કહેવામાં આવે છે, તે યુગના જૈન લેખો ભાગ્યે જ મળી આવે છે. જૈન ઇતિહાસ માટે આ એક ખાસ વિચારણીય પ્રશ્ન છે. કેવળ લેખોની દૃષ્ટિએ જ નહિ, પરંતુ સમુચ્ચય જૈન સાહિત્યની દૃષ્ટિએ પણ આ પ્રશ્ન વિચારવા જેવો છે. શ્વેતાંબરીય સૂત્ર સાહિત્યને બાદ કરતાં, બીજાં સાહિત્ય પણ એ યુગમાં જૈનોના હાથે વધારે લખાયું નથી. તેમજ સ્થાપત્ય પણ જાણવા જેવું કે નોંધવા જેવું મંડાયું નથી. હિંદુસ્થાનના રાષ્ટ્રીય ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ પૂર્ણ જહોજલાલીવાળો ગણાતો એ કાળ જૈન ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ બહુજ અપ્રકાશિત દેખાય છે. લગભગ ૪૦૦-૫૦૦ વર્ષ જેટલા એ ‘મધ્ય યુગમાં’ જૈન ધર્મની અને તેમાં ખાસ કરીને શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની શી સ્થિતિ હતી, તે જાણવા માટે કાંઇ પણ ઉલ્લેખયોગ્ય પુરાવાઓ અઘાપિ મળ્યા નથી. એ યુગનો મહાન ચિની મુસાફર હુએનસંગ આખા હિંદુસ્થાનમાં મુસાફરી કરી ગયો હતો અને બોદ્ધ અને બ્રાહ્મણ ધર્મના અનેકાનેક સંપ્રદાયોનો વિસ્તૃત અહેવાલ તે પોતાની નોંધવહીમાં લખી ગયો હતો. પરંતુ તેની એ વિશાળ નોંધમાં, હિંદુસ્થાનની છેક દક્ષિણે રહેના યોડાક દિગંજરી સૂત્રના સિવાય જૈનસમાજ, જૈનસાહિત્ય, જૈનસ્થાપત્ય, કે જૈન સાધુઓના સંબંધમાં એક પૂરી લીટી પણ લખાએલી જડતી નથી”+

ચૌલુક્યકાળ ગુજરાતમાં એક ઉત્કૃષ્ટ કાળ હતો; તે કાળમાં જ જૈનધર્મનું નામ ગુજરાતમાં પ્રથમ સ્પષ્ટરીતે જણાવવામાં આવ્યું, અને તે કાળમાં જ જૈનધર્મની મહત્તા અતીવ વધી ગઇ. જૈનધર્મની ઉત્પત્તિ એટલે બ્રાહ્મણધર્મની પડતી હોય જ એમ એવું કાંઇ નથી. તે ધર્મની સ્થિતિ પણ તે વખતે સારી જ હતી. તે કાળમાં જેમ લેમચંદ્ર, અગ્નિસિંહ, અમરચંદ્ર, માણિક્યચંદ્ર, મણિચંદ્ર જેના મોટા મોટા જૈન પંડિતો થઇ ગયા, તેમ જ ઉવટ, દાદિવેદ, વિષ્ણુ, વાગમંદ્ર, સુમંદ્ર, નાનંદ, એવા વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પણ થન ગયા. ચૌલુક્ય રાજાઓ ધણી ખરા બ્રાહ્મણધર્મી જ હતા, અને તેઓના કુવંદેવ સિવ હતા, એમ તેઓના અનેક સિલાલેખો, તાનપત્રો, વિગેરે ઉપરથી દેખાય છે. ચૌલુક્ય વંશનો પ્રસ્થાપક મૂળરાજ સિવ હતો અને તેણે અણહિલવાડપાટણમાં, અને બીજા કેટલાક ઠેકાણે ત્રિપુરપ્રાસાદ, મહેશ્વર, વિગેરે સિવાલયો બંધાવ્યાં. પ્રબંધચિંતામણિ જેવા જૈનગ્રંથમાં યરવિ મૂળરાજે કોઇ જૈન મંદિરો બંધાવ્યાનું કહ્યું છે, તથાપિ તેનો અર્થ એટલો જ કે મૂળરાજ હિંદુરાજની દમેશ્વરી પદ્ધતિ પ્રમાણે, તે વખતમાં ધણી લોકોમાં માન્યતા પામેલા જૈનધર્મ વિશે પ્રેમ રાખતો હતો, અને તેના અનુયાયીઓને સારો આશ્રય આપતો હતો. તથાપિ એ પણ

ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે ચૌકુચ રાજાઓના અત્યારસુધી જોઈલા તાત્રપત્રો મળી આવ્યા છે તેઓમાં એક પણ જૈન સાધુને કે મંદિરને આપેલું મળતું નથી.

એક વાત ધ્યાનપૂર્વક સંબંધમાં ધ્યાનમાં ગણના લાયક છે ગુજરાતના બ્રાહ્મણોમાં ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણ નામનો જે એક મોટો વર્ગ છે, તે પોતાના મનમાં એવી દત્તકથા કહે છે કે તેઓને મેળાકી વંશના પ્રસ્થાપક *મૂળરાજે ઉત્તરહિંદુસ્તાનમાં આવેલ ડુર્યોધનમાર્થી બોલાવ્યા અને મોટા માન સાથે સારો આશ્રય આપ્યો. તે જ પ્રમાણે તેના વંશજ સિદ્ધ ગાંધારી જયસિંહે કેટલાક ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોને સિદ્ધપુરમાં, કેટલાકને હામરહમાં, કેટલાકને મિહોડામાં, અને કેટલાકને વળામાં ગંગાસો જરી આપ્યા. પરંતુ દુર્દેવની-અથવા ખડકીએ તો નવાઈની વાત એ છે કે અત્યાગ સુનીમાં તે સમયનો એક પણ વિશ્વાસ રાખના લાયક લેખ કે તાત્રપત્ર હાલમાંથી મળ્યું નથી તેથી તે બ્રાહ્મણોનું ઔદીચ્ય નામ નવી શા ઉપરથી પડ્યું, તેમ જ તેઓ ગુજરાતમાં ક્યા પ્રસંગે આવ્યા, તે સંબંધમાં નિઃશ્ચયતાએ કાંઈ પણ કહી શકાતું નથી. ગુજરાતની એકદર લોકવસ્તીમાં, તેમ જ બ્રાહ્મણતાંત્રીની લોકવસ્તીમાં, ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોનો વર્ગ એટલો મોટો છે, તેમ જ બ્રાહ્મણોના જ્ઞાતિઓ સાથે ધાર્મિક નિગેરે બાબતોમાં, તેઓનો એટલો નજીબનો સંબંધ છે કે તેમના સંબંધી ઉગર આપવામાં આવેલી માહિતી પુરી અને સમાધાનકારક નવી માથે સાથે એમ પણ ધ્યાનમાં ગણવું જોઈએ કે ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોનો વર્ગ ચૌલુક્યમળમાં પણ વિદ્વાતા, ગૃહસ્થો, નિગેરે દૃષ્ટિથી ખાસ મહત્વનો ન હતો એમ દેખાય છે. તેઓમાંથી એકાદો બ્રાહ્મણ કદાચ વિદ્વાન થયો હશે, અને તેને એકાદ ચૌકુચ રાજાએ એકાદ તાત્રપત્ર આપ્યું હશે, તેમ જ એકાદ બ્રાહ્મણ રાજકોશમાં પ્રવેશના બતાવી કોઈ પ્રસંગે મોગી જગ્યા મેળવી હશે એટલું જ બાકી તેઓની દત્તકથા પ્રમાણે તેઓનું મહત્વ ઇતિહાસમાં દેખાતું નથી.

ચૌકુચોના વખતમાં વિદ્વાતા અને રાજકોશમાં નાગર બ્રાહ્મણો જ અગ્રેમ હતા, એ વાત તેઓએ મનાવેલા ગ્રંથો, તેઓને ચૌલુક્ય રાજાઓએ આપેલ દાનપત્રો તેમ જ તેઓને ગણ્યમાં મળેલી મોગી મોગી જગ્યાઓ નિગેરે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. વનમીકાણથી નાગર બ્રાહ્મણો મહત્વનું ધ્યાન ઉપજોગે છે, એ વલ્લીના વખતના તેઓના અને તાત્રપત્રો ઉપરથી, તેમ જ અણહિલવાડ પાટણના વખતના ઉપર મતાવેલા માધનો વિષયથી દેખાય છે ચૌલુક્ય રાજામાં નાગર બ્રાહ્મણોનું સુખ્ય સ્થાન આનંદપુર અથવા વનમગ ખરેખર બૌદ્ધ-વિદ્યાઓનું કેન્દ્ર હતું, અને ચૌકુચ રાજાઓએ યદિ કોઈ બ્રાહ્મણોને સારો આશ્રય આપ્યો હશે તો તે નાગર બ્રાહ્મણોને જ ઔદીચ્ય, શ્રીમાળિ, શ્રીમૌડ, નિગેરે બ્રાહ્મણોને તેઓએ બોલાવ્યા એન કહેવા હરતા ગુજર્દર પ્રતિહાર સમ્રાટોની અવનત દયાની વખતે, તેઓ આનંદપુર આવા એમ કહેવું અધિક સંયુક્તિક દેખાય છે મારા આ કથનને પુટિ આપે એના દાન મે જ દાખલાઓ અરી આ આપુ છું.

સોમેશ્વરદેવ દ્વારા નુર્યોત્તમ નામના કાવના પદ્યમાં મર્મમાં તે પ્રવિએ પોતાના દર્શન

*પાટણના મહા જ સિદ્ધરાજ જયસિંહ સોળકીએ હામરહના બ્રાહ્મણોને તે ૧૧૧ દાન કરી આપ્યું. આના નવનળનું ત્ર, ૧૧૧૬ ૧૧૫૨ થઈ ૫ વાણુ, જે તાત્રપત્ર ની દીપ્ત્ય મદ્રો ૧૧૬ થી બતાવવામાં આવી છે પરંતુ તે અને નારણીથી વન બોધ છે.

નેની સારી હકીકત આપેલી છે. તેમા તે લખે છે કે તેના 'સોલ' નામના એક પૂર્વજને, મૂળરાજ સોળકીએ પોતાનું પુરોહિતપણું વંશપરંપરાથી આપ્યું. તે પ્રમાણે સોમેશ્વરદેવ સુધી, એટલે ચૌલુક્ય રાજ્ય ખીજા ભીમદેવ સુધી, તેઓનું રાજપુરોહિતપણું અખાધિત ચાલતું આવ્યું. એ વંશ 'નાગર' ના એટલે વડનગરના રહેનારા વસિષ્ઠ ગોત્રી, અને ગુલેચા નામવાળો હતો, તેથી તેઓ નાગર બ્રાહ્મણ હતા તે સંબંધમા કાંઈ પણ સંકા નથી. મૂળરાજે ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોને ખોલાવ્યા હોત તો આ પુરોહિતની જગ્યા નાગર બ્રાહ્મણને ન મળત. હાલમા માત્ર પ્રત્યેક રાજાનો પુરોહિત ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણ જ દેખાય છે. હવે ખીજા પુગવાથી રાજકારણમા પણ નાગર બ્રાહ્મણોને માન હતું તેમ દેખાય છે. પ્રભાસપાટણમા સં. ૧૨૭૨ નો ચૌલુક્ય રાજા ખીજા ભીમદેવના વખતનો એક શુભ ઉપયોગી લેખ મળ્યો છે. તેમા તેણે પોતાના મંત્રી શ્રીધર નામના નાગર બ્રાહ્મણ મારશત પ્રભાસપાટણમા મેત્રધ્વનિ નામે સોમનાથનો મંડપ બનાવ્યાને લખ્યું છે. આ લેખમા મૂળરાજથી ખીજા ભીમદેવ સુધી, ચૌલુક્ય રાજાની વંશાવળી આપી છે અને તે રાજાઓના મંત્રી તરીકે કામ કરનાર શાસ્ત્રી ગોત્રી, વસ્ત્રાકુલ અવટકવાળા-જેને હાલમા વસ્તા કહેવામા આવે છે-ખીજા એક નાગર બ્રાહ્મણના વંશની પહેલા પ્રમાણે જ લાખી અને અવિચ્છિન્ન વંશાવળી આપી છે. આ બે નાગર વંશોની વંશાવળીઓ નાગરોના ઇતિહાસ માટે અત્યંત ઉપયોગી છે જ એટલું જ નહિ પણ તે શુભરાતના ચૌલુક્ય રાજાઓના ઇતિહાસ માટે ઉપયોગી છે. કેમકે ચૌલુક્ય રાજવંશ, ગુલેચા પુરોહિત વંશ, અને વસ્તા મંત્રીવંશ, એ ત્રણે વંશોનો અદીસો વરસના લાંબા કાળ સુધી અને કેટલીક પેઢીઓ સુધી પરસ્પર નજીકનો સંબંધ હતો એમ તેઓ ઉપરથી દેખાય છે. તે વખતના નાગર બ્રાહ્મણો પણ વલ્લભી કાળ પ્રમાણે વેદવિદ્યા વિગેરેમાં, તેમ જ રાજકારણમાં સારી રીતે નિપુણ હતા, એમ કેટલાક શિલાલેખો વિગેરે ઉપરથી દેખાય છે. તે વખતના મોટા મોટા સુંદર અને વિદ્વતા માથે રચાયેલા શિલાલેખો નાગર બ્રાહ્મણોએ જ લખેલા હતા, એમ ઘણી વખત લેખની નીચે આવનાર, તેઓના નામ ઉપરથી જણાય છે. એટલું જ નહિ પણ જૈન લોકોના મોટા મોટા લેખો પણ નાગર બ્રાહ્મણોએ જ લગાવેલા હતા. ચૌલુક્ય કાળની સરસ્વતીથી આખર સુધી, એટલે લગભગ વિ. સ. ૧૦૦૦ થી ૧૨૫૦ સુધી, જેમ મોટા મોટા પડિતો અને કવિઓમા, નાગર બ્રાહ્મણો તથા જૈનોનાં નામો આવે છે તેમ ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણોનાં નામો વિશેષ મળતાં નથી. જેઓના 'નાગરત્વ' સંબંધના સ્પષ્ટ ઉદ્દેશો છે, એવા ઉવ્વર, ઘાઠિવેદ, સોમેશ્વરદેવ, નાનક વિગેરે મોટા મોટા વૈદિક પડિતો અને કવિઓ ચૌલુક્ય કાળમાં થઈ ગયા. એકંદર રીતે જોતાં એમ કહી શકાય કે વિદ્વતા અને રાજકારણમાં નાગર બ્રાહ્મણ અને જૈન સાતિઓ બહુ જ ઉચ્ચે દરજ્જે પહોંચેલી હતી, અને તેઓની જ સ્પર્ધા ચાલતી હતી. નાગર બ્રાહ્મણો સંબંધી મારે અહીંનાં એક તોંધ કરવાની છે કે હાલમાં નાગર અને બ્રાહ્મણ એવા, જે બે સ્પષ્ટ વિભાગો દેખાય છે તેવા તે વખતે ન હતા. હાલના નાગરોને પોતાના નામ સાથે બ્રાહ્મણ સ્પષ્ટ લગાડવામાં સંકેત લાગે છે. તેઓ બ્રાહ્મણ સંજ્ઞાને બિશુકસંજ્ઞાના અર્થમા ઉપયોગ કરે છે. તથાપિ પૂર્વકાળમાં સર્વ નાગર જાતિ પોતાને 'નાગર બ્રાહ્મણ' પદ મોટા અનિમાન સાથે લગાડતી હતી એમ માન્ય પડે છે. ચૌલુક્ય રાજાઓના ધર્મ સંબંધી ઉપર કરેલા લાંબા વિવેચનથી વાચકના મન ઉપર મારે આટલી જ વાત ડાલવાની છે કે ચૌલુક્ય કાળમા મોટા મોટા

જૈન શેઠીયાઓએ અનેક મંદિરો બનાવેલાં માલુમ પડે છે; ઘણી વખત ચૌલુક્ય રાજાઓના મુખ્ય મંત્રીઓ જૈનધર્માનુયાયી હતા, એવાં અનેક કારણોથી ચૌલુક્ય રાજાઓ જૈન મતાનુયાયી થયા હતા વિગેરે કહેવામાં આવે છે. તો પણ તેમાં બહુ સત્ય નથી. ખાસ જૈનધર્મ ઉપર આસ્થાવાળા અનુયાયી તરીકે કુમારપાળ રાજાનું નામ લેવામાં આવે છે. આ એક રાજા સિવાય બાકી બધા ચૌલુક્ય રાજાઓ, બ્રાહ્મણ ધર્મના અનુયાયીઓ હતા એમ શિક્ષાલેખો વિગેરે ઉપરથી જણાય છે. માત્ર તેઓ પરધર્મસંદિપ્ત ન હતા અને જૈન ધર્મને પણ સાદું માન આપતા હતા એટલું જ.

પદ્ધતિ ચૌલુક્યોના વખતમાં જૈનધર્મના ઘણાં લેખો મળી આવે છે, અને બ્રાહ્મણ ધર્માનુયાયીના તે કરતાં ઓછા મળી આવે છે, તથાપિ જે કોઈ મળી આવે છે તેમના ઉપરથી એટલું ચોક્કસ થાય છે કે તે વખતના રાજાઓની, તેમ જ ઘણા ખરા લોકોની શિવ સંપ્રદાય માટે લાગણી બહુ જ હતી. ચૌલુક્ય રાજાઓએ, તેઓના માંડલિક રાજાઓએ, તેઓના અધિકારીઓએ, તેમ જ કેટલાક ખાનગી ગૃહસ્થોએ બંધાવેલાં કેટલાંક અતિવિશાળ અને સુંદર શિવમંદિરો મંદિર સ્થિતિમાં અત્યારે પણ જોવામાં આવે છે. પદ્ધતિ કુમારપાળ રાજા જૈન મતાનુયાયી થયા હતા, તથાપિ ગુજરાત દેશના અંદરના તેમ જ ગુજરાતની બહારના માળવા, રાજપુતાના, વિગેરે સ્થળોના ગાડલિક રાજાઓએ, અને પ્રાંતાધિકારીઓએ સર્વત્ર શિવમંદિરો બંધાવ્યાના ઉદ્દેશો મળી આવે છે. પાટણના સોમનાથની મહત્તા વલ્લભીના રાજાઓએ કરી હતી, અને તેમાં આઘસંકરાચાર્યે વૃદ્ધિ કરી હતી, પરંતુ એટલું સ્પષ્ટ હતું કે ચૌલુક્ય રાજાઓના વખતમાં સોમનાથની મહત્તા બહુ જ વધી ગઈ હતી. કોઈ ચૌલુક્ય રાજાઓ અને તેઓના માંડલિકો પોતે સોમનાથની પૂજા કરવા માટે, ત્યાં જતા હતા, એમ શિલાલેખો બતાવે છે. સ્વાભાવિક રીતે જ, ઘણા લોકોમાં પણ તેની ભક્તિ વધી ગઈ. આ કારણને લીધે સોમનાથનાં મંદિરમાં અશ્વઠ સંપત્તિ દરાદર બરાબ ગઈ હતી. ગિજ્ઞનીના મહમદને સોમનાથના ઉપર હક્કો કરવાનું એક કારણ, દિલ્હીમાં ઉપર પ્રદાર કરવાનું, અને બીલું સોમનાથ ઉપર પ્રદાર કરી, ત્યાંની અપરંપાર સંપત્તિ હુંડી લઈ જવાનું હતું. મોટી નવાઈની વાત એ છે કે, આ હકીકત સંબંધી ગુજરાતના શિલાલેખોમાં જરા પણ (passing) ઉલ્લેખ નથી, તો પછી બીજા પ્રાંતના શિલાલેખો સંબંધી શી વાત કરવી? તેમ જ એક પણ જૈન કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં તેનો ઉલ્લેખ નથી. તથાપિ મુસલમાની તત્ત્વચિંતોને તે સંબંધનો એટલો બારી પુરાવો છે કે તે વિષે શંકા લેવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી.

જો કે મહમદ સોમનાથનું મંદિર તોડી અને મૂર્તિ ફોડી અખૂટ સંપત્તિ લઈ ગયો તો પણ સોમનાથ વિષેનું મહાત્મ્ય તે કાળમાં કિંચિત પણ ઓછું થયું નહોતું. એટલું જ નહિ પણ સોમનાથપાટણમાં જે ઘણા-મોટા મોટા અને સારા શિલાલેખો મળી આવે છે, તે બધા મહમદ પછીના કાળના છે, અને તેઓમાં સોમનાથનું મંદિર ફરીથી બનાવ્યાના તથા તેની નજીકમાં જ કેટલાંક બીજા મંદિરો, જલાલપો, વિગેરે મોટાં મોટાં મકાનો બંધાવ્યાના ઉલ્લેખો મળી આવ્યા છે. તે કાળના લોકોમાં સિવસંપ્રદાય માટે અને વિશેષ કરીને સોમનાથ માટે અત્યંત ભક્તિ હતી એમ તેથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. તથાપિ સોમનાથનું મંદિર

મહામદે તોડયા પછી, એક કે બે વંખત નહીં પણ ત્રણ વખત ફરીફરીથી મુસલમાનોએ તોડ્યું એમ સિત્તાલેખો વિગેરે ઉપરથી જોવાથી ગુજરાતના ધર્મશિખાન, અને હાત્રતેજને કોઇ પણ વખત ન ધોવાય તેવું કલંક લાગ્યું એ વાત કોઇથી નાકબુલ ન થઇ શકે.

શેવ સંપ્રદાયાન્તર્ગત લકુલીશ પાશુપત નામના એક પંથનો પ્રચાર ગુજરાતમાં ચૌદુ-ક્ય કાળમાં હતો તે વિષે થોડી માહિતિ આપું છું, કેમકે તેની માહિતિ લોકોને કવચિત જ હોય છે. આ પંથની માહિતિ આપણને માધવાચાર્યકૃત સર્વદર્શન સંગ્રહ, વિષ્ણુપુરાણ એવા ગ્રંથો, અને હિંદુસ્થાનમાં કોઇ કોઇ ઠેકાણે મળી આવેલા શિલાલેખો ઉપરથી જ કેવળ મળી આવે છે. હાલમાં આ પંથના અનુયાયીઓ કોઇ મળતા નથી. પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં તેઓ ગુજરાત, રાજપુતાના, માળવા, દક્ષિણ, બંગાલ, વિગેરેમાં સર્વત્ર હતા, એમ દેખાય છે. લકુલીશની મૂર્તિઓ હાલમાં પણ ઘણે ઠેકાણે મળી આવે છે. વડોદરાથી દક્ષિણ દિશામાં પંદર માઇલ ઉપર 'કારવાન' કરીને જે મુસલમાનોએ ઉધ્વસ્ત કરી નાંખેલું ગામ છે, ત્યાં પ્રાચીનકાળમાં ભગવાન શંકરે લકુલીશ નામનો અડારમો અવતાર લીધો હતો એમ માનવામાં આવતું હતું. લકુલીશ અથવા લકુડીશ શબ્દ લકુટ એટલે દંડ ઉપરથી થયો છે, અને લકુલીશની મૂર્તિના એક હાથમાં દંડ હોય છે. તે પદાસન કરી બેઠેલી હોવાથી કેટલાક તે મૂર્તિને જૈન અથવા બૌદ્ધ મૂર્તિ માને છે, પરંતુ તે ભૂલ છે. તે શિવના એક અવતારની મૂર્તિ છે. લકુલીશ ઉર્ધ્વરેતા (જેનું વીર્ય કોઇ વખત સ્પષ્ટિત થતું નથી) માનવામાં આવે છે, તેથી તેવું ચિહ્ન (ઉર્ધ્વલિંગ) મૂર્તિ ઉપર દેખાય છે. આ પંથના આચાર્યો યોગાદિ વિદ્યાઓમાં પ્રવીણ હતા. તેઓના નામની આખરે રાશિપદ હોય છે જેમકે ત્રેલોક્યપરાશિ, ધર્મરાયિ, વીરમદરાશિ. આ પંથનો સોમનાથપાટણમાં એક બહુ મોટો મંદ હતો એમ શિલાલેખો બતાવે છે. ચૌલુક્યકાળ પછી એટલે ઇ. સ. ની ચોદમી સતાબ્દી પછી આ પંથનો ગુજરાતમાંથી અસ્ત થઇ ગયો એમ દેખાય છે.

ચૌલુક્ય કાળમાં બ્રાહ્મણધર્મના શિવ સિત્તાય બીજા કયા દેવતાઓની ભક્તિનો લોકોમાં પ્રચાર હતો, તે વિષે હવે થોડું લખું છું. તે વખત બુદ્ધધર્મ તદ્દન નષ્ટ થયો હતો, એ કહેવાની જરૂર નથી. જૈનધર્મના કોઇ અનુયાયી સિવાય બાકી રહેલા જૈન સમૂહનો મોટો ભાગ શિવસંપ્રદાયી હતો એમ ઉપરના વિવેચનથી દેખાઇ આવશે. બાકી રહેલા લોકો, કોઇ વિષ્ણુની, કોઇ સૂર્યની, આવી રીતે ઉપાસના કરતા હતા. શિવ પછી વિષ્ણુની ઉપાસના કરનાર માણસો ધણા હશે એમ અનુમાન કરવામાં આપણને વાંધો નથી. પરંતુ તે સંબંધના તત્કાલીન સિત્તાલેખો કે મંદિરો બહુ જ ઓછાં મળી આવે છે, એમ પણ કહેવું જોઇએ. હાલનો વલ્લભાચાર્યનો વૈષ્ણવ સંપ્રદાય બહુ આધુનિક છે.

સૂર્યની ઉપાસના વિશે માત્ર બહુ ઉપયોગી માહિતિ મળી આવે છે. વલ્લભીના એક રાગ ધરપટ્ટે પોતાને માટે, પરમાદિત્યમક્ત એવું વિશેષણ લગાડ્યું હતું, એમ ઉપર એક ઠેકાણે દેવતામાં આન્યું છે, તે ઉપરથી એમ લાગે છે કે તે વખત કોઈ કોઇ લોકો સૂર્યની ઉપાસના કરતા હતા. તેઓએ ધણું કરીને સૂર્યનું એકાદું મંદિર પણ વલ્લભીમાં બનાવેલું હશે. ગુજરાતમાં સૂર્યપૂજનો તે પ્રથમનો જ ઉદ્દેશ. વલ્લભીકાળ-પછી પડિદારકાળમાં-ઇ. સ. ની દસમી સદીના આરંભનાજ લેખો સૂર્યપૂજ સંબંધના મળ્યા છે તે ઉપર દેવતામાં

આવ્યું છે. દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓનાં લગભગ તે જ કાળનાં જે તામ્રશાસનો લાટમાંથી મળ્યાં છે તેઓમાંથી કોઇમાં સૂર્યપૂજનો ઉલ્લેખ છે. તથાપિ યૌલુક્ય કાળમાં સૂર્ય પૂજનો પ્રચાર ખતાવનારા શિલાલેખો અને મંદિરો વધારે સંખ્યામાં જોવામાં મળે છે. તેમ જ તે લેખો અને મંદિરો બહુ જ સુંદર છે. સૂર્યપૂજ માટે આપેલું યૌલુક્ય કાળનું તામ્રશાસન માત્ર મારા જોવામાં આવ્યું નથી. દુર્ભાગ્યવશાત્ સૂર્યપૂજનો પ્રચાર ગુજરાતમાંથી નિકળી ગયેલો હોવાથી સૂર્યનું નવું મંદિર તો જોવામાં આવતું જ નથી, અને જુનાં મંદિરો મુસલમાનોના નિર્દુષ્ટ દંડાથી અને કાળના પરિણામથી અત્યારે બહુ જ ખરાબ સ્થિતિમાં છે.

યૌલુક્ય સિદ્ધરાજ જયસિંહનો ધ્રાંગધ્રા સંસ્થાનમાં ગાગાનામનાગામમાં એક તં. ૧૧૬૩ નો ઉલ્લેખ મળ્યો છે. તેમાં દેવી અને વિનાયકનું મંદિર બનાવવાનો ઉલ્લેખ છે. ધણી શિલાલેખોમાં જૈન લોકોના લેખોમાં પણ આરંભમાં જ ગણપતિને નમન કરવાનો શિવાજ ધણી પ્રાચીનકાળથી જોવામાં આવે છે. તથાપિ પ્રસ્તુત લેખના વખત સુધી ગણપતિના મંદિર વિષે એક પણ શિલાલેખમાંથી માહિતિ મળતી નથી. અણહિલપાટણમાં એક ગણપતિની મૂર્તિ નીચે સં. ૮૦૨ વાળો લેખ છે. પરંતુ અક્ષરો વિગેરે ઉપરથી તે લેખ સં. ૮૦૨ નો નથી પણ ઉપર ખતાવેલા સિદ્ધરાજના લેખ કરતાં પણ તે આધુનિક છે એમ માનવું સકારણ છે. દક્ષિણ દેશમાં જેમ ગણપતિનું સ્વતંત્ર મંદિર બનાવવાનો પ્રચાર છે તેવો ગુજરાતમાં નથી. કાઠિયાવાડમાં ધારીમાં ગણપતિનું સ્વતંત્ર મંદિર જોવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તે આધુનિક કાળનું અને કોઇ દક્ષિણી ગૃહસ્થે બનાવેલું છે. દક્ષિણમાં જેમ એકદો 'ગણપત્ય' હોય છે તેવો ગુજરાતમાં થયેલો લાગતો નથી.

નાગર લોકો જેઓનું પ્રાપ્ત્ય યૌલુક્ય કાળમાં સાઈ હતું તેઓ શિવમક્ત તથા દેવીમક્ત હોય છે. તેથી દેરીના મંદિરો તે વખત મોટી સંખ્યામાં હોવાં જોઈએ. પરંતુ તે કવચિત જ જોવામાં આવે છે, અને તે સંબંધનો લેખ તો મારા જોવામાં આવ્યો જ નથી.

કાઠિયાવાડમાં દક્ષિણ ભાગમાં સમુદ્ર કિનારે પરનાવડા નામના ગામમાં એક ગાયત્રીનું મંદિર છે. અદ્યપિ ત્યાં શિલાલેખ નથી તોપણ તે મંદિર યૌલુક્ય કાળનું હોવાનું સંભવનીય છે. ગાયત્રીનાં મંદિરો ગુજરાતમાં તો શું પણ હિંદુસ્થાનમાં કવચિત જ જોવામાં આવે છે. ગુજરાતમાં તે એક જ છે, એમ મારી માન્યતા છે અને તે કદાચ અજંથેર નજીકના પુષ્કર તીર્થમાંથી જે બ્રાહ્મણો ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં આવી વસ્યા તેઓના કુપકમથી બનાવવામાં આવ્યું હશે.

તે જ પ્રભાણે અહલદેવનાં મંદિરો પણ કવચિત જ જોવા મળે છે. મુક્તપ્રયાગમાં (જુના-૨૬ સંસ્થાનના ઉના મહાવનર તાળે) એક અહલદેવની મૂર્તિ ઉત્તર ગુજરાતમાંથી આવેલી રાજકોટના મુઝીયમમાં સંચાલિત કરેલી છે. બાકી તે દેવનાં ગુજરાતમાં મંદિરો મારા જોવામાં કે સાંભળવામાં આવેલાં નથી. અહલદેવ સ્થિત્કર્તા છે આવી કલ્પના કેટલાક શિલાલેખોમાં ખાસ કરીને લાટ દેસના યૌલુક્ય વંશના કીર્તિ રામના તામ્રશાસનમાં આવેલી છે. અહલદેવના સુલકમાંથી એટલે અંબલિમાંથી યૌલુક્ય નામનો વીર દ્રપદ થયો આવી માન્યતા ગુજરાતના યૌલુક્યોના કેટલાક લેખોમાં તો છે જ, પણ ગુજરાત જડારના ને.

પણ છે તથાપિ સ્તંભ મંદિરો બધાવી બ્રહ્મદેવી પૂજા કરવાને ગિનાજી શુન્દરાતમા ન હતો એમ કહેવામા વાધો નથી

રામના તથા ચતુર્થ દનુમાનના મંદિરો શુન્દરાતમા ઓછા જ જોવા મળે છે શિક્ષા લેખોમા તે સમ્બંધનો ઉલ્લેખ મારા જાણુવામા આવ્યો નથી મને એમ લાગે છે કે દિદુ સ્થાનમા આરા મંદિરોનો પ્રચાર આધુનિક કાળમા જ ચલ્યો છે. હાલમા માત્ર દ્વિજીમા જેમ પ્રત્યેક ગામના સિમાડા ઉપર દનુમાનનું મંદિર અવશ્ય હોય છે તેવો સિવાજી શુન્દરાતમા હાલમા વિશેષ દેખાતો નથી રામના અને દનુમાનના મંદિરો શુન્દરાતમા બહુ થોડા છે

દનાત્રેયની પૂજા કરવાનો શુન્દરાતમા ગિનાજી જણાતો નથી ગિરનાર ઉપર જે દત્તાત્રેયના પગલા માનવામા આવે છે તે સમ્બંધી શકા લેવાનું કારણ છે કેમકે તે પાદુકાની પાછળના ભાગમા એક જૈન મુર્તિ કોતરેલી દેખાય છે અને નીચે એક અરપદ અક્ષરોવાળો કદાચ ચૌતુક્યમલીન લેખ દેખાય છે બીજી કારણ એ છે કે શુન્દરાતમા અન્ય દત્તાત્રેયનું સ્થાન કયામ જોવામા આવતું નથી

બાકી બ્રાહ્મણધર્માન્તગત દેવતાઓ સમ્બંધના લેખો કે મંદિરો જાણુવામા આવતા નથી શુદ્ધ, અતિશુદ્ધ, વિગેરે હનુમી કામવાગા લોકો તે વખત બ્રાહ્મણોના શકર નિષ્ણુ વિગેરે સિવાય કયા દેવતાઓની પૂજા કરતા હતા, તે જાણુના માટે સાધનો નથી. કેનકે તે મંદિરો જાણુવા માટે જે આધાર સિવાલેખો છે તે તો આ અમલુ માણુઓ લખી ચકતા નહિ તે ગામ નાલુજી જેવા ઉચ્ચ વર્ણના લોકોનું જ હતું

દવે ચૌતુમ્બકાનીન ચિનાત્રેયો ઉપરથી જૈનધર્મ વિશે આપણને શુ માહિતિ મળે છે તે આપણે જોશું એ સ્પષ્ટ થયું છે કે શુન્દરાતમા ચૌતુમ્બકાળથી જ જૈનધર્મનો વિરેય પ્રચાર થયો અને રાજ્યપ્રથમ અને તે પછી પાંચ ધનાઢ્ય વૈષ્ય લોકોના મુજાહલ આશ્રયને લીધે તે એટલો વધી ગયો કે, તે મનધના અસખ્ય ચિનાલેખો મળી આવે છે એક માણુને સહજ વિનોદ કરવાના દેવથી ગદગારો કાઢ્યા કે જૈન મુર્તિઓ એટલી છે કે તેઓની સખ્યા ખાસ જૈન લોકોની સખ્યા કરતા પણ ગોળી છે આ વાતમા કદાચ અતિચોક્કિસ હોય પણ એટલું તો ખરું કે શુન્દરાતમા જૈન મુર્તિઓ બહુ જ છે તથાપિ સાથે સાથે એમ પણ કહેવું જોઈએ કે જૈન લોકોની બીજી ધર્મોઓ કરતા આ એક વિરોધાત્મક કે તેઓ જે જ મુર્તિની સ્થાપના કરે છે તે નહિ જાણુ છે તેમા તે નમની રેખ જગત ગમે છે એટલે જૈન ચિનાલેખોની નખ્યા પણ શુન્દરાતમા બહુ જ છે જો તે આ ચુલુ કંડા કે અસત મ્હો પણ તેઓ જ ચિનાત્રેયો આપણા દેસનો રાનીન ઇતિહાસ તેવાર પવાના કામમા વડા ન પડેગી થાય છે, જે રાન કમુન કરી પડે છે ધરુખરા જેના લખો એકાદ ત્રીયમ્બી નર્તિ સ્થાપ્યા નાવના દોષ છે, અને તેના નવત્, નર્તિ સ્થાપનાનું નામ, જેના ક્રેય માટે નર્તિની સ્થાપના કરવાના આવી હતી એના પોતાના માતાપિતા વિગેરે વર્તિલુ નામ, તેમ જ તે નર્તિની પ્રતિનિધિ કરનાર જૈન મુર્તિ નામ, તેનો મંદિર, શુન્દરાતમા વિગેરે મુર્તિનિ આપેલી દોષ છે. ધર્મી રખત આ નર્તિનું નોતીમ

તીર્થંકરોમાથી એક તીર્થંકરના 'બિંબનું' નામ પણ આપેલું હોય છે. મૂર્તિની સ્થાપના કરનારો માણસ કદિ સાધારણ હોય અને તેનો તત્કાલીન રાજકારણ સાથે કાંઈ પણ સંબંધ ન હોય, ત્યારે ઘણી વખતે તેનો શિલાલેખ ઐતિહાસિક બાબતો અણવાના કામમાં વિશેષ ઉપયોગી થઈ શકે તો નથી. આવા લેખો જૈન સાધુઓની પરંપરા, તથા તેઓના ગચ્છો, વિગેરે જૈન ધર્મના ઇતિહાસની ઉપયોગી માહિતી મેળવવા માટે માત્ર ઉપયોગી થાય છે. હમેશ કાંઈને કાંઈ ઉપયોગી બાબતની નોંધ કરવાની જૈન લોકોની-વ્યાપારી લોકોની-સાહજિક જ વૃત્તિ હોવાથી કોઈ વખત જૈન લેખો ઉપરથી આપણને તત્કાલીન ઐતિહાસિક માહિતિ સાથે, આર્થિક, સામાજિક, ભૌગોલિક, વિગેરે માહિતિ પણ મળી આવે છે. જે સ્થળમાં જૈન 'બિંબ' સ્થપાઈ તે સ્થળનો અધિકારી, તેની નિમણૂક કરનાર રાજાનું નામ, તે રાજા યદિ કાંઈ સાર્વભૌમ રાજાનો આડલિક હોય તો તેનું નામ વિગેરે માહિતિ જૈન લેખોમાં કોઈ વખત મોટી કાળજીથી આપેલી હોય છે.

શુજરાતમાં જૈન લોકોના સૌથી પ્રસિદ્ધ તીર્થસ્થાનો બે છે. એક શત્રુંજય અને બીજું ગિરનાર, શિલાલેખો વિગેરે ઉપરથી અણુ પર્વત આ બે સ્થાન કરતાં પ્રાચીન કાળથી પ્રસિદ્ધ છે, પરંતુ તે રાજપુતાનામાં હોવાથી આપણા લેખની મર્યાદામાં આવતો નથી. શત્રુંજયના મુખ્ય દેવ પહેલા તીર્થંકર આદિનાથ છે, અને ગિરનાર ઉપરના મુખ્ય દેવ બાવીસમા તીર્થંકર નેમિનાથ છે. શત્રુંજયનું માન મોટું છે. તથાપિ ગિરનાર પર્વત ઉપર લેખો બહુ જુના, મહત્વના, અને પ્રુષ્ઠ છે. શત્રુંજય પર્વત ઉપરના ચૌલુક્યકાલીન લેખો બહુ જ યોડા છે, આધુનિક કાળના-વિશેષ કરી અકબર પછીના કાળના-વધારે છે. યદ્યાપિ આ કાળમાં શુજરાતમાં જગાએ જગાએ સેંકડો જૈન મંદિરો બાંધવામાં આવ્યા, તીર્થંકરોની હબરો મૂર્તિઓ સ્થપાઈ, અને તે માટે લાખો-કરોડો કહીએ તો કાંઈ વધારો આવે એવું તથા-રૂપિયા ખર્ચ થયું, તથાપિ તેમાંનો મોટો ભાગ ગિરનાર અને શત્રુંજય ઉપર જ ખર્ચાયો એમ જોવામાં આવે છે. ત્યાંના શિલાલેખોની સખ્યા સાહજિક રીતે જ મોટી અને મહત્વની છે. તથાપિ હમણા જ કલા પ્રભાણે ખાસ કુમારપાળના વખત સુધીના જૈન લેખો ગિરનારમાં પણ બહુ ઓછા મળે છે, અને શત્રુંજય ઉપર તો મળતા જ નથી. ચૌલુક્ય ગાળ બીજા બીમદેવના વખતમાં તેના આડલિક લવણપ્રસાદના કારભારીઓ વસ્તુપાળ અને તેજપાળ, નામના બે ભાઈઓ હતા. તેઓ પટેલેથી જ વ્યાપારને લીધે ધનાઢ્ય થયા હતા. પછી કારભારીનું પદ હાથ આવ્યું. તે ભાઈઓ મોટા ગુણી અને ધાર્મિક પણ હતા. તેઓએ કેટલીક વખત સંધપતિ યદ ગિરનાર અને શત્રુંજયની મોટી મોટી યાત્રાઓ કરી એમ આપણને ત્યાંના કેટલાક લેખો ઉપરથી તેમ જ એકાધિક મથો ઉપરથી માલુમ પડે છે. ત્યાર પછી તે સ્થાનોનો-વિશેષ કરી ગિરનારનો મહિમા બહુ જ વધી ગયો, અને મોટા મોટા જૈન ભાવિક વ્યાપારીઓને ગિરનારની યાત્રા કરી ત્યાં કાંઈ ધર્મકૃત્ય કરવાની ઈચ્છા તિ જ પડી ગઈ. ગિરનાર ઉપર નેમિનાથાદિ તીર્થંકરોના બહુ વિદ્યાળ અને મંદિરો, મંદિરોનાં અણીદાર તથા વસ્તુપાળ તેજપાળના સ્મરણાર્થે નવા મંદિરોની બાંધણી, તથા મૂર્તિઓની પ્રતિષ્ઠાપના કરવામાં આવી હતી અને તે તે પ્રમંત્રે શિલાલેખો કાઢી ગયેલાનો પ્રમાણ પડે.

૪ ચાવડાઓની વંશાવળી.

(ભેખક, રામલાલ ચુનીલાલ મોદી.)

સાધનો.

ચાવડાઓનો ઇતિહાસ ઘણું કરીને પાટણની સ્થાપનાથી શરૂ થાય છે. એ પહેલાં 'પંચાસરમાં ચાવડાઓનું' રાજ્ય હતું ખરૂં, પણ ત્યાંના માત્ર એક જ રાજા-જયસેખર સંબંધી કંઈક હકીકત મળે છે.^૨ એ સિવાયના બીજા રાજાઓનો ઇતિહાસ હજી અધીરમાં જ છે.

પાટણના ચાવડાઓની પણ જે હકીકત મળે છે તે બહુ જુજ છે. તેમાં પણ, એ એટલી તો પરસ્પર વિરુદ્ધ, સંશયયુક્ત અને ગોટાળાભરેલી છે કે માત્ર યોડીકજા વિના સંકેતે ઇતિહાસ રૂપે માલ થઈ શકે. સૌથી વધારે શુંયો તો એ રાજાઓની વંશાવળી વિષે છે. એ શુંયો ઉકેલવાનો પ્રયત્ન આ ભેખમાં કર્યો છે.

ચાવડાઓની વંશાવળી ઉપર પ્રકાશ નાંખે એવા શિલાલેખો કે તામ્રપત્રો મળ્યાં નથી.^૩ માત્ર જે કંઈ છે તે જુદા જુદા ગ્રંથોમાં આપેલી છૂટક છૂટક હકીકત. આ ગ્રંથો પણ તારકાલીન રચાયેલા નથી, પરંતુ ઘણાખરા વાધેલા વંશમાં રચાયેલા છે—એટલે ચાવડા વંશની સ્થાપના પછી સુમારે પાંચસે વર્ષે અને તેના અંત પછી સુમારે ત્રણસે વર્ષે. કેટલાક ઇતિહાસના ગ્રંથો એવા કે બ્રહ્માબ્રમ, કીર્તિકૌમુદી આદિમાં તો સોલકી વંશથી જ આરંભ કરેલો છે. આવી સ્થિતિમાં ચાવડાવંશના ઇતિહાસની બાબતમાં મતભેદને અવકાશ જરૂર રહેવાનો.

જે ગ્રંથોમાં ચાવડાઓની હકીકત છે તેનાં નામ આ પ્રમાણે:—

૧ સુકૃતસંકીર્તન (સં. ૧૨૮૫ સુમારે). ૨ સુકૃતકીર્તિકલ્હોલિની (સં. ૧૨૯૦

૧ જુઓ જનાશ્રય પુલકેશીનું તામ્રપત્ર, Bombay Gaz. Vol. I. pt. I. p. 109.

૨ જુઓ રત્નમાલ, પ્રમથ્નચિંતામણિ માં પંચાસરનું નામ આપ્યું છે, પણ જયસેખરનું નામ તો માત્ર એક રત્નમાલ માં જ છે.

૩ કેટલાક છે, પણ વંશાવળીમાં ઉપયોગી નથી. ઉપયુક્ત પુલકેશીનું તામ્રપત્ર ચાવડાનું માત્ર અસ્તિત્વ સિદ્ધ કરે છે. (સં. ૭૯૪-૫ માં) હરસોળના તામ્રપત્રમાં (પુરાતત્ત્વ, ૨, ૧) સં. ૧૦૦૫ માં થયેલા કોઈ યોગસંબંધનું નામ છે. પણ તે ચાવડા હોવાનું સિદ્ધ થયું નથી. 'બુદ્ધિમંદાર' ૧૮૮૧, નવેમ્બરના અંકમાં વનરાજનું સં. ૮૦૨ નું તામ્રપત્ર પ્રસિદ્ધ થયું છે, પરંતુ એ બનાવડી મનાય અને તેનાથીયે ચાવડાની વંશાવળી ઉપર કંઈ પ્રકાશ પડતો નથી. પાટણના મણપતિના મંદિરમાં ઉમામાદેવરની મૂર્તિ નીચે પાટણ સ્થાપાના તિથિ (સં. ૮૦૨, ચૈત્ર સુદ ૨ શુક્રવાર) સંબંધી લેખ છે. તે પણ પાટણથી દેરેલો જણાય છે. પાટણના પંચાસરના મંદિરમાં એક લેખ વનરાજનું શીલશુભસરિના શિખ્ય દેવચંદ્રસરિની મૂર્તિના અને બીજા સં. ૧૩૦૧ નો વનરાજનિદાર પાંધાયા સંબંધીનો છે, પરંતુ તે પણ આપણા વિષય માટે બહુ કામના નથી.

સુમારે). પ્રવચ્ચિતામણિ (સં. ૧૩૬૧). ૪ વિચારબ્રેણિ. ૫. કુમારપાલપ્રબંધ (સં. ૧૪૬૨). ૬. ધર્મારણ્ય. ૭ રત્નમાલ. ૮ મિરાતે અહમદી. ૯ ઉપરાંત ભાટ-ચારણોના ચોપડા, કવિતાઓ, પદ્યાવલીઓ વગેરે. ૪

૧ પુસ્તકે અરિસિંહનું રચેલું છે. તેમાં વસ્તુપાલનું ચરિત્ર છે. તેના પહેલા સર્ગમાં આવડા વંશના રાજાઓનાં નામ છે. તે તેના અનુક્રમ માટે ઉપયોગી છે. ભાવનગરની આત્માનંદ સભા તરફથી પ્રકટ થયેલું છે.

૨ આ પણ વસ્તુપાલની પ્રશસ્તિ છે. તે ઉદયપ્રભસૂરિની રચેલી છે. તેના આરંભના શ્લોકોમાં આવડા વંશના રાજાઓના નામ છે. તે પણ રાજાઓના અનુક્રમ માટે ઉપયોગી છે. એ ગાયકવાડ પ્રાચ્યમાલામાં હુમ્મીરમદમદેનમ્ નાટકના પરિશિષ્ટમાં છપાયું છે.

૩ આ ગ્રંથ મેરુતુંગનો રચેલો છે. તેમાં ઐતિહાસિક રાજાઓ સંબંધી પ્રબંધો છે. તેમાં ઘનરાજપ્રબંધમાં આવડા સંબંધી હકીકત છે. આ ગ્રંથ પંડિત દિનાનાથે ઇ. શ. ૧૮૮૮ માં પ્રકટ કર્યો હતો. હાલ તે દુર્લભ છે.

૪ આ પણ મેરુતુંગનો રચેલો છે. તેમાં રાજાઓનાં રાજ્યકાલના વર્ષો શકત આપેલા છે. તે અપ્રકટ છે. તેની પ્રતો પુનાના ભાંડારકર ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં, મુબઇની એસીયાટીક સોસાયટીમાં અને રાજકોટના વોટસન મ્યુઝીયમમાં છે. મુબાઇની અને પૂનાની પ્રતો બહુ અશુદ્ધ જણાય છે. ૫

૫ આ નિળમંડુનનો રચેલો ગ્રંથ છે. તેમાં આરંભમાં આવડાવંશની નામાવલિ અને રાજ્યકાલના વર્ષ છે.

૬ આ મોદસાતિનું પુરાણ છે. તેનાં છેલ્લા પ્રકરણોમાં આવડા વંશ સંબંધી હકીકત છે. તે સંવતના પંદરમા સૈકામાં ચાલેલો હશે એમ હું માનું છું.

૭ આ હિંદી કવિતાનો ગ્રંથ છે. તે પૂરો ગ્રામ્ય થયો નથી. ૮ રત્નપૂરાં અને ૯ મું અધુરું છે. એ ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી તરફથી પ્રકટ થયો છે. તે કૃષ્ણદાસનો રચેલો છે.

૮ આ શ્રારસી ઇતિહાસનો ગ્રંથ છે. તેમાં આરંભમાં હિંદુ રાજાઓની હકીકત છે. એનો આધાર પ્ર. ઈ. જણાય છે.

રાજાઓનો અનુક્રમ.

આવડાવંશના રાજાઓની સંખ્યા અને તે કયા ક્રમમાં થઇ ગયા તે વિષે પણ પ્રાચીન ગ્રંથો સહમત નથી. મુખ્ય સીતે બે ક્રમ નજરે પડે છે.—

૪ આમાંની કેટલીક હકીકત ફાળંસસભાનાં હસ્તલિખિત પુસ્તકોની સચિત્તાર નામાવલિમાં છે. ૫ રાજકોટની અને પૂનાની પ્રતોના દ્વારા શ્રીયુત દ. બા. ડિસ્ક્વેર અને મુબાઇની પ્રતોના દ્વારા મિ. મ. પે. ખરેખરે ચોક્કસ હોતો, તેથી તેમનો આભારી છુ. મિ. ખરેખરે તે પુસ્તક મહેનત લઇને તિયિવાસોની જ્યોતિષ ગણતરી પણ કરી આપી છે.

૧
વનરાજ, યોગરાજ, શ્વેતરાજ, ભૂવડ,
વૈરિસિંહ, રત્નાદિત્ય, સામંતસિંહ.

૨
વનરાજ, યોગરાજ, રત્નાદિત્ય, વૈરિસિંહ,
શ્વેતરાજ, ચાલુક, રાહડ (આહડ, આહડ,
ઉવડ, વાવડ) ભૂવડ (ભૂવટ, ભમટ,
સામંતસિંહ).

રાહડનાં ખીજાં જે ચાર નામો છે તે જુદા જુદા ગ્રંથમાં જુદા છે, પરંતુ જેમ સંસ્કૃત મૂંઝડ ઉપરથી ભૂવડ કે ભવડ થયેલું હોવું જોઈએ, તેમ સં. રાજમટ ઉપરથી રાહડ થયેલું હું માનું છું અને તે યોગ્યતમ છે. એ નામ સુકૃતસંસ્કૃતિનમા છે. 'સામંતસિંહ' ભૂવડનું બિરુદ હશે એમ જણાય છે.

પહેલો અનુક્રમ માત્ર કુ. પ્ર., ર. મા. અને મિરાતે અહમદીને સંમત છે, જ્યારે બીજો તે સિવાય બધા ગ્રંથોમાં આપેલો છે. પ્ર. ચિં. ના બે ભિન્ન સંસ્કરણ હશે એમ જણાય છે. પહિલ દિનાનાથે પ્રકટ કરેલી સંસ્કૃત આકૃતિમાં મુખ્ય ભાગમાં બીજો અનુક્રમ છે; જ્યારે પરિશિષ્ટના પાઠાંતરે અને તેના શુભરાતી ભાષાંતરમાં પ્રથમનો અનુક્રમ છે. આથી એમ તકરારીએ તો બોલે નથી કે મેરુતુગે પ્રથમ પહેલા અનુક્રમવાળું સંસ્કરણ તૈયાર કર્યું હશે અને પાછળથી તેને વિશેષ સંશોધનના અંતે બીજો ક્રમ વધારે યોગ્ય લાગ્યો હશે, તે તેણે ચિ. એ. મા. અને ખીજા સંસ્કરણમાં દાખલ કર્યો હશે. કુ. પ્ર., ર. મા. અને મિરાતે અહમદીના કર્તાઓએ પોતાના ગ્રંથો પ્ર. ચિં. ના આધારે રચેલા જણાય છે અને તેમની પાસે તેનું પ્રથમ સંસ્કરણ હોવાથી તેમણે એ ક્રમ પોતાના ગ્રંથોમાં દાખલ કર્યો હશે. ગેઝેટીયર અને રાસમાળાના લેખકો પાસે પણ એના પ્રથમ સંસ્કરણવાળી પ્રતો હોવી જોઈએ, એમ તે વાચતાં જણાઈ આવે છે, આ રીતે જોતા માત્ર એક જ ગ્રંથમાં (પ્ર. ચિં.) પ્રથમ અનુક્રમ મળી શકાય—અને તે પણ તેના કર્તાએ પાછળથી બે વખત ફેરવ્યો છે, જ્યારે બાકીના ગ્રંથોને બીજો ક્રમ સંમત છે. જોનેને શાલાણુ ગ્રંથ ધર્મારણ્ય પણ એ બાબતમાં પ્રુષ્ઠિ આપે છે, તેથી એ ક્રમ જ વિશેષ યોગ્ય જણાય છે.

રાજાઓનો પરસ્પર સંબંધ.

યોગરાજ વનરાજનો પુત્ર હતો, એ સર્વસંમત છે, તેમજ શ્વેતરાજનો પુત્ર ચાલુક અને હાર પછીના દરેક એક એકના પુત્રો છે, એમાં પણ મતભેદ નથી. મતભેદ માત્ર રત્નાદિત્ય, વૈરિસિંહ અને શ્વેતરાજના સંબંધમાં છે. પ્ર. ચિં. માં લખ્યું છે કે યોગરાજને ત્રણ પુત્રો હતા, જેમાંના એકનું નામ શ્વેતરાજ હતું. આ ઉપરથી ગેઝેટીયરના લેખકે એ ત્રણેને યોગરાજના પુત્રો લખ્યા કે. ધર્મારણ્યમાં તો એ ત્રણે એક બીજાના પુત્ર હતા એમ છે. રત્નાદિત્યના દુર્ગે રાજ્યકાલ જોતા વૈરિસિંહ એના પુત્ર નહિ પણ પૌત્ર હશે એમ લાગે છે. પરંતુ શ્વેતરાજને પણ બાધ મળવાનું કશું કારણ નથી. પ્ર. ચિં. માં શ્વેતરાજને યોગરાજનો કુમાર કહ્યો છે, પરંતુ પૌત્રને પણ કુમાર કહી શકાય. ચિ. એ. માં વૈરિસિંહનો શ્વેતરાજ પુત્ર હતો એમ સ્પષ્ટ કર્યું છે. તત્ત્વ સં ૧૮૨ ૩૫૦ તત્ત્વ શ્વેતરાજસ્ય રાજ્ય. આથી શ્વેતરાજ વૈરિસિંહનો પુત્ર જ હતો.

રાહડ પછી થયેલા રાજનું નામ ગેઝેટીઅરના લેખકે આપ્યું નથી અને લખ્યું છે કે તેનું નામ જણાયું નથી—' Unknown ' છે. પરંતુ સર્વ ગ્રંથોમાં ભૂવડ છે. (આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે ભૂમટ અને ભૂવડ એક જ નામ છે અને સામંતસિંહ બિરુદ છે.) ગેઝેટીઅરમાં આમ જણાવવાનું કારણ તેના લેખકની પાસે વિ. એ. ની બ્રદ પાઠ વાળી પ્રત હોવી જોઈએ. રાયલ એશીયાટીક સોસાયટીની પ્રત ખુલ્લું અશુદ્ધ છે. તેમાં એ નામ રહી ગયું છે. એમાં પાઠ ૧૧૮ વર્ષે પિવિસુતપ્રરાજ્યં ચ ॥ ૧ એમ છે. આ પાઠ દેખીતો જ અશુદ્ધ છે. વોટસન મ્યુઝીયમની પ્રતમાં શુદ્ધ પાઠ ૧૧૮ વર્ષોપવિષ્ણુત સામંતસિંહ રાજ્યં વર્ષ ૧૧ એમ છે. આથી છેલ્લારાજનું નામ અખણ્યું નથી.

ગેઝેટીઅરના લખાણના આધારે શ્રીયુત દત્તાત્રેય બાળકૃષ્ણ હિસ્કળકરે હરસોલના તામ્રપત્રના આધારે એ છેલ્લા આવડાનું નામ યોગરાજ કહ્યું છે. પરંતુ મૂલમૂ નાસ્તિ એ ન્યાયે એ કહ્યું ના નિર્ણયક છે. ગેઝેટીઅરની કહ્યું નામ નિર્મૂલ છે, "તો તેના આધારે કરેલા તર્ક નિર્ણય જ હોઈ શકે. વળી હરસોલના લેખમાં જે યોગરાજનું નામ છે તે આવડો હતો કે પાટણનો રાજા હતો એવો તેમાં લેશ માત્ર પણ ઉલ્લેખ નથી. વખતે એ કનોજના મહેન્દ્રપાલનો સામંત બીજો અવનિવર્મા હોય કે જેનું અપર નામ યોગવર્મા હતું.^૭

મૂળરાજને સામંતસિંહનો દૌહિત્ર ચિ- એ. માં કહ્યો છે. પરંતુ બીજા બધા મંથમાં બાણેજ કહ્યો છે, તેથી વિ. એ. ની હકીકત જરૂર જણાતી નથી.

કેટલોક નવો પ્રકાશ.

મૂળરાજે તેના મામાને કપટથી મારીને રાજ્ય લીધું કે, તેના સ્વાભાવિક મરણ પછી તે ગાદીએ આવ્યો, અગર તેને હરાવીને રાજ્ય લીધું. એ સંબંધી સ્પષ્ટ માહિતી નથી. પ્ર. ચિં. અને બાટોના ચોપડા સિવાયના કોઈ ગ્રંથમાં મૂળરાજે મામાને માર્યાનું વિધાન નથી એ ખરું છે, પરંતુ બીજી કેટલીક હકીકત મૂળરાજના વિરુદ્ધમાં જાય છે. રત્નમાલ મૂળરાજને કપટી, સ્વાર્થી અને વિશ્વાસઘાતી કહે છે. વળી ધર્મારણ્યમાં તો એને માર્યાનું સ્પષ્ટ કથન છે.^૮ વડનગરની પ્રસ્થિતિની નીચેની પંક્તિ તેણે એના મામાને હરાવીને ગાદી લીધી હતી, એના સમર્થનમાં યંકવામાં આવે છે^{૧૦}

૧. પુરાતત્વ, પુ. ૨, અ'ક'૧.

૭. બનાનું સં. ૬૫૬નું તામ્રપત્ર. શ્રી હિસ્કળકરનો અપ્રકર લેખ "ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં ઉમેરવાનું એક પ્રકરણ."

૮. તદનુ સંવત ૧૦૧૭ વર્ષે ચૌલુક્ય ધંશોપવિષ્ણુ દૌહિત્ર મૂલરાજ રાજ્યં વર્ષ ૩૫

૯. કસ્મિનમાસે ચ પક્ષે ચ સમામંદલસંસ્થિતઃ । મૂલહો ભાગિનેયથ સોલકીદુઃસહારકઃ ॥ ૧૬ ॥ મૂલહેન હતો રાજા નિર્વશો મૂપતિથ સ । પઘા-મૂલહનામાડસો રાજામત્પટ્ટને પુરે ॥ ૧૭-અ ૬૬ ॥

૧૦. "પ મો શ્લોક મૂળરાજે ગુજરાત આવડાઓના હાથમાંથી છત્યાનું જણાવે છે, ન્યારે પ્રબધા તેણે બળકપટથી ચોલાના સગારે નારીને ગુજરાત ગ્રેજલ્યાનું જણાવે છે" (દાર્જિલિંગનાં દસ્તાવિજિત પુસ્તકોની સવિસ્તર નામાવલિ. પ. ૯૫.)

યશ્વાપોત્કટરાજરાજ્યકમલાં સ્વચ્છંદવદીકૃતાં ।

અર્થાત મૂળરાજે આવડા રાજની રાજ્યલક્ષ્મીને સ્વચ્છંદ રીતે કેદ કરી હતી. આમાં તેણે યુદ્ધ કરીને રાજ્ય લીધું હતું એવો અર્થ ક્યાથી નીકળે છે ? રાજ્યલક્ષ્મીને કેદ કરી, એનો અર્થ ગમે તે રીતે રાજ્ય લીધું એમ થાય; ખાસ યુદ્ધનો અર્થ વિવક્ષિત છે એમ કહી શકાય નહિ. ઉલટું સ્વચ્છંદ શબ્દ એ અર્થની વિરુદ્ધ ભય છે અને રાજ્ય પચાવી પડ્યો એને પુષ્ટિ આપે છે.

જો એમ કહેવામાં આવે કે મૂળરાજે મામાને કપટથી માર્યો એ વાત ખરી હોય તો આવડા વંશના સરદારો અને પ્રજા તેની વિરુદ્ધ કેમ ન પડ્યાં ? એનું કારણ સામંતસિંહની વર્તણૂકમાં જણાય છે. રત્નમાલ તેને અવિવેકી અને સારાસારનો વિચાર ન જાણનાર લખે છે. એ ઉપરાંત ધર્મારણ્યથી તો વિશેષ પ્રકાશ પડે છે. તેમા તેને વિધવી, જીમના સ્વાદવાળો અને અંતઃપુરમા જઈ બરાઇ રહેનાર રહ્યો છે.

રાજા ભૂવઢ નામ્ના ચ તત્સુતો રાજ્યશાસને ।

બહુમોદકમક્ષી ચ કામી કામકલાવુધઃ ॥

આસક્તો યોપિતાં વૃન્દે કરિણ્યાં ગજરાહિવ ।

અંતઃપુરે વસન્નિત્યં કામસેવાપરાયણઃ ॥

આ પ્રમાણે તે વિધવી હોવાથી સરદારો અને પ્રજા તેના વિરુદ્ધ હોય અને જેમ કઈ વાધેલાને કોપ્રએ મદદ ન કરી, તેમ તેને પણ મૂળરાજ વિરુદ્ધ કોપ્રએ મદદ ન કરી હોય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી.

કોઈ કહે છે કે ભૂવડને છોકરું ન હતું, તો તેના પછી મૂળરાજનો હક્ક હતો, તો તે શાથી મામાને મારે ? એનો ઉત્તર એ કે રાજ્યલોભ એટલી ધીરજ ખમી શકતો નથી. તેમજ ભૂવડને પાછળથી છોકરું થાય અથવા ખીજને દત્તક લે એ પણ સંભવિત હતું. વળી ભાટ ચારણોના કહેવા પ્રમાણે ભૂવડને અહિંસા નામે કુંવર બાર માસનો હતો, તે લખને તેની મા તણાઈ જતી હતી અને પછી તે કુંવર કચ્છના લાખા કુસાણીના શરણે ગયો હતો.^{૧૧} ભૂવડને કુંવર થયા પછી મૂળરાજને રાજ્ય મળવાની આશા ન રહી હોય, તેથી પણ તેણે મામાનું ધુન કર્યું હોય.

આથી પ્ર. ચિં. અને ધર્મારણ્યનું કથન યોગ્ય જણાય છે. ધર્મારણ્યથી ખીજ એક બાબત ઉપર પણ પ્રકાશ પડે છે. વનરાજને ઉછેરવામા જૈન આચાર્ય શીલચલસૂત્રીએ

ગુર્જરાણા મિદં રાજ્યં વનરાજાત્મમૃત્યુપિ ।

જૈનેસ્તુ સ્થાપિતં મન્ત્રે સ્તદ્દ્વેષી નૈવ મન્યતે ॥

^{૧૧} જુઓ 'સસમાળા' (જી. શા. ત્રીજી આ.) પૃ. ૫૪, કુટનોટ ૧.

મદદ કરી હતી એમ પ્ર. ચિં. જણાવે છે. પરંતુ એ વાત સમમાન્ય નહોતી એમ એ ગ્રંથ-માજ ઇશાદે છે.

એટલે સંવત ૧૩૬૧ માં પણ આ સંબંધી મતભેદ હતો. ત્યારે વનરાજને આશ્રય કોના તરફથી મળ્યો હતો ? ધર્મારણ્યમાં જણાવ્યું છે કે મોઢિરાના મોઢ બ્રાહ્મણોએ આશ્રય આપ્યો હતો અને તે ત્યાજ ઉછર્યો હતો.

પાટણની સ્થાપના.

ચાવડાઓની વંશાવળીના આરંભ કથાથી ગણુલો એ વિષે મતભેદ છે. પાટણની સ્થાપનાનું અને ચાવડાઓના રાજ્યારંભનું વર્ષ એક જ છે. તેથી પાટણની સ્થાપના ક્યારે થઇ એનો પ્રથમ વિચાર કરીશું, વિ. શ્રે. સિવાયના બધા ગ્રંથોમાં સંવત ૮૦૨ છે. જન-શ્રુતિ પણ એ જ વર્ષ જણાવે છે. પ્ર. ચિં. અને વિ. શ્રે. એ બન્ને ગ્રંથોમાં વાર, તિથિ અને માસ એક જ છે. વૈશાખ સુદ ૨ ને સોમવાર સં. ૮૦૨ માં આવે છે. (૨૮ માર્ચ ૭૪૬ ઇ. સ.); ૮૨૧ માં નહિ. એ વર્ષમાં તો સદર માસની સદર તિથિએ શુક્રવાર હતો. (૨૮ માર્ચ ૭૬૫ ઇ. સ.) આથી સંવત ૮૦૨ જ ખરૂં વર્ષ જણાય છે.

વનરાજનો જન્મ.

વનરાજના જન્મ વિષે એ ઠરતાં પણ વધારે મતભેદ છે. પ્ર. ચિં. પ્રમાણે વનરાજે ૫૯ વર્ષ, ૨ માસ અને ૧ દિવસ ૧૨રાજ્ય કર્યું હતું. તેનું રાજ્યારંભણ સં. ૮૦૨, વૈશાખ સુદ ૨ ગણુતા, મરણ સં. ૮૬૧ આષાઢ સુદ ૩ ના દિવસે થયું હશે. એની ઉંમર ઉક્ત ગ્રંથમાં ૧૦૯ વર્ષ, ૨ માસ અને ૨ દીવસ^{૧૩} છે એટલે એનો જન્મ સં. ૭૫૨ વૈશાખ સુદ ૧૫ ના દિવસે હોવો જોઇએ. ગણુત્રીથી આ તિથિ આપણે કાઢી તે મરોબર છે, કેમકે રત્નમાલમાં પણ એ જ આપેલી છે. જુઓ:—

વિક્રમાર્જીત શક વર્ષ જાન, શતસપ્તદોહપંચાસમાન ।

ઋદ્ધુ તવ વસંત સવમુલરાશિ, વૈશાલ માસ તિથિ પૂર્નમાસિ. ॥ ૮, ૩૧.

આ પ્રમાણે વનરાજના જન્મનું વર્ષ સં. ૭૫૨ કરે છે. પરંતુ ગેઝેટિયરના લખનારે વનરાજના જન્મની સાલ સં. ૭૭૬ (ઇ. સ. ૭૨૦) માની છે.^{૧૪} એના કારણમાં લખ્યું છે કે એ એકસો નવ વર્ષ જીવ્યો હોય અને મોટી ઉંમરે માઢીએ મેઢા પછી એણે એટલું લાંબુ રાજ્ય ભોગવ્યું હોય એ સંભવિત નથી. બીજું કારણ અને વધારે મહત્વનું એ જણાવવામાં આવ્યું છે કે સિન્ધના આરમોએ ઇ. સ. ૭૨૦ ના અરસામાં શુજરાત

૧૨ ઉપાયેલી પ્રતમાં ૨૧ દીવસ છે, પણ એ ભૂલ જણાય છે. ચાવડાઓના રાજ્યારંભણની તિથિ આષાઢ સુદ ૩ આપી છે, એટલે એક દિવસ યાચ. ૮૬૨ ની સાલ મૂળમાં છે. એ પણ ખોટી છે. વનરાજનાં રાજ્યકાળની ૫૯ વર્ષ ગણુતા સં. ૮૬૧ જોઇએ. (૮૦૨+૫૯)

૧૩ મૂળમાં અહિં પણ ૨૧ દીવસ છે, પણ ખરી રીતે ૨ લઢએ તો જ વૈશાખ સુદ ૧૫ આવે. એક દિવસનો ફેર રહે છે, પરંતુ એ નજરે છે. પૂનમ ઉપર પડવે હોય તો નમે તે તિથિ ગણી શકાય.

ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું તે વખતે વનરાજના આપના રાજ્યનો નાશ થયેલો હોવો જોઈએ. તેથી એ જ વર્ષ વનરાજના જન્મનું ગણી શકાય.

આમાથી પ્રથમનું કારણ બહુ વજનદાર નથી, કેમકે તે વખતે જાંગીનું પ્રમાણ હાલ કરતાં વિશેષ હતું એ સહુ કોઈ કબૂલ કરશે. વનરાજના વખતમાં ૮૯-૯૦ વર્ષનું આયુષ્ય સાધારણ હોય એમાં શક નથી. કુમારપાલ ૮૨ વર્ષની ઉંમરે અને બીમ બીજે પણ લગભગ તેટલી ઉંમરે મરણ પામ્યો હતો. આ પ્રમાણે તે વખતે આયુર્મર્યાદા ૮૦-૯૦ ની સાધારણ હોય તો કોઈની અપવાદરૂપ ૧૦૦-૧૦ ની હોય એમાં આશ્ચર્ય નથી. મહા-ભારતના કાળમાં આયુર્મર્યાદા સાધારણ રીતે ૧૨૫ વર્ષની હતી. છતાં પણ ૧૫૦-૧૭૫ વર્ષ જીવ્યાના દાખલા છે. દાખલા તરીકે બીજમની ઉંમર ૧૭૦ અને વ્યાસની ૧૫૭ હતી, અને જે મરાયા તેમના જીવનનો અંત પણ કુદરતી ન કહેવાય, કારણ કે તે સદતાં મરાયા હતા. હાલ આયુર્મર્યાદા સાધારણ રીતે ૪૦-૫૦ ની ગણાય છે, તો પણ ઘણા લોકો અપવાદ રૂપે ૭૦-૮૦ અને તે કરતાં પણ વધારે વર્ષ સુધી જીવે છે. તો વનરાજનું આયુષ્ય એટલું લાંબું કેમ ન હોય તે સમજાવું નથી. વળી, એની બાલાવસ્થા તો જંગલમાં ખુલ્લી હવામાં ગઇ હતી અને તેણે બીલ લોકોની સોખતમાં શિકારમાં પોતાનું શરીર કસ્યું હતું. વનરાજે ૬૦ વર્ષ રાજ્ય કર્યું એમાં પણ અસંભવિત જેવું શું છે? ગુજરાતના ઇતિહાસમાંથી જ તેટલાં વર્ષ રાજ્ય કર્યાનાં ઉદાહરણો નીકળે એમ છે. સિદ્ધરાજે ૪૯ વર્ષ અને બીમ બીજે ૬૩ વર્ષ રાજ્ય કર્યું હતું.

બીજું કારણ જરા વિચારવા જેવું છે. રત્નમાલ નો કતાં લખે છે કે વનરાજના આપ જયશંખરને કલ્યાણના રાજા ભૂવડે હરાવ્યો હતો. હવે કલ્યાણ કટકના રાજા વિજયાદિત્યનું અપર નામ ભુવનાશ્રય હતું અને તેનો સમય સંવત ૭૫૨ થી ૭૮૯ નો હતો. આથી તેણે સં. ૭૫૨ માં જયશંખરને હરાવ્યો હોય તો કંઈ અસંભવિત નથી.

પરંતુ ગેઝેટીઅરના લેખકે વનરાજના જન્મનું વર્ષ સં. ૭૭૬ (ઇ. સ. ૭૨૦) માનવાતું બીજું કારણ એ આપ્યું છે કે પંચાસર ઉપર આરબોએ હુમલો એ અરસામાં કર્યો હતો અને એ રાજ્યનો ભૂવડે નહિ પણ આરબોએ નાશ કર્યો હશે. પુલકેશી જતા-થમના સં. ૭૯૪ ના તાત્રપત્રમાં આરબોએ ચાવડાનું રાજ્ય નાશ કર્યાનું લખ્યું છે. આ વિશે જરા ઉંડા ઉત્તરું પડશે. પ્રથમ એ કે સિન્ધના આરબોની તવારીખમાં પંચાસરના ચાવડાને હરાવ્યાનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ નથી, માત્ર 'જુઝર' એમ મોંઘમ છે. જુઝરો:—

"This is the time of khalif Hasha'm (H. 105-125, A. D. 724-743) whose Sindh Governor Junaid is recorded to have sent expeditions against Marmad (Marwad), Manddi, Dahmaj (Kamleji) Barus (Bharuch) Uzain, Malida (Malwa) and Juzr (Gurjar.)" ૧૭

આમાં અગત્યની બાબત એ છે કે આ હુમલા જીનેદના વખતમાં એટલે ૭૨૪-૭૪૩ ઈ. સ. સુધીમાં થયા હોવા જોઈએ. તો ઇ. સ. ૭૨૦ ની સાલ શી રીતે આવે ? વનરાજનો જન્મ એ સાલમાં માન્યો છે. તો શું એના જન્મ પછી ૪-૫ વર્ષે જયસેખરે રાજ્ય ખોલ્યું ? તેમ હોય તો વનરાજ વનમાં જનમ્યાની હકીકત ખોટી માનવી પડે. પુલકેશીના તાત્રપત્રમાં ચાવટક (ચાવડા) ઉપર તાછોકાએ (આરબોએ) હુમલો કર્યાનું લખ્યું છે. પણ એ તાત્રપત્રનું વર્ષ સં. ૭૯૪ છે. તેમાં આરબોના હરાવવાનો ઉલ્લેખ છે. હવે જો તેણે સં. ૭૭૬ (ઇ. સ. ૭૨૦) માં આરબોને હરાવ્યા હોય તો તેનો કીર્તિ લેખ એટલો બધો મોડો શું કરવા કેતરાવે ?

પરંતુ ખરી રીતે આરબોના હુમલો ગુજરાત ઉપર સં. ૭૯૦ (ઇ. સ. ૭૩૪) માં થયેલો હોવો જોઈએ. અને તે વનરાજના વખતમાં, નહિં કે તેના બાપના વખતમાં. એનાં કારણો આ પ્રમાણે છે. (૧) પ્રથમ તો એ સાલ આરબ તવારીખ અને પુલકેશીના તાત્રપત્ર પ્રમાણે બંધ બેસતી છે. (૨) વનરાજને અને કલ્યાણના રાજાને સંધિ થઈ હતી, એમ પ્ર. ચિં. માં જણાવ્યું છે. કેમકે એને ખંડણી ઉધરાવવાને સેક્ષભૂત નીમ્યો હતો. ૧૮૬૯ જો સંધિ થઈ હોય તો તેને એના બાપનું રાજ્ય પાછું મળે એમાં નવાઈ નથી. (૩) પંચાસર હતું છતાં નવું શહેર વસાવતું કારણ આરબોના હુમલાનું છે. આરબોએ પંચાસરનો એવો નાશ કર્યો હશે કે જે રહેવા લાયક રહ્યું નહિ હોય તેથી તેણે શરી વસાવ્યું હશે. આ પ્રમાણે વનરાજનો જન્મ સં. ૭૫૨, પંચાસરનો નાશ સં. ૭૬૦, અને પાટણની સ્થાપના સં. ૮૦૨ હરે છે. વનરાજને પંચાસરનું રાજ્ય સંધિને ૩૬એ મળેલું હોવું જોઈએ અને ત્યાં કેટલાંક વર્ષ રાજ્ય પણ કર્યું હશે, એમ હું ધારૂં છું.

સાલવારી.

હવે આપણે ચાવડા વંશના રાજાઓની સાલવારી હાથમાં લઈશું અને જૂના જૂના ગ્રંથમાં આપેલી સરખાવીશું. પરંતુ એમ કરતાં પહેલાં પ્ર. ચિં. માં થયેલી ભૂલોની કેટલીક જુલો સુધારવા પ્રયત્ન કરીએ. પ્રથમ તેમાં આપેલી સાલવારી યથાસ્થિત ઉતારૂં છું:--

“ સંવત ૮૦૨ વૈશાખ સુદિ ૨ સોમે નગરમાં પ્રવેશ કર્યો. વનરાજે ૫૫^૧ ૫૯, માસ ૨, દિન ૨૧ રાજ્ય કર્યું. વનરાજનું આયુષ્ય ૧૦૯ વર્ષ, માસ ૨, દિન ૨૧ તું હતું. સં. ૮૬૨ વર્ષે આપાઠ સુદિ ૩ ગુરુવારે અશ્વિન નક્ષત્રમાં સિંહ લક્ષમાં વનરાજના સુત યોગરાજનો રાજ્યાભિષેક થયો. x x x x યોગરાજે સં. ૮૭૮ ના આવણ સુદિ ૪ સુધી ૫૫^૨ ૧૭ માસ ૧ દિન ૧ રાજ્ય કર્યું. સં. ૮૭૮ આવણ સુદિ ૫ કિતરાવાડા નક્ષત્રે ધનુ લગ્નમાં રત્નાદિયનો રાજ્યાભિષેક થયો. આ રાજ્યે સં. ૮૮૧ કાર્તિક સુદિ ૯ સુધી ૫૫^૩ ૫૭ વર્ષ, ૩ માસ, (૧) દિવસ રાજ્ય કર્યું. સં. ૮૯૮ જેક સુદિ ૧૩, ચનિવારે હસ્ત નક્ષત્રમાં સિંહ લગ્ને દેશરાજનો રાજ્યાભિષેક થયો. સં. ૯૨૨ બાદરવા સુદિ ૧૫ રવિવાર સુધી ૫૫^૪ ૩૮ વર્ષ ૩ માસ, ૧૦ દિવસ આ રાજ્યનો રાજ્યકાળ હતો. સં. ૯૩૫ આશ્વો સુદિ ૧

૧૮ પ્રવચ્ન ચિંતામણિ, પૃ. ૩૩.

વિ. ૪. ૫.

સોમવારે રેહિણી નક્ષત્રમાં કુંભ લગ્ને ચામુંડરાજદેવના પટ્ટાભિષેક થયો. સં. ૯૩૮ મહા વદિ ૩ સોમવાર સુધી ૧૩ વર્ષ, ૪ માસ અને ૧૬ દિવસ આ રાજ્યએ રાજ્ય કર્યું. સં. ૯૩૮ મહા વદિ ૧૪, મંગળવારે સ્વાતિ નક્ષત્રમાં સિંહ લગ્ને શ્રી આકાંક્ષદેવ ગાદીએ બેઠો. x x x x x તેણે સં. ૯૬૫, પોષ સુદિ ૯, શુક્રવાર સુધી ૨૬ વર્ષ, માસ ૧, દિવસ ૨૦ સુધી રાજ્ય કર્યું. સં. ૯૯૦, પોષ સુદિ ૧૦ ગુરુવારે આદ્રા નક્ષત્રમાં કુંભ લગ્ને ભૂય-ગડ દેવ પાટે બેઠો. આ રાજ્યએ સં. ૯૯૧ આષાઢ, સુદિ ૧૫ સુધી ૨૭ વર્ષ, માસ ૬, દિવસ ૫૦ સુધી રાજ્ય કર્યું. આ પ્રમાણે ચાવડા વંશમાં ૭ પુરુષ થયા અને ૧૬૦ વર્ષ, માસ ૨, દિન ૭ તે વંશનું રાજ્ય ચાલ્યું x x x x x સં. ૯૯૩, આષાઢ સુદિ ૧૫, ગુરુવારે અશ્વિન નક્ષત્રમાં સિંહલગ્ને રાત્રિના બે પહોર વખતે જન્મથી એકવીસમા વર્ષે મૂળરાજનો રાજ્યાભિષેક થયો. ” (પ્ર. ચિં. ૩૫-૪૦).

આમાં કેટલીક દેખીતી ભૂલો છે, જે કદાચ લઘીઆના પ્રમાણથી થયેલી હશે, તે સુધારી લઇએ.

૧ વનરાજે ૫૯ વર્ષ રાજ્ય કર્યું છે. એટલે ચોગરાજના રાજ્યાભિષેકનું વર્ષ ૮૬૨ નહિ, પણ ૮૬૧ હોવું જોઇએ. તેમ જ પાછળ લખ્યા પ્રમાણે ચોગરાજે ૮૭૮ સુધી ૧૭ વર્ષ રાજ્ય કર્યું છે, એટલે પણ એ જ વર્ષ બરોબર છે. .

૨ રત્નાદિત્યે સં. ૮૭૮ આવણ સુદ ૫ થી ૩ વર્ષ ૩ માસ (૪ દિવસ) રાજ્ય કર્યું છે. તેથી તેના રાજ્યકાળનો અંત સં. ૮૮૧ માં નહિ, પણ ૮૮૨ માં ગણાય. (કાર્તિક સુદ ૧૩).

૩ રત્નાદિત્યનો અંત સં. ૮૮૨ કાર્તિક સુદ ૯ ગણ્યો છે અને ક્ષેમરાજનો આરંભ સં. ૮૯૮ જેઠ સુદ ૧૩ ગણ્યો છે. તેથી વચમાં ૧૬ વર્ષનો ગાળો છે, એ રાજ્યકાળ વૈરિસિંહનો ગણાય. એનું નામ રદી ગયેલું જણાય છે.

૪ ક્ષેમરાજનો રાજ્યારંભ ૮૯૮ જેઠ સુદ ૧૩ અને અંત ૯૨૨ ભાદરવા સુદિ ૧૫ લખ્યો છે અને ચામુંડનો આરંભ ૯૩૫ આસો સુદ ૧ લખ્યો છે, તેથી ૯૯૨ નહિ પણ ૯૩૫ જોઇએ અને ભાદરવા સુદી ૧૫ નહિ, પણ ભાદરવા વદિ ૧૫ (૦)) જોઇએ અને રાજ્યકાળના વર્ષ ૩૮-૩-૧૦ નહિ પણ ૩૭-૩-૧૭ જોઇએ.

૫ ચામુંડનો રાજ્યકાળ ૯૩૫ આસો સુદ ૧ થી ૯૩૮ મહા વદિ ૩ જણાવ્યો છે અને રાજ્યકાળનાં વર્ષ ૧૩-૪-૧૭ છે, પરંતુ ૧૩ ને બદલે ૩ હશે, તેથી તેનો રાજ્યાંત ૯૩૯ મહા વદ ૩ હશે અને દિવસ ૧૬ નહિ પણ ૧૭.

૬ આર્યા આકાંક્ષાં ૨૬ નહિ, પણ ૨૫ ગણાય. અને તેના રાજ્યારંભની તિથિ મહા વદ ૧૪ નહિ પણ ૪ હશે. તેમજ તેના રાજ્યકાળમાં માસ ૧ નહિ, પણ ૧૧. ૯૩૯ મહા વદ ૪; વર્ષ ૨૫-૧૧-૨૦.

૭ આકાંક્ષા રાજ્યાંતનું વર્ષ ૯૬૫ આપેલું છે, છતાં ભૂયડનો આરંભ ૯૯૦ છે એ દેખીતી ભૂલ જ છે. ■ ૯૬૫ જોઇએ. એ સાતથી ગણીએ તોજ એનાં રાજ્યકાળના વર્ષ બરોબર બેસે, નહિ તો ૯૯૦ થી ૯૯૧ એક જ વર્ષ રહે. તેમજ એના રાજ્યકાળનાં વર્ષ ૨૭ આખાં છે, તેથી એનો રાજ્યાંત ૯૯૧ માં નહિ, પણ ૯૯૨ માં ગણવો જોઇએ.

અને રાજ્યકાળના દિવસ ૫૦ નહિ પણ ૫ હોવા જોઈએ. ખીજી ગણતરીએ પણ ૯૯૨ બરોબર છે. આવડાઓનો રાજ્યકાળ ૧૯૦ વર્ષ ગણ્યો છે. તેથી પણ એ સાલ જોઈએ (૮૦૨+૧૯૦=૯૯૨). એમાં દિવસ ૧૭ છે તેને બદલે ૧૩ જોઈએ. વૈશાખ સુદ ૨ થી આષાઢ સુદ ૧૫ (૨ માસ, ૧૩ દિવસ).

ઉપર સંવતોની સાથે મેરુએ માસ, તિથિ, વાર, નક્ષત્ર અને યોગ આપ્યા છે. છતાં પણ એમાંથી બાંધે જ કોઈના મેળ મળે છે. નક્ષત્રો તો કોઈ જ ખરા નથી. તિથિઓમાં માત્ર બે જ ખરી છે. એક પહેલી અને ખીજી છેલ્લી. દા. ૮૦૨ વૈશાખ સુદ ૨ સોમવાર અને ૯૯૨ આષાઢ સુદ ૧૫ શુક્રવાર. ખીજી એકમાત્ર એક દિવસ ઓછો આવે છે. આમુકનો રાજ્યારંભ ૯૭૫ આસો સુદ ૧ સોમવાર લખ્યો છે, પણ ખરી રીતે રવિવાર તે તિથિએ હતો.

હવે આપણે જૂદા જૂદા ગ્રંથોમાં આપેલા રાજ્યકાળ પ્રમાણે બધા રાજાઓના આરંભ અને અંતના વર્ષો સાથે એક કેઢો બનાવીશું એટલે સરખામણી કરવી ઠીક પડે, રાજાઓના અનુક્રમમાં આપણે ખીજો અનુક્રમ સ્વીકાર્યો છે. તેથી ૪૪મ અનુક્રમવાળા ગ્રંથોમાંથી માત્ર પ્રત્યેક રાજાના રાજ્યકાળના વર્ષો જ લેવા પડશે. એમના આરંભ અને અંતના વર્ષો ગણીને ત્રુકવાથી ગોઠાવો થાય એમ છે.

જૂદા જૂદા ગ્રંથોની વંશાવળીનો કોડો.

રાખતું નામ.	પ્રવંધ ચિં- તામણિ (૨)		વિચારશ્રેણિ		ધર્મારણ્ય.		પ્રવધચિંતા મણિ (૧) કુ મારપાલ પ્ર વધરત્નમાલ ભિરાતેઅહમ્મ	
	ક્યાથી ક્યા સુધી	વર્ષ.	ક્યાથી ક્યા સુધી.	વર્ષ.	ક્યાથી ક્યા સુધી	વર્ષ.	ક્યાથી ક્યા સુધી	વર્ષ.
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯
વનરાજ	૮૦૨ થી ૮૬૧	૫૯	૮૨ થી ૮૬૨	૬૦	૮૦૨ થી ૮૬૨	૬૦	૮૦૨ થી ૮૬૨	૬૦
ચોગરાજ	૮૬૧ થી ૮૭૮	૧૭	૮૮૧ થી ૮૯૧	(૯) ૧૦	૮૬૨ થી ૮૭૧	૯	૮૬૨ થી ૮૯૭	૩૫
રત્નાદિત્ય	૮૭૮ થી ૮૮૨	૩ + ૧	૮૯૧ થી ૮૯૪	૩	૮૭૧ થી ૮૭૪	૩	૦	૧૫
વૈરિસિંહ	૮૮૨ થી ૮૯૮	૧૬	૮૯૪ થી ૯૦૫	૧૧	૮૭૪ થી ૮૮૪	૧૦	૦	૨૫
ક્ષેમરાજ	૮૯૮ થી ૯૩૧	૩૩	૯૦૫ થી ૯૪૪	૩૯	૮૮૪ થી ૯૧૩	૨૯	૦	૨૫
ચામુડ	૯૩૫ થી ૯૩૯	૩ + ૧	૯૪૪ થી ૯૭૧	૨૭	૯૧૩ થી ૯૪૪	૩૧	૦	૦
રાહડ	૯૮૮ થી ૯૬૫	૨૬	૯૭૧ થી ૯૯૮	૨૭	૯૪૪ થી ૯૭૧	૨૭	૦	૨૯
ભૂવડ	૯૬૫ થી ૯૯૨	૨૭	૯૯૮ થી ૧૦૧૭	૧૯	૯૭૧ થી ૯૯૮	(૨૭)	૦	૭
કુચ		૧૮૮ + ૨		૧૯૬		૧૯૬		૧૯૬

જૂદા જૂદા ગ્રંથોની સાલવારી મેળવતાં એટલું જણાય છે કે ચિ. શ્રે. અને ધર્મારણ્યનાં રાજ્યકાળનાં વર્ષો લગભગ સરખા છે. આમ બે ભિન્ન ભિન્ન-જૈન અને બ્રાહ્મણ-ગ્રંથોની સાલવારીનાં વર્ષો મેળતાં હોય એથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે તે ખરાં હોવાં જોઈએ. પરંતુ એ બંનેમાં રાજ્યોનાં આરંભ અને અંતનાં વર્ષોમાં ફેર છે. આ ફેર ૧૯ વર્ષનો-સમગ્ર શકાય તેવો છે. કેમકે ધર્મારણ્ય વનરાજના રાજ્યારંભનું વર્ષ ૮૦૨ ગણે છે, જ્યારે ચિ. શ્રે. માં ૮૨૧ આપેલું છે. આથી ૧૯ વર્ષનો તફાવત મૂળનો કાયમ રહ્યો છે.

આ બેમાંથી કયું વર્ષ ખરૂં છે તે જોઈએ. ઉપર વનરાજનો આરંભકાળ ૮૦૨ થી હોવાનું બતાવ્યું છે. તે બીજી રીતે પણ તપાસીએ. પ્ર. ચિં. ના બીજા સંસ્કરણનો બ્રહ્મ પાઠ છોડી દષ્ટએ તો આવડા વંશનાં એકંદર રાજ્યકાળનાં વર્ષો ૧૯૬ હોવા બાબતનો લગભગ બધા ગ્રંથકારો સંમત છે. તેમ જ મૂળરાજનું મરણ ૧૦૫૨-૫૩ માં થયેલું એમાં પણ મતભેદ નથી. ચિ. શ્રે. માં આરંભની સાલ ૮૨૧ આપી છે, તેથી આવડાઓનો અંત ૧૦૧૭ માં માન્યો છે અને તેથી મૂળરાજનાં ૫૫ ને બદલે ૩૫ રાજ્યકાળનાં વર્ષ ગણ્યાં છે. પણ મૂળરાજનો રાજ્યાભિષેક સં. ૧૦૧૭ માં કરી શકતો નથી. તેનાં બે દારણો છે. (૧) મૂળરાજના રાજ્યાભિષેકની નિયિ પ્ર. ચિં. માં આપાદ સુદ ૧૫ શુક્રવાર આપી છે. તે સં. ૯૯૮ પ્રમાણે બરોબર મળે છે. (ધ. સ. ૯૪૨, જુન ૩૦ શુક્રવાર), સં. ૧૦૧૭ પ્રમાણે મળતી નથી. તે વર્ષમાં તો એ તિથિએ સોમવાર હતો. (ધ. સ. ૯૬૧. જુલાઈ ૧ સોમવાર) (૨) સિદ્ધપુરના રૂઝમાળાનું જીવનું કવિત છે તેમાં મૂળરાજના રાજ્યાભિષેકનું વર્ષ સં. ૯૯૯ આપેલું છે.

સંવત નવ નવાણુંએ મૂળદેવ મહારાજ,

મૂળદેવ કુળ આવડો (?) પામ્યો પાટણ રાજ. ૧૯

આ જોતાં મૂળરાજના રાજ્યાભિષેકનું વર્ષ સં. ૯૯૮ ગણવું જ બરોબર છે અને તેથી આવડા વંશનો આરંભ સં. ૮૦૨ થી જ ગણવો ઠીક છે (૯૯૮-૧૯૬=૮૦૨).

વનરાજે ૬૦ વર્ષ રાજ્ય કર્યાનું બધા ગ્રંથોમાં છે, ચિ. શ્રે. સુદાં. પરંતુ વખતે તેણે એટલાં વર્ષ સુધી સક્રિય ભાગ નહિ લીધો હોય. યોગરાજનાં રાજ્યકાળનાં કેટલાકે ૩૫ વર્ષ જણાવે છે અને બીજા ૯ વર્ષ. આથી ગેઝેટીયરના લેખકે ૨૬ વર્ષનો વચમાં ગણો ગણી તે રાજ્યકાળ વનરાજના બીજા કોષ્ટ પુત્રનો હશે એમ અટકળ કરી છે. પણ ખરી રીતે તેમ ન હોવું જોઈએ. માફ અનુમાન તો એમ છે કે સં. ૮૬૧ સુધી વનરાજ જીવતો હશે, પરંતુ યોગરાજે રાજસત્તા સં. ૮૩૫ માં હાથમાં લીધી હશે. જો એ તોનાં ૩૫ વર્ષ ગણે છે તે તેણે રાજસત્તા હાથમાં લીધી ત્યારથી ગણતા હશે, જ્યારે જો એ તોનાં ૯ વર્ષ ગણે છે, એ વનરાજના મરણ પછીથી તેનો રાજ્યારંભ ગણતા હશે. પરંતુ રાજના મરણ સુધી સત્તા ગમે તેના હાથમાં હોય પણ આણ તો તેના નામની જ વર્તાય. આથી યોગરાજનાં ૯ વર્ષ જ ગણવાં વધારે યોગ્ય છે.

રત્નાદિત્યનો રાજ્યકાળ ૩ વર્ષનો હશે, એ ચોક્કસ છે, કેમકે ત્રણે ગ્રંથો એમાં સંમત છે. વૈરિસિંહનો રાજ્યકાળ ચિ. શ્રે. માં આપેલો ૧૧ વર્ષનો યોગ્ય જણાય છે. ધર્મારણ્યમાં

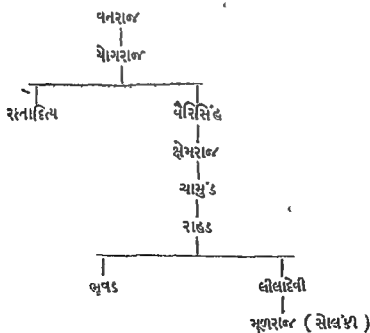
એક જ વર્ષ ઓછું છે. ક્ષેમરાજ અને ચામુડનો રાજ્યકાળ ધર્મારણ્ય પ્રમાણે લેવો ઠીક છે. ચામુડનો કાળ પ્ર. ચિં. પ્રમાણે માત્ર ૩ વર્ષ છે, પરંતુ એની આગળનો ૧ હુમ થયો હોય એ પણ સંભવિત છે. રાહડનો રાજ્યકાળ વિ. શ્રે. અને ધર્મારણ્યમા મળતો છે, તેથી એ લીધો છે, તેમ જ જૂવડનો કાળ પ્ર. ચિં. અને ધર્મારણ્યમા મળતો છે, તેથી પણ એ સ્વીકાર્યો છે.

ઉપર પ્રમાણે ભાગલાગ કરીને વંશાવળી ગોઠવીએ તો આ પ્રમાણે ગોઠવાય,—

અંક.	રાજાનું નામ.	ક્યાથી	ક્યા સુધી	વર્ષ.
૧	વનરાજ	૮૦૨	૮૬૧	૫૯
૨	યોગરાજ	૮૬૧	૮૭૦	૯
૩	રત્નાદિત્ય	૮૭૦	૮૭૩	૩
૪	વૈરિસિંહ	૮૭૩	૮૮૪	૧૧
૫	ક્ષેમરાજ	૮૮૪	૯૧૩	૨૯
૬	ચામુડ	૯૧૩	૯૪૪	૩૧
૭	રાહડ	૯૪૪	૯૭૧	૨૭
૮	જૂવડ	૯૭૧	૯૯૮	૨૭

કુલ ૧૯૬

રાજાઓના પરસ્પર સંબંધનું વંશવૃક્ષ નીચે આપ્યું છે:—

परिशिष्ट अ.

અપ્રકટ ગ્રંથોમાંથી ઉતારાં.

१. विचार श्रेणि

(વૉટસન મ્યુઝીઅમની પ્રત)

× × × तदनु ८०२ वर्षे वैशाख शुदि २ सोमे चाउडा वंशीत्पन्नः श्री धनराज श्री अणहिलपुरं अस्थापयत् तत्र च ६० वर्षाणि राज्यमभुक्त तत्पुत्रेण योगराजेन वर्ष ९ राज्यं कृतं ततः संवत् ८९१ वर्षोपविष्ट श्री रत्नादित्येन वर्ष ३ राज्यं कृतं ततो वैरसिंहस्य राज्यं वर्ष ११ ततः सं. १०५ उप० तत्सुत क्षेमराजस्य राज्यं व० ३९ ततः ९४४ वर्षोपविष्ट सुत चामुंड राज व० २७ ततः संवत् ९७१ वर्षोप० सुत घाघडस्य राज्यं वर्ष २९१९८ वर्षोपविष्टसुत सामंतसिंह राज्यं वर्ष १९ इत्थं एवं १०१७ इत्थं चाघडावंशेऽष्टमि १९६ वर्ष राज्यं कृतं तदनु संवत् १०१७ वर्षे चौलुक्य वंशोपविष्टस्य दौहित्र श्री मलराज राज्यं वर्ष ३५ × × × × × × ×

૨. વિચાર શ્રેણિ.*

(મુખ્યાધની રાયલ એ. સોસાયટીની પ્રત)

× × × तदनु ८२१ वर्षे वैशाख ढादि २ सोमे चाउडा वंशोत्पन्नः श्री घनराजः श्री अणहिलपुरं अस्थापय तत्र च ६० वर्षाणि राज्यमभुक् तत्पुत्रेण योगराजेन वर्ष ९ राज्यं कृतं। ततः संवत् ८९१-वर्षे पिबिष्ट श्री रत्नादित्येन वर्ष ३ राज्यं कृतं। ततो वैरसिंहस्य राज्यं वर्ष ११ ततः संवत् १०५ उप० तत्सुत क्षेमराजस्य राज्यं च० ३९ ततः ९४४ वर्षेपिबिष्ट सुत वामुंडराय २७ ततः स, ९७१ वर्षेपि सुत घाघडस्य राज्यं च० ७। ९९८ वर्षेपि सुत प्रराज्यं च॥ ९ इछ पथ १०१७ इछं चावडा वंशे अष्टभिः १९६ वर्षं राज्यं कृतं। तदनु सं० ९०१७ वर्षे धोलक्य वंशोपविष्टस्या दौहित्र मूलराज्यं च ३५ × × × × ×

३ धर्मरिण्य.

कृत्वा राज्यं षष्टि वर्षे वनराजो दिवं गतः ।

तत्सतो योगराजश्री प्रजापालन तत्परः ॥ ८७ ॥

वर्षाणां नष्टकं तेन कृतं राज्यं विजानता ।

मुत्तका भोगांश्च विविधान् पश्चात्सोऽपि दिवं गतः ॥ ८८ ॥

* પૂનાની પ્રત આને મળી છે, પણ આનાથી એ વધારે અગુણ છે.

રત્નાદિત્યેઽતિ નામ્નાવૈ તત્સુતો રાજ્યશાસને ।

વર્ષત્રયં કૃતં રાજ્યમલ્પાયુઃ પૃથાન્મૃતશ્ચ સઃ ॥ ૮૯ ॥

તત્સુતો વીરસિંહશ્ચ વર્ષાણાં દશકં તથા ।

ત્રૈવિદ્યાનાં કૃતા સેવા મનસા કર્મણા ચ વૈ ॥ ૯૦ ॥

રાજા કાલવશ્ચે જાત સ્તત્સુતઃ સેમભૂપતિઃ ।

एकोनत्रिंशता सोऽपि राज्यं कृत्वा दिवं गतः ॥ ९१ ॥

પશ્ચાદ્રાજા ભવત્તસ્ય ચામુંડાશ્ચ સુતો વલી ।

नेत्रभूमि मितैर्वर्षैः सोऽपि कालवशं गतः ॥ ९२ ॥

ઉષ્ઠસ્તસ્ય દાયાદો વર્ષાણાં સપ્તવિંશતિઃ ।

राज्यं चकार धर्मात्मा सोऽपि कालवशं गतः ॥ ९३ ॥

રાજા ભૂવદ્ નામ્ના ચ તત્સુતો રાજ્યશાસને ।

x x x x x x x

પરિશિષ્ટ વ.

કેલસાઠ સંવતનાં તિથિ વાર અને ખ્રિસ્તિ તારીખો.

૧ સં. ૮૦૨	વૈશાખ સુદ ૨	= સોમવાર,	તા. ૨૮ માર્ચ	ઇ. સ. ૭૪૬
૨ સં. ૮૨૧	„	= શુક્રવાર,	તા. ૨૮ માર્ચ	ઇ. સ. ૭૬૫
૩ સં. ૮૬૧	આષાઢ સુદ ૩	= મંગલવાર,	તા. ૩ જુન	ઇ. સ. ૮૦૫
૪ સં. ૮૬૨	„	= સોમવાર,	તા. ૨૨ જુન	ઇ. સ. ૮૦૬
૫ સં. ૮૫૪	„	= શુક્રવાર,	તા. ૨૧ જુન	ઇ. સ. ૭૯૮
૬ સં. ૮૬૪	„	= શુક્રવાર,	તા. ૧ જુન	ઇ. સ. ૮૦૮
૭ સં. ૮૯૮	જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૩	= શુક્રવાર,	તા. ૨૬ મે	ઇ. સ. ૮૪૨
૮ સં. ૮૮૬	„	= સોમવાર,	તા. ૬ મે	ઇ. સ. ૮૩૦
૯ સં. ૮૮૪	„	= શનિવાર,	તા. ૩૦ મે	ઇ. સ. ૮૨૮
૧૦ સં. ૯૨૨	આશ્વિન સુદ ૧	= શુક્રવાર,	તા. ૧૩ સપ્ટેમ્બર	ઇ. સ. ૮૬૬
૧૧ સં. ૯૨૪	„	= સોમવાર,	તા. ૨૧ સપ્ટેમ્બર	ઇ. સ. ૮૬૮
૧૨ સં. ૯૩૫	„	= રવિવાર,	તા. ૨૦ સપ્ટેમ્બર	ઇ. સ. ૮૭૯
૧૩ સં. ૯૩૮	માઘ વદ ૪	= શુક્રવાર,	તા. ૧૨ જાન્યુઆરી	ઇ. સ. ૮૮૨
૧૪ સં. ૯૪૩	„	= મંગળવાર,	તા. ૧૭ જાન્યુઆરી	ઇ. સ. ૮૮૭
૧૫ સં. ૯૫૦	„	= મંગળવાર,	તા. ૨૯ જાન્યુઆરી	ઇ. સ. ૮૯૪

* સંવત, તિથિ, વાર, માસ પ્રવચ્ચર્ચિતામણિમાં આપ્યાં છે.

૧૬ સં. ૯૬૪	પોષ સુદ ૧૦	=	શુક્રવાર,	તા. ૧૭	હિસેબર	ધ. સં. ૯૦૭
૧૭ સં. ૯૬૫*	,,	=	સોમવાર,	તા. ૫	હિસેબર	ધ. સં. ૯૦૮
૧૮ સં. ૯૭૧	,,	=	શુક્રવાર,	તા. ૨૮	હિસેબર	ધ. સં. ૯૧૪
૧૯ સં. ૯૯૦	,,	=	સોમવાર,	તા. ૨૯	હિસેબર	ધ. સં. ૯૩૩
૨૦ સં. ૯૯૧*	આષાઢ સુદ ૧૫	=	શુક્રવાર,	તા. ૧૯	જુન	ધ. સં. ૯૩૫
૨૧ સં. ૯૯૨	,,	=	શુક્રવાર,	તા. ૭	જુલાઈ	ધ. સં. ૯૩૬
૨૨ સં. ૯૯૮	,,	=	શુક્રવાર,	તા. ૩૦	જુન	ધ. સં. ૯૪૨
૨૩ સં. ૧૦૧૭	,,	=	સોમવાર,	તા. ૧	જુલાઈ	ધ. સં. ૯૬૧

(આ તિથિઓની ગણતરી કરી આપવા માટે હું મિ. મંચેરજી પેસ્લાનજી ખરેખારનો અત્યંત ઋણી છું).

+ તિથિઓની ગણતરી વિચાર્યોગિમા છે.

(આ બધામા માત્ર પહેલી તિથિજ ખરી છે. કેટલાક યથોગ્યા આવડાના અંતની તિથિ સં. ૯૯૨ કે ૯૯૮ આપેલી છે, તે પણ ખરી છે.)

૫ વઢવાણના કેટલાક શિલાલેખો.

લેખક-સુનીલાલ વર્ધમાન શાહ.

કાઠીયાવાડનાં જૂનાંમાં જૂનાં શહેરોમાંનું વઢવાણ પણ એક લેખાય છે અને જે વિગતો અત્યારે મળે છે તેને આધારે કેટલાકો તેને વલ્લભિપુરની વઢવાણની પ્રાચીનતા, સ્થાપનાના કાળનું પણ માને છે; પરંતુ જેટલાં પ્રાચીન વલ્લભિપુરનાં અવશેષો મારૂમ પડ્યાં છે, તેટલાં પ્રાચીન વઢવાણનાં ઉપલબ્ધ અવશેષો મારૂમ પડ્યાં નથી. વઢવાણ એ વર્ધમાનપુર તરીકે પ્રાચીન કાળમાં ઓળખાતું અને તેનો પુરાવો શિલાલેખો ઉપરથી મળે છે, પરંતુ તેનું ‘વર્ધમાનપુર’ એવું નામ છેલા જૈન તીર્થંકર મહાવીર સ્વામીનું નામ વર્ધમાન સ્વામી હતું, તે ઉપરથી પડ્યું હોવાનું જે કેટલાકો માને છે તે શંકાજોળને આધારે યથોચિત મારૂમ પડતું નથી. જૈન સંશોધકો અને વિદ્વાનોએ જ ચર્ચાને અંતે સિદ્ધ કર્યું છે કે મહાવીર સ્વામી કોઇ વાર સૌરાષ્ટ્રના પ્રદેશમાં આવ્યા જ નહોતા, એટલે શૂલપાણિ યક્ષને પ્રબોધીને મહાવીર સ્વામીએ તેનો ઉદ્ધાર કર્યો તે કાર્ત્ત્વે તેમણે વઢવાણની નદીને કાંઠે કર્યું હોય એ સંભવિત નથી. વઢવાણના ભોગાવાના કાઠા પર આજે મહાવીર સ્વામીની દહેરી છે અને શૂલપાણિ યક્ષના પ્રસંગની જ તે યાદ આપે છે, પરંતુ એ દહેરી ત્યાં ઇતિહાસનો વિરોધ હોવા છતાં કેવી રીતે બંધાઈ તે વિષેનાં ચિત્ર-વિચિત્ર અનુમાનો કરીને જ આપણને ચલાવી લેવું પડે તેમ છે. મહાવીર સ્વામીએ શૂલપાણિ યક્ષને જે સ્થાને પ્રબોધ્યો હતો એ સ્થાન આજે એકલા વઢવાણને જ ખતાવવામાં આવતું નથી, પરંતુ એવાં જ નામ વાળાં ‘બીજી’ ગામે મારવાડ અને બિહારમાં પણ ખતાવવામાં આવે છે, જે સ્થાનોની પાસે નદીઓ છે અને એક સ્થળે તો મહાવીર સ્વામી અને શૂલપાણિ યક્ષના પ્રસંગને યાદ આપતી દહેરી પણ છે. આ ઉપરથી વઢવાણની પ્રાચીનતા મહાવીર સ્વામીના કાળ જેટલી દૂરની ઠરાવવા જેટલાં વિશ્વાસપાત્ર સાધનો આજે ઉપલબ્ધ થતાં નથી. સંવત ૧૩૦૧ નો એક શિલાલેખ એક દટાઈ ગયેલી વાવમાંથી મળી આવેલો અને જે વઢવાણ શહેરની હકીકતના વઢવાણ રાજ્ય તરફથી ચાલીસેક વર્ષ પહેલાં બહાર પડેલા પુસ્તકમાં આપેલો છે તેમાં “વર્ધમાન મંડળ” એ શબ્દો જણાય છે. તે પૂર્વેના શિલાલેખો પણ વઢવાણમાં છે અને તેમાં શિશ્વરાજના કાળના શિલાલેખો પણ છે, પરંતુ તેના શિલાલેખોના જે કાંઈ ભાગો વાંચી શકાયા છે તેમાં વઢવાણના નામ સંબંધી કંઈ ઉલ્લેખો મળી આવતા નથી. ઉપર જણાવેલા સં. ૧૩૦૧ ના શિલાલેખમાંના ઉલ્લેખ ઉપરાંત સંવત ૧૬૧૩ નો એક શિલાલેખ છે તેમાં “વઢવાણ” તરીકે તેને ઓળખાવવામાં આવ્યું છે. ‘વર્ધમાન’ નું નામ ‘વઢવાણ’ ગુજરાતમાં મુસલમાનોનું રાજ્ય સ્થપાયા પછી પ્રચલિત થયું હોય એમ તે ઉપરથી મારૂમ પડે છે.

વઢવાણમાં શહેરની મધ્યમાં આજે એક “પાટા-મસીદ” ને નામે ઓળખાતી મસ્જિદ છે અને તેની રક્ષાસપાસ મોટું વેપારી ચૌકું છે. ત્યાં આગળ પૂર્વ

પાળવસહિકાનો 'પાળવસહિકા' નામનો લતો હતો. તે સંબંધે ચાલતી દંત-શિલાલેખ.

કથા ઘણી વિચિત્ર છે. પાળે નામનો વાણીયો ધી તેલનો વેપાર કરતો હતો, તેને ત્યાં વશી નામની ભરવાડણી ધીનો ગાડવો વેચવા આવી હતી. પાળએ તેનો ધીનો ગાડવો અને તેની સાથેની ઇંદોણી બધુંએ વેચાતું રાખ્યું. ઇંદોણી અમરવેલની હતી એટલે તેના દિવ્ય પ્રભાવથી ઇંદોણી ઉપરનો ગાડવો એ ધીનું અક્ષયપાત્ર બની ગયું અને ધી ગમે તેટલું વેચતાં છતાં તે ખૂટ્યું નહિ ! એ અમરવેલની ઇંદોણીના પ્રભાવથી પાળે ધનવાન થયો અને તે રીતે મેળવેલા ધનથી તેણે જૈન મંદિરો બંધાવ્યાં તથા તે મંદિરોને પોતાનું તથા પેલી ભરવાડણીનું નામ આપી "પાળ-વશી" નાં મંદિરો ઠરાવ્યાં. પરંતુ જે સ્થળે એ મંદિરો હતાં અને જ્યાં આજે ઉપર્યુક્ત મરજી આવેલી છે તે સ્થળેથી ભોંયમાંથી ખોદતાં હાથ લાગેલા એક શિલાલેખ ઉપરથી જણાય છે કે "પાળવસહિકા" (પાળ વસહિકા) એવા નામે ઓળખાતા સ્થાનને "પાળ-વશી" જેવું બંધ મેસતું નામ લોકોક્તિમાં અપાત્ર ગયું છે અને સદર્જન ચમત્કારિક વાર્તાને 'પાળ-વસહિકા' સાથે કરી સંબંધ નથી. એ શિલાલેખ નીચે મુજબ વંચાય છે:—

સં ૧૩૧ વૈશાલ સુદ ૩ મોદ વંશો મં પાજાન્વગે વ્યં દેવાસુત વ્યં મુંજાલં માર્યાયે । વ્યં રતનદિવ્યા આત્મધ્રેયોર્ધ્યં શ્રી નેમીનાથ વિંધં કારીતં પ્રતીદીતં શ્રી જાયોદ્ધર ગચ્છે શ્રી સર્વાણંદસુરી સંતાને શ્રી દેવસુરો પદ્મપુષ્પ મણિપ્રભુ શ્રી હરીમદ્રસુરો શીવ્યે સુપ્રહિત નામમેય મહારક શ્રી ચંદ્રસિંહ સુરો પદ્મલં કરણે । શ્રી વિવુધમમસુરો શ્રી પાજાવસહીકાર્યાં મદ્રં મથતુ ॥

આ શિલાલેખ એટલું બતાવે છે કે પાળ અટકવાળા મોદ વણિકદેદાના પુત્ર મુંજાલની પત્ની રતનદેવીના આત્મધ્રેયને અર્થે નેમીનાથ પ્રભુનું બિંબ નિર્માણ કરાવવાના વિબુધ-સુરિએ "પાળવસહિકા"માં પ્રતિષ્ઠિત કરાવ્યું. જેને અર્થે એ મંદિર બંધાવેલું તેનું નામ તેમાં મળે છે, પરંતુ જેણે એ મંદિર બંધાવેલું તેનું નામ મળતું નથી. સોલંકી રાજાઓના કાળમાં મોદ વણિકો જૈન ધર્મ પાળતા હતા એવું તો ઇતિહાસ હે છે; પરંતુ આ શિલાલેખમાં જે મુંજાલની પત્ની રતનદેવીના નામનો ઉલ્લેખ છે, તે મુંજાલ ક્યું સોલંકી અને સિદ્ધરાજના મંત્રીઓમાંનો એક ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ મુંજાલ હશે કે કેમ તેનો નિર્ણય કરી શકાતો નથી. આ નિર્ણય કરવા માટે સં. ૧૩૯ નું પરીક્ષણ કરવું પડશે. આ શિલાલેખ એક જૈન ઉપાધ્યક્ષમાં દાટવામાં આવેલો છે એટલે તે જોવા માટે મેળવી શકાયો નથી. પરંતુ આખો શિલાલેખ આદિથી અંત સુધી વંચાય છે અને તે વડવાણ શહેરની દક્ષિણના પુસ્તકમાં ઉતારવામાં આવ્યો છે, જ્યાં 'પાળવસહિકાનું' જૈન મંદિર હતું અને જ્યાં આજે પાડા મરજીનો ભાગ આવેલો છે ત્યાંનો લતો ભોંયરાળાને નામે ઓળખાય છે. ત્યાં ખોદકામ કરતાં એ શિલાલેખ જૈન મંદિરના અવશેષો સાથે દટાએલો મળી આવ્યો હતો. સં. ૧૩૯ ની પહેલાંના કે પછીના અંક સુસાધ ગયો હોવાની શંકા એ લેખ વાંચીને ઉતારી લેનાર વઢવાણના એક મહામંત્રિ વિદ્વાન્ ન્યાયાધીશ સ્વ. ખોટીદાસને પપ્પ થઇ નથી. તેમની શંકા એવી છે કે કદાચ તેની પૂર્વેનો એક આકારો હોઈને એટલે કે ૧૧૩૯ ને ૧૩૯ નો સંવત્સર શિલાલેખમાં દર્શાવવામાં આવ્યો હોય. જે એ સંવત ૧૧૩૯ ને

ધાતદાસપ્રસિદ્ધ મુળવની પત્નીના આત્મચેષ્ટને અર્થે પામવસદિકાનું મહિ નધાયુ હોય એ માનવા નેમ વાર્તા છે. પરંતુ ચતુરના એ અંદ છોડીને એકમ-દલકના એ અંગીવાળા ચિનાતેખા મળી આવે છે પણ એક અંદ છોડીને લખેલા ચિનાતેખા મળી આવના નથી. એટલે એ લેખ સવત્ ૧૧૩૯ નો હોવાનો સંભવ નથી. વળી એ ચિનાતેખામાં મલ્લોદર ગચ્છના સારંગપુદ સુરિના શિષ્ય શ્રી દેવદાસચરિ, તેમના શિષ્ય શ્રી હરિનન્દચરિ, તેમના શિષ્ય શ્રી ચંદ્રસિદ્ધચરિ અને તેમના ચુરુનયુ શ્રી વિમુધપ્રભસુગ્નિ એ મંદિરમાં નિર્મિતિના કરાવી હોય એવું જણાય છે. મલ્લોદર ગચ્છનો એક નીચે ચિનાતેખા "પ્રાચીન જૈન લેખ સમૃદ્ધ-ભાગ ૨ જા" માં શ્રી જિનચરિત્રપણ્યે ૪૮૮ માં નખરતો આવ્યો છે. તેમાં શ્રી દેવચરિત્તુ નામ આવે છે આ લેખમાં પણ દેવચરિના શિષ્ય દન્તિદ્રચરિ અને તેમના શિષ્ય ગદારદશો ચંદ્રસિદ્ધચરિના ચુરુનયુ વિમુધપ્રભસુગ્નિ નામ આવે છે. એટલે હરિનન્દ ચરિ, ચંદ્રસિદ્ધચરિ અને વિમુધપ્રભસુગ્નિ મમકાલીન હોવા નોંધએ. ૪૮૮ નખરતો "પ્રાચીન જૈન લેખ સમૃદ્ધ" માંથી ચિનાતેખા સવત્ ૧૩૮૬ ની નાલતો છે અને વિમુ ધપ્રભચરિના પામવસદિકાનો ચિનાતેખા ૧૧૩૯ ની સાતનો હોય તે ન માની શકાય તેવું છે આ કારણથી આ નવું અકનો ચિનાતેખા મિદ સવત્સગતો હોયો નોંધએ સિદ્ધ સવત્સરના જે થોગ ચિનાતેખા કાઠિયાવાડમાંથી મળેલા છે તે ચિનાતેખામાં નિદ સવત્તી સાથે વિક્રમ સવત્ અને ખ્રીષ્ટ સવત્ પણ દર્શાવેલા છે, પરંતુ આ ચિનાતેખાને જે સિદ્ધ સવત્તો માનીએ તો કાઠિયાવાડમાં એકલા સિદ્ધ સવત્તના ચિનાતેખા પણ હોવા નોંધએ એમ માનવાનું કાળુ મળે છે સિદ્ધ સવત્ ૧૫૧ સુધીના ખ્રીષ્ટ લેખો મળ્યા છે તે જોતા ૧૩૯ નો સિદ્ધ સવત્તો લેખ સંબંધિત છે ૧૩૯ + ૧૧૧૮ - ૧૧૭૦ = ૧૩૦૮-૯ ની સાલમાં શુભરાતમાં વીસગદેવ વાગેલાનું રાજ્ય હતું જે કાગ જૈનોની ચડતીનો હતો વીર ધવગ વાગેવાના કાળમાં વસ્તુપાગ-તેજપાગ થયા અને તેમજે અનેક જૈન મંદિરો બધામાં હતા તે જ કાળમાં આ પામવસદિકાનું જૈન મંદિર બંધાયું હોવું નોંધએ આ ૩૫૨થી સમજી શકાશે કે હજુ અને સિદ્ધગજ સોલંકીના કાળમાં થયેલા મુજનની સાથે આ ચિનાતેખાના મુજનલને કશો સંબંધ નથી, પરંતુ એ મુજનલ કાંઈ ખીજ વ્યક્તિ હોવી નોંધએ. આ પામવસદિકાના મંદિરનો નાદ સંવત્ ૧૫૦૪ માં થયો હોય એમ જણાય છે. કારણકે એ વર્ષમાં ભણીતી પાડામરજી અસ્તિત્વમાં આવી હતી એવું એ મજનના ચિનાતેખાપરથી જણાય છે માત્ર ૨૦૦ વર્ષ અસ્તિત્વમાં રહેલા મંદિરનો ચિનાતેખા કે જે ત્યાર પછી ૪૫૦ વર્ષ સુધી જમીનમાં દટાએતો રહ્યો હતો તેમાં સવત્તના આકાંક્ષાની રચકતા પરિપૂર્ણ હોય એ બનના નેમ છે, તેમજ માનવા નેમ છે

સિદ્ધ સવત વડવાણથી તર થયો હોવાનું મનાવનારો એક પાળીયો પણ હાલમાં વડવાણમાં જોવામાં આવ્યો છે આ પાળીયો રાજકેટવીના સુપ્રસિદ્ધ સંવત ૧ નો મંદિરની પાસે દટાએલા તથા હવા સખ્યાબંધ ખગીયામનો એક પાળીયો, છે તેમાં રાજધારી અધારોહી સૈનિકની આકૃતિ દેખી નીચે પ્રમાણે ઉદ્ભવે છે -

સવત ૧ નવિરણે કા
ગણ વદ નામ વાર દ

સવત ૧ નવિરણે ફા
ગણ વદ નામ વાર દ

રપાઅજી કામ આ-
વા છે.

રપાઅજી કામ આ-
વા છે.

આ લેખમાં સંવત ૧ નો આંકડો સ્પષ્ટ અને અસંદિગ્ધ છે કે તેના વિષે જરા પણ શંકાને સ્થાન રહેતું નથી. શ્રી ગૌરીચંદ્ર હીરાચંદ્ર ઝોઝા પોતાના ' ભારતીય પ્રાચીન લિપિમાલા ' એ ગ્રંથમાં સિંહ સંવત કાણે ચલાવ્યો તે વિષે કશે નિર્ણય કરતા નથી. કર્નલ જેમ્સ ટાડ તેને ગોહીલ શિવસિંહનો ચલાવેલો સંવત માને છે. ભાવનગરના ભૂતપૂર્વ દીવાન શ્રી વિનયચંદ્ર ઝોઝા, પ્યારખંદરના એક લેખમાં શ્રીસિંહ નામના સૌરાષ્ટ્રના મહાદેવશરતું નામ મળતું હોવાનું જણાવીને તેણે એ સંવત ચલાવ્યો હોય એવું અનુમાન કરે છે. પરંતુ પ્યારખંદરનો એ લેખ પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો નથી. ડૉ. ભગવાનલાલ ઇંદ્રજી તેને સિદ્ધરાજ જયસિંહનો ચલાવેલો સંવત માને છે. જો સિદ્ધરાજે વિ. સં. ૧૧૬૬-૭૦ માં રા'ખેંગાર ઉપર વિજય મેળવ્યો હતો એવું સિદ્ધ કરી શકાય તો એ ' સિંહ સંવત ' ' જયસિંહ સંવત ' ના ટુંકા નામ તરીકે ઓળખાતો મૂળાય; પરંતુ સિદ્ધરાજ જયસિંહના સૌરાષ્ટ્રના વિજયનું વર્ષ નક્કી કરી શકાતું નથી. ઉપર આપેલો સંવત ૧ નો શિલાલેખ જેની લિપિ વિક્રમના બારમા ચતુર્થના ગુજરાત-કાઠિયાવાડના શિલાલેખોને મળતી છે, તે સિંહ સંવત્સરનો જ હોવો જોઈએ એમ માનવાનું કારણ મળે છે. રાણકદેવીના મંદિરની પાસેના શિલાલેખોમાંનો એ પાળીયો છે તે જોતા સિંહ સંવત વઢવાણથી જ સિદ્ધરાજે શરૂ કર્યો હોય એમ માનવાનું એક વિશેષ કારણ મળે છે. એ કાળના બીજા શિલાલેખોની લિપિ તો આ લેખની લિપિના જેવી જ જણાય છે. તેની પછીનાં ૧૦૦ વર્ષનો એટલે લીમદેવ બીજાના કાળનો એક લેખ મુ'બઈના મ્યુઝીયમમાં છે અને તેની લિપિ આ લેખની લિપિને મળતી જ છે; પરંતુ ધણીખરા લેખો સંસ્કૃતમાં મળી શકે છે અને આ લેખ ગુજરાતીમાં છે; તેમાંના ક્રિયાપદનો પ્રયોગ ' આવા છે ' સદજ શંકાશીલતા ઉપજાવે છે. પરંતુ શિલાલેખમાં ' છે ' અક્ષર ' ડિ ' અથવા પ્રતિમાત્રાની રીતે વાચતા ' ઈ ' નું બાન પણ કરાવે છે; એટલે એ લેખને જૂના કાળના ખરા લેખ તરીકે વાચવામાં કશે વાધો હોય એમ હું માનતો નથી. વઢવાણના બીજા શિલાલેખોમાં ' છે ' ક્રિયાપદ વિક્રમની ૧૫ મી સદીમાં વપરાએલું મૂલૂમ પડે છે. વચ્ચેના કાળના બીજા લેખો પુષ્કળ મળે છે, પરંતુ તે સંસ્કૃત ભાષામાં લખાએલા છે, ૧ આંકડાની પૂર્વેના કોઈ આંકડા મૂકી દેવામાં આવ્યા હોય એવી શંકા પણ સ્વાભાવિક છે. બે આંકડાના સંવત્સરવાળા શિલાલેખો ધણી વાર સિંહ સંવતનો ભ્રમ ઉપજાવે છે. કોઈ વાર વિક્રમ સંવતના એવા શિલાલેખોમાં ચતુર્થના બે આંક ઊંડીને બે આંક હેઠા દર્શાવવામાં આવેલા હોય છે, પરંતુ એક કે નણ આંકડાના સંવતમાં એવો ભ્રમ ઉપજવાનું કશું કારણ રહેતું નથી, પરંતુ તેને ખરેખર સિંહ સંવત માનવામાં કાંઈ વાંધો જણાતો નથી.

માધાવાવ મધંધી એક લોકગીત દાહમાં વધારે પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યું છે. એ ગીત કરજારસથી શરૂં છે અને તેનો સાર એ છે કે માધાવાવ ગંગાવતાં બાર વર્ષ ચલા અને વાવ બધામને તૈયાર ચર્ધ તોપણ તેમાં પાણી આવતું નહોતું, તેથી તેને એક જીવતા દંપતીનો-એક ક્ષત્રીય યુવક તથા તેની પત્નીનો ભોગ આપવાગું આવ્યો હતો અને તેથી માધા-

વાવમા પાણી આવ્યું હતું. આવા વહેમો જૂના વખતમા અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય એ બનવા ભોગ છે, એટલે વસ્તુતઃ એવો ભોગ આપવામાં આવ્યો પણ હોય, અથવા તો વાવ માળવામા આવતી હોય ત્યારે તેમા કોઇ દંપતી દૂખીને કે અન્ય કોઇ રીતે મરણ પામ્યું હોય અને પાછળ એ કુરુણારસભરિત બનાવ અનિશ્ચયોક્તિ સાથે દંતકથામા અને લોકગીતમા ગુંથાવા પામ્યો હોય.

આ વાવ અત્યારે માધાવાવને નામે ઝોળખાય છે અને લોકકથની એવી છે કે તે કચ્છ વાઘેલાના પ્રધાન માધવે બધાવી હતી. વઢવાણ શહેરની હડીકતનું જે પુસ્તક વઢવાણ રાજ્યે પ્રસિદ્ધ કર્યું છે તેમા પણ એમજ જણાવેલું છે, પરંતુ એ વાવ માધવે બધાવી હોવાનો પુરાવો તેની અંદરનો શિલાલેખ આપતો નથી. એ શિલાલેખમા એક પુરુષ તથા એક સ્ત્રીની નાની મૂર્તિઓ કોતરવામા આવી છે અને તેની હેઠળ નીચે મુજબ ઉલ્લેખો કરવામા આવેલા છે:—

(૧) સંવત ૧૩૫૦ વર્ષે કાતીક સુદ ૮ ગુમે

નાગર સાતીય વં શ્રી સોમ સુત મિહં શ્રી સિધૂ

(૨) નાગર સાતીય મહં શ્રી સોદલ સુતા મહંથી તપમાદેવી.

નાગર સાતિના કોઇ સિધૂ તથા તેની સ્ત્રી તપમાદેવીએ આ વાવ બંધાવી હોય એવું જણાય છે. ' માધાવાવ ' જેવું પ્રચલિત નામ અને શિલાલેખની અંદરની ' નાગરસાતિ ' એ બે ઉપરથી ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ માધવ લોકોના ધ્યાનમા તુરત આવી જાય એ બનવા ભોગ છે. પરંતુ સંવત ૧૩૫૦ નો વિચાર કરતા માધવ એ વર્ષે વઢવાણમા આવીને વાવ બંધાવે, એ શક્ય જણાતું નથી. મુસલમાનોએ સં. ૧૩૫૬ મા ગુજરાત સર કર્યું. તે પૂર્વે મુસલમાન સેના અમલખાની સરદારી હેઠળ દિલ્હીમાથી નીકળીને પાટણમા આવી અને તેની પહેલા માધવ ગુજરાતમા લપાતો છુપાતો દિલ્હી ગયો હતો. દિલ્હી ગયા પૂર્વે તે કચ્છમા ગુજરાતના રાજા માટે ઘોડાની ખરીદી કરવા ગયો હતો, એટલે ગુજરાત સર ચપાની સાલ ૧૩૫૬ પહેલા ૬ વર્ષે માધવ વઢવાણમા માધાવાવ બંધાવવાનો વિચાર સરખોએ કરી શકે એ સંભવિત નથી. માધવે આવા કોઇ જાતના બીજાં લોકોપયોગી કાર્યો કરેલા માલુમ પડતા નથી, એટલે ૧૩૫૦ ની સાલમા નાગર સાતિના કોઇ સિધુએ બંધાવેલી વાવને માધવના નામ સાથે જોડવી એ ઇતિહાસથી તેમજ પુરાવાઓથી વિરુદ્ધ છે. લોકકથામા હમેશા સલ વસ્તુસ્થિતિ જ હોય છે એમ માનવાનું કારણ નથી. ઉપર પાળ-વશીની પ્રચલિત લોકકથા જણાવવામા આવી છે અને ' પાળવસહિકા ' ઉપરથી પાળ વાણીયા તથા વશી ભરવાડજીની કથા જન્મી તો વઢવાણની ૩ વાવોમાની સૌથી મોટી વાવને ' મહાવાવ ' ને-રથાને લોકો ' માધાવાવ ' કહી ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ માધવને તેની સાથે જોડી દે એ કામ અશક્ય નથી.

વઢવાણ એક પ્રાચીન નગર છે એ જાણીતી વાન છે. ત્યાં બીજા અનેક શિલાલેખો જાહેર તેમજ છુપા પડ્યા છે પરંતુ તેની શોધખોળ કરાવવામાં રાજકર્તાને કાંઈ રસ પડતો હોય એમ જણાયું નથી. ઉપર જણાવેલો સંવત ૧ નો શિલાલેખ જે ઘોડા માસ પહેલા

જમીનમાં દાટલેા ઉભો હતો, તેને હાલમા ખોદી કાઢીને સાધારણ પત્થરની દશામાં રખડતો મૂકવામાં આવ્યો છે. આ લેખમાં માત્ર ઐતિહાસિક દષ્ટિએ પ્રકાશ પાડવા નોગ થોડા શિલાલેખો વિષેનું જ વિવેચન કરવાનું ઉચિત માન્ય છે; વંદવાણમા આવેલા ખીજા શિલાલેખોની નો શોધખોળ કરવામાં આવે અને ખુલા પડેલા શિલાલેખોનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો ઇતિહાસને મદદગાર થાય તેવી નવી વિગતો ઉપલબ્ધ થવાનો સંભવ છે.

તા. ૦ ક. ૦ આ લેખમા દર્શાવેલા શિલાલેખોમાનો સંવત ૧ નો લેખ તથા માધાવાવનો શિલાલેખ એ બેઉના ફોટોગ્રાફો લેખકની પાસે છે.

ક. નાસિક પંચવટી

(કથા આવી)

લેખક — રા. રા. હનુમંતરાવ બળવતરાવ લીડે.

શ્રીરામ કથા અત્યંત પ્રાચીનકાળથી આપણા આભાનદ્રષ્ટાને બહુ પ્રિય થઈ રહી છે એવું એક પ્રમાણ સસ્કૃતમાં અને માગધીમાં લખાએલા જુના યંત્રો એ છે. બીજું પ્રમાણ એ છે કે હિંદુસ્તાનના લગભગ દરએક પ્રાંતના લોકોમાં એવી શ્રદ્ધા છે કે આપણા પ્રાંતમાં શ્રીરામચંદ્ર આવી ગયા હતા, તેની નિવાની તરીકે ત્યાં ત્યાં શ્રીસીતાગમના ચરણસ્પર્શથી પવિત્રિત તરીકે કેટલાક સ્થળો બતાવવામાં આવે છે. ગુજરાત-કાઠિયાવાડ આ એકજ એવો પ્રાંત છે કે જ્યાં શ્રીરામના આવી ગયાના સ્મરણચિન્હો જોવામાં આવતા નથી તેમજ કોઈ અતિ દૂર પચ્ચડ, ત્યાં પણ શ્રીરામના પુત્રની રાજધાની વનાવવામાં આવી હતી. અસ્તુ, લોકોની માન્યતા એ એક વસ્તુ છે, ઐતિહાસિક સત્ય એ બીજી વસ્તુ છે. લોકો માને છે અથવા યાત્રા કરના જાણ છે તેથી તે ક્ષેત્રમાં શ્રીરામ આવી ગયા હતા એમ માનવું સકારણ હોય નથી. કોઈક વાર ઇતિહાસ તેથી ઉત્કુંઠિત છે. આનું એક ઉદાહરણ આજે વિદ્વાનો આગળ મૂકવાની રજા લઉં છું.

રામાયણકાલીન હિંદુસ્તાનના જૂગોલ વિશે કું કેટલાક દિવસથી વિચાર કરું છું તેમાં નાસિક-પચવટી બાબત લોકિક શ્રદ્ધા અને ઐતિહાસિક સત્ય આ બેની વચ્ચે વિરોધ મને દૃશ્યમાન થવા લાગ્યો. વધારે વિચાર કરતાં તે વિરોધમાં મજબૂતી આવતી જાય છે.

અલારુ નાસિક સૌ કોઈ જાણે છે. તેના અક્ષર ૨૦ ૬૦ ઉ. અને રેખાંશ ૭૩ ૫૪° ૫ છે. નાસિકથી બે માઇલ પંચવટી છે. વનવાસી જ્ઞાતા ગમ લક્ષમણ ત્યાં ઘણા દિવસ રહ્યા હતા અને ત્યાંથી રાત્રે સીતાનું હરણ જુએવી માન્યતા છે. અર્ધજાપાના નાસિકાકેશન ઉપરથી તે સ્થાને નાસિક નામ મેળવ્યું એવી પ્રથા છે. પ્રસ્તુતનું નાસિક ગોદાવરીના ઉગમથી બહુ દૂર નથી.

આપણી ચર્ચા માટે રામાયણ કથાની બીજી એક વિગત ધ્યાનમાં મૂકવાની જરૂર છે. હંકારપ્રયોગ કરતા કરતા શ્રીરામ અગસ્ત્યના આશ્રમે આવ્યા અને તે ઋષિના કહેવાથી જનરથાનગત પચવટીમાં રહેવા ગયા, એટલે જનરથાન, નાસિક, પચવટી એ બધા સ્થળો અગસ્ત્યાશ્રમથી બહુ દૂર ન હતા એમ માનવું સચુકિત છે.

એવી વિગતોનું વર્ણન જે સ્થાન સળધે આપણા પ્રાચીન ગ્રંથકારો કરે છે તે નાસિક-પચવટી દોષ શકે.

તે જાણવા બે જાતના પુરાવો આપણી આગળ છે. સુખ્ય પુરાવો આર્ષ ઇતિહાસ રામાયણનો તે પહેલો મહાભારત અને બીજા પુરાણ આર્ષ ગ્રંથો, તેનાં પણ વિચાર સાથે સાથે કરી શકાય બીજો, આનુશંગિક, એટલે આર્ષગ્રંથોના આધારે તખ્તાપેલા કાવ્યનાટકાદિ સાહિત્યમાં મળી આવે તે આ બેમાંથી પહેલી જાતના પુરાવાનો વિચાર થોડો ઘણો થયેલો છે પરંતુ કાવ્યનાટકોનો અભ્યાસ એ દ્રષ્ટિથી કરેલો મારી જાણમાં તો નથી.

રામકથા વિષયક લલિતવાહુ-મય અલ્પ વા ઉપેક્ષણીય નથી. સંસ્કૃતમાં તથા પ્રાકૃતમાં શ્રીરામના આખ્યાનોપાખ્યાનો ઉપર કાવ્યો તથા નાટકો પુષ્કળ છે. તેમનું પરિશીલન કરી, રામાયણકાલીન ભૂગોલ વિશે તે તે ગ્રંથકારોનો શો અભિપ્રાય છે તેનો તુલનાત્મક અભ્યાસ કરવો એ બહુ મનોરંજક છે. રામાયણકાલીન ભૂગોલ એટલે સમગ્ર હિંદુસ્તાનનો ભૂગોલ. તેમાં સ્થલોનું નામાતર, તેમ જ નામોનું સ્થલાતર થયું છે. પ્રયાગ અલાહાબાદ, થયું છે; કુંડિનપુરે મધ્ય હિંદુસ્તાનથી પશ્ચિમ હિંદુસ્તાન તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. તેમજ, નાસિક પંચવટીએ પણ 'પૂર્વાચલ'નો ત્યાગ કરીને 'પશ્ચિમાચલ' ઉપર નિવાસ કર્યો છે. આ નામાતર-સ્થલાંતરનો ઇતિહાસ તપાસતાં આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસનાં કેટલાંક એંગો ઉપર સાફ એન્વાણું પડે એવો સંભવ છે.

નાસિક-પંચવટી-જનસ્થાનની બાબતમાં પ્રાચીન સાહિત્ય-ગ્રંથોમાં જે માહિતી મળે છે તેનું ટુંકમાં સંકલન કરવાનો પ્રસ્તુત નિબંધનો ઉદ્દેશ છે. અત્રે, ખ્રિસ્તી ૧૪મી શતાબ્દી પહેલા થયેલા ગ્રંથકારોનો વિચાર કર્યો છે. એ કાલંબર્યાદા બાંધવાનાં કારણો 'એ' છે. ૧૪મી શતાબ્દી સુધી ગ્રંથરચના ઘણી ખરી સંસ્કૃતમાં જ થઈ છે. દેશીભાષાનાં ગ્રંથો અપવાદાત્મક છે. ગુજરાતી, મરાઠી, ગંગાલી વાહુ-મયનો વિસ્તાર ૧૪મી શતાબ્દી પછી જ થયેલો જોવામાં આવે છે. સિવાય, પ્રાકૃતમાં પહેલી અને સંસ્કૃતમાં થતી હતી તે ગ્રંથ-રચના જુદી. એવા વિસ્તીર્ણ વાહુ-મય મહોદધિનું મંથન એકલાના જ હાથથી થવાનું લગ્ન-ભગ્ન-સુકેલ છે. માટે, એક વિશિષ્ટ કાલ લઈ તેમાં થયેલા ગ્રંથોની પ્રસ્તુત પ્રકરે લગતી વિચારણા કરવી તે વધારે ઉપયુક્ત ને સુસાધ્ય છે એમ માનીને એ અલ્પ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. એ એક કારણ. બીજું કારણ આથી વધારે મહત્વનું છે જનસ્થાનના સ્થાન વિશે પ્રાચીન કલ્પના શી હતી તે જોવાનો આપણો પ્રધાન ઉદ્દેશ છે, માટે પ્રાચીન ગ્રંથોનો જ આધાર ગોતવો જોઈએ. ગ્રંથ જેટલો વધારે પ્રાચીન તેટલો તેનો મૂલ્ય વધારે વિચારણીય. નાસિક કથા છે તે વિશેની ૧૪મી શતાબ્દી પછીની લોકકથા અને આધારની સમજણ, એમાં બહુ અંતર છે એમ મને લાગતું નથી. આ જે કારણોથી, ૧૪મી શતાબ્દીના ગ્રંથોનો વિચાર અહીં આ કર્યો નથી.

આ લેખમાં ગ્રંથકારોનો નિર્દેશ કાલના ઉત્તર અનુક્રમથી (વ્યુત્ક્રમથી) કરવામાં આવ્યો છે; એટલે, ૧૪મી શતાબ્દીના જયદેવથી પ્રારંભ કરીને ખ્રિસ્તપૂર્વ થયેલા કાલિદાસ સુધીના ગ્રંથકારોની સાક્ષી લીધી છે. ગ્રંથકારોનો જે કાલ જે દર્શાવ્યો છે તે બાબત કેટલેક ટેકાણે મતભેદ થાય તે શક્ય છે ઉદાહરણ તરીકે કાલંબર્યાદાનો સંભવ, જે તેને ખ્રિસ્તપૂર્વ મૂકે, તે કેટલાક ઇતિહાસસંશયકો તેને ખ્રિસ્તપ્રથાત પાંચમી અથવા છઠ્ઠી શતાબ્દીમાં મૂકે છે પગલું એ કવિકાલ વિષયક મતભેદ અત્યારે ગોણું ગણીએ તો ચાલે. કવિઓના ગ્રંથોમાંથી જે વચનોનો આપણે વિચાર કરવાનાં છીએ તેમનું પ્રસ્તુત પ્રકરણ સંબંધીનું મહત્તર એક થતું નથી.

હવે આપણે, આપણા લીધેલા કાલમાં સૌથી અર્વાચીન કવિ જયદેવ, તેને તપાસીએ.

જયદેવ-જયદેવ નામના જે કવિઓ છે. એક 'ગી-ગોવિંદ' કાર અને બીજો 'પ્રસન્નરાધવ' કાર. આ બીજો આપણે જયદેવ. તેનો સમય લગભગ ખ્રિ. ૧૪મી શતાબ્દી. વિ. ૪. ૭

પ્રસન્નરાધવના પાંચમા અંકમાં રામના વનપ્રવાસની હકીકત છે. અયોધ્યાથી નિકળીને મધ્યમૂક પર્વત પર આવ્યા પછી રામે સુગ્રીવ સાથે સખ્ય કર્યું ત્યાં સુધીના પ્રવાસનું વર્ણન વિવિધ પાત્રોના મુખથી કર્યું છે. પ્રથમ, ગંગા, યમુના અને સરયૂ પ્રવેશ કરે છે. અને રાવણકૃત સીતાહરણનો વૃત્તાંત કલહંસના મુખથી તેમના જાણવામાં આવે છે. આ સંભાષણમાંથી અમુક ભાગ પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં બહુ અગત્યનો હોવાથી અહીં આ ઉદ્ધૃત કરે છે.

સરયૂ:—કિયતાં પુનરદ્વાં પરિવર્તેન રઘુરાષ્ટ્રમતિકાન્તં વત્સેન ।

(ભાવાર્થ—સરયૂ:—કેટલા દિવસોમાં રામ રઘુરાષ્ટ્રપાર ગયા ?)

કલહંસ:—ઉત્તર કોસલાસ્તુ ત્રિચતુરૈરેવાહોભિરતિકાન્તાઃ અથ પુરમથન મૌલિમાલતીમાલા મન્દાકિનીમતીત્ય કાલિન્દગિરિકરિકપોલમદ્ધારિધારાં કાલિન્દીમવ્યતિકાન્તઃ!.....તતઃ શશરશરદલિતધિન્ધ્યકરિકુમ્ભતટી ધિમુક્ત મુક્તાફલપ્રકરકોરકિતતીરલતાવિતાનપરિચ્છદાં શર્મદાં નર્મદામતીત્યાચિરેણ ગોદાવરીપરીસરં પ્રયાતાઃ। (તત્ર શૂર્પણખા) સૌમિત્રિશરદલિતનિજનાસિકા રુધિરસીધુરસમાસ્થાદિતવતી ।

(ભાવાર્થ:—ત્રણચાર દિવસોમાં જ ઉત્તરકોસલ પાર થયા અને ગંગા, યમુના અને નર્મદા જોળગીને થોડા વખતમાં ગોદાવરીતટે આવી પહોંચ્યા. ત્યાં શૂર્પણખાએ સ્વનાસિકા રુધિરના આસ્વાદ લીધો.)

પછી, જનસ્થાનનિવાસી નિશાચરો સાથે રામનું યુદ્ધ અને અંતે સીતાનું હરણ, એટલો વૃત્તાંત કલહંસ કહે છે.

પછી, સાગર અને ગોદાવરી પ્રવેશ કરે છે. તેઓ તરફથી ઉપરિર્નિર્દિષ્ટ ત્રણ નદીઓને જટામુના વધનો સમાચાર મળે છે. હેવટમાં તુંગમદ્રા આવે છે તે, વાલિનું મૃત્યુ, સુગ્રીવને વાનરચક્રવર્તિપદની પ્રાપ્તિ અને સીતાશુદ્ધચર્ચ કપિઓનું પ્રયાણ, ત્યાંસુધીની હકીકત જાણાવે છે; અને અંક રૂંદો થાય છે.

સાતમા અંકમાં, રામ લંકાથી અયોધ્યા પાછા આવે છે તે વખતના વર્ણનમાં નીચેનો શ્લોક છે.

રામ:—एवमेतत् ।

उल्लङ्घ्य नीरधिमतीत्य च दन्डकानि

नद्यौ च मेकलकालिन्दसुते व्यतीत्य ।

प्राप्ताः शिखाण्डिशतमण्डितशाखिखण्ड—

मेते वयं शिखरिणं ननु चित्रकूटम् ।। ૫૮ ॥

(ભાવાર્થ:—સમુદ્ર, દંડકારણ્ય, ગંગા ને યમુના જોળગીને આપણે ચિત્રકૂટ પર્વતે પહોંચ્યા છીએ.)

એ વર્ણન ઉપરથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે જયદેવના મત પ્રમાણે દંડકારણ્ય અને જનસ્થાન (જેમાં નાસિક હોવું જોઈએ) નર્મદાની દક્ષિણમાં હતાં. થોડો સૂક્ષ્મ વિચાર કરીએ

તો આપણને લાગશે કે ‘ગોદાવરી સહયર’ સાગર અને તુંગભદ્રા એમના પ્રવેશો સામિપ્રાય કરાયેલા છે. ગોદાવરી કાઠે આવ્યા પછીનો વૃત્તાંત ગોદાવરી મારશ્ત જ કહેવરાવે તો સાહ-
જિક અને મનોહર છે. તેમ જ એ વૃત્તાંતમાં સાગરના સાહચર્યનું વર્ણન છે; માટે તે હકી-
કત જ્યાં, ખતી તે સ્થાન એટલે જનસ્થાન-પંચવટી-નાસિક, સમુદ્રસમીપ હોવાનું-ગોદાવરી
સમુદ્ર સંગમસમીપ હોવાનું-કવિ સૂચિત કહે છે એમ મને લાગે છે. એ અનુમાન નિર્દોષ હોય
તો, જયદેવના મત પ્રમાણે જનસ્થાન-પંચવટી એટલે અત્યારનું નાસિક નહિ પરંતુ મદ્રાસ
ઈલાખામાં ગોદાવરીના મુખની પાસે કોઈ ઠેકાણે હોવું જોઈએ, એમ સદ્ થાય છે. શ્રીજી
કેટલાક પ્રાચીન કવિઓનો મન પણ એવો જ છે એવો પુરાવો આગળ દાખલ કરવામાં
આવશે.

એવા અનુમાનથી ઉપર ઉદ્ધૃત કરેલા ઉતારાના આધારે એમ કહી શકાય છે કે મધ્ય-
મૂક અને કિષ્કિંધા તુંગભદ્રાની પાસે અથવા દક્ષિણમાં હતાં અને દંડકારણ્ય સમુદ્ર અને
નર્મદા એ બેની વચ્ચે હતાં.

આપણા અનુમાનને એક શબ્દનો વાધો આવે તેમ છે. ‘નર્મદામતીત્યચિરેણ...
ગોદાવરીપરિસ્તરં પ્રયાતાઃ। (નર્મદા ઓળંગીને થોડા વખતમાં ગોદાવરી પાસેના પ્રદે-
શમાં આવ્યા.) પશ્ચિમસમુદ્ર પાસેનું નાસિક અને નર્મદા વચ્ચેના અંતર કરતાં પૂર્વસમુદ્ર
પાસેનું નાસિક અને નર્મદા વચ્ચેનું અંતર પુષ્કળ મોટું છે અને તે થોડા વખતમાં કાપી
શકાય એમ ન કહી શકાય. પશ્ચિમ કિનારા પાસેના નાસિક વિશે કદાચ તેમ કહી શકાય.
પરંતુ એ શંકા અપરિહાર્ય નથી. એક તો એ કે તેને આપણે કવિકૃત કાલસંક્ષેપ-જેનો લાલ
નાટકકારો ધણી વાર લે છે અને જેને નાટ્યશાસ્ત્ર અનુમતિ આપે છે-માનવો જોઈએ. કારણ
મૂળ રામાયણમાં તેનું વર્ણન નથી. દંડકારણ્યમાં વિરાધવધ કર્યા પછી અગસ્ત્યાશ્રમ તે પંચ-
વટી રામ ગયા ત્યાંસુધી ધણે સમય નવ્વ દસ વર્ષો વીતી ગયો હતો એમ મૂળમાં છે. કવિએ
તેનો સંક્ષેપ કર્યો છે તે ગેરવ્યાજબી ન ગણાય. નાસિકનું સ્થલાંતર થાય તો મૂળ વર્ણનને વિરાધ
આવતો નથી; એટલે, તદનુસાર, ‘અચિરેણ’ ને કવિકૃત્તિત કાલસંક્રાંત્ય માનવો એ જ યુક્ત
છે. બીજું, ઉપર જે પ્રવેશસંગતિ બતાવી છે તેને અનુકૂલ ‘અચિરેણ’ નો અર્થ કરવો
જોઈએ; માટે પણ તેનો કેવળ વાચ્યાર્થ લેવો એ ઠીક નથી. સામરગોદાવરીના સાહચર્યને
ઉપકારક એવા સ્થાનમાં જનસ્થાન-પંચવટી હોવી જોઈએ. સંભાદિ પાસેની પંચવટી એ
પ્રદારની નથી; કારણ ત્યાં ગોદાવરીનો ઉગમ છે, સમુદ્રસંગમની પાસે સાહચર્યનું વર્ણન
યોગ્ય હોઈ શકે.

હવે બીજો કવિ.

સેમેન્દ્રઃ—એ એક કાશ્મીરક કવિ છે. તેનો સમય ખ્રિ. સ. ૧૦૨૦-૧૦૮૦ છે.
એના અનેક ગ્રંથો છે, તેમાંથી રામાયણમંજરી નામક ગ્રંથમાં રામાયણની કથા સાર-
શરપમાં આપેલી છે. તેના આધાર નીચેના મળદૂરને માટે લીધા છે.

ચિત્રકૂટ ઉપર ભરત સમાગમ થયા પછી રામાદિ ત્રિવર્ગ અત્રિતપિના આશ્રમે આવ્યો,
ત્યાં એક રાત રહીને બીજો દિવસે તેઓએ દંડકારણ્યમાં પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં વિરાધવધ કરીને

તે રથોનથી દોઢ યોજન ઉપર આવેલા શરભંગના આશ્રમે તે ગયા. (અરણ્ય કાંડ, ૩૮૩) પછી સુતીક્ષ્ણાશ્રમ ત્યાં પૂરા સાડા નવ વરસ નિવાસ કર્યો. (ચિરં તસ્થૌ યયુર્વાવ-
ક્ષતે સાર્ધાઃ સમા નવ ॥ 'અરણ્યકાણ્ડ, ૪૪૨) પછી રામ અગસ્ત્યાશ્રમ પહોંચ્યા.
અગસ્ત્ય-રામ સંવાદમાંથી નીચેના શ્લોકો મહત્વના છે.

યોજનાર્થસહસ્રેઽસ્મિન્પાદે વિન્ધ્યસ્ય દક્ષિણે ।

પર્જન્યા નૈવ વન્રપુર્વવુશ્ચ ન સમીરવાઃ ॥

તતોઽહં સુરકાર્યાર્થી સંઘર્ષે મેરુવિન્ધ્યયોઃ ।

દિમાદ્રિગિચ્ચરાચ્છૂન્યાં પ્રાપ્તઃ શ્વેતામિમાં પુરીમ્ ॥

(અરણ્ય ૦ ૪૭૭-૮)

એ ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે અગસ્ત્ય મુનિનો આશ્રમ વિન્ધ્યની દક્ષિણ બાજુમાં
ધણી દૂર—પાચસો યોજન—હતો. અગસ્ત્યના કહેવાથી ગોદાવરી ઉપર આવેલી પંચવટી
પ્રત્યે ર્ધુનંદન રહેવા આવ્યા (અં ૪૮૨). એટલે પંચવટી અગસ્ત્યાશ્રમ પાસે કોઈ
દેશમાં હોવી જોઈએ. અત્યારની પંચવટીની આસપાસ અગસ્ત્યાશ્રમ હોવાની પસિદ્ધિ નથી.
અગસ્ત્યાશ્રમ પૂર્વ દિશામાં પાસે આવેલો પ્રસિદ્ધ છે—જેનું વર્ણન પુરાણોમાં મળી આવે છે.
આટલે પંચવટી અગસ્ત્યાશ્રમ પાસેની, એટલે પૂર્વ તરફની હોવી જોઈએ. શ્વેતેન્દ્ર એમજ કહે
છે. અગસ્ત્યાશ્રમથી રામ ગોદાવરી તીર ઉપરની પંચવટી પ્રત્યે ગયા (અરણ્ય ૦ ૪૮૨)
ત્યાં હેમંત ઋતુ વીતાડી. અહીંના ઋતુવર્ણનમાં એક શ્લોક એ છે—

લક્ષ્મણ રામને કહે છે—

યાતાસ્વયોદશસમા વર્ષશેષવ્રતોઽધુના ।

મયૂર ઇવ પર્જન્યં ભરતસ્ત્વાં પ્રતીક્ષતે ॥ ૫૭૬ ॥

ઉપર કહ્યું છે કે સુતીક્ષ્ણાશ્રમ મૂક્યો તે વખતે સાદાનવ વરસ પૂરા થતાં હતાં; પંચ-
વટીમાં આવ્યા ત્યારે તેર વરસ પૂરા થયા; અગસ્ત્યાશ્રમમાં રામચંદ્રે એક જ રાત્ર ગાળી
હતી. એથી એવું અનુમાન કરવામાં આવે નથી કે સુતીક્ષ્ણાશ્રમથી પંચવટી આવતાં ત્રણ—
સાડાત્રણ વરસનો સમય થયો હતો. એવું જો હોય તો સુતીક્ષ્ણાશ્રમથી અગસ્ત્યાશ્રમ અને
પંચવટી ધણાંજ દૂર હોવાં જોઈએ. કહેવાની મનલબ્ધ કે પૂર્વ તરફ આવેલા અગસ્ત્યાશ્રમ—
પંચવટી વિશે એ કાંઈ પરિભાષા વધારે સુસંગત લાગે છે.

પછી, પંચવટીમાં ખતેલી ઘટનાઓનું ક્રમવાર વર્ણન છે—શર્પણખાવિરૂપકરણ,
ખુરાદિવૃધ, સીતાહરણ અને જટાસુ-મરણ. કનકમુગવંધ પ્રસંગમાં મેદિણ્ય પર્વતનો ઉલ્લેખ છે
અને સીતાને રાવણ લઈ જતી વખતે માર્ગમાં ગોદાવરી નદીનો ઉલ્લેખ છે. (અરણ્ય ૦
૭૩૯ અને ૮૬૦). ભારગ્રાદ મુનગાશ્રમમાં ચમરીને રામે દર્શન દીધું ને પછી દક્ષિણ તરફ
આવેલા પંપાસરોવરે રામલક્ષ્મણ આવી પહોંચ્યા. (ઘણે તે દક્ષિણઃ પન્થ્યા યત્ર પમ્પા-
સરો મહત્ ॥ અરણ્ય ૦ ૭૦૯૨) પછી પાલિવંધ અને સુગ્રીવાભિષેક, દિગ્દિધામાં
અહોંઆ એક સુદો જોવા જેવો છે. પંચવટીથી પંપા-દિગ્દિધા સુધીનો પ્રવાસ બધું

થોડી મુદતમાં થયો છે. પંચવટી કિષ્કિંધા પાસે હોય તોજ એમ બને. અત્યારની પંચાવટી અને કિષ્કિંધા વચ્ચેનું અંતર ધ્યાનમાં લેતા કોઈને પણ લાગશે કે રામાયણકાલીન પંચવટી બીજો રચેલો હોવી જોઈએ. અત્યારે આગગાડીની સહાયથી પણ નાસિકથી કિષ્કિંધા જતા રામે પગરસ્તે જે સમય લીધો તેથી વધારે આપણને જોઈએ. એટલે દૂરનો પ્રવાસ રામે કર્યો હોત તો તેનું સચક ચિહ્ન—વચલા પ્રદેશનું વર્ણન વિગેરે—રામાયણમાં અને ઇતર ગ્રંથોમાં આપણને અવશ્ય મળી આવત. તેના અભાવે આપણે માનવું જ જોઈએ કે પંચવટી કિષ્કિંધા પાસે—અત્યારના મદ્રાસ હલાખામાં કોઈ ઠેકાણે—હોવી જોઈએ. અરુ.

કિષ્કિંધા સમીપ, માર્ગવાન પર્વત પાસે, પ્રઅવણગિરિ ઉપર વર્ષાકાલ રામે વ્યતીત કર્યો, અને સીતા શુદ્ધિનો પ્રયત્ન તદ્દક્ષ રાખ્યો (કિષ્કિંધા ૦ ૨૨૨-૫) શરદુત્ત શર થયા પછી વાનરોની ટુકડીઓ ચારે દિશા તરફ મોકલવામાં આવી. ચારે દિશામાં શોધ કરવાના રચણાના નામે સુગ્રીવે વાનરોને દેખા હતા. દક્ષિણ તરફ જાળવતપ્રભુતિ જે વાનરો ગયા હતા તેઓને દીધેલી આદિતિ નીચે પ્રમાણે છે.

સોઽન્નવીજ્ઞામ્બવન્મુરુયાન્સનીલાન્નદવાયુજાન્ ।

ભવન્નિર્દેશ્યતામાશા દક્ષિણા મમ રક્ષિણૈઃ ॥

નર્મદાલિક્ષિતો વિન્ધ્યસ્તતો વેગવતી નદી ।

કૃષ્ણવર્ણા સવન્દા દેવિકા વાયુમત્યપિ ॥

(કૃષ્ણા વેળ્યા ?)

મેકલોત્કલિકા જમ્બૂવાહિની વેત્રવત્યપિ

દક્ષાર્ણા નિપધાયાશ્ચ દેશાઃ પુન્ડ્રકોસલાઃ॥

શ્રીચ્ચન્દ્રશૈલો મલયઃ કાવેરી વલયોચિતઃ ।

સપાન્ડચવિપયઃ શ્રીમાનગસ્ત્યાશ્રમમણ્ડિતઃ॥

તતો વિધાતુરાદેશાદતર મહોદયિઃ ।

હેમશૃન્ગતટે યસ્ય મહેન્દ્રઃ શરુસેવિતઃ॥

સમુદ્રાદુદ્રતજ્ઞાન્યો ગિરિચન્દ્રાર્કયોઃ સુહૃન્ ।

યસ્યેન્દુઃ સેવતે શ્રુન્ગ રાપ્ય હૈમં ચ માસ્કરઃ॥

પારે સમુદ્રં વિચુતાન્વિશ્વકર્મકૃતો ગિરિઃ ।

ઉશીરમોજનામા ચ તતોઽદ્રિઃ કાચ્ચનદ્રુમઃ॥

દેહાન્તકાલે પશ્યન્તિ તાન્નૃપ્તાન્સર્વજન્તવઃ ।

પિતૃલોકસ્તતો ધોરઃ કાન્તા યમપુરીન્તતઃ॥

મહર્ષેઃ પુણ્યતપસ્તૃણાઙ્ગેરાશ્રમસ્તતઃ।

કલ્પવૃક્ષૈઃ પરિવૃત્તઃ સ્વર્ગેણોપેત્ય સેવિતઃ।

વિચિન્ત્ય જ્ઞાયતાં તૂર્ણં દેશેષ્વેતેષુ મૈથિલી ।

અતઃપરમનાલોક્યમસૂર્યમજનં નયત્॥

કિષ્કિન્ધા ૦ ૨૩૨-૨૪૧

આમા એક વાત તો સ્પષ્ટ છે,—અગસ્ત્યાશ્રમ પાંડચદેશમાં છે; અર્થાત્ પંચવટી પણ તે તરફ હોવી જોઇએ. બાકી જે ભૌગોલિક માહિતિ છે તેમાં પૂર્વાપરવિરોધ છે. વિન્ધ્ય, નર્મદા કૃષ્ણ વરદા નદીઓ કિષ્કિન્ધાથી દક્ષિણમાં હોવાનું લખ્યું છે તે ઉપર ઉદ્ભૂત કરેલા રક્ષો ૦ ૪૭૮—૮૨ ની સાથે વિસંગત છે. તેમાં અગસ્ત્યાશ્રમ વિન્ધ્યાદ્રિના દક્ષિણપાદ ઉપર આવેલો જણાવ્યો છે. અગસ્ત્યના નિર્દેશથી રામ પંચવટી ગયા હતા તે વિન્ધ્ય ઝોળગીને ધરીથી ઉત્તરે આવ્યા હશે તે સંભવનીય નથી. ક્ષેત્રેન્દ્રકૃત વર્ણનોમાં એવો પરસ્પર વિરોધ ઉત્તર કાંડમાં પુનઃ આપણી નજરે આવે છે. લંકાથી અયોધ્યા પાછા જતાં રામે સીતાને પૂર્વ પરિચિત સ્થળોની ઝોળખાણુ જે ક્રમથી કરાવી તે એ પ્રમાણે—(તે માટે જુઓ ઉત્તરકાંડ શ્લોકો ૧૪૧—૧૫૦) ૧ સયુદ્ધ; ૨ સેતુ; ૩ વેલાવન; ૪ મહેન્દ્રગિરિ; ૫ માત્સ્યવાન પર્વત—જ્યાં ‘વાનર રાજજુષા રાજધાની’ છે, અને જ્યાં પ્રિયાવિયોગથી વિશેષ તાપદાપિ થયેલો વર્ષાસમય રામે વ્યતીત કર્યો હતો તે; ૬ પંપાસરોવર; ૭ જટાયુ મરણ સ્થાન; ૮ અગસ્ત્યાશ્રમ; ૯ અનંતર, અગ્ન્યાશ્રમ વિગેરે. અહીં આ કિષ્કિન્ધા, પંપા અને અગસ્ત્યાશ્રમ અનુક્રમથી પરસ્પર દક્ષિણે હોવાનું કહ્યું છે; એટલે કિષ્કિન્ધા સૌથી દક્ષિણે આવી. પરંતુ ઉપર આપેલા કિષ્કિન્ધા કાંડના રક્ષોકામાં, કિષ્કિન્ધા સૌથી ઉત્તરે આવે છે. અરણ્ય-કાંડ અને ઉત્તરકાંડ એનાં વર્ણનોની પરસ્પર સંગતિ છે. પણ આ બન્નેનો કિષ્કિન્ધાકાંડમાં આવેલા વર્ણન સાથે વિરોધ છે.

સાથે સાથે એ પણ નમૂદ કરવામાં વાધો નથી કે રામાયણ મંજરીમાંતું ભૂગોલ વર્ણન ભારત મંજરીમાંના ભૂગોળ વર્ણન સાથે તુલના કરીને જોતાં એમાં પુષ્કળ વિરોધ દેખાશે. પરંતુ તે વિશેષ અત્રે વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. આપણા પ્રસ્તુત પ્રશ્ન પૂરતું જોતાં તે વિરોધ આપણા અનુમાનને બહુ બાધક થાય તેવો નથી. પંચવટી કિષ્કિન્ધા નજીક હોવી જોઇએ તદ્વિરૂદ્ધ ક્ષેત્રેન્દ્ર જતો નથી.

અરણ્યકાંડમાં ‘રામ પ્રલાપ’, નામક એક પ્રકરણ છે, તેમાં રામ લક્ષ્મણને કહે છે:—

વ્રજ જાનાહિ સૌમિત્રેં યદિ જીવતિ જાનકી ।

જલજાહરણે વ્યગ્રા જાહ્નવીપુર્લીને સ્થિતા॥

इति तारमलापस्य लक्ष्मणस्तस्य शासनात् ।

भ्रान्त्वा मन्दाकिनीकूले न सा दुष्टेयुवाच तम्॥

રાવણેન હતાં તસ્મૈ સીતાં શંસેતિ સ્વેચ્છેઃ।

પ્રેરિતાપિ ન પૌલસ્ત્યભયાદૂચે ત્રિમાર્ગગા ॥

અરણ્ય ૦ ૧૦૧૬-૧૮

અહિંઆ જાન્યવી, મંદાકિની, ત્રિમાર્ગગા આ શબ્દોથી તુંગભદ્રા નદી ઉદ્દિષ્ટ છે. + પ્રસંગ સીતાહરણ પછી તરતજ છે, તુંગભદ્રાને તીરે સીતાનો શોધ કરવાને રામ લક્ષ્મણને કહે છે.

અહિંઆ 'દક્ષિણપથજાન્યવી' એટલે તુંગભદ્રા. રામ કહે છે કે જનકી તુંગભદ્રા પુલિનમાં કમલો બેઠી કરતી હોય તો હે લક્ષ્મણ જોઈ આવ. લક્ષ્મણ ગયો; પણ રાવણના ભયથી નદીએ કાંઈ પણ કહ્યું નહિ. એ ઉપરથી સ્પષ્ટ નથી થતું કે પંચવટીમાં રહેલી વખતે સીતા તુંગભદ્રા તીરે હંમેશ જતી હતી, જેથી ત્યાં તપાસ કરવાનું રામ કહે છે? એમ હોય તો, રામની પંચવટી તે અત્યારની પંચવટી ન હોઈ શકે.

સારાંશ ક્ષેત્રેન્દ્રના મત પ્રમાણે નાસિક-પંચવટી જનસ્થાન હાલના મદ્રાસ હાલકામાં આવે છે.

રાજશૈલર:- આ કવિ ખ્રિ. ૦ નવમી શતાબ્દીના અંતે અને દસમીના આરંભમાં થઈ ગયો. એના પ્રબંધોમાં એક વાલરામાયણમહાનાટક-આપણા વિષય વિશે બહુ અગત્યનો છે.

બાહરામાયણના હટ્ટા અંકમાં રામે અયોધ્યાથી પ્રયાણ કર્યું ત્યાંથી સીતાહરણ, જટાયુવધ સુધીનો વૃત્તાંત છે. તેમાં જૂગોલવિષયક ઉપર્યુક્ત માહિતિ વિશેષ નથી. જરૂર જેટલો ભાગ એ છે:-

સુમન્ત:-તદિત્યં કતિતિથે પ્રયાણે

તિરિપુ જયપતાકા વિન્ધ્યશૈલસ્ય પાણિ-

દ્વિપકુલનિચિતામ્બાઃ પ્રેયસી દક્ષિણાબ્ધે।

નયનપથમથાગાન્નર્મદા દેવ તેપાં

શિશિરિતજલમિન્દોશ્ચન્દ્રિકેવ પ્રસૂતા ॥૫૨॥

દશરથ:-યા કિલ ભગવત્યાર્યાવર્તદક્ષિણાપથયોર્વિભાગરેવા.....

સુમન્ત:-તતોઽહં તાનવલોકયન્ અર્વાકિલે એવ તાં રજનીમુપિતસ્તે તુ પરપોર। અથાન્યેદ્યુઃ.....

+ પૂર્વ કાવ્યમાં તુંગભદ્રાને 'દક્ષિણગંગા' કહેવામાં આવ્યું. કેટલાક સિદ્ધાંતોમાં એનું નેવામાં આવે છે. તેમજ બિહલકુલ વિક્રમાંકદેવચરિતમાં આવેલો નીચેનો શ્લોક જુઓ—

તતઃ કતિપૃથૈરેવ પ્રયાણેઃ પ્રણયિમિયઃ ।

તાં ક્ષોણીપતિરદ્રાક્ષીદક્ષિણાપથજાદ્વયોમ્ ॥

તે દિગ્વિભાગં સ્તિમિતં વચસો નર્મદાયાઃ પરસ્તાત્
લોપામુદ્રાપતિતિલકિતં દેવ ગન્તું પ્રવૃતાઃ ॥૫૫॥

દસમેા અંક વધારે મહારવનો છે. તેમાં લંકાથી અયોધ્યામાં જતાં માર્ગમાં દેખાતાં સ્થલાદિકનું વર્ણન છે.

સિંહલદ્વીપ છોડ્યા પછી પ્રથમ સમુદ્ર આવ્યો. તે ઓળંગતા માલ્યવાન પર્વત રામે જોયો. (શ્લોક ૫૧) આગળ જતાં મલયપર્વત (શ્લોક ૫૪) મલય ઉપરથી રત્નપ્રસ્તુ તાપ્રપર્ણા વહે છે. (શ્લોક ૫૬) પછી અગસ્ત્યાશ્રમ (શ્લોક ૫૮-૬૧) ત્યાં વિમાનમાથી ઉતરીને બધાએ અગસ્ત્ય-લોપામુદ્રાનું દર્શન કર્યું; અને ફરી વિમાનારૂઢ થઇ માર્ગનું આક્રમણ શરૂ કર્યું. ઉપર જતાં પહેલવહેલાં દ્રવિડદેશ રામની નજરમાં આવ્યો, (શ્લોક ૬૭). જમણી બાજુ આંધ્રદેશ. તે દેશમાં બીમેશ્વર મહાદેવનું પ્રસિદ્ધ સ્થાન હતું. એ જ દેશમાં ગોદાવરી નદી સાત પ્રવાહમાં વિભક્ત થઇને સમુદ્રસંગમ કરે છે. એ વર્ણન જે શ્લોકમાં છે તે પ્રસ્તુતમાં અગત્યનો હોવાથી અને આગળના ફરથી તેનો ઉલ્લેખ આવવાનો છે માટે અહિં આ ઉતારી લઈ છું.

વાવસત્વાક્કસમુદ્રવૈરભિનયૈનિત્યં રસાલ્લાસતો

વામાઙ્ગયઃ પ્રણયન્તિ યત્ર મદનક્રીડામહાનાટકમ્ ।

અત્રાન્ધ્રાસ્તવ દક્ષિણેન ત ઇમે ગોદાવરીસ્રોતસાં

સપ્તાનામપિ વાર્નિધિપ્રણધિનાં દ્વીપાન્તરાણિ શ્રિતાઃ ॥૭૦॥

સાથે કર્ણાટ દેશ પણ જોવામાં આવ્યો, જેમાંથી કાવેરી નદી વહે છે. (શ્લોક ૭૨) ત્યારબાદ આગળનો મહારાષ્ટ્ર દેશ. (સુમીશ્વ-ભરતાશક્ત અયમગ્રે મહારાષ્ટ્રવિષયઃ । મહારાષ્ટ્રને વિદ્યે એ બીજું નામ હતું (રામઃ—સોડયં સુષુ પુરો વિદ્યર્થે વિષયઃ

• એ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે નવમી ચતાબ્દીને આખરે તો સિંહલદ્વીપ તે જ લંકા એવી સમજણ હતી.

અહીં આ રાજ્યોખરે આપેલી માહિતિમાં આપાતતઃ વિરોધ છે. કાવેરી નદી કર્નાટકમાં નથી દ્રવિડ દેશમાં છે. રાજ્યોખરનો દ્રવિડ તે અત્યારનો કેરલ હોય તો તેનું વર્ણન અગસ્ત્યાશ્રમના પહેલાં આવતું જોઈએ. કવિએ નામકરણમાં ગોરાળો કર્યો લાગે છે. દેશોની યાદીમાં આ જે કમ-ભંગરૂપ દોષ તેનો પરિહાર કદાચ એ પ્રમાણે ફરી સદાય-અગસ્ત્યદર્શન ફરી વિમાનમાં બેસીને ઉપર જતાંવહેત બધાએ જ્યારે આજુબાજુ જેવું ત્યારે તેઓના નજરમાં આ ત્રણ દેશ આવ્યા. પ્રથમ ગોદાવરી કાંઠે આંધ્રદેશ જે સામેજ હતો; પછી બીજા આંધ્રની દક્ષિણે આવેલ દ્રવિડ દેશ અને ત્રીજે દ્રવિડ પાસે છે તે કર્ણાટ દેશ. પરમપૂજ્ય અગસ્ત્યમુનિના આશ્રમે પ્રથમથીજ ધ્યાન ખેંચેલું હોવાથી તેની દક્ષિણે આવેલી કાવેરી તરફ દુર્લભ થયું; પરંતુ પછી વિમાન ઉપર ચઢતાં તરત તે પ્રદેશ તરફ દૃષ્ટિ ગઈ હતી. અસ્તુ ગમેતેમ હોય; આપણે જે આગળ અનુમાન બાજુનું છે અગસ્ત્યાશ્રમ, જનસ્થાન પંચવટી, કિષ્કિંધા પૂર્વસમુદ્ર પાસે હોવાં જોઈએ તેને ઉપર દર્શાવેલો વિરોધ બાધ કરતો નથી.

સારસ્વતી જન્મમુઃ । શ્લોક ૭૪) પછી નર્મદા નદી અને ઢાળી બાબુ લાટ દેશ દેખાય છે. પછી અનુક્રમે, અવન્તિરાજધાની ઉજ્જયિની, માલવ દેશ, યમુના નદી, પાંચાલ દેશ વિગેરે.

એટલા સારાંશ ઉપરથી જનસ્થાન વિશે રાજશેખરનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ સમજી શકાય. જનસ્થાન નર્મદાની જ નહિ કિંતુ ગોદાવરીની પણ દક્ષિણમાં હોવું જોઈએ; અને એ ગોદાવરી પ્રદેશ તે સાપ્રતના નાસિક પાસેના-ગોદાવરી લગમ પાસેના-નહિ; પરંતુ જ્યાં ગોદાવરી સાત હાથથી સમુદ્રને ભેટે છે-જ્યાં ગોદાવરી-સમુદ્ર સંગમ છે-ત્યાંના હોવા જોઈએ. હાલના નાસિક પાસે સંગમનું વર્ણન ખિલકુલ અસ્થાને થાય. અમરત્યાગ્રમનું વર્ણન ગોદાવરી પહેલાં આવેલું હોવાથી આગ્રમ નદીની દક્ષિણે અને તેની પાસે જનસ્થાન-પંચવટી હોવાં જોઈએ.

સારાશ, રાજશેખરના અભિપ્રાય પ્રમાણે રામની નાસિક પંચવટી તે હાલની નહિ.

મુરારિ-આ કેવિ જામી શતાબ્દીના પ્રારંભે અથવા આઠમીના અંતે થઈ ગયો હશે તેનું અનર્વારાધવા નાટક પ્રસિદ્ધ છે તેના ત્રણ અંકો ચોથો પાંચમો અને છઠ્ઠો, આપણા વિષયના સંબંધમાં મહત્વના છે.

વાલ્મીકિ રામાયણ કથામાં મુરારિએ નાટકાનુરોધે કેટલાક ફેરફાર કર્યા છે; તેમાં તે એક ટોકાણે એવી કલ્પના કરે છે: સુગ્રીવ જાળવાન હનુમાન વિગેરે વાલિથી અસંતુષ્ટ હતા. તેમને સુગ્રીવને અભિષેક કરવો હતો અને તેમાં રામચંદ્રનું સાહાય્ય લેવું હતું. તે માટે તેઓએ એક કપટપ્રબંધ રચ્યો મતગાગ્રમમાં રહેતી ગ્રમજ્ઞાનામક સિદ્ધશખરીને જાળવાને કહ્યું 'તમે પરાકાયપ્રવેશ વિદ્યા જાણો છો; તો હનુમાનના રક્ષણ નીચે અયોધ્યા જઈને જ કેકેયીની દાસી જે મંથરા તેના શરીરમાં પ્રવેશ કરે' અને રામ દંડકારણ્યમાં પિતૃનિર્દેશથી આવે એવી અમુક યુક્તિ કરો જેથી તેનું વાલિવધપૂર્વક સુગ્રીવ સાથે સંખ્ય થાય.' એ વાત રાવણના એક પ્રધાન માત્સ્યવાનના કાને આવતા તેને પણ હર્ષ થયો કારણ રાવણનું વેર વાળવાનું હતું; (વિરાઠમમૃતિભિરધિષ્ઠિતેષુ વિન્ધ્યગિરિગિરિમ્હવરેષુ વિહરતો રામસ્ય સુકરં કલત્રાપહરણમ્ ।) જનકે રાવણની માગણીનો અસ્વીકાર કરીને સીતા રામને આપી હતી. અસ્તુ. આ સંબંધમાં માત્સ્યવાન એક ટોકાણે કહે છે ન્તતઃ સાપિ શવરયોગિની સુગ્રીવાનુરોધેન સર્વમોમિત્યુરસિકૃત્ય તદૈવ ધિદેહાભિમુક્તી પ્રસ્થિતેતિ મે જનસ્થાનવિહારિભિર્નિશાચરેરાગત્ય નિવેદિતમ્ । "

(ભાવાર્થ—શખરીએ વિદેહ તથા પ્રયાણ કર્યું એમ મારા જનસ્થાનનિવાસી રાક્ષસોએ ખબર આપી છે) એ કથાભાગ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે વાલિસુગ્રીવનું સ્થાન—કિષ્કિંધા, શખરીનું સ્થાન—મતગાગ્રમ અને નિશાચરોનું સ્થાન—જનસ્થાન, બધા પરસ્પર સમીપ હોવાં જોઈએ. અત્યારના નાસિક-પંચવટી વિશે એવું કહેવું સુસંગત લાગતુ નથી.

રામના અયોધ્યાનિર્ગમનથી સીતાહરણ સુધીનો વૃત્તાંત વિવિધ પાત્રોના મુખથી પાંચમા અંકમાં વર્ણવ્યો છે. વિષ્ણુભક્તમાં ગ્રમજ્ઞા અને સુગ્રીવ સચિવ જાળવાન એમનો લિ. ૪. ૮

સંવાદ છે. ચિત્રકૂટથી બસત નિવૃત્ત થયા પછી, જનસ્થાનવાસી ખરદૂષણાદિ-રાક્ષસોએ મોક-
સેલા વિરાધનો વધ રામે ચિત્રકૂટમાં કર્યો. પછી પિતાની ઔધ્વદિહિક ક્રિયા કરીને દક્ષિણેના
માર્ગ લીધો, અને

• ઋમેણૈવ સુતીક્ષ્ણાદીનુપસ્થાય મહામુનીન્ ।

અગસ્ત્યશાસનાદાસ્તે પન્નવટ્યાં રઘૂદ્વહઃ ॥ ૪ ॥

(ભાવાર્થ:—અનુક્રમે સુતીક્ષ્ણાદિ મહા મુનિઓને વંદન કરી અગસ્ત્યની આત્મીય
પંચવટીમાં રામ હાલ રહે છે.) એટલું સાંભળતાં જ જાંબવાન કહે છે:—તર્હિ હસ્તગત
પવ અસ્માકમ્ । કિયદન્તરં ઋદ્યમૂકજનસ્થાનયોઃ । (ભાવાર્થ—‘ એમ હોય તો
રામ આપણા હાથમાં આવ્યો જ સમજવો, ઋધ્વમૂક જનસ્થાન વચ્ચે તો કેટલું અંતર
છે ?) આ ઉપરથી નિર્વિવાદ સિદ્ધ થાય છે કે જનસ્થાન (એટલે નાસિક પંચવટી)
ઋધ્વમૂક પાસે જ હોવું જોઈએ. પછી ઋષિજીઆવિરૂપકરણ, ખરાદિવધ, એ કારણોથી
રામતું રાવણ સાથે બંધાયેલું શત્રુત્વ યમણા જાંબવાનને નિવેદન કરે છે. એટલામાં રાવણ
સીતાહરણ કરે છે અને તે જ વખતે મલય પર્વત તરફથી આવતા જટાયુ જાંબવાનને
દેખાય છે. જટાયુ કહે છે:—પ્રાસૈવેયમસ્માભિઃ પંચવટી । યદ્મૂર્ગોદાવરીતરઙ્ગસીકર-
સેકસુકુમારમાંસલપરિસરારણ્યમાલિન્યો જનસ્થાનસીમાનઃ । સીતાને લઈ જતા
રાવણને જોઈને જટાયુ તેની સાથે યુદ્ધ કરે છે અને તેમાં મરણ પામે છે. અહીં આ વિષ્કં-
ભક પૂરો થઈ અંકની શરૂઆત થાય છે, અને રામ લક્ષ્મણ પ્રવેશ કરે છે. લક્ષ્મણ રામને
કહે છે:—ઇત ઇત આર્ય મારીચમથન દશ્યન્તામમૂરવાર્ચી કકુભમભિવર્ધમાના
ચિન્ધ્યઘનવીથિમૂમયઃ । એમાં વિધ્વન ભૂમિ દક્ષિણમાં આવેલી લક્ષ્મણ કહે છે.
આ અંકમાં વિધ્વ પર્વતનો ઉલ્લેખ આગળ પણ આવે છે. (શ્લોક ૧૮, ૨૭ વિગેરે).
ત્યાં નજીક માધ્વવાન પર્વત હતો (લક્ષ્મણ:—આર્ય, અયમિતો ગિરિર્માલ્યવાન)
(શ્લોક ૨૦, ૨૧ વિગેરે). એ દક્ષારૂપનો એક ભાગ હતો (રામ:—હા મિયે ઘણ-
કારણ્યવિહારસદ્ગજચારિણિ) તે ઠેકાણે રામે કુંડુબીના અસ્થિકૂટનો પ્રક્ષેપ કર્યો, અને
તન્નિભિત વિમ્બમા વાગિવધ કરીને સુગ્રીવને રાજ્યાભિષેક કર્યો.

ગુહ:—દેવ, દુન્દુભિ નામ દૈત્યેન્દ્રં નિષ્પિપેપ કપીશ્વરઃ ।

તસ્ય કલ્કાલકૂટોડ્યં કુમારેણ વિલોહિતઃ ॥ ૧૬ ॥

તન્નિમિત્તજન્મા સંપ્રતિ વાલિનો મહાનભિયોગઃ સંભાવ્યતે ।.....

.....ગુહ:—(સસંશ્રમમ્) કુમાર પડ્ય પડ્ય .

સપ્તતાલાનયં મિત્વા વાલિપ્રહરણીકૃતાન્

હત્વા ચ વાલિનં વાળો રામતૂળીરમાગતઃ ૫૧ ॥

અનર્ધરાગચંદના પાંચમા અંક ઉપરથી એક વાત સ્પષ્ટ છે. જનસ્થાન, પંચવટી,
માધ્વવાન પર્વત અને કિષ્કિંધા, બધાં પરસ્પર સમીપ હોવાં જોઈએ. અત્યારના નાસિક
પંચવટી બહુ દૂર છે.

આ અંકમાં એક વાત આપણા અનુમાનને વિરોધી છે. દૃશ્યન્તામમૂરવાર્ચીં આ વચનમાં કહ્યું છે તેમ વિંધ્ય વન દક્ષણમાં આવે તો જનસ્થાન અને કિષ્કિંધા વિંધ્યની ઉત્તરે થાય. હિંદુસ્થાનનો ભૂગોળ જોતાં એ વર્ણન ભૂલભરેલું જ ગણવું જોઈએ; અથવા તે કવિનું ભૂગોળવિષયક અપૂર્ણ જ્ઞાન ખતાવે. કદાચ આપણે એમ પણ માની શકીએ કે પૂર્વ સમુદ્ર તરફ જનસ્થાનમાં આવેલા પર્વતોને કવિએ વિંધ્યનો ભાગ ગણ્યો હોય. વિંધ્ય એટલે મેરુ હિમાલય જેવો મહાન પર્વત એવી જુની કલ્પના, અને કવિ ઉત્તરનો કારમીર નિવાસી. તેથી, વિંધ્ય સમગ્ર દેશકરણ વ્યાપી રહ્યો છે એમ કવિની કલ્પના થઈ હોય તો તેમાં અસંભવનીય કાંઈ નથી. પરંતુ એ ભૂલ જ છે એમ માનીને પણ, જનસ્થાન કિષ્કિંધા પાસે છે એવો જ કવિનો મત તે અગાજ માનવાનું કારણ નથી.

હવે સાતમો અંક જોઈએ.

વિમાનમાં બેસીને લંકાથી નીકળ્યા પછી પ્રથમ સમુદ્રવર્ણન અને સેતુવર્ણન છે. પછી સીતાએ ધૃત્વા દર્શાવતાં વિમાન ચંદ્રમંડલ સુધી ઉન્નત થયું ત્યારે સર્વેનું ધ્યાન કપૂરગૌર હિમાલયે અને સુવર્ણભય મેરુએ ખેંચ્યું. થોડી વાર પછી વિમાન નીચું આવતી વખતે મરૂ દેશ દેખાય છે; ત્યાર બાદ વિમાન પૃથ્વીની સમીપથી ચાલવા માંડે છે, માર્ગમાં દેખાતા સ્થળોનો ક્રમ નીચે પ્રમાણે છે:-(૧) મૌકિતકસંભૂતિ સિંદલ દ્વીપ; (૨) રોહણ-ગિરિ ઉપરનો અગસ્ત્યાશ્રમ; (૩) એક બાણુ (અન્યતઃ) મુક્તાખનિ તામ્રપર્ણ; (૪) બીજી બાણુ (અન્યતઃ) મલયાચલ; (૫) આગળ જતાં (અગ્રે) બીજો અગસ્ત્યાશ્રમ (પત્તવપરં પુરો લોપામુદ્રાસહચરમુનેરાશ્રમખંડમ્ । શ્લોક ૧૪) એ આશ્રમ પૂર્વ સમુદ્ર પાસેનો જ હોવો જોઈએ એ સ્પષ્ટ છે. એ ટેકાણે સુગ્રીવ કહે છે-‘અહો ચિરે-નાથ ચતુર્દશલોકૈકદણ્ડધરે ધર્માસનાધિકારિણિ રામદેવે દણ્ડકારણ્યગૃહમે-ધિનાં તપોધનાનામૃદ્વયઃ ।’ એ ઉપરથી સમગ્ર થ છે કે આસખંતાત્તા પ્રદેશને દંડ-કારણ્ય એ નામ હતું. ત્યાંથી વિમાન ઉપડતાં (૬) તે ‘હિરણ્યહરિણવિહારકાન્તાર-સ્યલો’ ઉપર આવ્યું; પાસે (૭) પંચવટી (શ્લોક ૯૭) અને (૮) પ્રસવણ પર્વત (શ્લોક ૯૮) હતાં. તે જોઈને સીતાએ જનસ્થાનાધિષ્ઠાત્રી દેવતાઓને વંદન કર્યું (સીતા કપોતહસ્તં કૃત્વા-ભગવત્યોજનસ્થાનદેવતાઃ, યપા ચઃ પરિચારિકા જ્ઞાનકી પ્રણમતિ) ત્યાં એક બાણુ (અન્યતઃ) (૯) ગોદાવરી નદી; બીજી બાણુ (પરિ-ષ્ટ્યલોકિતેન) (૧૦) માત્સ્યવાન પર્વત (શ્લોક ૧૦૦); જ્યાં રાંભે સીતાવિરહ પછીનો વર્ષાકાલ વીતાડ્યો, વિમાન ચાલતાં આગળ (૧૧) મહારાષ્ટ્ર રાજધાની કુંડિન, નગર (દ્વિમયે મહારાષ્ટ્રમણ્ડલૈકમણ્ડનં કુણ્ડિનં નામ નગરમ્ । મહારાષ્ટ્રને વિદર્ભ કહેતા હતા (શ્લોક ૧૦૧, ૧૦૨). (૧૨) તેની જમણી બાણુ, આદ્ર દેશમાં સપ્રગોદાવર પાસે આવેલું બીજેશ્વર મહાદેવનું સ્થાન (દક્ષિણતઃ ‘આન્નવિપયલકમ્યાઃ સપ્રગોદાવરહારકયાલૈકનાયકો ભગવાન્ ભીમેશ્વરઃ’), (૧૩) ત્યાં જ પાસે (અન્યતઃ) દ્રવિડરાજપુરી કાંચી (દ્રવિડમણ્ડલમૌલિનજ્ઞનમાણિક્યમણિ-સ્તવકમિદં કાન્ચીનામધેયમાયતનં મીનક્રેતનસ્ય ।); (૧૪) કાંચી બાણુ (વામતઃ) ઉન્નયિની; (૧૫) ‘અન્યતઃ’ ચેલિના કલચુરિઓની રાજધાની (કલચુરિકુલનરેન્દ્રસાધારણાગ્રમદિપો માહિષ્મતીનામ - ૨૫ - ૨૬

નગરી ।), વિર્માન આલતા આગળ (૧૬) યમુના, (૧૭) ગંગા નદીઓ (૧૮) વારાણસી, વિગેરે.

ઉપરની યાદીમાં એકાદ એ ઠેકાણે ભૂગોલવિષયક ભૂલો થયેલી લાગશે. પરંતુ આપણા પ્રશ્નને લગતું જોતા, મુશરિફ પ્રામાણ્ય સ્વીકારવામાં બાધ આવે તેમ નથી. યાદીમાં અનુક્રમ સંખ્યા ૫ થી ૧૧ સુધીના સ્થળોના નામો જોતાં સિદ્ધ થાય છે કે અગસ્તાશ્રમ, જનસ્થાન, પંચવટી નાસિક, બધા સ્થળો પૂર્વ સમુદ્ર પાસે આવેલા હોવા જોઈએ.

અનર્ધરાઘવ ઉપર રુચિપતિ ઉપાધ્યાયની ટીકા છે. ટીકામાં એ ઠેકાણે તે કહે છે. 'જનસ્થાનં મલયાદ્રિસમીપે રક્ષોવાસસ્થાનમ્ ।' બીજે એક ઠેકાણે પણ લખે છે— 'પશ્ચવટી દળ્ડકારણ્યે તપોવનમ્ ।' પંચવટી જનસ્થાનમાં હતી એ તો પ્રસિદ્ધ છે. તેથી, દંડકારણ્યની વ્યાપ્તિ દક્ષિણમાં મલયપર્વત સુધી હતી એવો રુચિપતિનો મત હતો એમ દેખાય છે. બીજું, જનસ્થાન મલયાદ્રિ પાસે હોવાનું તે જણાવે છે; તો પછી અત્યારનું નાસિક જનસ્થાન ન હોઈ શકે. સારાસ, રુચિપતિના મત પ્રમાણે એટલે રુચિપતિના સમયના શોકમત પ્રમાણે—લગભગ ખ્રિ. ૧૩ મી શતાબ્દી સુધી—જનસ્થાન વિગેરેનું સ્થાન અત્યારે મનાય છે તેથી જુદું હતું—પૂર્વ સમુદ્ર પાસે હતું.

કાલિદાસના રઘુવંશ ઉપરથી પણ એવું જ અનુમાન નીકળે છે એમ આગળ બતાવવામાં આવશે.

ભવભૂતિ—એ પ્રસિદ્ધ નાટકકાર આઠમી શતાબ્દીની આરંભે થઈ ગયો. મહાવીર-ચરિત અને ઉત્તરરામચરિત નામના બે પ્રતિબંધી સંપૂર્ણ રામચરિત તેણે નાટક રૂપમાં ગ્રંથિત કર્યું છે. મહાવીરચરિતમાં રાવણવધ સુધીના ઇતિહાસ છે તે પ્રથમ આપણે તપાસીશું.

કવિએ એવો પ્રસંગ કહ્યો છે કે રામહસ્તથી શિવધનુર્લભ થયેલો સાંભળીને રાવણ-માતામહ માલ્યવાને પરશુરામને રામશિક્ષાર્થે પ્રેરણા કરી. પરિણામે પરશુરામનો તેજોભંગ થયો ત્યારે પરશુરામે પોતાનું ધનુષ્ય રામને સોંપીને કહ્યું 'દંડકાવનમાં પુષ્પનદીઓના કિનારે રહેતા તાપમેને લંકાવાસી રાક્ષસો તાપ દે છે તેમનું રક્ષણ કરવાનો અધિકાર આ ધનુષ્ય તારે આપુ છું.'

પુણ્યાનામૃપયસ્તટેષુ સરિતાં યે દળ્ડકાર્યાં વને
ભૂયાંસો નિવસન્તિ તેષુ સતતં લઙ્કાસદો રાક્ષસાઃ ।
વિધ્વંસાય ચરન્તિ તત્ત્રમથને યસ્યોપયોગો ભવેત્
સમ્પ્રત્યેવ સતામુનેવ ધનુષા વત્સેઽધિકારઃ સ્થિતઃ ॥

અક્ષ ૫ । ૩૮.

ત્યારે રામચંદ્રને ચિંતા થઈ કે ક્યા ઉપાયથી હું દંડકામાં જઈ શકું, (યદ્વિ નામાન્યેન કેનચિદુપાવેન દળ્ડકારણ્યં પ્રતિવ્ઢેયમ્ ।

....ન્યસ્તશસ્ત્રે ભૃગુપેતો પરતન્ત્રે તથા મયિ ।

કષ્ટમુત્સારિતાઃ ક્રૂરૈર્યાતુધાનૈસ્તપોધનાઃ ॥ ૩૯ ॥

એટલામાં મંથરા-જેના શરીરમાં માલ્યવાનના કહેવાથી શ્વર્ણખાએ પ્રવેશ કર્યો હતો તે પ્રવેશ કરીને રામવનવાસ કરાવે છે. રામ લક્ષ્મણ સીતા જવા નિકળતી વખતે તુંગવેર-પુરથી શુદ્ધ સંદેશ મોકલે છે કે તે પ્રદેશ સુધી વિરાધ રાક્ષસે તોફાન મચાવ્યું છે. (લક્ષ્મણ:-કથિતમાર્યસ્ય શ્રંગવેરપુરવાસ્તવ્યેન નિષાદપતિના ગુહેન તત્પ્રદેશ-પર્યન્તાવસ્કન્દિનો વિરાધરાક્ષસ્ય દુર્વિલસિતમ્ ।) ત્યારે રામચંદ્રે ઋષિરક્ષણ માટે દંડ-કામા જનસ્થાને જવાનો નિશ્ચય કર્યો. (રામ:-તેન વિરાધહતકોન્મથનાય સન્નિકટપ્રયાગ-મનુષ્યકમન્દાકિનીપવિત્રમેશ્વલ ચિત્રકૂટં નામાશ્વલમુપેત્ય મુનિભિરપજુટતીર્થ, રક્ષાંસિ નિહત્ય દણ્ડકાં પ્રાપ્ય, સન્નિહિતગૃધ્રરાજ ક્રમેણ યામો જનસ્થાનમ્ ।). રામને દંડકારણ્યમાં લાવવા માટે માલ્યવાને કરેલી કષ્ટકૃતિ-જેથી પછી વિરાધદુનુકંપધાદિ રાક્ષસોના હાથથી રામનો વધ કરાવવાનો તેનો વિચાર હતો-સંશ્વ યથ (માલ્યવાન-... તતોડત્તેન યોગાચારન્યાયેન સુદૂરમાકૃષ્ય રક્ષસામન્તિકમુપનીતસ્ય વિન્ધ્ય-કાન્તારેષુ અદેશજ્ઞસ્ય વિચરતઃ સુકરાણ્યવસ્કન્દનાનિસ્યુઃ । વિરાધદુનુક-શ્વન્ધપ્રભૃતયો હિ દણ્ડકારણ્યસન્નિપુ તોક્ષનાશ્ચરન્તિ ।) એવી રીતે ચોથા અંકની સમાપ્તિ થાય છે.

પાંચમા અંકનો આરંભ મલયપર્વત ઉપર થાય છે. ત્યાં જટાયુના મોટા બાપ સંપાતિનો નિવાસ હતો. પર્વતની ખાણમાં કાવેરી નદી વહેતી હતી (કાવેરીઘલયિત-મેશ્વલસ્યસાનોઽ રથોઽક ૩). અભિવાદનાર્થ આવેલા જટાયુને સંપાતિ રામની હકીકત પૂછે છે:-

સમ્પાતિઃ-વત્સ જટાયો, આપિ કાલવિપ્રકર્ષાન્મન્દીમૂતઃ પિતૃમરણ શોકો રામમદ્રસ્ય ।

....તૃપ્તૈર્વિરાધમાંસાનાં ગૃધ્રૈરાવોદિર્તં હિ મૈ ।

ચિત્રકૂટાયથા રામઃ શરભજ્ઞાશ્રમં ગતઃ ॥ ૮ ॥

તદા ચ શરભજ્ઞેન હવ્યવોહ હુતા તનુઃ ।

અથોપસેદિવાન્રામઃ સુતીક્ષ્ણાદીન્મુનીનાથ ॥ ૯ ॥

જટાયુ:-વાદમ્ । અધુના અગસ્યવચનાદ્રામઃ પશ્ચવટયાં પ્રતિપસતિ ।

સમ્પાતિઃ-(ચિરાત્સ્મૃત્વા) આઃ । અસ્તિ જનસ્થાને પથપટો નામ ગોદાવરીતટોદેશઃ ।

પછી જટાયુએ શ્વર્ણખાકર્ણનાસૌકર્તન, ખરાદિવધ વિગેરે જ્ઞાન કર્યા, સંપાતિએ જટાયુને સીતારામલક્ષ્મણનું રક્ષણ કરતાં રહેવાનું કહ્યું. સંપાતિને પંદર કરીને પાછા વળતાં જટાયુ પંચવટી ઉપરથી જતા હતા તે સમયે સીતાને લઈ જતા રાવણ તેના જ્ઞાનમાં આવ્યો-

(અર્થ...ગોદાવરીમુલરકન્દરઃ ... જનસ્થાનમપ્યવેશમાં ગિદિઃ નામ । ર્યં ચ પશ્ચવટી ।)

પછી જટાધુમરણ અને રામનો પંચવટીત્યાગ. તે પ્રસંગે રામલક્ષ્મણનો સંવાદ આપણને મહત્વનો છે.

લક્ષ્મણ:-एतानि.....अरण्यानि दक्षिणां दिशमभिवर्तन्ते तदेभिरेव पथिभिर्भावयः ।

રામ:-अवृष्टापूर्वाः खल्वमी जनस्थानविभागाः ।

લક્ષ્મણ:-નનુ તવૈવ તાતમારુણિ ગૃધ્રરાજમગ્નિસાત્કૃત્ય નિર્ગતયોઃ પશ્ચવટયાઃ શ્રમાદાવયોઃ કોડપિ કાલો વર્તતે, યદા દૂરચિચ્છિન્નાઃ સમ્પ્રતિ जनस्थान- સીમાનઃ । યથા ચૈતાન્યગ્રતઃ પ્રતિભયજનજાન્યરણ્યાનિ તથા નૂનમસૌ जनस्थानपश्चिमः कुञ्जवान्नाम दनुकबन्धाधिष्ठितो दण्डकारण्यविभागः ।

પછી ઋષ્યધવધ; ત્યારબાદ ઋષ્યમૂકપર્વતપર રહેતા, સુગ્રીવનો મિત્ર બિભીષણ, તેના લેખદારિણી શ્રમણાતું દર્શન અને તેની સાથે કિષ્કિંધા તરફ ગમન. રસ્તામાં દુર્દુર્ભિનો અરિય-સંચય દેખાયો. સમંતાદ્ભાગમાં ‘ઋષ્યમૂક પંપાપર્યન્ત ભૂમયઃ’ અને મતંગાશ્રમોપકંટ, અંતે વાલિવધ અને રામનો બિભીષણ સુગ્રીવ સાથે મૈત્રીધર્મનો સ્વીકાર. અહિંઆ પાંચમો અંક પૂરો થાય છે.

આ પ્રમાણે ચોથા અને પાંચમા અંકમાં ઇગોલવિષયક માહિતી છે. તે ઉપરથી આપણે નીચેનાં અનુમાનો બાધી ચકાએ. (૧) માલ્યવાનના બાપણ ઉપરથી દેખાય છે કે જે પ્રદેશમાં વિરાધદ્યુકબંધાદિ રાક્ષસોનું અધિષ્ઠાન હતું તે દંડકારણ્યનો જ ભાગ હતો. વિરાધનો ઉપદ્રવ ચિત્રકૂટ સુધી હતો; દ્યુકબંધનો પ્રસંગ રામે પંચવટી મૂક્યા પછી બન્યો છે. તેથી એ સ્પષ્ટ કે ચિત્રકૂટથી જનસ્થાનપર્યંતના સર્વ પ્રદેશનું દંડકારણ્ય નામ હતું. (૨) જટાધુનો રાવણસાથે વિગ્રહ થયો તે જટાદુ મલયથી પાછા આવતા, જટાધુનું નિવાસ-સ્થાન સંપાતિના સ્થાનથી બહુ દૂર નહિ હોય. તે પ્રસંગથી ગિરિઉપર હતું એમ ઉત્તરરામ-ચરિતમાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે (અંક ૨-શ્લોક ૧૪, ૧૫). પ્રસંગથી ગિરિ કિષ્કિંધા પાસે છે એમ રામાયણમાં છે (કિષ્કિન્ધાં સર્ગ ૧૭). એ બધાનો સમન્વય કરતાં આપણને કહેવું પડે છે કે જનસ્થાનમાં આવેલો ‘પંચવટી નામ શોદાવરી તટોદેશ’ અત્યારના નાસિક પાસેનો નહિ દિંટુ, પૂર્વમાં આવેલો, (૩) પંચવટી મૂક્યા પછી રામલક્ષ્મણે જે માર્ગે ગમન કર્યું તે જુઓ. પ્રથમ તઓ દક્ષિણમાં આવેલા અરણ્યમાંથી ‘કોડપિકાલઃ’ સુધી વાટ ચાલીને પશ્ચિમ તરફ ચાલતાં જનસ્થાનની સીમા ઓળંગીને કુંજવનમાં આવી પહોંચ્યા. તે દંડકારણ્યનો ભાગ હતો; તે જનસ્થાનની પશ્ચિમે હતો; અને ત્યાં દનુકબંધ રહેતો હતો. ત્યાં પાસે જ ઋષ્યમૂક, પંપા, મતંગાશ્રમ વિગેરે હતા, એ પ્રદાસમાર્ગ અત્યારની નાસિક પંચવટી સાથે બંધાએસતો નથી. રામે પંચવટીથી ઋષ્યમૂક જવામાં વ્યતીત કરેલો સમય બહુ લાંબો તો નથી જ. અત્યારના નાસિકથી તેટલા સમયના પ્રવાસને અંતે ઋષ્યમૂક પહોંચી ચકાય તે બનનાએગ નથી. અને બીજાનું, ઋષ્યમૂક અત્યારના નાસિકથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ આવેલું છે એમ પણ ન કહી ચકાય. અને આથી પણ આપણું અનુમાન વધારે દૃઢ થાય છે.

હવે 'મહાવીર ચરિત' નો સાતમો અંક.

તેમાં નીચે લખેલાં સ્થળોનો ક્રમવાર નિર્દેશ કર્યો છે. (૧) સમુદ્ર, (૨) સેતુ; (૩) મલયાચલ; (૪) એક જીર્ણ કંદર—જ્યાં રામલક્ષ્મણે વર્ષાકાલમાંની એક રાત્ર કહાડી હતી (૫) કાવેરી તીર, (૬) દક્ષિણમાં થોડે અંતરે આવેલો અગસ્ત્યાશ્રમ. (૭) 'પંપાપર્વત' પ્રદેશ—આ પ્રદેશોમાં સમતાલવેધ, વાલિવધ, કુંડુભિક્કલકૂક્ષેપણ, કપ્પધવધ અને સીતા-તરીય લાભ એટલી ઘટનાઓ બની હતી; (૮) જટાશુ મરણ સ્થાન; (૯) દંડકાસીમા ઉપરનો ખરાદિયુદ્ધપ્રદેશ; (૧૦) અત્યુચ્ચ સભ સાનુમાન* એ પર્વત આર્યાવર્તની દક્ષિણ સીમા હોવાનું દેખાય છે કારણ કેવે કહે છે. યનમત્તિકમ્ય ગમ્યતે કિલાયાવર્તઃ । (૧૧) તેનું અતિક્રમણ કરતાં મધ્યદેશ આવે છે. એથી વધારે માહિતિ ભવભૂતિ આપતા નથી.

આપણા અનુમાનને બાધક એવું સાતમા અંકમાં કાઢ નથી.

ઉત્તરામચરિતમાંથી આપણા અનુમાનને પોષક પુરાવા પ્રાપ્ત થાય છે.

એક વાતનો ઉલ્લેખ ઉપર આવ્યો છે. ડ. રા. ૨/૧૫ ઉપરથી સમગ્રય કે પ્રત્રવ-જીગિરિ જનસ્થાનના મધ્ય ભાગમાં હતો અને તેની પાસે પંચવટી હતી. તેમ જ શંખુક જનસ્થાનનું વર્ણન કરતા કહે છે—'પતાનિ જનસ્થાનપર્યન્તદીર્ઘારણ્યાનિ દક્ષિણાં દિશમભિચર્તન્તે ।...અથૈતાનિ...પદયતુ મહાભાગઃ પ્રશાન્તગમ્ભીરાણિ મધ્યમા-રણ્યકાનિ ।' એટલાપરથી અનુમાન કરી શકીએ કે પંચવટીમાંથી—જે જનસ્થાનના મધ્ય ભાગમાં હતી ત્યાંથી—દક્ષિણ સીમાસુધી આવેલાં અરણ્યો શંખુકે રામને દર્શાવ્યા. અત્યારનું નાસિક જનસ્થાનના મધ્ય ભાગમાં નથી, ઉત્તરસીમા ઉપર છે. ત્યાંથી 'જનસ્થાનપર્યન્ત દીર્ઘ' અરણ્યો જોવા શક્ય નથી. ગોદાવરીના મુખ પાસેનું જનસ્થાન લંઘ્યે તો એ અડચણ દૂર થાય છે.

એવી કલ્પના કરીએ તો ઉત્તરામચરિતમાં બીજી એક અસંગતિ જેવી દેખાય છે તેનો થથ પરીહાર થઈ શકે. શંખુક રામને કહે છે.

મેઘમાલેવ પશ્ચાયમારાદિવ વિભાવ્યતે ।

ગિરિઃ પ્રસ્તવણઃ સાડયં યત્ર ગોદાવરી નદી ॥

અત્યારની નાસિક પંચવટી લંઘ્યે તો ત્યાંથી પ્રત્રવણ પર્વત દેખાય તે અસંભ-વિત છે. રામાયણમાં કિષ્કિંધા કાંડના ૨૭ મા સર્ગમાં કિષ્કિંધાની જાહેર તે પાસે જ હતો એમ વર્ણન છે. હાલમાં નાસિકથી કિષ્કિંધા જહુજ દૂર છે. માટે માનવું પડે છે કે પંચ-વટી દક્ષિણમાં હોવી જોઈએ.*

+ એ કેશવે 'સહ' ને પ્રદેશ 'વિન્ધ્યઃ' એવું પાઠાન્તર જોઈએ એમ અને લાગે છે. વિન્ધ્ય પર્વત આર્યાવર્તની દક્ષિણ મર્યાદા રૂપે હતો એમ પ્રસિદ્ધિ છે. (ઉદાહરણ તરીકે જુઓ મનુસ્મૃ-તિ અં ૨, શ્લો ૨૨; અં ૧૦ શ્લો ૩૬). સહ પર્વતને માટે તેવી પ્રસિદ્ધિ નથી. સિવાય દક્ષિણથી ઉત્તરે જતી વખતે સહ પર્વત ઓળંગવાની ખાસ આવશ્યકતા નથી. કારણ સહપર્વતની દાર મુખ્યતઃ દક્ષિણે જ છે. એકાદ ભાગ પૂર્વ પશ્ચિમ કદાચ હશે; પરંતુ તે 'અત્યુ-ચ્ચ' વિશેષણને લાયક હોવાનો સંભવ નથી એ રપટ છે.

આ મત સમર્થનાર્થે બીજા એક પુરાવો ઉત્તરરામ—ચરિતમાં જ છે, રામની રજા લેના પહેલા સંબંધ કહે છે— ‘યાવત્પુરાણ વ્રજ્જવાદિનમગસ્ત્યમૃષિમભિવાદ્ય શાશ્વત પદ-
મનુપ્રવિશામિ ।’ થોડા જ વખતમાં આશ્રમથી પાછા આવીને રામને અગસ્ત્યનો સંદેશ કહે છે. તે ઉપરથી પણ એવી કલ્પના કરવામાં બાધ નથી કે અગસ્ત્યાશ્રમથી પંચવટી દૂર નહોતી, નાસિક એટલું તો દૂર નજ હશે અગસ્ત્યાશ્રમ ગોદાવરી મુખની દક્ષિણે કેઈ ઠેકાણે હોવાનું નાટકમાં છે તે ઉપર બતાવ્યું છે.

બીજા એક શ્લોક જુઓ:—

एते ते कुहरेषु गद्रदनद्रोदावरीवारयो
मेघालम्बितमौलिनीलशिखराः क्षोणीभृतो दण्डिषाः ।
अन्योन्यप्रतिघातसंकुल चलत्कल्लोलकोलाहलै-
स्तालास्त इमे गभीरपयसः पुण्याः सरित्सङ्गमाः ॥

જનસ્થાન તે અત્યારનું નાસિક સમજાએ તો, ‘ગદ્રદનદ્રોદાવરીવારયઃ’ અને ‘અન્યોન્યપ્રતિઘાતસંકુલચલત્કલ્લોલકોલાહલૈ.’ આ પદો અધુકાર્થક થાય છે. એ તો કવિકૃત વર્ણનની અતિશયોક્તિ સમજવી, એમ કદાચ કોઈ કહેશે. પરંતુ ઉપર સમર્થન કરવામાં આવેલું અનુમાન સાચું હોય તો એવા કલ્પનાગૌરવની અવશ્યકતા રહેતી નથી. કવિ યથાતથ પરતુરિયતિનું જ વર્ણન કરે છે એમ માનવું ઔચિત્ય ભરેલું છે. તેમજ, આ શ્લોકમાં સંગમાઃ એ બહુ વચનાવાળું પદ છે. અત્યારની નાસિક પંચવટી લઇએ તો ત્રણ અથવા વધારે સંગમોના અભાવે, આ બહુ વચનવાળા પદનો પ્રયોગ બૂલ ભરેલો અથવા અતિશયોક્તિપૂર્ણ માનવેા પડશે. પરંતુ, ગોદાવરીના સાત મુખ પાસેની પંચવટી લઇએ તો બહુ વર્ણન બાધ એસતું આવે છે. ઉપર ચાલારામાયણનો શ્લોક (યાવત્સત્વાંગ૦ વિગેરે અ ૧૦ શ્લો૦ ૭૦) અને અનર્ધરાઘણનું વચન (આન્ધ્ર ચિપ્પલક્ષ્મ્યા.૦ વિગેરે) એ ટાક્યા છે તેમાં સ્પષ્ટ કહેલું છે કે ગોદાવરીના સાત સમુદ્ર સંગમ છે. એવી રીતે આપણા અનુમાનના બળે ગદ્રદનદત્ત રૂત્યાદિ વર્ણન અને સંગમા એ ૫૬ સાર્થ થાય છે.

સારારા ભવબૃતિના મત પ્રમાણે જનસ્થાન, નાસિક—પંચવટી અસારે માનીએ તે નહિ કિંતુ તે ઠેકાણું ગોદાવરી—સમુદ્ર સંગમ પાસેના હોવા જોઇએ,

મટ્ટિ—આ છટ્ટી ચતાબ્દીનો કવિ છે; તેના કાવ્યનું નામ મટ્ટિકાવ્ય.

આ કવિએ ભૂગોલવિષય માહિતિ બહુ આપી નથી. ભરતનો મેળાપ યથા પછી રામ દંડકારણ્યમાં ગયા ત્યાં વિરાધવધ; પછી ચરભંગ મુનિનું દર્શન કરી સુતીલ્લાશ્રમ પાસે એક પર્ણશાલામાં રામાદિ ત્રિવર્ગે ધણા દિવસ નિવાસ કર્યો. પછી તે અરણ્યમાં ફરતા ફરતા અન્ય મુનિઓના સન્નિધિ પર્ણશાલા કરીને તેઓ રહ્યા. ત્યાં ‘ચર્પલુખાનો પ્રમંગ બન્યો. આગળમાં, ખરાદિવધ, માયાશ્રમ વિદ્યાબન, સીતાપહાર, જટાશુવધ, રામવિલાપ, કમ્બ વધ, મધ્યમુક પર્વત પ્રાચે પ્રણાલ અને ચમરીદર્શન, એટલેા વૃત્તાત આવે છે. પંપાસરોવર

પાસે આવેલા રામલક્ષ્મણનો જોષને તેઓ વાલિના દૂત હશે એવી શંકા સુગ્રીવના મનમાં થઈ અને તેણે મલય પર્વતનો આશરો લીધો. (સર્ગ ૬, શ્લોક ૮૯) પરંતુ હનુમાને સાચી ખીના કહેતાં તે નિર્ભય થયો અને રામલક્ષ્મણ સાથે સખ્ય કર્યું. ત્યારબાદ, વાલિવધ અને કિષ્કિંધામાં સુગ્રીવાભિષેક વિગેરે હકીકત છે. સીતાચુદ્ધિ માટે વાનરોની જે દ્રુકડીઓ મોકલવામાં આવી હતી તેમાંથી દક્ષિણની દ્રુકડી વિંધ્ય પર્વત ઉપર આવે છે (સં ૭ શ્લોક ૦ ૫૩, ૬૪) ત્યાં સંપાતિ મળે છે અને તેના કહેવા ઉપરથી મારુતિ સમુદ્રલંઘન કરીને લંકા જાય છે. સીતાને રામજ્ઞતાંત નિવેદન કરતી વખતે હનુમાન કહે છે—

વિપ્રકૃષ્ટં મહેન્દ્રસ્ય ન દૂરં વિન્ધ્યપર્વતાત્ ।

નાનખ્યાસે સમુદ્રસ્ય તવ માલ્યવતિ પ્રિયઃ ॥

સર્ગ ૮, શ્લોક ૧૧૧

આ શ્લોકનો અર્થ દીકાકારોએ બે પ્રકારે કર્યો છે. આમાં જ્યાં રામ રહેતા હતા તે માલ્યવાન પર્વતનું મહેન્દ્ર, વિંધ્ય અને સમુદ્ર, એથી અંતર કેટલું હતું તે કહ્યું છે. ‘ મહેન્દ્ર પર્વતથી દૂર, અને વિંધ્ય અને સમુદ્ર—એમની પાસે આવેલા માલ્યવાન પર્વત ઉપર તારો પ્રિય પતિ છે ’ એવો એક દીકાકારનો અર્થ છે. ‘ મહેન્દ્ર, વિંધ્ય અને સમુદ્ર એમની પાસે આવેલા માલ્યવાન પર્વત ઉપર તારો પ્રિયપતિ છે ’ એવો અર્થ બીજો દીકાકાર કરે છે. ‘ મહેન્દ્ર અને સમુદ્ર એમની પાસે અને વિંધ્યથી દૂર એવો પણ અર્થ પહેલા ત્રણ ચરણોનો થઈ શકે. કયો અર્થ કવિને અભિપ્રેત હશે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. ત્રણે અર્થોનું એક એક દૃષ્ટિથી સમર્થન કરી શકાય. એના સૂક્ષ્મ વિવાદમાં ઉતરવાની હાલ જરૂર નથી. આપણે સારાંશ એટલો જ લઇશું કે શ્લોકનો અર્થ અનિશ્ચિત હોવાથી કોઇ પણ પક્ષને કેવળ સમર્થક તરીકે આ શ્લોકનો આધાર લઇ શકાય તેવો નથી.

એવી રીતે આ શ્લોક કામનો નથી; તોપણ સં ૭/૫૩ અને ૭/૫૪ કહ્યું છે કે વિંધ્ય પર્વત કિષ્કિંધાથી દક્ષિણમાં હતો; તેથી જનસ્થાન અને કિષ્કિંધા વિંધ્યની ઉત્તરે હોવાં જોઈએ એવું કોઇ અનુમાન કરશે. પણ તેમાં એક વાધો આવે તેમ છે. રામનું પંપાગમન અને સુગ્રીવનું મલયગમન એની જરાબર સંગતિ થતી નથી. બીજું ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે મુરારિના મત પ્રમાણે સંપાતિનું નિવાસસ્થાન પણ મલય પર્વત ઉપર હતું. ભટ્ટિ કહે છે કે વિંધ્ય ઉપર સંપાતિ વાનરોને મળ્યો. એ ચિંત્ય છે. અસ્તુ. એવી રીતે, પંપા અને મલય એમની ભૂગોલ સ્થિતિ ૭/૫૩, ૫૪ સાથે અધ્યક્ષેસતી આવતી નથી. પંપા નામનું અન્ય સરોવર અને મલય નામનો બીજો પર્વત વિંધ્યાદ્રિની ઉત્તરે હતો એમ માનવામાં સાદસ છે કારણ તેનો પુરાવો સખળ નથી. કવિની ભૂગોલવિષયક માહિતિ બહુ જ મર્યાદિત હોવાથી તેના લખવામાં વિસંગતિ દોષ દેખાય છે એમ માનવું વધારે યુક્ત છે એમ મને લાગે છે.

કુમારવાસ—એ પણ જૂઠી યતાબદીનો કવિ છે. એના કાવ્યનું નામ જાનકોદરણમ્.

મનહીહરણમાં આપણે માટે ઉપયોગી એવું કાંઈ મળતું નથી. ચિત્રકૂટે ભરતમેળાપ પછી રામ પંચવટી તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં વિરાધનો પ્રસંગ બન્યો.

તતસ્તં ત્યજતા શૈલં વિરાધો રાવણારિણા ।

દટ્ટસ્તનૂનપાદર્ચિવન્નુઃ પન્નવટીપથે ॥

સં ૧૦-૬૯.

ત્યાંથી પંચવટી; ત્યાં શર્પણખાવિરપદરણુ, ખરાદિવધ, રાવણકૃત સીતાહરણુ, અહીં આ દશમસર્ગની સમાપ્તિ થાય છે. કાવ્ય અધૂરું રહિ ગયું છે કે કેમ તે કહી શકાતું નથી.

વિમલસૂરિ:—આ એક જૈન ગ્રંથકાર છે. તે ત્રીજી શતાબ્દીમાં થયો હશે એવું અનુમાન છે. તેણે ‘પદ્મચરિત્ર (પદ્મચરિત)’ નામક પ્રાકૃત ગ્રંથ રચ્યો છે. તેમાં જૈનાગ-માનુસાર રામચરિત્ર વર્ણવ્યું છે. આ જ ગ્રંથના આધારથી પ્રસિદ્ધ જૈન સાધુ હેમચંદ્રે ‘જૈન રામાયણ’ નામક સંસ્કૃત ગ્રંથ રચ્યો છે. પ્રસ્તુત વિષયના અંગે જરૂર જોઈલા સ્લોકો હેમ-ચંદ્રના સંસ્કૃત ગ્રંથમાંથી આપ્યા છે. જ્યાં વિમલસૂરિ વધારે માહિતિ આપે છે ત્યાં પ્રાકૃત વચનો હાયાસહિત શ્રૂકયાં છે.†

અયોધ્યાથી નીકળ્યા પછી:—

અથોગ્રં શ્વાપદપદં નિર્મનુષ્યાં ઘનદુમામ્ ।

પારિયાત્રાટવીં પ્રાપુર્જાનકીરામલક્ષ્મણાઃ ॥ ૪૯૬ ॥

અભિધાનેન ગમ્भीરાં ગમ્भीરાવર્તભીષણામ્ ।

પૃથુપ્રવાહાં પથિ તે સમીક્ષાશ્ચક્રિરે નદીમ્ ॥ ૪૯૭ ॥

ઉત્તાર તતો રામો દુસ્તરાં તાં તરક્ષિણીમ્ ।

સસીતાલક્ષ્મણઃ સાસૌઃ પ્રેક્ષિતસ્તૈસ્તટસ્થિતૈઃ ॥ ૫૦૧ ॥

કૈકેયીભરતૌ પાદ્મિભઃ પ્રાપતુસ્તદ્દનં દિનૈઃ ।

અપશ્યતાં દ્રુમૂલે ચ જાનકીરામલક્ષ્મણાન્ ॥ ૫૧૧ ॥

રામઃ પ્રણમ્ય કૈકેયીં સંભાષ્ય ભરતં તથા ॥

વિસસર્જ પ્રતસ્યે ચ કકુભં દક્ષિણા પ્રાપ્તિ ॥ ૫૨૭ ॥

સૌમિત્રિમૈથિલસુતાસહિતોઽર્થ રામો

ગચ્છન્નતીત્ય ગિરિમધ્વાજિ ચિત્રકૂટમ્ ।

આસાદયત્કતિપયૈર્દિવસૈરવન્તિ—

દેશૈકદેશમવાનિસ્થિત દેવદેશ્યઃ ॥ ૫૩૭ ॥

સર્ગ ૪.

†પ્રાકૃત સ્લોકાની હાયા અર્થ વિગેરે બાળતમાં પ્રસિદ્ધ જૈન પંડિત બેચરદાસે મને ઘણી મદદ કરી છે; તે વિશે હું તેમને ઉપકાર માનું છું.

મૂળ પ્રાકૃત ગ્રંથમાં એવું વર્ણન છે કે રામ ચિત્રકૂટથી ચાર મહિને અવન્તિ ગયા. પછી એક નિર્જન પ્રદેશનો ઇતિહાસ આપેલો છે. પછી રામ ઉબ્બચિની પહોંચ્યા.

રામસ્તત્ર નિશાં નીત્વા સસીતાલક્ષ્મણઃ પ્રયે ।

મચ્છન્ક્રમેણ સમ્પ્રાપ દેશં કમપિ નિર્જનમ્ ॥ ૭૭ ॥

સર્ગ ૫,

પ્રાકૃતમાં નીચેના શ્લોકો છે તે ઉપરથી દેખાય છે કે તે દેશ નિર્જન ન હતો. અંતે તેનું નામ કૂપપદ્મ હતું.

एवं ते मन्दमन्दा दसरहतणया मेङ्गी सञ्चरन्ता
नामागन्धाइपुण्णे तरुणतरुफले भुञ्जमाणा पभूए ।

पत्ता ते कूचवद् बहुभवनमहावप्पवावीसमिद्धं

उज्जाणे संणिचिद्धा विमल कुसुमिए मत्तभिङ्गाणुगीए ॥ ૧૪૮ ॥

ઉદ્દેશ ૩૩

છાયા—एवं ते मन्दमन्दं दशरथतनयो मेदिनीं सञ्चरन्तौ

नानागन्धातिपुण्यानि तरुण तरुफलानि भुञ्जानौ प्रभूतानि ।

प्राप्तौ तौ कूपपद्मं बहुभवनमहावप्रवापीसमृद्धं

उद्याने सन्निविष्टौ विमल कुसुमिते मत्तभृङ्गानुगीते ॥

અસ્તુ આગળ ચાલતાં હેમચંદ્ર કહે છે:

.....કાકુત્સ્થસ્તસ્થૌ તત્ર દિનત્રયમ્ ।

નિશાશેપે સુપ્તજને સસીતા લક્ષ્મણો યયૌ ॥ ૧૯ ॥

પ્રાપ ક્રમેણ રામોઽપિ નર્મદામુત્તતાર ચ ।

પથિકૈર્વાર્યમાણોઽપિ વિન્ધ્યાટવ્યાં વિવેશ ચ ॥ ૧૦૧ ॥

વિન્ધ્યાટવીમતિક્રમ્ય પ્રાપ તાપી મહાનદીમ્ ॥ ૧૨૩ ॥

તાપીમુત્તીર્ય ચ કામંસ્તદેશપ્રાન્તવર્તિનમ્ ।

અરુણગ્રામ નામાનં રામો ગ્રામમથાસદત્ ॥ ૧૨૪ ॥

તે ગચ્છન્તઃ. ક્રેમાત્પ્રાપુરણ્યમપરં મહત્ ।

કજ્જલત્રયામંજલદઃ કાલશ્ચ સમુપાયયૌ ॥ ૧૩૨ ॥

તતઃ પ્રાવૃપ્યત્રીતાયાં ॥ ૧૬૩ ॥

તે ક્રામન્તઃ પ્રતિદિનં જાનકીરામલક્ષ્મણાઃ ।

ત્યક્ત્વારણ્યાનિ વિજયપુરં સન્ધ્યાક્ષણે યયુઃ ॥ ૧૬૮ ॥

રાત્રિશેષે તતો રામઃ સસીતા લક્ષ્મણોઽચલત્ ।
 ક્રમાદ્રનાનિ લહ્વિતા પ્રાપ ક્ષેમાઙ્ગલિં પુરીમ્ ॥ ૨૪૧ ॥
 નિશાયાં નિર્યયૌ રામઃ સાયં પ્રાપ ચ પત્તનમ્ ॥
 વંશસ્થલં નામ વંશસ્થલાભ્યાદિ તટસ્થિતમ્ ॥ ૨૫૯ ॥

સર્ગ ૫.

વંશસ્થલ છેડયા પછી રામ દંડકારખમાં આવેલી કર્ણુરવા નામની નદી પાસે આભ્યા
 ત્યાં તે લક્ષ્મણને કહે છે:—

તત્થ સમુદ્રાસન્ને કાઙ્ગણં આલયં પરિવસામો ।
 મણિઙ્ગં ય લક્ષ્મણેમા જહાણવેસિ ત્તિ એવેયમ્ ॥

ઉદ્દેશ ૪૦-૧૪.

છાયા:—તત્ર સમુદ્રાસન્ને કૃત્વા આલયં પરિવસામઃ ।
 મણિતં ચ લક્ષ્મણે ન યથાજ્ઞાપયાસિ इत्येवेदમ્ ॥

ત્યાં અમુક કાલ રહ્યા પછી—

અથ તે વનતરુગહનં છઙ્ગધેઙ્ગણં ચ પવ્વણ વહ્વે ।
 અબ્ધન્તરં પ્રવિઠ્ઠા તરસારણસ્સ મયરહિયા ॥ ૪૨ ૫ ॥

છાયા—અથ તે વનતરુગહનં લઙ્ગધાયિત્વા ચ પર્વતાન્વદન્ ।
 અબ્ધન્તરં પ્રવિઠ્ઠાસ્તસ્યારણ્યસ્ય મયરહિતાઃ । ૫

તે અરખમાં કૌંચરવા નદીને કાઠે ત્રણ જળાએ વર્ષાકાલ વીતાડ્યો. (૪૨-૩૫)
 શ્લોકો આપીને વધારે જગ્યા શેકવાની ઇચ્છા નથી; માટે એટલું જ કહું છું કે આગળ અનુ-
 ક્રમથી શર્ષણાવિષ્કરણ, અરદ્રપણાદિવધ, સીતાહરણ, વાલિવધ, સુગ્રીવસખ્ય, ઇત્યાદિ
 પ્રસંગોનો ઇતિહાસ છે.

અહીં આ સુધી જોવામાં આવેલા સ્થલોનો ક્રમ આપણને ખતાવે છે કે જનસ્થાન અને
 દ્વિષ્ટિકા આ બન્ને સ્થળો દંડકારખના આગળ ખૂણે આવેલા સમુદ્રની પાસે અને કર્ણુરવા
 નદીની પાર-એટલે દક્ષિણે હતાં. વિમલસૂરિ એમ કહે છે. કર્ણુરવા અને કૌચરવા નદીઓ
 નર્મદા-તાપીથી દક્ષિણે જ હોવી જોઈએ. ત્યાંથી દક્ષિણે જનસ્થાન-દ્વિષ્ટિકા હતાં. સ્થલ-
 નુક્રમથી એમ લાગે છે કે કર્ણુરવા તે ગોદાવરી હોવી જોઈએ અને કૌચરવા તે ગોદાવરીનું
 એકાદ મુખ હશે. એક વાત તો સ્પષ્ટ જ છે; જનસ્થાન સમુદ્ર પાસે આવેલું હતું-વિમલ-
 સૂરીના મત પ્રમાણે-અને તે સમુદ્ર પૂર્વ સમુદ્ર જ હોઈ શકે. અર્થાત્ વિમલસૂરીનું જનસ્થાન
 અત્યારના નાસિક-જનસ્થાનથી બિન્ન છે.

પ્રવરસેન—એ રાજકવિ ખ્રિસ્ત-શકના આરંભે થઈ ગયો છે. એમનું વશમુખવધ
 અથવા સેતુબન્ધ નામક પ્રાકૃત કાવ્ય પ્રસિદ્ધ છે.

કાવ્યના પ્રથમ આસ્વાસમાં ક્ષિષ્કિંધાથી રામપ્રયાણનું વર્ણન કરતી વખતે કવિએ ક્રૂત તથા જ પર્વતનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. ૧ વિંધ્ય (૫૪); ૨ સલ (૫૬); અને ગિરિ નદીઓનું ઉદ્ભવન કરી (૫૫) ૩ મલય (૫૯). છઠ્ઠા આસ્વાસમાં મહેન્દ્ર પર્વતનો ઉલ્લેખ છે (૨૨) પરંતુ તે સામાન્ય સ્વરૂપનો હોવાથી પ્રસ્તુત પ્રકરણમાં વિશેષ બોધ થતો નથી. મલયાચલથી લંકામાં આવેલ સુવેલ પર્વત સુધી બાધેલું સેતુનું વિસ્તૃત વર્ણન સાતમા આસ્વાસમાં છે; પરંતુ તેનો અત્રે ઉપયોગ નથી. ક્ષિષ્કિંધા પછી માર્ગમાં વિંધ્યનો નિર્દેશ છે; તેથી ક્ષિષ્કિંધા અને અર્થાત્ જનસ્થાન અને પંચવટી વિંધ્યથી ઉત્તરમાં આવેલાં હોવાં જોઈએ એવો પ્રવરસેનનો અભિપ્રાય દેખાય છે. તે ભૂગોલવિષયક ઇતર માહિતી કાંઈ આપતા નથી માટે વધારે લખી શકાય તેમ નથી.

કાલિદાસ:—આ કવિનું નામ સૌને જાણીતું છે. તેનો સમય ખ્રિસ્તપૂર્વ પ્રથમ શતાબ્દીનું દ્વિતીયાર્ધ એમ હું માનું છું. તેના રઘુવંશના આધારે નીચેની માહિતી આપવામાં આવે છે.

રઘુવંશના બારમા સર્ગમાં રામના દક્ષિણના પ્રવાસની હકીકત આપેલી છે. ચિત્રકૂટથી નીકળ્યા પછીનાં સ્થાનો અને વૃત્તાંતોનો અનુક્રમ નીચે પ્રમાણે છે:—(૧) અનસૂયા-અન્નિનો આશ્રમ; (૨) વિરાધવધ; (૩) પછી અગસ્ત્યાદેશથી પંચવટીનિવાસ; (૪) ત્યાં ચર્ચણાવિરૂપકરણ, ખરાદિવધ અને સીતાહરણ; (૫) લૂનપક્ષ જટામુનું દર્શન; (૬) કમ્પવધ; (૭) સુગ્રીવ સખ્ય; (૮) અંતે સીતાશુદ્ધિ, પુષ્પક વિમાનમાં બેસીને લંકાથી પાછાં આવતી વખતે રસ્તામાં દેખાતા સ્થલોનું મનોહર વર્ણન તેરમા સર્ગમાં છે. (૧) લંકા છોડતાં સમુદ્રોલ્લંઘન પછી પ્રથમ જનસ્થાનનું વર્ણન છે. (૨) નંતર, માલ્યવાન પર્વત જ્યાં વિરહાવસ્થ રામ વર્ષાકાલમાં રહ્યા હતા. (૩) પંપા સરોવર; (૪) ગોદાવરી નદી; (૫) ‘અનુગોદ’ (૬) અગસ્ત્યાશ્રમ; (૭) પંચામ્સર સરોવર; (૮) સુતીક્ષ્ણાશ્રમ; (૯) શરભગાશ્રમ; (૧૦) ચિત્રકૂટ; (૧૧) છેવટમાં ગંગા યમુના નદીઓ વિગેરે. આખા રઘુવંશમાં ક્ષિષ્કિંધાનું નામ નથી. જનસ્થાનનો ઉલ્લેખ ત્રણ સ્થળે છે. રૂંદ, રૂંદ અને રૂંદ માં. પંચવટીનો ઉલ્લેખ બે ઠેકાણે છે. રૂંદ અને રૂંદ માં. ગોદાવરીનો બે ઠેકાણે રૂંદ અને રૂંદ માં. વિંધ્ય પર્વતનો નિર્દેશ પાંચ વાર છે. રૂંદ, રૂંદ, રૂંદ, રૂંદ, અને રૂંદ.

આ ઉપરથી શું અનુમાન કરી શકીએ? એક તો એ લંકાથી આવતાં સમુદ્ર પછી તરતજ જનસ્થાન આવે છે એટલે તે અત્યારના નાસિક પાસેનું ન જ હોય. જનસ્થાન પછી પંપા-પંચવટી આવે છે; તે પણ તેમજ જતાવે છે. અત્યારનું નાસિક પંચવટીથી ઉત્તરમાં બહુ દૂર આવેલું છે. બીજું એ કે અગસ્ત્યાશ્રમ પહેલાં પંચવટીનો ઉલ્લેખ છે તેથી પંચવટી અગસ્ત્યાશ્રમથી દક્ષિણે હોવી જોઈએ. અગસ્ત્યાશ્રમ પૂર્વ સમુદ્રના કાંઠે હતો તે આપણે પૂર્વે જોયું છે; ત્યારે પંચવટી પણ પૂર્વ સમુદ્ર પાસે ગોદાવરીની દક્ષિણે આવે છે. એટલે તે, અત્યારની પંચવટી ન હોઈ શકે. રૂંદ માં રૂંદ છે કે રામ અગસ્ત્યની આરાધી પંચવટી રહેવા ગયા. તે આપણા અનુમાનને વધારે મજબૂત કરે છે.

રઘુવંશના છઠ્ઠા સર્ગમાં મહેન્દ્ર પર્વત પર્વતનું, સ્વયંવર માટે આવેલા જુદા

જુદા રાજાઓની માહિતી સુનંદા ઇડમતીને આપે છે તે વખતે ‘ઉરગપુરનાથ’ પાસે રાજાનું વર્ણન કરતા સુનંદા કહે છે—

અહં હરાદાત્પવતા દુરાપં યેનેન્દ્રલોકાવજયાય દમ્ ।

પુરા जनस्थान विमर्दशक्ती संधाय लङ्काधिपति मत्तस्थे ॥ ૬૯૧ ॥

ભાવાર્થ—આ પાંચ રાજાને શંકર પાસેથી અસાધ્ય અસ્ત્રની પ્રાપ્તિ થઇ હતી, તેથી રાવણને ખડીક લાગી કે સખ્યને અભાવે જનસ્થાન જે પ્રદેશ અરહપણાદિ ગણના બધે-વેથી વ્યાપ્ત હતો તે-પાંચ રાજા આક્રાંત કરશે. માટે પ્રથમ તેની સાથે સંધિ કરી પછી રાવણે ઇન્દ્રલોક વિજયાર્થ પ્રયાણ કર્યું.

આથી આપણે અનુમાન કરી શકીએ કે જનસ્થાન પાંચ દેશની પાસે અથવા પાંચ દેશની સરહદ ઉપર આવેલું હોવું જોઇએ નહિ તો રાવણને પાંચ રાજાથી ડરવાનું કારણ ન હતું આ પાંચ દેશ કયો તેનો ખુલાસો ચોથા સર્ગમાં કર્યો છે. દિગ્વિજયાર્થ નીકળેલા રથએ દક્ષિણ તરફ જતા પ્રથમ કલિંગ પછી તરતજ પાંચ દેશ જતાનું વર્ણન કવિએ કર્યું છે કલિંગ એટલે અત્યારનો ઓરિસા પ્રાંત અને ગોદાવરીથી ઉત્તર તરફનો મદ્રાસ પ્રધાનનો થોડો ભાગ. ગોદાવરીનો દક્ષિણ કાંઠો તે પાંચ દેશની ઉત્તર સરહદ હશે. જે ઉપરથી પણ તેમ લાગે છે. તેમાં પાંચરાજાને ‘ઉરગપુરનાથ’ કહ્યો છે. ઉરગપુર તે આપા-રતુ નાગપટ્ટણ કદાચ હશે, જે રાજમહેન્દ્રી પાસે છે. કાવેરી અને તામ્રપર્ણી નદીઓ પાંચ દેશમાં હોવાનું જૂં અને જૂં મા સૂચ્યું છે તેથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે કાલિદાસના અભિ-પ્રાય પ્રમાણે, ગોદાવરી-કાવેરી વચ્ચેના પૂર્વસમુદ્રના કાંઠાપરના પ્રદેશનું પાંચ નામ હતું. હમણા જ આપણે જોયું કે જનસ્થાન પાંચની સરહદપર આવવું જોઇએ. પૂર્વે અનર્ધરાધવાની ટીકાકાર રચિપતિનું એક વાક્ય મેં ઉદ્ધૃત કર્યું છે—‘जनस्थान मलयान्निसमीपे रक्षो-वासस्थानम् ।’ તેને માટે સમજાવત્યંતર એની રીતે રહુવશમાં જાડી આવે છે. આ પ્રમાણે જનસ્થાન તે પાંચદેશની પૂર્વ સીમા ઉપરનો પ્રદેશ એમ નિશ્ચિત થયા પછી, રામા-યણ કાળીન પચ્ચત્રી અત્યારની નાસિક-પચ્ચત્રીથી જુદી હોવી જોઇએ એમ પણ નિશ્ચિત થાય છે.

નિષ્કર્ષ—અત્યારસુધી આપણે દસ ગ્રંથકારોના ગ્રંથોનું ટુકડા પર્વાચોચન કર્યું તેના સારાશ જોતા નીચે પ્રમાણે ગ્રંથિત છે—દસ કવિમાં એક કુમારદાસ કાંઈ માહિતી આપતા નથી, બે, પ્રવરસેન અને ભટ્ટિ થોડી આપે છે. તે આપણા અનુમાનને બાધક જેવી લાગે છે, પરંતુ તેઓનું જુગોલન ચાન જહુજ અલ્પ દેખાય છે, અને તેઓએ આપેલું વર્ણન પણ સુમંગત નથી. માટે તેઓનો પુરાવો નિશ્ચય રીતે ગ્રાહ્ય મનાય તેવો નથી બાકી રહ્યા સાત કવિઓ. તેઓનો જનસ્થાનની બામતમાં એક મત છે—પૂર્વે કાંઠાપર, ગોદાવરી સમુદ્ર સગમ નજદીક, અગસ્તાશ્રમ પાસે નાસિક-પચ્ચત્રી-જનસ્થાન હોવા જોઇએ. બીજા એક વાન ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. આ સાત કવિઓમાં, કાલિદાસ સૌથી પૂર્વ, ખ્રિસ્ત પૂર્વ કાલમાં થઈ ગયો છે. જયદેવ, સૌથી છેલ્લો, ખ્રિસ્તની ૧૪ થી ચતાબ્દીમાં થયો છે. તેથી એમ માનવામાં બાધ નથી કે લગભગ ૧૪૦૦-૧૫૦૦ વરસ સુધી રામાયણ કાળીન જન-

સ્થાન પૂર્વમાં હોવાની માન્યતા અપ્રતિહત ચાલતી આવી હતી. અત્યારની માન્યતાનો ઉગમ કેવી રીતે થયો હશે તેનું વિવેચન કરવાનું આ સ્થળ નથી.

આરંભમાં કહ્યું છે તેમ કાવ્યનાટકોનાં આનુષંગિક આધારપર આપણા અનુમાનની ધમારત રચાઇ છે. રામાયણાદિ ઇતિહાસનો મૂળ આધાર છે કે નથી એવો પ્રશ્ન સાહજિક રીતે ઉદ્ભવશે. પણ તેની ચર્ચા અત્રે ન થઇ શકે. રામાયણાદિ ઇતિહાસનો અને પુરાણોનો આધાર મળે છે એટલું જ ટુંકમાં કહેવાની રજા લઇશ. જનશે તો તદ્દવિષયક ચર્ચા ખીમ એક નિબંધમાં કરવાનો વિચાર છે.

ખીમ એક ખુલાસો કરવો જોઇએ. નાસિક અને પંચવટી એ લગભગ પર્માય શબ્દો તરીકે મેં વાપર્યાં છે. વાસ્તવિક તેમ નથી. ઇંઠકારણનો એક વિભાગ જનસ્થાન; જનસ્થાનનો એક વિભાગ પંચવટી, પ્રાચીન ઇતિહાસમાં નાસિકનો ઉદ્દેશ્ય પંચવટી સાથે મળતો નથી. શર્ણુખાનાસિકાનું છેલ્લે ત્યાં થયું માટે રામની પંચવટીને જ નાસિક પ્રાચીન કાલમાં કહેવામાં આવતું કે નહિ તે હું કહી શકતો નથી. તેમ હશે તો નાસિક નામનાં બે સ્થળો ગણવાં જોઇએ; અને નાસિક પંચવટી એક થાય. તેમ ન હોય તો નાસિક અને રામની પંચવટી જુદાં સ્થાનો ગણવાં જોઇએ. પરંતુ હાલમાં નાસિક તે જ પંચવટી મનાય છે. તે શ્દિને અનુસરીને મેં નાસિક પંચવટી એક ગણ્યાં છે.

૭ ગુજરાતના પ્રાચીન ઇતિહાસમાં ઉમેરવાનું

એક પ્રકરણ.

લેખક—રા. રા. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડિસકળકર.

પ્રબંધચિંતામણિ, રત્નમાળા આદિ પ્રબંધો ઉપરથી જણાય છે કે ગુજરાત દેશમાંથી કનોજના રાજાઓ ખંડણી લેતા હતા. એવીજ હકીકત ગુજરાતની શરદી તવારીખ, 'મિરાત ઇ. અહમદી' માં પણ લખેલી છે. પ્રબંધ ચિંતામણિમાં મેરુતુંગ^૧ એમ પણ લખે છે કે કનોજના રાજા તરફથી ખંડણી લઈ જવાને જે લોક આવતા હતા તેઓને ખંડણી ઉધરાવવામાં વનરાજ ચાવડો સાહાય કરતો હતો અને જ્યારે એ લોકને લખતે સ્વદેશ જતા હતા ત્યારે વનરાજ તેઓની ખાસેથી અંધું દ્રવ્ય પડાવી લેતો હતો. આવી રીતે વનરાજના ભાગ્યને ઉદય થવા લાગ્યો.

એવા એવા વૃત્તાંત ગુજરાતના ઇતિહાસવિષયક ગ્રંથોમાં ઇશારાત્પ મળે છે. પરંતુ કનોજના કોણ કોણ રાજાના તાબામાં તે વખત ગુજરાત દેશ હતો એનું કંઈ પણ શિલ-શિલાખંધ પ્રમાણ મળતું નહતું. ગુજરાત અને કાઠિયાવાડના ગેઝેટીયર તથા ખીજા ગુજરાતના ઇતિહાસને લગતાં પુસ્તકોમાં તે વિષે કંઈ પણ માહિતિ આપેલી નથી. તથાપિ થોડા વરસ પહેલાં ગુજરાત કાઠિયાવાડમાં તેમજ અન્યત્ર જે કંઈ તાત્પર્ય અને શિલાલેખો ઉપલબ્ધ થયાં છે તે ઉપરથી કનોજમાં એક વખત ગુજર્નર પ્રતિહાર કરીને જે એક પ્રતાપી રાજવંશ રાજ્ય કરતો હતો તેમાંના કોઈ રાજાઓનો અમલ ગુજરાત કાઠિયાવાડ ઉપર ચાલતો હતો એમ આપણે જાણી શકીએ છીએ. શોધખોળનો ઉપયોગ આપણા દેશનો પ્રાચીન ઇતિહાસ તૈયાર કરવાના કામમાં કેટલો યામ છે તેનું આ એક સાફ ઉદાહરણ છે. ગુજર્નર પ્રતિહાર રાજાઓ વિષે જાણવા આપણે હવે જે સમર્થ થયા છીએ તે ગ્રે. દેવદત્ત ભાંડારકર, ડૉ. ક્લીટ, ડૉ. ક્લિફર્ડ, પંડિત ગૌરીશંકર હિરાચંદ ઓજા જેવા પંડિતોના શ્રમનું ફળ છે. તેઓના લેખોના સાહાય્યથી તેમ જ અનેક ઉત્કૃષ્ટ લેખો ઉપરથી તે રાજવંશ સંબંધી મળેલી માહિતિ સંકલિત કરી નીચે આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે.

ગુજર્નર પ્રતિહાર રાજાઓ મૂળ ક્યાંના, તેઓનું નામ શાઉપરથી પડ્યું, તેઓના વંશનો પ્રસ્થાપક કોણ વિગેરે સંબંધી વિશ્વાસલાયક કંઈ માહિતિ મળતી નથી. તથાપિ અનેક ઉદ્દેશો ઉપરથી એટલું માત્ર સ્પષ્ટ દેખાય છે કે ગુજર્નર રાજાઓનો અમલ રાજ-પુતાનામાં ધણા પ્રાચીન કાળથી, એટલે ઓછામાં ઓછા ઇ. સ. ના છઠી સતાબ્દીથી, ચાલતો હતો. ગુજર્નર રાજાના મનમાં પ્રભાવકર્ષન (ઇ. સ. ૫૮૫) વિષે બહુ ભીતિ હતી આવે બાણ કવિના હર્ષચરિતમાં ઉલ્લેખ છે. પ્રસિદ્ધ જ્યોતિષી શ્વેતશુભ (ઇ. સ. ૬૨૮) ગુજર્નરોની રાજધાની બીલમાલનો રહીશ હતો એમ કહેવાય છે. ઇ. સ. ૬૩૪ ના રઆઇ હોલેના શિલાલેખમાં ચાલુક્ય રાજા ખીજા પુલકેશીએ ગુજર્નરોનો પરાજય કર્યો હતો એમ

૧ જુને સમયે દીનાનાથ સંપાદિત પ્રબંધચિંતામણિ, ગુજરાતી ભાષાંતર પા. ૬૯.

૨ અપિગ્રાફોમાં ઇંડિકા પુસ્તક ૬ પા. ૧૧

લખ્યું છે. પ્રસિદ્ધ ચિની પ્રવાસી હુએનત્સંગ (ઇ. સ. ૬૪૦) ગુજર્નર રાજધાની બીલ-
માલમાં ગયો હતો એવું તેની નોંધપરથી જણાય છે. જનાશ્રય પુલકેશીના ઇ. સ. ૭૩૮ ના
તામ્રશાસન ઉપરથી એમ જણાય છે કે મુસલમાનોએ કચ્છ, ચાવોટક, ગુજર્નર વિગેરે
રાજ્યો છુટ્યા હતા. આવા અનેક ઉલ્લેખો ઉપરથી ગુજર્નર વંશના કોઇ રાજ્યો હતા
એમ આપણે જાણી શકીએ. હવે નીચે આપેલા કાંઇ ઉલ્લેખો તેઓના દેશ સંબંધી
માહિતિ આપે છે. ઋષ્ટમાલમાં મળેલા એક ત્રિલાલેખમાં ગુજર્નરના દેશ કકકુક નામના
પ્રતિહાર રાજાના તાબામાં હતો એમ લખ્યું છે. સીવામાં મળેલા પ્રતિહાર રાજા ભોજના
એક તામ્રશાસનમાં ગુજર્નરના ' ભૂમિમાં ' અને ડેણવાનક ' વિષયમાં સીમાશ્રામ હતું
એમ લખ્યું છે. સીમાશ્રામ અને ડેણવાનક હાલના સીવા અને ડિણવાના છે અને તે
જોધપૂર સંસ્થાનને તાબે છે. કાલંજરમાં મળેલા એક તામ્રશાસનમાં મગધાનક મામ-જે
હાલનું મગધોના છે અને જોધપૂર સંસ્થાનને તાબે છે-તે ગુજર્નરના ' મંડલ ' માં હતું
એમ લખ્યું છે. આવા અનેક ઉલ્લેખો ઉપરથી ગુજર્નર રાજ્યો હાલના રાજપુતાના
ઉપર રાજ્ય કરતા હતા અને તેઓના તાબામાં ગુજર્નરના નામનો દેશ હતો એમ આપણે
જાણી શકીએ. તેમ જ ઉપર બનાવેલા કોઇ ઉલ્લેખો તેઓની રાજધાની નંદમાલ-જે
ઉપરસ્ત સ્થિતિમાં હાલમાં જોધપૂર સંસ્થાનના દક્ષિણ ભાગમાં છે-તે હતો એમ દર્શાવે છે.
હાલમાં રાજપુતાનાના દક્ષિણ દેશને, જ્યાં ગુજરાતી ભાષા બોલવામાં આવે છે, તેને જ
ગુજરાત દેશ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં એટલે ઇ. સ. ની દસમી સતા-
બ્દીના પહેલાના ઉલ્કીર્ણ લેખોમાં ગુજરાત નામ હાલના ગુજરાત અને લગભગ તેખાનું
નથી. હાલના ગુજરાતને તે વખત સાધારણ રીતે પેલા નામ દેવગિરિમાં આવતું હતું.
અને રાજપુતાનાના અમુક ભાગને ગુજર્નર લોકોના વસ્તુ દેવગિરિ ગુજર્નરના નામ
લગાડવામાં આવતું હતું. ગુજર્નરનો અમલ તેઓના દેવ દેવગિરિ દક્ષિણ તરફ વધતો
ગયો અને લાટ વિગેરે સર્વ પ્રાંત તેઓના. તાએ રાજા દેવગિરિ તે દેવગિરિ પણ ગુજર્નરનો
દેશ એમ સંબોધવામાં આવતું હશે. ગુજર્નરનો દેવગિરિ અને કાલંજરે પણ દેવ
ઉપરથી નિકળી ગયો તો પણ એક વખત રૂઢ કહેશે રાજ દેવગિરિ કિલ્લાધિકારી એવું
રાજ્યોના વખતમાં પણ વાપરવામાં આવ્યો અને એવું દેવગિરિ આજના દેવગિરિ
નામ મળ્યું.

આપણા હાલના ગુજરાત ઉપર અથવા ઉપર બતાવ્યા પ્રમાણે પ્રાચીન કાળના લાઠ દેશ ઉપર રાજ્ય કરનારો ગુજર્જર પ્રતિહાર વંશનો પ્રથમ રાજા નાગભટ થયો. તેના વખતનું સં. ૮૧૩ નું એક તામ્રશાસન ભરૂચ જિલ્લા તાબે પ્હાસોટ ગામમાંથી મળ્યું છે. તેમાં એમ લખ્યું છે કે નાગાવ લોક નામના મહારાજના માંડલિક તરીકે ચાહુમાન વંશનો ભર્તૃવડુ કરીને એક રાજા ભરૂચ પ્રાંત ઉપર રાજ્ય કરતો હતો. નાગભટે એક વખત મ્હેંચ જાતીના બહુય લોકોનો પરાભવ કર્યો હતો. આ રાજાના વખતમાં કાઠિયાવાડ ઉપર વલ્લીના મૈત્રક રાજાઓનો અમલ હોવાથી તે પ્રાંત પ્રતિહાર રાજાના તાબામાં ન હતો એમ સ્પષ્ટ થાય છે. નાગાવલોકનું ખીજું નામ નાગભટ હતું એમ જણાય છે.

તેના પછી તેના ભત્રીજો કંકકુક અથવા કાકુરથ ગાદી ઉપર બેઠો. ઇષ્ટયાલમાં મળેલા તેના એક શિલાલેખમાં એમ લખ્યું છે કે તેના તાબામાં મરમાડ (મેવાડ) વલ્લ, વતમણિ, પંપરિયંકા, અને ગુજર્જરના પ્રાંતો હતા.

કંકકુક પછી તેના નાનો ભાઇ દેવરાજ, જેને દેવશક્તિ પણ કહેવામાં આવતું હતું, તે બેઠો. આ રાજા વિષે કાંઇ માહિતિ મળતી નથી.

દેવરાજ પછી તેનો ભૂધિકા દેવી નામની સ્ત્રીથી થયેલો વત્સરાજ નામનો પુત્ર ગાદી ઉપર બેઠો. સં. ૮૪૦ માં લખાયેલા જિનસેનકૃત હરિવંશ ૧૧ પુરાણમાં એમ લખેલું છે કે ઉત્તરમાં ઈન્દ્રાણુધ, પશ્ચિમમાં વત્સરાજ અને દક્ષિણમાં શ્રીવલ્લભ રાજાઓ રાજ્ય કરતા હતા. વત્સરાજે ગોડ દેશના રાજા ઉપર જય મેળવ્યો હતો. પરંતુ દક્ષિણ દેશના રાષ્ટ્રકૂટ રાજા દ્રુવે તેના ઉપર સ્વારી કરી તેના પરાભવ કર્યો; તેણે ગોડ દેશના રાજા પાસેથી જે બે શ્વેતછત્રો પડાવી લીધાં હતાં તે તાબે કર્યા, અને તેને મારવાડ તરફ નસાડી મોકલ્યો, એમ રાષ્ટ્રકૂટ રાજાનાં કેટલાંક પૃતાત્રપત્રો ઉપરથી દેખાય છે. છતાંલા ગુજરાત દેશ ઉપર રાષ્ટ્રકૂટ દ્રુવરાજે પોતાના પુત્ર ત્રીજા ગોવિંદને અમલ કરવા માટે નિમાવ્યો.

વત્સરાજને મુંદરિદિવથી નાગભટ નામનો પુત્ર થયો. તે તેના પછી ગાદી ઉપર બેઠો. તેનું પણ ખીજું નામ નાગાવલોક હતું. પોતાના બાપ કરતાં તે વધારે પરાક્રમી હતો. તે નાહડરાવ પડિહાર નામથી અત્યારસુધી રાજપુતાનામાં પ્રસિદ્ધ છે. તેણે કનોજ ઉપર સ્વારી કરી ત્યાંના રાજા ચક્રાણુધનો સર્વસ્વ પરાભવ કરી તેનું રાજ્ય લઇ, અને પોતાની રાજધાની મારવાડમાં બીલમાલમાંથી બદલી કનોજ કરી. આ વિજયથી તેનું મહત્વ અત્યંત વધી ગયું. તેણે આન્ન, સૈધવ, વિદર્ભ, દલિંગ, અને જંગાલ દેશના રાજાઓને જીત્યા અને આનર્ત, માલવ, કિરાત, તુરુક, વત્સ, મત્સ્ય, આદિ દેશોના રાજાઓના કિલ્લાઓ તાબે કર્યા, એમ તેના સંલ્પથી લખવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરથી એમ દેખાય છે કે

૧ એપિગ્રાફિઆ ઇડિકા પુસ્તક ૧૨ પા. ૧૯૧.

૭ રૉયલ એશિયાટિક સોસાયટીનું જર્નલ ૧૮૯૫ પા. ૫૧૭; એ. ઇ. પુ. ૬, પા. ૨૭૭.

૮-૧૦ આ દેસો કયા તે સમજતું નથી.

૧૧ બોબે મેઝેરીયર પુસ્તક ૧ ભાગ ૨ પાન ૧૯૭; ઇલિમન, એંટીકવરી પુસ્તક ૧૪ પા. ૧૪૧.

૧૨ ઇ. એ. ૧૧-૧૫૭ અને એ. ઇ. ૬-૨૪૩.

વત્સરાજના વખતમાં ગુજરાતનો ભાગ, જે દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્યએ તેના પિતા પાસેથી લીધો હતો તે પાછો મેળવવા માટે નાગમટે પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ તે વખતે રાષ્ટ્રકૂટ રાજ્ય-ઓનું જોર બહુ વધી ગયું અને છેવટે તેઓના રાજ્ય ત્રીજા ગોવિંદે, જે પહેલાં પોતાના આપના વખતમાં ગુજરાત ઉપર અમલ ચલાવતો હતો, તેણે સ્વારી કરી પ્રતિહારને ગુજરાતમાંથી બહાર કાઢ્યા. આ લડાઈમાં ગોવિંદના માંડલિક કર્કરાજે તેને સારી મદદ કરી ૧૩૬૮. ગોવિંદે પોતાના નાના ભાઈ ઇન્દ્રરાજને ગુજરાતનો રાજા બનાવ્યો. આ ઇન્દ્રરાજના વખતથી ગુજરાતના રાષ્ટ્રકૂટનો એક સ્વતંત્ર જ વંશ શરૂ થયો. આ હકીકત લગભગ સં. ૮૬૪ માં બની હતી. નાગમટના વખતનો સં. ૮૭૨ નો એક લેખ ૧૪ બુદ્ધલા-માંથી મળ્યો છે. તે ઉપરથી એમ જણાય છે કે ચાલુક્ય વંશનો શુભક કરીને એક રાજા નાગાવલોકનો માંડલિક હતો. ૧૫ પ્રભાવકચરિત નામના એક જૈન ગ્રંથમાં એમ લખ્યું છે કે, ભોજનો પિતામહ કાન્થકુબ્જનો રાજા નાગાવલોક સં. ૮૯૦ માં મરણ પામ્યો. આપણો નાગમટ અને આ નાગાવલોક એક જ છે એમાં શંકા નથી. નાગમટની સ્ત્રી ઇસટાદેવી હતી. તેનાથી તેને રામભદ્ર નામનો પુત્ર થયો. તે પોતાના બાપ પછી આદી ઉપર બેઠો.

રામભદ્ર વિષે કાંઈ માહિતી મળતી નથી. અપ્પાદેવી નામની સ્ત્રીથી તેને ભોજદેવ નામનો પુત્ર થયો. તે તેના પછી ગાદી ઉપર આવ્યો.

ભોજદેવને આદિવરાહ અને મિહિર આ બે વધારે નામો હતાં. તેણે લાંબા કાળસુધી લગભગ સં. ૮૯૬ થી ૯૪૬ સુધી રાજ્ય કર્યું. તે બહુ પરાક્રમી હતો. તેના વખતમાં પ્રતિહાર રાજ્યનો વિસ્તાર વધી ગયો. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે ઇન્દ્રરાજના વખતથી ગુજરાત ઉપર એક રાષ્ટ્રકૂટની શાખા રાજ્ય કરતી હતી. પ્રતિહાર ભોજના વખતમાં તે વંશનો રાજા બીજો દુવ અથવા ધારાવર્ધ રાજ્ય કરતો હતો. તેના ઉપર મિહિર ભોજે સ્વારી કરી પરંતુ તેમાં ભોજનો જ પરાજય ૧૬ થયો. અને ૧૨ીથી ગુજર્જોને ગુજરાત માટે નિરાશ થવું પડ્યું. ભોજના વખતનું એક તામ્રશાસન સં. ૯૦૦ નું જોધપુર સંસ્થાનમાંના સીવા ગામમાંથી મળ્યું છે. તેમાં તે જ સીવા ગામ એક બ્રાહ્મણને આપ્યાને ઉલ્લેખ છે. આ રાજાના પાંચ શિલાલેખો પણ મળ્યા છે. વિ. સં. ૯૩૨, ૯૩૩, અને એક સંવત્ વિનાનો એમ ત્રણ લેખો ગ્વાલિયરમાંથી મળ્યા છે. અને પાંચમો ૬૪૬ સંવત્ ૨૭૬ (વિ. સં. ૯૩૮) નો પંજાબમાં કર્ણાલ જિલ્લા તાબે પેહેવા ગામમાંથી મળ્યો છે. ભોજના રૂપાના તથા ત્રાંબાના ઘણાં સિક્કાઓ રાજપુતાના અને ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાંથી મળ્યા છે. તેઓના ઉપર તેનું નામ આદિવરાહ લખેલું હોય છે. ભોજ રાજાને નાગમટ નામનો એક જ્યેષ્ઠ પુત્ર હતો એમ તેના ઉપર બતાવેલા તામ્રશાસન ઉપરથી માલુમ પડે છે. તથાપિ તે પોતાના પિતાની હયાતીમાં જ મરણ પામ્યો એમ લાગે છે. કેમ કે ભોજ-

૧૩ ઇ. સં. ૧૨૧૬૦; ૪૦૨૩૦.

૧૪ એ. ઇ. પુ. ૯ પા. ૧૮૮.

૧૫ એ. ઇ. ૧૪૧૭૬ પદ્ધતિ ૩.

૧૬ ઇ. સં. ૧૨૧૮૪ શ્લોક ૩૭-૪૧.

રાજ પછી તેનો બીજો પુત્ર મહેન્દ્રપાળ ગાદી ઉપર બેઠો, એમ ઉત્કર્ષ લેખોમાં આપેલી વંશાવળી ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. મહેન્દ્રપાળની માતાનું નામ ચન્દ્રભદ્રાદિકાદેવી હતું.

મહેન્દ્રપાળના વખતનાં બે તામ્રશાસનો કાઠિયાવાડમાં હતા ગામમાંથી મળ્યાં છે. તે ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ થાય છે કે મિહિર બોજે પોતાના રાજ્યકાળના આખરના વર્ષોમાં, અથવા મહેન્દ્રપાળે પોતાના રાજ્યકાળના આરંભમાં, કાઠિયાવાડ અને સ્થેને ગુજરાત તાબે કર્યું. ઉપર કહેવામાં આવ્યું છે કે મિહિરબોજે ધ્રુવરાજ ઉપર સ્વારી કરી હતી, પરંતુ તેનો પરાभव થયો. કદાચ બોજે ફરીથી સ્વારી કરી હશે, અને તે વખતે તેને જય મળ્યો હશે અને તેણે ગુજરાત વિગેરે તાબે કર્યા હશે. તેના એક તામ્રશાસનમાં એમ લખ્યું છે કે ચાલુક્યવંશી અવનિવર્માનો પુત્ર મલ્લર્મા કનોજના પાઠિહાર સમ્રાટ બોજદેવના પુત્ર મહેન્દ્રાયુધનો સામન્ત હતો. તેણે વલ્લભી સંવત ૫૭૪ (વિ. સં. ૯૫૦) માં નક્ષિતપૂર ચોરાણીમાં, જયપુર નામનું ગામ કલ્યાણીચિકા નદીના તટ ઉપર તરુશાદિત્ય નામના સ્થળ મંદીના ખરચ માટે અર્પણ કર્યું. બીજું તામ્રશાસન સં. ૯૫૬ નું છે. તેના ઉપરથી એમ જણાય છે કે સમ્રાટ બોજના કિત્ત રાધિકારી ઉપર્યુક્ત મહેન્દ્રપાળનો સામન્ત, ઉપર્યુક્ત અવનિવર્માનો પૌત્ર અને બલવર્માનો પુત્ર બીજા અવનિવર્માએ-જેનું બીજું નામ યોગ [વર્મા] પણ હતું-ઉપર્યુક્ત સ્થળમંદિતે અંબુલક નામનું ગામ અર્પણ કર્યું. આ લેખમાં જ અવનિવર્માના પૂર્વજોનાં પણ નામો આપેલાં છે. સોલંકી વંશમાં કલ્લ અને મલ્લ નામના બે બ્રાહ્મણો મોટા રાજાઓ થઈ ગયા. કલ્લનો પુત્ર રાજેન્દ્ર હતો. તેનો પુત્ર બાહુક ધવલ હતો. ૧૭તેણે ધર્મ નામના રાજાનો પરા-ભવ કર્યો, રાજધિરાજ પરમેશ્વર નામવાળા રાજાનો પરાભવ કર્યો અને ૧૮કલ્યાણિકના સૈન્યને હરાવ્યું. તેનો પુત્ર અવનિવર્મા થયો. તેના પુત્ર બલવર્માએ ૧૯વિષદતો પરાભવ કર્યો અને ૨૦જનજય આદિ રાજાઓનો નાશ કરી, પૃથ્વી ઉપરથી હજુ વંશને નષ્ટ કર્યો. તેણે ઉપર કહેલું વલ્લભી સંવત ૫૭૪ નું દાનપત્ર આપ્યું. તેના પુત્ર અવનિવર્મા વિષે-જેણે ઉપર કહેલું બીજું તામ્રશાસન સં. ૯૫૬ નું આપ્યું-એમ જણાવ્યું છે કે તેણે વલ્લહાસ આદિ રાજાઓના દેશ ઉપર આક્રમણ કરી, તેઓની સેનાનો પરાભવ કર્યો, અને ૨૧ધરણીવરાહને પરાભવ કર્યું. આ તામ્રશાસનો ઉપરથી બીજું એમ દેખાય છે કે, લગભગ વિ. સં. ૯૨૬ માં વલ્લભીના મૈત્રક વંશનો નાશ થયા પછી, કાઠિયાવાડમાં સર્વત્ર અસ્વસ્થતા ચાલી રહી. તે વખતે દક્ષિણના ચાલુક્યોના, જઓનો રાષ્ટ્રકૂટ રાજા આ પહેલાં ગુજરાત ઉપર અમલ હતો. કાંઈ બાબતો નશીબ કાઢવા માટે કાઠિયાવાડમાં આવી વસ્યા, અને તેઓએ એક નાનું રાજ્ય હતા તરફ સ્થાપ્યું. પ્રતિહાર બોજે ઉપર કલ્લા પ્રમાણે જ્યારે કાઠિયાવાડ હતું, ત્યારે તેઓએ તેનું માંડલિકત્વ સ્વીકાર્યું. કપૂરમંજરી, પિદ્ધચાલમંજરિકા, બાલરામાયણ, બાલભારત, વિગેરે પુસ્તકોના કર્તા પ્રસિદ્ધ કવિ રાજશેખર આ મહેન્દ્રપાળનો શુરુ હતો. તેણે પોતાનાં કાવ્યોમાં મહેન્દ્રપાળને સ્થુકુલતિલક કહી ગુજર્જર રાજાઓનો સંબંધ સ્થુતિ સાથે બતાવ્યો છે.

૧૭ આ રાજ્ય કલ્લ હતો તે સમજવું નથી.

૧૮ ઉપર કલ્લા પ્રમાણે યદિ મિહિરબોજે કાઠિયાવાડ વાળે કર્યું હશે તો આ સૈન્ય રાષ્ટ્ર-રાજા હોવું જોઈએ. રાષ્ટ્રકૂટ સાથે પ્રતિહાર રાજાના માંડલિક તરીકે બાહુક લડશે હશે.

૧૯-૨૦ આ રાજાઓ વિષે કાંઈ માહિતી મળતી નથી.

૨૧ આ વંશનો એક રાજા. તેના વિષે વધારે માહિતી આગળ લેખમાં આવશે.

મહેન્દ્રપાળનો ઉત્તરાધિકારી તેનો પુત્ર ભોજદેવ (ખીજો) થયો. પરંતુ તેણે યોદ્ધા કાળ સુધી રાજ્ય કર્યું એમ દેખાય છે.

તેના પછી તેનો નાનો ભાઈ મહીપાળ અથા સિતિપાળ ગાદી ઉપર બેઠો. તેના વખતનું એક તામ્રશાસન શક સંવત્ ૨૨૮૩૬ (વિ. સં. ૬૭૧) નું કાઠિયાવાડમાં વઢવાણ પાસે હડાળા ગામમાંથી મળ્યું છે. તેના ઉપરથી એમ દેખાય છે કે, કાઠિયાવાડમાં 'વર્ધમાનામાં' (વઢવાણમાં) ચાપ કરીને એક નાનો રાજવંશ રાજ્ય કરતો હતો. તે વંશમાં વિક્રમાદિ, અનુક, અને પુલકેશી રાજ્યો અનુક્રમે ચર્ચ ગયા. પુલકેશીને બે પુત્રો હતા; એક દુવબદ્ધ અને ખીજો ધરણીવરાહ. આ ધરણીવરાહ મહારાજાધિરાજ મહીપાળદેવની કૃપાથી અનુક્રમે દેશ ઉપર રાજ્ય હતો, તેણે વર્ધમાન ગામમાંથી આમદિક પંચના શિવદેવાચાર્યના પુત્ર મહેશ્વરાચાર્યને કંથિકા 'ચલી' માં વિંકલ નામનું ગામ અર્પણ કર્યું. મહીપાળના વખતનો સં. ૬૭૪ નો એક રચિલાલેખ પંચજમાં રૂતેપૂર ગ્રામમાં આસ્તી ગામમાંથી મળ્યો છે. મહીપાળના વખતમાં પણ ઉપરોક્ત રાજરોખર કવિ કનોજમાં હતો. તેણે મહીપાળ વિષે 'આચાર્યને મહારાજાધિરાજ અને મુરહ, મેકલ, કલિંગ, કેરલ, કુલ્લ, કુન્તલ અને રમઠ દેશના રાજ્યોનો પરાભવ કરનારો' એમ લખ્યું ૨૪છે. તથાપિ મહીપાળના વૈભવનો તેના જ વખતમાં ઓટ આવ્યો એમ દેખાય છે. કેમકે દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજા ત્રીજા ઇન્દ્રરાજે કનોજ ઉપર સ્વારી કરી, મહીપાળનો ભયંકર રીતે પરાભવ કર્યો અને તેને બંગાલના ધર્મપાલ રાજાના ચરણાર્થ નાસી જવું પડ્યું, એમ ઇન્દ્રરાજનાં કેટલાંક તામ્રશાસનો ઉપરથી દેખાય ૨૫છે. ઇન્દ્રરાજને તેના ધારવાડ તરફના માંડલિક રાજા નરસિંહે આ યુદ્ધમાં ધણી મદદ કરી હતી, એમ નરસિંહના આશ્રિત પ્રસિદ્ધ કાનહી કવિ પદ્મના કહેવા ઉપરથી ૨૫છે થાય ૨૬છે. મહીપાળના આ પરાભવથી કનોજના સામ્રાજ્યને જળરદસ્ત ધકેકો પહોંચ્યો; તેના દુરદુરના માંડલિક રાજ્યો સ્વતંત્ર થવા લાગ્યા, અને આપણે એમ પણ માની શકીએ કે તેના ગુજરાત કાઠિયાવાડ ઉપરનો કાબુ નિકળી ગયો.

મહીપાળ પછી કનોજની ગાદી ઉપર વિનાયકપાળ, મહેન્દ્રપાળ (ખીજો) દેવપાળ, મહીપાળ (ખીજો), વિજયપાળ, રાજ્યપાળ, વિગેરે લગભગ આઠ રાજ્યો ૨૭બેઠા. તેઓમાંથી એકે રાજાના અમલ નીચે ગુજરાતનો ભાગ હતો એમ માનવા આપણી પાસે આધાર નથી. આ વચલા કાળમાં કદાચિત્ દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓનો અમલ ગુજરાત ઉપર થોડો ધણો હશે, તો તે પણ સં. ૧૦૧૭ માં સોળકીવંશના પ્રસ્થાપક મૂળરાજે પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા ગુજરાત ઉપર સ્થાપિત કર્યા પહેલાં જ નિકળી ગયો હતો એટલું ચોક્કસ કહી શકાય છે. મહીપાળ પછીના રાજ્યોના જે કાંઈ ચિલાલેખો મળી આવ્યા છે તેમાંથી એક પણ ગુજરાત સાથે સંબંધ ધરાવનારો નથી.

૨૨ ઇ. ઍ. ૧૨. ૧૬૦. "

૨૩ ઇ. ઍ. ૧૬-૧૭૩

૨૪ ઇ. ઍ. ૧૬-૧૭૭ "

૨૫ એ. ઇ. ૭-૩૨

૨૬ ગુજરાત ગેઝેટીયર પા. ૪૬૬

૨૭ જીવો એ. ઇ. ૧૪-૧૦૬

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી વાચકોના ધ્યાનમા આવ્યું જ હશે કે, ઇ. સ. ની આઠમી શતાબ્દીની શરૂઆતથી દશમી શતાબ્દીની શરૂઆત સુધીના બસો વરસના કાળમા ગુજરાત ઉપર સ્વામિત્વ કરવા માટે પ્રતિહાર અને રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ વચ્ચે બહુ લખત ઝગડો ચાલતો હતો. એકંદર રીતે એમ કહી શકાય કે પ્રતિહાર રાજાઓના અમલ નીચે તે પ્રાત વધારે સુખી હતો. પરંતુ તેઓના અમલ મહેન્દ્રપાળ અને મહીપાળ આ બે રાજાઓ સિવાય બાકીના રાજાઓના વખતમા સર્વદા નિર્વિવાદપણે ચાલતો હતો એમ માત્ર દેખાતું નથી. વળી વખત તેઓને રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓની સામે હાર ખાવી પડતી હતી, અને છેવટે પ્રતિહાર મહી પાળની આખરના કાળમા, રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓનું જોર એટલે સુધી વધી ગયું કે તેઓએ પ્રતિહારોના અમલ ગુજરાત ઉપરથી તો કાઢી નાખ્યો એટલું જ નહિ, પણ ઉત્તર હિંદુસ્થાનમા ક્તોજ ઉપરના તેઓના અમલને સંશયિત દશા પ્રાપ્ત કરાવી. તથાપિ આ બે પ્રમુખ રાજવંશનો હમેશનો ઝગડો પરિણામે બન્નેને હાનિકારક નિવડ્યો અને એકેક સામન્ત પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સ્વતંત્ર થવા લાગ્યો. ચૌલુક્ય રાજા ચૂળરાજની નીચે ગુજરાત તદ્દન જ સ્વતંત્ર થયું એ સર્વ પ્રસિદ્ધ જ છે. ખીજા એક વાત તરફ વાચકોનું લક્ષ્ય ખેંચવાનું છે તે આ કે અઘાપિ વનરાજ આવડાના વખતમા પ્રતિહાર રાજાઓનો ક્તોજ સાથે સંબંધ ન હતો તથાપ પાછળના કાળના પ્રબંધકારોએ ગુજરાતમાથી ખંડણી લઈ જનારા રાજાઓ જ ક્તોજના હતા એમ માનવું સ્વાભાવિક છે.

૮ ચૂડાસમા રાજાઓના શિલાલેખો અને તેઓની વંશાવળી.

લેખક:—રા. રા. દત્તાત્રેય બાલકૃષ્ણ ડિસકનકર.

જુનાગઢમાં ધણી લાંબા કાળ સુધી-લગભગ વિ. સં. ૯૦૦ થી ૧૫૨૮ સુધી ઓછામાં ઓછા છસો વરસ સુધી ચૂડાસમા નામનો એક રાજવંશ રાજ્ય કરતો હતો. જુનાગઢ ઉપર રાજ્ય કરનારો તે જ છેલ્લો હિંદુ રાજવંશ હતો. તે વંશનો ઇતિહાસ તૈયાર કરવાના હેતુથી હું જ્યારે તેનો અભ્યાસ કરવા લાગ્યો ત્યારે મને માલુમ પડ્યું કે તે કામ માટે ઐતિહાસિક સાધનો બહુ જ ઓછાં અને અલ્પ મહત્વનાં છે. તે વંશમાં કયા રાજાએ કયારે રાજ્ય કર્યું એ તો શું, પણ તેમાં કેટલાક રાજાઓ કયા અનુક્રમથી ગાદી ઉપર બેઠા હતા એ પણ જાણવું અત્યંત મુશ્કેલ છે. આ વંશના રાજાઓ વિશે બારોડા ચારણ વિગેરેના ચોપડાઓમાંથી જે હકીકત મળે છે વિસંગત અને ક્રમવિચ્છિન્ન છે. આ વંશની કાંઈ માહિતિ આપનારો ‘મંડલિક કાવ્ય’ નામનો એક અમુક્ત કાવ્યગ્રંથ ન છે પરંતુ તે પણ ઇતિહાસને માટે બહુ ઉપયોગી નથી. જે કાંઈ શિલાલેખોમાં તેઓની વંશાવળી આપી છે તેમાં એકવાક્યતા નથી. આવાં એકાધિક દારણાથી આ વંશની સમાધાનકારક માહિતિ કાઢવાનું કામ અત્યંત ત્રાસદાયક થયું છે. ફાઈન, બર્નેસ, પંડિત ગૌરીશંકર હીરાચંદ્ર ઓઝા વિગેરે વિદ્વાનોએ તેઓની વંશાવળી બેસાડવા માટે ઘણી મહેનત લીધી, પરંતુ તેઓને કીક યદ ન મળ્યો. મેં મનમાં ધાયું કે જમાસુધી આ વંશના તત્કાલીન સંવત્સરાના શિલાલેખો મળતા નથી ત્યાંસુધી આ બધો ગોટાળો દૂર થવાની આશા બહુ ઓછી છે. તે દિશામાં કાર્ય કરવાથી સુભાગ્યે મને આ રાજવંશના નીચે બતાવેલા કુલ એકવીસ *શિલાલેખો મળ્યા જેમાંથી ધણીખરા અત્યાસ્પૃધી અમુક્ત છે. આ લેખોની સાહાય્યથી ચૂડાસમા રાજાઓની વંશાવળીનો ઉત્તરાર્ધ માત્ર સારી રીતે તૈયાર થઈ શકે છે. તથાપિ મળેલા શિલાલેખો જે મંડલિક નામના રાજાથી વંશાવળી આપવાનું શરૂ કરે છે તે પહેલાંના કેટલાક રાજાઓ સંબંધો અત્યારે પણ કાંઈ વિશ્વસનીય માહિતિ મળતી નથી. આવી રીતે જ સંશોધન કરવાથી ભવિષ્યકાળમાં તે કામમાં કાંઈ યશ મળે તો પ્રભુ જાણે.

મહીપાળ—

૧ માંગરોળનો લેખ; સં. ૧૩૭૫ પૌષ સુદિ ૧૫.

આમાં મહીપાળદેવના બાળયકાળમાં સોદલે એક વાવ બનાવ્યાનો ઉલ્લેખ છે.

*આ કાવ્યની માહિતી આપનારા તેમ જ ચૂડાસમા રાજાઓના ઇતિહાસ સંબંધી ચર્ચા કરનારો લાહોરના પંડિત જયચંદ્ર ત્રિવાલકારજીએ એક સારો લેખ હિન્દી ત્રૈમાસિક નાગરિ પ્રચારિણી પત્રિકાના ભાગ ૪ અંક ૩ માં પ્રસિદ્ધ થયો છે.

* ‘કાલિયાવાકના સંપ્રાણ’ લેખો નામના મેં બનાવેલા ગ્રંથમાં તે બધા ઘેરા કાળમાં ૮૫૦ વર્ષમાં આવશે.

૨ હાયસણીનો લેખ; સં. ૧૩૮૬.

(આ લેખ ઈ.કે.વે. સન ૧૮૮૬ પા. ૩૬ માં પ્રસિદ્ધ થયો છે.)
આમાં ટેપકને-જેના નામથી સં. ૧૩૮૬ માં એક વાવ બનાવવામાં આવી હતી-
'મહીશ' રાજ્યે તાલધ્વજ (તળાજ) નો અધિકારી નિમ્માનો ઉદ્દેશ્ય છે. આ
મહીશ રાજ્ય મહીપાળ જ હોવો જોઈએ. તેનું બીજું કારણ આ છે કે ટેપકને
પિતામહ નાગાળુન મહીપાળના પિતામહ મંડલીકનો સાહાયકારી હતો એમ લેખમ
લખ્યું છે.

ખેંગાર—

૧ માંગરોળનો લેખ; સં. ૧૪૦૨.

આમાં લખ્યું છે કે ખેંગારના રાજ્યકાળમાં અને તેના અધિકારી જાજાના વખ-
તમાં સાહબ પદમાં અભિવિંશતિ પટ્ટની સ્થાપના કરી.

[આ રાજ્યના સંબંધનો હિ. સં. ૭૫૦ (વિ. સં. ૧૪૦૬) દ્વારથી તવારિખો
ઉપરથી માલુમ પડે છે.]

મહીપાળ—

૧ ઝોસાનો લેખ; સં. ૧૪૩૫ પૌષ સુદિ ૨ ગુરુવાર.

આ લેખ ઉપરથી એમ માલુમ પડે છે કે સં. ૧૪૩૫ માં મહારાજ શ્રી જય-
સિંહસુત રાઉલ મહીપાળદેવના વખતમાં ઉસા ગામમાં કાઠી લોકો સાથે ગાયેલું
સંરક્ષણ કરવા માટે કાઠાનો દીકરો વણાલ લદાઇમાં કામ આવ્યો.

૨ ? સં. ૧૪૩૭.

આ લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે મહીપાળના વખતમાં મુદ્દા નામના મંત્રીની
શ્રીએ એક વાવ બનાવી.

મોઢલસિંહ—

૧ મેસવાણીનો લેખ; સં. ૧૪૪૪ માર્ગશીર્ષ કૃષ્ણ અમાવાસ્યા.

મોઢલસિંહના રાજ્યકાળમાં મેસવાણી ગામમાં આવકા ધાંગના મરણની નોંધ આ
લેખમાં કરી છે.

૨ ધંધુસરનો લેખ; સં. ૧૪૪૫.

(આ લેખ ઈ.કે.વે. સન રિગેન્સ ઇન ધી બૅંક ટ્રેસિડેન્સી નામના પુસ્તકમાં પા.
૨૪૫ ઉપર છપાયો છે.)

આમાં પ્રથમ ખેંગારનું નામ આપ્યું છે; પછી તેનો પુત્ર જયસિંહ, ત્યાર પછી
તેના પુત્ર મહીપતિનું નામ આપ્યું છે; ત્યાર પછી મહીપતિના બાદ મોઢલસિંહનું
નામ આપ્યું છે અને કહ્યું છે કે તેણે ધુમવી ઉપર સ્વારી કરી ચતુરો પરાભવ કર્યો.

૩ બગસરાનો લેખ; સં. ૧૪૪૮ ફાગણ સુદિ ૧ ગુરુદિન.

મોઢલસિંહના રાજ્યકાળમાં નાપકિ નામની એક સ્ત્રીના સહગમનની નોંધ પ્રસ્તુત
લેખમાં કરી છે. ■

૪ ગોરેજનો લેખ; સં. ૧૪૫૦; શક ૧૩૧૬ ભાદ્રપદ કૃષ્ણ દ્વિતીયા સોમે.

મેઠલસિંહના રાજ્યકાળમાં ગોરિજ ગામમાં શીમાક ગાયોનું સંરક્ષણ કરતાં મરણ્ય એમ આ લેખ ઉપરથી જણાય છે.

મેલિગદેવ—

૧ થી ૫ વંથળાના લેખો; સં. ૧૪૬૯ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૭ રવિ

એક જ વખતના આ પાંચ લેખોમાં વામનપુરમાં મહારાણાશ્રી મેઠલસિંહસુત મેલિગદેવના વખતમાં દુરુક લોકો સાથે લડાઈમાં મરણ્ય પામેલા કેટલાક યોદ્ધાઓનાં મૃત્યુની નોંધ કરેલી છે.

૬ મેસવાણુનો લેખ; સં. ૧૪૭૦ આષાઢ વદિ ૭ સોમે મહારાજ મેલિગના વખતમાં મેસુઆણા ગામમાં ઘણી આ આહીર વીતા લડાઈમાં મરણ્ય પામ્યો એમ આ લેખ ઉપરથી જણાય છે.

૭-૮ વાઘેલાણુના લેખો; સં. ૧૪૭૧ ભાદ્રપદ કૃષ્ણ ૪ ચનિ દિને વાઘેલાણુ ગામમાં મહારાણા મેલિગના રાજ્યકાળમાં ધામલિઆ સાંડાનો દિકરો મરણ્ય પામ્યો અને તેની સ્ત્રીએ સહગમન કર્યું તે વિષેના આ બે લેખો છે.

૯. વંથળાનો લેખ; સં. ૧૪૭૨

આ લેખ ઘણાખરો ખંડિત છે પરંતુ સુદૈવે તેમાં રાજ્યનું નામ અને સંવત્ સુરક્ષિત છે.

જ્યસિંહ—

૧ જુનાગઢ (રેવતી કુંડ) નો લેખ; સં. ૧૪૭૩ જ્યેષ્ઠ સુદિ ૫ ગુરુવાર (આ લેખ ઐટીકવેરિયન રિમેન્સ ઇન ધી બોએ પ્રેસિડેન્સી નામના ગ્રંથમાં પા. ૨૪૩ ઉપર છપાયો છે.)

આમાં એમ કહ્યું છે કે મદવંશમાં મંડલીક રાજ થયો. તેણે મુસલમાનોનો પરાભવ કર્યો હતો. તેનો પુત્ર નવધણ્ય અને નવધણ્યનો પુત્ર ખેંગાર થયો. ખેંગારનો પુત્ર જયસિંહ અને જયસિંહનો પુત્ર મુક્તસિંહ હતો. મુક્તસિંહને મંડલીક નામનો પુત્ર થયો. તેનો નાનો ભાઈ મેલિગ હતો જેને જયસિંહ નામનો પુત્ર થયો. આ જયસિંહના સેનાપતિ દામોદરે જિંઝરકોટની લડાઈમાં મુસલમાનોનો પરાભવ કર્યો હતો. તેણે સં. ૧૪૭૩ માં લોકોપયોગાર્થે એક મઠ બંધાવ્યો.

મહીપાળ—

૧ મેસવાણુનો લેખ; સં. ૧૪૮૮ માગસર સુદિ ૫ શુધે.

આ લેખમાં ઘણાણીઆ આહીર પેવાનું મહારાજ મહીપાળદેવના વખતમાં ગાયોનું સંરક્ષણ કરતાં થયેલ મરણ્યની નોંધ છે.

૨ મેસવાણુનો લેખ; સં. ૧૪૯૫ માધ શુકલ ૩ રવિ.

આમાં ગાયોનું સંરક્ષણ કરવામાં ઘણાણીઆ પૂંજનું મૃત્યુ થયું તેની નોંધ કરી છે.

મંડલીક—

૧ જુનાગઢ (ઉપરકેટ) નો લેખ; સં. ૧૫૦૭

આ લેખ ઉપરથી એમ જણાય છે કે મંડલીક રાજ્યએ પોતાના રાજ્યાભિષેકને વખતે અમુક પ્રાણીઓની અમુક દિવસે હિંસા બંધ કરી હતી.

૨ જુનાગઢ-ગિરનારમાં નેમિનાથ મંદીરનો લેખ; સં. ? નષ્ટ થયો છે.

(આ લેખ ઐટીકિવટીઝ ઑફ કાઠિયાવાડ નામના પુસ્તકમાં પા. ૧૫૯ ઉપર છપાયો છે.)

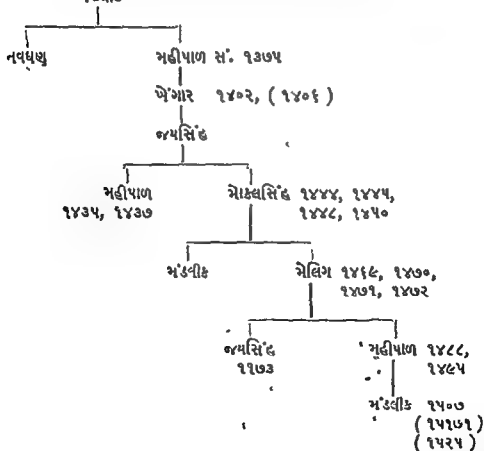
આ લેખમાં ચૂડાસમા રાજાઓની વંશાવળી પ્રત્યેક રાજાના વર્ણન સાથે નીચે પ્રમાણે આપેલી છે: ચદુવંશમા મંડલીક નામનો રાજા થયો. તેણે નેમિનાથનું મંદિર બંધાવ્યું. તેનો પુત્ર નવધણ થયો. ત્યારપછી નવધણનો પુત્ર (૧) મહીપાળ થયો. તેણે પ્રભાસમા સોમનાથનું મંદિર બંધાવ્યું. તેના પછી તેનો પુત્ર ખેંગાર માદી ઉપર બેઠો, ખેંગારનો પુત્ર જયસિંહ, જયસિંહનો પુત્ર મોકલસિંહ. તેનો પુત્ર મેલિંગ, તેનો મહીપાલ અને તેનો મંડલીક આ પ્રમાણે રાજાઓ થયા.

(આ રાજાના જ વખતમાં સં. ૧૫૧૭ માં 'મંડલીક કાવ્ય' અંગાધર કવિએ રચ્યું એમ તે કાવ્યની છેવટેના છવનિરસસરિદિન્ન શબ્દપ્રયોગ ઉપરથી લાગે છે. તથાપિ આ શબ્દોના મેં કરેલા અર્થ સંબંધી મને પોતાને જ શંકા છે.)

(આ રાજાના જ વખતમાં સં. ૧૫૨૫ માં જુનાગઢમાં એક મહારુદ્રીના પ્રથમી નક્કલ કરવામાં આવી હતી એમ નીચેના વાક્ય ઉપરથી જણાય છે:

સવત્ ૧૬૨૬ કાર્તિક-દિ ૩ યુધ્ધે સોરાષ્ટ્રમંડલે શ્રીજીર્ણવુર્ગે મહારાય શ્રી મંડલીકરાજ્યે યુધ્ધે માળ પતેષાં પુસ્તક* ।]

હવે આ લેખો ઉપરથી આપણે નીચે જતાવ્યા પ્રમાણે વંશાવળી તૈયાર કરી શકીએ.

* આ સંવત્ અને જુનાગઢમાં આકિઆલોજીક સોસાયટીના સંઘના એક લખાણમાંથી મળ્યો.

ઉપર બતાવેલા જે જે શિલાલેખોમાં આ વંશની જ્યાં જ્યાં થોડી ઘણી વંશાવળી આપવામાં આવી છે તેની પ્રસ્તુત વંશાવળી સાથે તુલના કરવાથી એમ દેખાય છે કે જુનાગઢનો રેવતીકુંડનો લેખ, ગિરનારનો નેમનાથ મંદિરનો લેખ તથા ઉપર એક ઠેકાણે નિર્દિષ્ટ કરેલું મંડલિકકાવ્ય આ ત્રણેમાં ચૂડાસમા રાજાઓની વંશાવળી ફક્ત પુત્રપૌત્રાદિ અનુક્રમથી આપેલી છે. પ્રાચીન કાળમાં ઘણા લેખોમાં આવી રીતે જ વંશાવળી આપેલી જોવામાં આવે છે. રેવતીકુંડના લેખના પૂર્વાર્ધમાં પુત્રપૌત્રાદિ વંશાવળી જ આપી છે પરંતુ ઉત્તરાર્ધમાં ફક્ત મોકલસિંહ પછી જ્યેષ્ઠ પુત્ર મંડલીકનું નામ આપી ત્યાર પછી મંડલીકના નાનાભાઈ મેલિગનું નામ આપ્યું છે, અને આવી રીતે ઉત્તરાધિકારીના અનુક્રમ રાખ્યો છે. નેમનાથ મંદિરના લેખમાં પ્રથમ મંડલીક પછી જ્યેષ્ઠ પુત્ર અને ઉત્તરાધિકારી નવધણનું નામ આપ્યું છે. ખરી રીતે જોતાં તે લેખમાં જે પુત્રપૌત્રાદિ અનુક્રમથી વંશાવળી આપી છે તેની સાથે આ વાત વસંતગત થાય છે. ખરી રીતે મંડલીક પછી તરત જ મહીપાળનું નામ આવવું જોઈએ. પરંતુ અહીં આ આપણે એમ સમજી શકીએ કે આ લેખના લેખકને એટલું માલુમ હતું કે મંડલીક પછી નવધણ રાજ થયો અને નવધણ પછી મહીપાળ થયો, પરંતુ મહીપાળ નવધણનો નાનો ભાઈ હતો, પુત્ર ન હતો. આ ઘણા જુના વખતની વાતની તેને ખબર નહતી ધંધુસરના હાનીવાવના લેખમાં વંશાવળી ઉત્તરાધિકારીઓના અનુક્રમથી આપવામાં આવી છે. બાકીના લેખોમાં મોટી વંશાવળી આપેલી જ નથી.

નેમનાથ મંદિરનો લેખ-જેમાંનો સંવત્ ૬૭૫અથવા નષ્ટ થયો છે તે છેલ્લા મંડલીકનો છે-જેના વખતનો સં. ૧૫૦૭ નો જુનાગઢનો લેખ અને ૧૫૧૭ (?) નું મંડલીકકાવ્ય છે એ કહેવાની જરૂર નથી. છેલ્લા મંડલીકને મેલિગ નામનો એક પુત્ર હતો એમ મંડલીક-કાવ્ય ઉપરથી માલુમ પડે છે.

ઉપર આપેલી વંશાવળીના પ્રથમ મંડલીકથી છેલ્લા મંડલીક સુધી ચૂડાસમા રાજાઓ કયા અનુક્રમથી ગાદી ઉપર બેઠા તથા તેઓએ કયાથી ક્યાંસુધી રાજ્ય કર્યું તે સાથે જોડેલા પત્રકમાં બતાવ્યું છે. બારેાટ અને ચારણ લોકોના ચોપડાઓ વિગેરેના આધારથી રાસમાળા અને કાઠિયાવાડ ઝંઝેરીયરમાં પ્રત્યેક રાજાનો રાજ્યકાળ જે આપ્યો છે તેમાં આપણા શિલાલેખોની સાહાય્યથી થોડા દુરસ્તીઓ કરી પ્રત્યેક રાજાના સંવતો મેં તેમાં આપેલા છે. દિવાન અમરજીએ તવારીખ ઇ. સોરઠમાં આપેલા આ વંશના બધા સંવતો બૂલભરેલા છે એ અહીંયા કહેવું જોઈએ. લાહોરના પાંડત જયચંદ્ર વિલાસંકારજીએ નાગરી પ્રચારિણી પાંતકામાં પૂર્વના પંડિતોએ બનાવેલી વંશાવળીઓ જે આપી છે તે પણ હું તુલનામાટે પત્રકમાં દાખલ કરું છું. હું, મારું છું કે હવે કેટલાક વાઙ્મયસ્ત પ્રસ્નો સંબંધીનો વાદ સમાપ્ત થશે.

૯ સંશોધક દષ્ટિએ અફઘાન અમલ ઉપર પ્રકાશ.

(કેટલુંક નવીન સ્પષ્ટીકરણ.)

લેખક:-રા. સ. કેશવલાલ હિંમતરાય કામદાર.

વિષયનું તારણ.

આરંભ.—હિંદી ઇતિહાસના પાંચ મુખ્ય ભાગ.

- (૧) અફઘાન સત્તાનત ઐતિહાસિક દષ્ટિવાળી હતી.
- (૨) અફઘાન ઇતિહાસકારો અવિશયોક્તિ કરતા,
- (૩) એક પક્ષી હતો, ને ધણે ભાગે રાજકીય દૃષ્ટાંતો તરફ લક્ષ આપતા. શૈલી તેમને વધારે પ્રિય હતી.
- (૪) અફઘાનોની સ્વતંત્ર સત્તા ઉત્તર હિંદમાં ભ્રમવાથી હિંદુસ્તાન મોટા ભાગે વાયવ્ય કોણ તરફના હુમલાઓથી બચવા પા-યું.
- (૫) જંગલી મોગલોને હાકી કાઢનાર અફઘાન સુલતાનોએ સમગ્ર હિંદની સેવા કરી.
- (૬) થોડા કાળમાં અફઘાન લોકો હિંદને પોતાની માતૃભૂમિ ગણવા લાગ્યા.
- (૭) અફઘાન અમલથી મૌલ્દધર્મને તુકરાન થયું.
- (૮) અફઘાન અમલથી હિંદુસ્તાન, ને ચીનના પરસ્પર સંબંધમાં ફાચલ પડી ગઈ.
- (૯) અફઘાન અમલ લશ્કરી સરદારો હત્યુ હતો.
- (૧૦) સુલતાન આ લશ્કરી મંડળનો ચુદી કઢાએલો મુખ્ય અમલદાર ગણાતો.
- (૧૧) અફઘાન અમીરાત વ્યક્તિગત હતી.
- (૧૨) અફઘાન કારકીર્દીથી રાજઆવથી જ, હિંદમાં કેન્દ્રસ્થ વહિવટ વ્યક્તિગત બન્યો.
- (૧૩) અને આર્યનીતિશાસ્ત્રમાં દરાવેલ પ્રધાનમંડળની વ્યવસ્થા નાશ પામી.
- (૧૪) અફઘાન અમલ લશ્કરી હતો, તેમા સહૃદયતાની ખામી હતી.
- (૧૫) તેઓ હિંદુઓ સાથે સહકાર કરી શક્યા ન હતા.
- (૧૬) તે વખતે ગુલામોની સત્તા હદપાર હતી.
- (૧૭) હિંદુઓએ અફઘાનોને કિલ્લા, બાધકામ, સ્થાપત્ય, ગજયુદ્ધકળા, વગેરે શીખવ્યાં.
- (૧૮) અફઘાન અમલ દરગયાન દક્ષિણ હિંદ. સમૃદ્ધિમાન હતું.

આપણા દેશના ઇતિહાસના મુખ્યત્વે પાંચ ભાગ થઈ શકે છે. પહેલા ભાગમાં આર્ય સંસ્કૃતિના આખા હિંદની ભૂમિમાં પ્રસાર થાય છે. આ વેળા આર્ય લોકોએ ધર્મ, સાહિત્ય, કળા વગેરેનાં પોષણ કરેલાં. ઘણા લેખકો આ સંસ્કૃતિ કે ઇતિહાસને વેદના, ઉપનિષદના, બૌદ્ધ, જૈન, સંસ્કૃત અને પૌરાણિક, એવા ભાગોમાં વિભક્તિ કરી નાંખે છે; પણ તે વિભાગ માત્ર લેખક કે વિચારકની અનુકૂળતાની ખાતર જ કરવામાં આવે છે. ખરી રીતે, તે આખી સંસ્કૃતિ આર્ય સંસ્કૃતિ જ છે અને જે જે અભિધાતો હિંદની બહારથી આ સંસ્કૃતિ ઉપર કરવામાં આવ્યા તે બધા અભિધાતો આપણા ઇતિહાસના સાગરમાં સમાધ ગયા અને અભિધાત કરનારી બધી જાતિઓને આર્ય સંસ્કૃતિનાં મુળ-તરવો સ્વીકારવાં પડ્યાં.

આપણા ઇતિહાસનો બીજો ભાગ અફઘાન કાળનો છે. જે ટોળાંઓ, પંજાબ, હિન્દી, કનોજ, બહાર, બંગાળા, માળવા, ગુજરાત, વગેરે પ્રાંતોમાં અશ્વધનિસ્તાન તરફથી આપણા દેશ ઉપર વારંવાર ધસી આવતાં ને છેવટે ત્યાં પોતે નિવાસ કર્યો; તે ટોળાંઓનો ધર્મ આગળ ઉપર ધસી આવતાં ટોળાંઓના ધર્મથી તદ્દન ભિન્ન હતો. તેઓના વડવાઓ ઇસ્લામમાં યોડી સુદ્ધ ઉપર જ બળી ગયા હતા અને તેથી હિંદુસ્તાનમાં જ્યારે તે બધાં આત્માં ત્યારે તેમની રાજ્યવ્યવસ્થા આપણી પુરાતન આર્ય વ્યવસ્થાથી તદ્દન ભિન્ન થઇ. તેઓ આપણી પુરાતન સંસ્કૃતિનાં પોષક બનવાને બદલે તદ્દન વિધાતક જ બન્યા અને તેથી આપણા ઇતિહાસનો આ સમય બીજા બધા સમય કરતાં જુદો જ તરી આવે છે.

ત્રીજો કાળ મુગલાધનો છે. હિંદુ ધર્મ અને ઇસ્લામનું એકીકરણ આ કાળમાં થાય છે. હિંદુઓનું પ્રાતિકપણ આ સમયમાં વિલુપ્ત થાય છે અને લગભગ આખા દેશમાં એક ચક્રી રાજ્ય ચાલે છે.

ચોથો કાળ પાછો અંધારાધનો આવે છે. મરાઠાઓ મુગલાધની જગ્યા લેવા જતાં પોતાની સત્તા ગુમાવી બેસે છે. તે જ વખતમાં ઇંગ્લેન્ડે વેપારી મઠી રાજ્યકર્તાઓનો વેશ ધારણ કરે છે અને ઘણી નિષ્ફળતાઓ પછી તેઓ આપણા દેશમાં મુગલાધથી પણ ચડતી રાજ્યવ્યવસ્થા દાખલ કરે છે.

પાંચમો સમય આપણે હજી હમણાં જ શરૂ કર્યો છે. ઇંગ્લેન્ડનો નોકરશાહી અમલથી હિંદની પ્રજાઓ કંટાળી જતાં તેઓ રાજ્ય કારભારની જવાબદારી પોતાને શિર લેવાની શરૂઆત કરી ચુકી છે. આ કાળનાં લક્ષણો પણ નોંધવા જેવાં છે. પ્રાચીન ઇતિહાસમાં ઘણી વાર નોંધાએલું એકચક્રી રાજ્ય, એક પ્રકરણીય રાજ્યવ્યવસ્થા, લોકનિયુક્ત ધારાસભાઓ અને ધારાઓ, લોકમતને અનુસરતી રાજ્યનીતિ, અને જગનની આર્થિક તેમ જ રાજકીય પ્રગતિઓ સાથેનો આપણો સહકાર-એ ગુરત જ જણાઇ આવતા ખાસ લક્ષણો છે.

આ નિબંધનું પ્રયોજન અફઘાન સમયનાં કેટલાંક વિશિષ્ટ લક્ષણો નોંધવાનું છે.

મુસલમાની રિયાસતનું મુખ્ય લક્ષણ તે મુસ્લીમ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ છે. એ સમયમાં મુસલમાની રાજ્યોની રિયતિ આપણને સાધારણ રીતે પૂરતી મળી આવે છે. અલબત્ત, મુસ્લીમ ઇતિહાસકારો આપણા સમયના જેવા હતા નહિ. તેમની ઐતિહાસિક વાસના બહુધા તેમના ધર્મ પરત્વે અને તેમના રાજ્ય વિષયો પરત્વે રહેતી. તેઓ રાજ્યવ્યવસ્થા કે શાસનપદ્ધતિઓ ઉપર ઘણો જ ઝોછો ઉઠાપોઠ કરતા. તેઓ દેશની આર્થિક રિયતિ ઉપર તેમનાં લખાણોમાં ઝાઝું વર્ણન કદી આપતા નહિ. એવી હકીકતો આપણે મુસલમાની ઇતિહાસકારોમાં નહિ પણ મુસલમાની મુસાશરોનાં લખાણોમાં જોઇ શકીએ છીએ. છતાં પણ તેમણે કરેલું સમકાલીન ઐતિહાસિક આલેખન આપણી રાજકીય વિકાસિતિ સમજવાને માટે અત્યારે તો અમુક અંશે મુખ્ય ને પુષ્કળ સાધન કદી ચકાય. શાસ્ત્રીય ઇતિહાસ લેખનપદ્ધતિ માત્ર છેલ્લા સૈદ્ધમાં જ વિકાસ પામી છે અને મુસલમાની ઇતિહાસકારો તે જ વખતના યુરોપનાં કે બીજા દેશના ઇતિહાસકારો કરતાં જરા પણ ઉતરતા ન

હતા. એક પ્રબળતા કે રાજ્યના ઇતિહાસમાંના ચિત્રમાં આર્થિક કે સામાજિક સ્થિતિની તેની પ્રગતિ ઉપરની કે સાહિત્યની ઇતિહાસના વિકાસ ઉપરની અસરોનું સિંહાવલોકન આવવું જોઈએ તે આપણે જ સમય સમજતા થયો છે.

ધણી વાર આ મુસલમાની લેખકોના વચનો અતિશયોકિત ભરેલાં પણ જોવામાં આવે છે. ઇતિહાસકાર તેમ સાહિત્યકાર એ બન્નેનું ગૌરવ જળવાઈ રહે તેવા તેમનો પ્રયાસ જોઈ શકાય છે; પણ ઇતિહાસ ને સાહિત્યની ભિન્નતા આ સમયમાં આપણે અન્યત્ર પણ જોઈ શકતા નથી. આ કારણથી આ ઇતિહાસકારોમાં ઇતિહાસને અલંકારમય કરવાના પ્રયત્નો આપણે ખાસ જોઈએ છીએ. તેમનું ધર્મોપપલ્લુ એ ખીળું લક્ષણ છે. આ કારણથી આપણે તેમના લખાણોમાં બહુ વજન મૂકી શકીએ નહિ. સો કિંદુઓ માર્યા ગયા હોય ત્યાં તેમનાં લખાણોમાં હજારો કિંદુઓ માર્યા ગયાની ખીનાઓ જાહેર કરેલી જોવામાં આવશે. દુર્ભાગ્યે કિંદુ તવારીખના અભાવે આ અતિશયોકિતઓ આપણે દૂર કરી શકીએ તેમ નથી. છતાં એ અતિશયોકિતઓ ન હોય તેમ માનવાનું કારણ પણ નથી.

કુતલુફિન આમ્રખાકના વખતમાં ઉત્તર હિંદમાં મુસલમાની સ્વતંત્રતાનો પાયો નંખાયો. તે અગાઉ મુસલમાનો પંજાબ અને વર્તમાન સંયુક્ત પ્રાંતો, તથા ગુજરાત અને સિંધ ઉપર ચડી આવેલાં; પણ પંજાબ ને સિંધ સિવાય તેઓએ આપણા દેશના કોઈ પણ ભાગમાં કાયમનાં યાણા નાખ્યા ન હતાં. સિંધના મુસલમાનો અરબો હતા, અને કાળક્રમે તેઓ ખીજી એશિયાની ઇસ્લામી રિયાસતો ને પ્રજાઓથી છૂટા થઈ ગયા. પંજાબનો પશ્ચિમનો ભાગ વચમાં મુસલમાની અમલ નીચે ગઝનીથી સ્વતંત્ર બનેલો પણ તે માટે થોડા વખત માટે જ. શાહલુફિન ઘોરીએ જોસબેર, ઉપરા ઉપરી, પંજાબ ઉપર ધસારાઓ કર્યા તેનું પરિણામ કિંદુઓના પરાજયમાં આવ્યું અને મુસલમાનોએ ઇ. સ. ૧૨૦૬ માં દિલ્હીમાં પાતલપત્ત કર્યું. કુતલુફિન પોતે ગુલામીથી સસ્તનત ઉપર આવેલો; પણ તેણે તખ્તશીન થયા પછી તુરત જ ગઝનીથી સ્વતંત્રતા જાહેર કરી અને ઉત્તર હિંદુસ્તાનના મુસલમાનો હિંદીઓ તરીકે પોતાના દેશનો ખ્યાલ કરવા લાગ્યા. આ વિશિષ્ટતા આપણે ખાસ નોંધવા જેવી છે. ધણી વાર હિંદુસ્તાનના મુસલમાનોને હિંદની ખીજી પ્રજાઓ વિરુદ્ધ ઉઠાવવા માટે તેમની વચ્ચેનો પરસ્પર કૃત્રિમ વિરોધ જાહેર કરવામાં આવે છે. અલખત, ધર્મનો વિરોધ બન્ને પ્રજા વચ્ચે જે હતો તે હજી પણ ચાલુ છે; પણ આસ કરીને પરદેશી હુમલાઓ સામે ધણી વાર મુસલમાનો અને હિંદુઓ બન્નેએ સાથે રહીને ખ્યાલ કર્યો છે. અધ્યાપોના અમલ વખતે ધણી વાર જોગલોનાં ટોળેટોળાં તીંડની માફક આપણા દેશ ઉપર ચડી આવેલાં; તૈમુર એ ટોળાનો પ્રચંડ સેનાની જગજગહેર છે. પણ દરેક વાર મુલતાન, સરહિંદ, આગ્રા, અને દિલ્હીના પ્રાંતોના હિંદુઓએ મુસલમાનોને મદદ કરેલી જોવામાં આવે છે. અધ્યાન સસ્તનતની ગઝની પરત્વેની સ્વતંત્રતા એ આ સમયનું ખીળું લક્ષણ છે.

આ લક્ષણનું સુંદર પરિણામ પણ જાણવા જોઈએ છે. એ સમયના મુસલમાની ઇતિહાસકારો ધણી વાર પોતાના અસલ વતન તરફ અનુરાગ દર્શાવે તે સ્વાભાવિક છે. પણ હિંદ તેમની માતૃભૂમિ છે અને તેનાં યશોગાન કરવાનો તેમનો મુખ્ય ધર્મ છે તે પણ

એમાંના કેટલાક લેખકો જૂલી જતા નથી. અમીર ખુશરુ આવો એક લેખક હતો. તેનો જન્મ ઇ. સ. ૧૨૫૩ માં થયો હતો અને તે ઇ. સ. ૧૩૨૫ માં અવસાન પામ્યો. મુસલમાનો તેને હિંદનો પોષક કહેતા. તેની દિવાનો હજુ પણ સચકુર છે. તે “આશિકા” નામના પોતાના ગ્રંથમાં લખી ગયો છે કે:—“પાંડિત્યમાં દિલ્હી બોખારા કરતાં કોઇ રીતે ઉતરતું નથી. ગંગા અને હિંદનો વતની ટાચિસ અને નીલના મુલકોના વતનીઓ સાથે ખુશીથી ટકર ઝીલી ચકરો. જે માણસ માત્ર ચીનનું મુલમુલ જ જુએ તેને હિંદુસ્તાનના સુધાની સુંદરતાનો ખ્યાલ કેમ આવી શકે ? બોરાસાનનો વતની દરેક હિંદને મૂર્ખ ગણે તો તે હિંદના પાનના ખીડાની કીમત કેમ કરી શકે ? તે તો નેને મન ધાસના જેટલું જ હુન્ન લાગવાનું. પરદેશી અંજીર કરતાં હિંદનું આમ્રફળ કેટલું વધારે મધુર છે ? હિંદ દેશ હનીઆના બધા દેશો કરતાં વધારે સમૃદ્ધિમાન ને વસ્તીવાળો છે. હિંદુસ્તાનને બધાએ સ્વર્ગસમાન લેખવો જોઇએ. જો હિંદુસ્તાન દેવભૂમિ ન હોત તો આદમે અને મયૂરે સ્વર્ગીય પરથી અહિં હિંદમાં વાસ કેમ કર્યો હશે ?” મુસલમાની તખ્ત આપણા દેશમાં કાયમ થયાં સો વર્ષ પણ હજુ થયાં નથી ત્યાં જ આવા ઉદ્ગારો એક મુસ્લીમ રાજ્યકવિ અને રાજ્યલેખક કાઢે એ તે વખતના પરદેશી અશ્વાનાનું સ્વદેશી હિંદીપણામાં પરિવર્તન થવાનું અદ્ભુત પણ સ્વાભાવિક ઉદાહરણ છે.

અશ્વાન સુલતાનો અને અમીરોએ જેવું ઉત્તર હિંદનું પરદેશીય હુમલાઓથી રક્ષણ કર્યું છે તેવું ખીજી કોઇ હિંદની સત્તાએ કદાચિત્ નહિ કર્યું હોય. આપણે ધણી વાર સાંભળીએ છીએ કે જો ઇંગ્લેન્ડે પોતાના હિંદી લશ્કરને સારા પાયા ઉપર ન રાખે તો અશ્વાનો કે રૂસિઆનો ને સરહદ ઉપરની તોરાની ટોળાઓ આપણા ઉપર એકદમ ધસી આવે. તેથી ઇંગ્લેન્ડે આપણું આગળ ઉપર કદી કોઇએ નહિ કરેલું એવું અદ્ભુત રક્ષણ કર્યું છે. ઇંગ્લેન્ડની આ દલીલમાં સ્વાર્થ કરતાંયે અતિશયોક્તિ વધારે રહેલા છે. સીખ લોકોએ પંજાબનું કાબલોઓથી રક્ષણ કરેલું એટલું જ નહિ પણ કાણુવીઓને પંજાબમાંથી તેઓએ હાંકી કાઢેલા પણ ખરા. સ્વદેશ પ્રીતિથી ઉભરાઈ ઉઠતી હિંદની મોટી પ્રજા અત્યારે અરધાનીસ્તાનની પ્રજા વિરુદ્ધ પોતાનો ખ્યાવ કરી શકે નહિ તે માનવા જેવું નથી. છતાં પણ અશ્વાનોથી ધણી વધારે જંગલી લોકો વિરુદ્ધ, અત્યારથી પણ વધારે, પરસ્પર લડી મરતા હિંદીઓએ અશ્વાન સમુપમાં પોતાની સ્વતંત્રતાનું રક્ષણ કરેલું તે જુલ્હી જવું જોઇએ નહિ. ઇસ્તમ્સના વખતથી તે ઠેક તૈમુરના વખત સુધી, એટલે કે ઇ. સ. ૧૨૧૨ થી તે ઇ. સ. ૧૩૬૮ સુધી લગભગ ૧૮૬ વર્ષ સુધી મોગલો આપણા દેશના વાયવ્ય કોણ ઉપરથી ધણી વાર ધસી આવેલા. ઇસ્તમ્સના વખતમાં ચિંધીસ્ખાને ખીવાના સુલતાન જલ્લાલુદ્દિને સિંધ નદીના તીર ઉપર હરાવ્યો મોગલોએ મુલતાનને ચાળીસ દિવસ સુધી ઘેર્યું. કુતબુદ્દીના વીર સરદાર નાસીરુદ્દિને મુલતાનનો ખહાડુરી ભરેલો ખ્યાવ કર્યો. મુસ્તાન અલ્લાહુદ્દિની નજર આ વાર દિલ્હી ઉપર હતી. પણ ઇસ્તમ્સ પોતે ધણી જ બાહોશ સુલતાન હતો અને તેના લશ્કરી બળ આગળ પોતે નહિ શાવે એમ ધારી જલ્લાલુદ્દિને સિંધ ને પછી સીસ્તાન તરફ ચાલ્યો ગયો. ઇસ્તમ્સ પછી બાલ્ખન સુલતાને પણ પોતાના લશ્કરી બળથી મોગલોને હિંદ ઉપર આવતા અટકાવ્યા. એક સુદમાં તેનો ચાહમંદો મદમ્મુદ પોતાનો જાન પણ ખોઇ બેઠો. અસ્સાવદ્દિનના વખતમાં પણ મોગલ લોકોનો ત્રાસ ઓછો ન હતો. તે સુલતાને

પણ મોગલોને ત્રાસ આપવામાં બાકી રાખી ન હતી. કેટલાક મોગલો દિલ્હીમાં આવીને વસ્યા તે સ્થળને, તેમના વસવાટને, મોગલપરા નામથી ઝોળખવામાં આવ્યું. ઘણા મોગલો સુલતાની લશ્કરમાં દાખલ થયા. તેમાંના કેટલાક અમીરાતની જગ્યા ઉપર ચડ્યા. મહમ્મદ તખલકના સમયમાં મોગલ અમીરોનો એક ખાસ પક્ષ જામ્યો હતો. અને તેમના ઉપર તે સુલતાનની પ્રીતિ પણ ઘણી હતી, કારણ કે અણીને પ્રસંગે તુર્ક બચ્ચા કે તુર્ક અમીરો અને હિંદુ સરદારોની સામે તે પક્ષનો ઉપયોગ થઈ શકે. આ મોગલ સવારીઓ છેલ્લી તૈમુરની સવારી જેવી ન હતી. તૈમુરના વખતના મોગલો ઇસ્લામી હતા અને ધરાન, ગઝની, સમરકંદ, બોખારા, વગેરે સ્થળોની સંસ્કૃતિના પરિચયથી તેઓ સંસ્કારી બન્યા હતા. પણ ઇસ્તમ્સ, બાદશાહ, અને અલ્લાવદિનના વખતના મોગલો રામના સાત્રાજ્ય ઉપર ચડી આવેલા હજી, જમીનો, ગાય, પિકટ ને સ્કોટ લોકોના જેવા હતા. અમીર ખુશક આ લોકોનું આબેહૂબ વર્ણન આપે છે:-આ મોગલો ઉંટ ઉપર સવારી કરતાં. સુદ્ધ વેળા તેઓ મોટા સરદારો જેમ લડતા. તેમનાં શરીર વજ્ર જેવાં હતાં. તેઓ ઘેટાંની ચામડીની ટોપીઓ પહેરતા. તેમના મોઢાનો રંગ દેવતાના અંગારા જેવો દેખાતો. તેમની આંખો એટલી બધી તો ઝીણી હતી ને તેમની દષ્ટિ એટલી બધી તો તીવ્ર હતી કે તેથી કોઈ વાસણમાં વીંધ પણ પડી શકે એમ બીક લાગતી. તેમનો દુર્વાસ તેમના શરીરના રંગથી પણ વધારે બનાતક હતો. તેમની ડોક એટલી તો ટુંકી હતી કે માથું ને ધડ એકજ હોય એમ લાગતું. તેમના ગાલ પોચા ચામડાની કાથળીઓ જેવા હતા. તેમાં ઘણા ગાંઠાઓ અને કરચલીઓ નજરે આવતી. તેમનાં નાક એટલાં તો પહોળા હતાં કે તેમનો વિસ્તાર એક ગાલથી બીજા ગાલ સુધી આવતો. તેમનાં મોઢાં પણ તેટલાં જ પહોળાં હતાં. તેમનાં નસકોરાં કોઈ જૂતાં ખડેરની શુદ્ધાઓ જેવાં દીસતાં ને તેમાંના વાળ ઢેક એક સુધી જતા. તેમની મૂછો બહુ લાંબી હતી. દાઢી તો તેમને ઉગતી જ નહિ. તેમની છાતીનો રંગ અરધો કાળો ને અરધો સફેદ હતો ને તેના ઉપરની બેસુમાર લીંબ ને જૂઓ ખરાબ જમીન ઉપર ઘોળા તલ વેરાણા હોય તેવા દેખાવ આપતી. તેમના આખા શરીર ઉપર આવી જવાતો જેવામાં આવતી. તેમની ચામડી જોઠા કરવાના કાર્યમાં ખપ લાગે તેવી હતી. તેઓ કુતરાં ને હુકરો ખાઈ જતા. એકનું વર્તેલું બીજે ગળી જતો. ઇશ્વરે તેમને નરકમાંથી જ ઉત્પન્ન કર્યા હોય તેમ જણાતું ને તેમનો દેખાવ સફેદ રાક્ષસો જેવો લાગતો.”

આવા જંગલી લોકોએ ધરાન, અધ્યાનિસ્તાન, ધરાક, એશીઆ માંધનેર, હંગરિ, ચીન, ને રશીઆના પૂર્વ ભાગોમાં કાળો કેર વર્તાવેલો ને તેમણે સંસ્કૃતિનાં અનેક ચિહ્નોને ભોંભેમાં ઠરી દીધેલાં. હજી પણ તેમની જીલમી મુસાફરીઓની અસરો તદ્દન ભુંસાઈ ગઈ નથી. આપણા દેશમાં પણ તેઓ મુસલમાનો કરતા પણ વધારે કેર આપણા પરાજયે વર્તાવત. ઉત્તર હિંદનાં મુસ્લીમ, રૌન્યોએ દક્ષિણ, ગુજરાત, માળવા, રાજપુતસ્થાન અને બકાર તથા બંગાળાની પ્રજાઓનું આ જંગલી મનુષ્યસંહારકો સામે જીવના ભોંભે પણ રક્ષણ કર્યું અને તેથી મુસ્લીમ તથા આર્ય સંસ્કૃતિઓને ધૂળ ભેગી થતી અટકાવી. અધ્યાન સંસ્તનતોનું આ એક વિશિષ્ટ લક્ષણ આપણે લેખીશું. આપણું ઇતિહાસકારો બાલ્યન અને અલ્લાવદિને મોગલો ઉપર વર્તાવેલ ત્રાસને વખોડતી વેળા તેમના અમલે કરેલી આપણા દેશની સેવા

તદન બૂલી જ ગય છે. ઇ. સ. ૧૨૦૬ ની સાલ પછી તૈમુરના સિવાય અરધાનિશાનને માર્ગે કે આપણા વાયવ્ય કોણના માર્ગે બીજા કોઈ આવનાર લશ્કરે દિલ્હીની ગાદીનો પરાજય કર્યો નથી. મુલતાન અને લાહોરના પ્રાંતો—March lands—સરહદ ઉપરના બચાવ માટેના પ્રાંતો તરીકે કામ કરતા હતા. તેમના ઉપર હમેશાં ચુનંદા લશ્કરી સરદારો રાખવામાં આવતા. એ સરદારો મોગલો સામેના પોતાનાં વિજયી લશ્કરની મદદથી દિલ્હીની ગાદી પચાવી પાડતા. જાહાંગીર ખિલજીએ તેમ કરેલું; ખિઝરખા સૈયદે તેમ કરેલું; ને અહિંસલોલ લોદિએ દિલ્હીના તખ્તનો એમ જ માર્ગ કર્યો.

ન્યારે ઉત્તર હિંદ મુસલમાનોના હાથમાં ગયું ત્યારે સાંના લોકો વેદ ધર્મના માનતા અલખત, બૌદ્ધનું જોર હતું હિંદુસ્તાનમાં હતું પણ કાળક્રમે તે ક્ષીણ થતું જતું હતું. ઉત્તર હિંદનો કોઇ રાજા આ વખતે બૌદ્ધ નહોતો. મુસલમાનોથી હાર ખાનારાઓ બૌદ્ધો નહિ પણ હિંદુઓ જ હતા. પરંતુ બહાર અને બંગાળમાં અને દક્ષિણ હિંદમાં બૌદ્ધોને જોતો હતો છુટા છવાયા હતા. મુસલમાની ઇતિહાસકારોનાં લખાણ ઉપરથી તથા બંગાળી સાહિત્ય ઉપરથી જણાય છે કે આપણા દેશના પૂર્વ ભાગમાં હતું પણ બૌદ્ધ મઠો નબી રહ્યા હતા. આ બૌદ્ધો ચારિત્રમાં અને પાંડિત્યમાં તેમના પૂર્વજોથી ઉતરતા હતા પણ મુસલમાની અમલ પછી ઉત્તર હિંદમાં આપણે બૌદ્ધમત સંબંધી કંઈ હતું સૂંધી જોઇ શક્યા નથી. બૌદ્ધમતનો સદંતર વિનાશ હિંદમાં કેમ થયો તેનો ખાસ અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે પણ ઉત્તર હિંદમાં મુસલમાનોના પ્રવેશ એ પણ ધણાં કારણોમાનું એક કારણ હોય તેમ જણાય છે ન્યારે બખત્યાર ખીલજીનું લશ્કર બહાર ઉપર અકસ્માત ધસી પડ્યું ત્યારે તેણે ધણા “બ્રાહ્મણો”નો વધ કર્યો તેમ ઇતિહાસકાર લખે છે. તે જણાવે છે કે “તેમનાં માર્યાં બોડેલાં હતાં અને તેમનાં વિકારોમાં મોટી સંખ્યામાં પુસ્તકો મળી આવ્યાં. ન્યારે મુસ્લીમોએ આ પુસ્તકો જ્યાં ત્યારે તેમણે કેટલાક લોકોને તેમનો અર્થ સમજાવવાને બોલાવ્યા; પણ તેમણે જરાય આખો કે અર્થ સમજાવનાર બધા વિદ્વાન પુરુષોની કતલ થઇ ગઇ હતી. તેથી તેમનામાંથી કોઇ પણ અર્થ સમજાવવા શક્તિમાન નથી.” મુસલમાની સરદારોને મન આ બધા મુસલમાનોતર હિંદુઓ જ હતા; તેમને મન બ્રાહ્મણ, બૌદ્ધ, અને જૈનનો ભેદ પ્રથમથી ભાગ્યે જ હોઇ શકે. તેઓ અભ્યાસી તરીકે કે મુસારરા તરીકે નહિ પણ માત્ર સિપાહીઓ તરીકે હિંદમાં આગળ વધતા. માળવા, બંગાળા, બહાર અને ઉત્તર હિંદમાં તે વાર અસ્ત પામતા બૌદ્ધ મતનું ત્વરિત ખંડન કરવામાં મુસલમાનો કેટલેક અંશે સહાયબૂત થયા છે એમ માનવામાં કશી અતિશયોક્તિ નથી. ચંદ બારોડ પણ પોતાના “રાસા”માં પૃથ્વીરાજના નજીકના પૂર્વજો બૌદ્ધ મતના પક્ષપાતી હતા એમ જણાવે છે. શ્રીકૃત વૈદ્ય આ આધારે બૌદ્ધમતના પ્રસારને અને સ્વીકારને હિંદના પરાજયના કારણ રૂપ માને છે. પણ તે માન્યતા અતિશયોક્તિ ભરેલી અને બૌદ્ધોને ને જૈનોને અન્યાય આપનારી છે. માત્ર અહીં એટલું જ કહેવાની જરૂર છે કે બૌદ્ધો કે જૈનો નહિ પણ હિંદુઓ મુસ્લીમો પાસે સ્વતંત્રના ખોઈ બેઠા. ઉત્તર હિંદના જૂદ, શિવિલ તથા નિર્જળ અને સંખ્યાએ ક્ષીણ થતા જતા બૌદ્ધમતને સ્થેગ વહેલાં પણ સદંતર મૃત્યુને વધ કરવામાં હિંદુઓની પ્રતિસ્પર્ધા કરતાં મુસલમાનોને હાયે થએલા બૌદ્ધ બિંદુઓના વધ અને તેમણે ગાળેલા કે તોડેલા બૌદ્ધ વિકારો અને તેમણે ભરણીનુત કરેલી આ બૌદ્ધોની અતિ ઉપયોગી

સાહિત્યસામગ્રી, એ બધાંને નાશ, એ વધારે જવાબદાર હતાં. છુટા છવાયા જૈનો ને બૌદ્ધોનું હિંદુ રાજાએ ને સરદારો રક્ષણ ન કરી શકે તે કારણથી પણ પાછળથી બૌદ્ધ અને જૈન મતની ક્ષીણતા અને છેવટે બૌદ્ધ મતનો નાશ તે અફઘાનોના અમલનું વધારે વિશિષ્ટ લક્ષણ છે.

આ લક્ષણનું એક બીજું નોંધવા લાયક પરિણામ આ પર્યાલોચનમાં આપવું જોઈએ. બખત્યાર ખિલજીના વખતથી બંગાળા ને બહારમાં મુસ્લીમ અમલ રથપાયો. તે અમલ થોડા જ મુદતમાં દિલ્લીથી સ્વતંત્ર થયો. તે સ્વતંત્રતા લગભગ ઠેક શેરશાહના વખત સુધી અને પાંછી તાજી થઈને ઠેક અકબરના અમલના પહેલા વીસ વર્ષ સુધી ટકી રહી. બંગાળાના મુસ્લીમ સુલતાનોએ બંગાળ સાહિત્યને સાફ ઉત્તેજન આપેલું. પણ તે ઉત્તેજન હિંદુ સંસ્કૃતિને આપવામાં આવ્યું. અયોધ્યા, અને જમના ને ગંગા નદીની ઉત્તરના પ્રદેશો પણ મુસ્લીમ અમલ નીચે આવ્યા. અફઘાનીરતાન, કારમીર, આગળ જતાં આકસસ (અફઘિ) અને જેક-સાર્ટિસ નદીના ઉપરના મુલકો ઉપર પણ મુસ્લીમ સત્તા જામી પડી. આવી રીતે હિંદુસ્તાનની આખી સંસ્કૃતિને ઉત્તર, પૂર્વ અને પશ્ચિમથી મુસ્લીમ વિદ્યાએ ઘેરી લીધી. આગળના વખત-તમાં ચીનના બૌદ્ધ મુસાફરો પશ્ચિમ ને ઉત્તર માર્ગો દ્વારા બુદ્ધ મથાણાં દર્શને આવતા. વળી દાર્જીલિંગ પાસે થઈ ચુબીની ખીણમાં થઈને બૌદ્ધ ભિક્ષુકો ટીબેટ અને ત્યાંથી ચીન પણ જતા. આમ આર્યાવર્ત અને ચીનને સંક્રાંતિ થયાં સંસ્કૃતિ અને વ્યાપારના ક્ષેત્રમાં નિકટ સંબંધ ટકી રહ્યો હતો. મુસ્લીમ અમલે ચીન અને ટીબેટની આ બાજુ ઉપર એક મોટી પ્રચંડ દીવાલ ઉભી કરી અને તે દીવાલને બેઢીને ચીન કે ટીબેટથી અહીં, તેમ અહીંથી ત્યાં, કોઈ જગ્યા કે આવી શકતું નહિ. બ્રહ્મદેશ સાથેના પણ આપણા સંસ્કૃતિ સંબંધ આ કાળથી તૂટી પડ્યો. ઠેક આપણા વખત સુધી આ “કૌચમાં” કોઈ “પરશુરામે” એક “રંધ” પણ પાડ્યું નહિ. એ મુસ્લીમ દીવાલ અબેલ જ રહી.

પકાણ સહનતનું ધણું જ રસિક લક્ષણ તેના સુલતાનની પદવી સંબંધીનું છે. કુન-લુધિનથી માંડીને તે ઠેક છેલ્લા છઠ્ઠાહીમ લોહીના વખત સુધી એટલે કે લગભગ ૩૨૦ વર્ષ સુધી પકાણના સુલતાનોના ઇતિહાસમાં સુલતાનનું પદ એકજ સ્થિતિમાં રહ્યું હતું. પકાણનું અંતર્ગત બંધારણ આ કારણથી કેટલું દૃઢ હશે તે ટુરતજ જણાઈ આવશે. સુલતાનની પદવી વંશપરંપરાગત નહતી. “શુલામવંશ” નામાભિધાન જ જણાવી આવે છે કે તે પદવી ઉપર લશ્કરી મંડળમાંથી સૌથી બાહોશ માણસની જ પસંદગી કરવામાં આવતી. કુતલુદિન ને હલ્તમ્સ લશ્કરી સરદારો હતા. પ્રથમ તેઓ સુલતાનોના શુલામે હતા. પછી રાજ્ય કુટુંબમાં લગ્ન સંબંધે તેઓ જોડાયા. બાદ્યન પ્રથમ શુલામ હતા. પછી અમીરને માલિક બન્યો ને છેવટે સુલતાન બન્યો.

એક સુલતાનના મરણ વખતે બધા સરદારો ભેગા મળી સૌથી લાયકને સુલતાન બનાવતા. બનતાં સુધી તેમની પસંદગી રાજ્ય કુટુંબમાંથી જ થતી. પણ કોઈ કોઈ વાર તેમને રાજ્યકુટુંબની બહાર જવાનો પણ ચોખ્ખો દસ્તાવેજો. કેટલીક તવારીખ ઉપરથી એમ પણ માલુમ પડે છે કે આ સરદારી મંડળ વ્યવસ્થિત મંડળ હતું. તેમની મિજલસને માટે પ્રમુખ વગેરે પણ હતા. દરેક સુસલમાની ઇતિહાસકાર દરેક સુલતાનના અમલનો અંત

લાવતી વખતે ચોખ્ખા શબ્દોમાં લખે છે કે ત્યાર પછી નવા સુલતાનની પસંદગી સરદારો, અમીરો, માલિકો, ખાનો, વગેરેએ મળી કરી અને બધાએ સાથે મળી નવા નિયન સુલતાનને ગાદી ઉપર બેસવા અરજ કરી. જ્યારે મહમ્મદ તખલ્ખ મોટી મોટી કૂચ કરીને સુલતાનની કૂચ આગળ નેપોલિયનની કૂચ કિનરી પડશે-મળવાખોરોને હરાવતો હરાવતો, દેવગિરિ, તેલંગણ, બેદર, માળવા, યુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર. કચ્છનું રણ, ને છેવટે, સિંધ થઇ, ઠૂઠા પાસે આવી માંદગી બોગવી મરી ગયો ત્યારે તેના બચીગા ફિરોઝશાહ તખલખને સરદારોએ તેની મરણ વિરુદ્ધ પણ સમગ્ર સદતનત એનાયત કરી અને દહલીમાં જ્યારે એ કાર્ય વિરુદ્ધ ફેટલાહ અમલદારો ને લોકો પડ્યા ત્યારે તે જ સરદારોએ તેને પુષ્કળ મદદ આપી. શીરોઝશાહના વંશજને નબળા નીવડ્યા. તેમણે દિલ્હીના તખ્તને તોડી નાંખ્યું. ત્યાર પછી સરદારોનું જોર ધણું જ વધી પડ્યું. સૈયદો ને લોદીના વખતમાં સુલતાનની પદવી નામની જ હતી. મુઘલિમ લોદીએ સરદારોનું બળ તોડવા જીવતોડ પ્રયત્નો કર્યા પણ તેથી તેને પોતાની ગાદી શુભાવવી પડી ને પોતાનો જીવ પણ તેમાં જ ખોયો. બાબરના વિજિયનું એક મુખ્ય કારણ અફઘાન સરદારોનું વધી પડેલું જોર હતું. જ્યારે શેરશાહે હુમાયુને હરાવ્યો ત્યારે પાછું આવી વ્યવસ્થાનું જોર વધી પડ્યું. તે બળ ઠેઠ અબબરના અમલના અધવચ સૂધી ચાલ્યું. એ વખતના સરદારો બાદશાહના જેટલું શુભાન ધરાવતા તારીખ-ઇ-દાઉદીનો કર્તા અબુલ્લા બદિલોલ લોદી વિશે લખી ગયો છે કે “તે સુલતાન કદિ પણ તખ્ત ઉપર બેસતો નહિ; પોતાની ઢાંજરીમાં પણ અમીર ઉમરાવોને ઉમવા દેતો નહિ. ભર દરબારને વખતે પણ પોતે શેર-જી ઉપર બેસતો; કોઇ ઉમરાવ પર પ્રમાન મોકલતી વેળા તેને “મસ્નદઅલી” કહી સંબોધતો. જો કોઇ અમીર નારાજ થાય તો સુલતાન પોતે તેને ઘેર જાય; પોતાની તરવાર તેને ચરણે ધરે; કોઇ વાર પોતાનું તાજ પણ માથા પરથી લઇ લે; અને માથે માંગે; એમ છતાં પણ જો સામા પક્ષનો ગુરસો ન થાય તો કહે કે “જો હું નાલાયક હોઉં તો મારી જગ્યાએ પીગ કોઇ વધારે યોગ્યતાવાળા માણસને મૂકો.” ખુદ સુલતાનના પદની રિયતિ આવી હોય ત્યાં અરાજકતા વધે તેમાં નવાઇ નથી. સૈયદો ને લોદીઓના સમયમાં હિંદુ તથા મુસલમાન સરદારો ફેટલાહી ગયા હતા તેની સાક્ષી તે વારની તવારીખો પૂરે છે. મોગલ બાદશાહોને રાજ્યતંત્રને સારા પાયા ઉપર મૂકતાં ફેટલી મુશ્કેલી પડી હશે તેના આ ચિત્રથી તુરત જ ખમાલ આવી શકે તેવું છે. સુલતાનની જગ્યા કેવી હોવી જોઇએ તેની આખી પદ્ધતિનો મૂળ પાયો જ તેમને નાંખવાની જરૂર હતી. હુમાયુને હિંદ છોડી જવું પડ્યું તે સમયનું આ હકીકતથી તુરત જ સરળ યથ પડે છે. મુરવંશના હાથથી સદ્દાન-કેમ ગાઇ તેવું પણ એ જ મુખ્ય કારણ હતું. જો અફઘરને હિંદુઓની મદદ ન હોત તો તેની ગાદી પણ સલામતી ભરેલી નીવડી ન હત. શાહજહાંના અમલમાં ખાનજહાં લોદીનો બળવો અફઘાન કે પઠાણ સરદારની સ્વતંત્રતાના પૂરનો છેલ્લો તણખો હતો. સુલતાનના પદની નિર્ણયતા, સરદારોની સમાનતા, ને સુલતાનની પસંદગીમાં તેમની કુલ સત્તા, તે અફઘાન કે પઠાણ અમલનું એક વધારે વિચિત્ર લક્ષણ છે.

પ્રાચીન હિંદુ રાજ્યો નીતિચાત્ર પ્રમાણે એકલા રાજ્ય ચલાવતા નહિ. તેમના પ્રધાનમંડળમાં મુખ્ય પ્રધાન, ઋમાત્ય, મુખંત, મંત્રી, ન્યાયાધીશ, પુરોહિત, સેનાધિપતિ

વગેરે સભાસદો હતા. તેમાંના પ્રત્યેકને યોગ્ય ખાતાંઓ સોંપવામાં આવતાં. તે સિવાય મંડળેશ્વર, મોડાલક, દંડનાયક, વગેરે લશ્કરી ને પોલિસ અમલદારોનાં નામ પણ વાંચવામાં આવે છે. વિજયનગરનું મહારાજ્ય સુસલમાનોનું સમકાલીન હતું, પણ અહીં પણ તેમાં જ નામાભિધાનો જોવામાં આવે છે. ત્યાંના મહારાજાઓએ પુરાતન શાસનપદ્ધતિ ચાલુ રાખી હોય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. જ્યારે શિવાજીએ મહારાષ્ટ્રમાં “સ્વરાજ્ય” સ્થાપ્યું ત્યારે તેણે પણ આ જ પ્રધાનમંડળની વ્યવસ્થા રાખી હતી પણ પાછળથી તેના વંશજોના વખતમાં તે પદ્ધતિ નીકળી ગઈ અને તેમણે મુગલાઈ વ્યવસ્થા દાખલ કરી. અક્ષધાન સુવર્તાનોએ પણ પોતાના કેન્દ્રસ્થ રાજ્યતંત્રમાં આ આયોગની પુરાતન રીતને સ્થાન ન આપતા પોતાની જ વ્યવસ્થા કાયમ રાખી. આ સમગ્ર કાળમાં સુવર્તાનની પદ્ધતિ પછી જે મોટા પદવીધરોનાં નામ નજરમાં આવે છે. એકને “નાઇબ” ના નામથી સુસ્તીમ લેખકો ઝોળખાવે છે; બીજાને “વઝીર” ના નામથી તેઓ ઝોળખાવે છે. અદમ્મદ તખલ્લુસના વખતમાં ધખનખાતુના નામનો મૂર પણ આ પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ કરે છે. દામારકસથી શાહ-ખુદિન ઔલઆબ્બાસ નામના લેખકે પણ સુલતાનના વખતની રાજ્યપદ્ધતિનું આવું જ વર્ણન આપ્યું છે. સુલતાનની ગેરહાજરીમાં રાજ્યનો અમલ “નાઇબ” ના હાથમાં રહેતો. કેટલીક વાર આખા રાજ્યના ત્રણ કે ચાર ભાગો પાડી નાખવામાં આવતા અને દરેક ભાગ ઉપર એકેક નાઇબ નીમવામાં આવતો. વઝીર સુવર્તાનનો અંગત સચિવ હોય એમ જણાય છે. બનેલી પદવી સમાન ગણાતી. રાજ્યના સરદારો, ખાન, માલિક, ને અમીર એમ ત્રણ શ્રેણીમાં આવી જતા. તેમની પાસે લશ્કરો રહેતાં ને દરેકને પ્રાંતો કે શહેરો આપવામાં આવતાં. નખળા સુલતાનોના વખતે આ લોકોની જોડુકી વધી જતી. ખાલ્લુત કે અલ્લાવદિના વખતમાં તેમના ઉપર પુષ્કળ અંકુશ રાખવામાં આવતો ને લશ્કરની ભરતી સુલતાનના અંગત કાશુ નીચે ચતી. મુગલાઈ વખતમાં પણ કેન્દ્રસ્થ શાસનપદ્ધતિમાં આવા જ પ્રકારની વ્યવસ્થા હતી. આ અમલદારોનો મોટો ભાગ સુસલમાનોનો બનેલો હતો. મુગલાઈના વખતમાં પણ મોટી જગાઓ ત્રણ ભાગે સુસલમાનોને આપવામાં આવતી; જે કે તે વખતે ઘણા હિન્દુઓ સારા હોદ્દા ઉપર ચડ્યા હતા તે જુલુલું જોઈતું નથી. આ જ પદ્ધતિ પાછળથી બધાં હિન્દુ રાજ્યોમાં પ્રવેશ પામી. જ્યારે ઇંગ્લંડની સત્તા અહીંઆ જામી ત્યારે પ્રધાનમંડળથી રાજ્યતંત્ર આગળ ઉપર ચાલતું તે માત્ર બ્રૂટલગની જ વાન બની ગઈ. વ્યક્તિગત કેન્દ્રસ્થ રાજ્યપદ્ધતિ તે અક્ષધાન અમલનું એક વિશિષ્ટ અંગ ગણાય.

અક્ષધાનોની અમીરાત પણ વ્યક્તિગત હતી, વંશપરંપરાગત ન હતી. મોગલોના મન-સપ્તદારો પણ વંશપરંપરાગત ન હતા. અક્ષધાનોની શાસનવ્યવસ્થામાં અરજી સાંભળવા માટે, શિકાર માટે, જાહેર બાંધકામો માટે, રાકેશ માટે, ધર્માર્જની જગ્યા માટે, કેળવણી માટે, આરોગ્ય માટે, શહેરોના બચાવ માટે, દેવની સાતિ માટે, મુલકોના ખાતા ઉપર દેખરેખ રાખવા માટે, મહેસુલ માટે, ઇસ્લામના ફેલાવા માટે, એમ જુદાં જુદાં ખાતાંઓ હતાં ને તેમને માટે અધિકારીઓ હતા. તેમને જમીનો આપવામાં આવતી અને તેઓ સુલતાનને જવાબદાર હતા.

ઉપરની હકીકત ઉપરથી માલુમ વડશે કે અશ્વધાનોનું તંત્ર પદ્ધતિહીન ન હતું. તેઓ જ્યારે હિંદમાં આવ્યા ત્યારે તેઓ પોતાની સાથે અમુક સંસ્થાઓ લેતા આવ્યા. તે સંસ્થાઓ તેમણે આપણા દેશમાં ચાલુ રાખી. ધર્મના ઝુનનમાં તેઓએ હિંદુઓ પાસેથી ઝાઝું લીધું નહિ, તેમજ પોતાનાં “સ્મરણો” માં કહે છે કે જ્યારે હિંદ ઉપર ચડાઈ કરવાની હતી ત્યારે તેણે પોતાના સરદારોની સલાહ લીધી. રાજ્યમાં કાંઈક ભેખમવાળું કામ કરતી વેળા અશ્વધાન સુલતાનો પણ પોતાના વઝીરની અને છેવટે સરદારોની મજલસની સલાહ પૂછતા. પણ આ રાજ્યપદ્ધતિથી હિંદુઓને ઘણું જ નુકશાન વેઠ્યું પડતું. તે વખતના સરદારોમાં સદિખ્તુના ઝાઝી મળી આવતી નથી શેરશાહ સિવાય પઠાણ સુલતાનોમાંથી કોઇની પાસે અકબ્બરના જેવી ઉદાર રાજ્યનીતિનો એક અંકુર પણ તેમની તવારીખ ઉપરથી મેવામાં આવતો નથી. ફિરોઝ તખલખ પણ ઝુનની સુન્ની હતો. તે સુન્નીઓને કદે શત્રુ હતો. શેરશાહમાં પણ અકબ્બરના જેવી કલ્પના બુદ્ધિ કે દીર્ઘદષ્ટિ નહોતી. પ્રે કાનુંગા શેરશાહને અકબ્બરથી વિશિષ્ટ માને છે પણ તે ચારિત્રલેખકની અતિ પક્ષપાતી દષ્ટિ છે. શેરશાહમાં કારોબારી શક્તિ અકબ્બરના કરતાં વધારે હતી ને સ્વામીભક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં તે નિપુણ હશે, પણ અકબ્બરે મોગલાઈ તરફ હિંદી પ્રજાઓમાં જે વફાદારીનાં અંકુરો મૂક્યા તે કોઇ પણ પઠાણ સુલતાન કરી શક્યો નથી. પઠાણ સલ્તનત મોઘ સામ્રાજ્યનો ભાર કદી પણ ઉપાડી શકત નહિ. અશ્વધાન ગિલ્ગીએ દક્ષિણમાં પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપ્યું પણ તે ઝાઝું ટક્યું નહિ. મહમ્મદ તખલખે તેને સજીવિત કરવા પ્રયત્નો કર્યા પણ તે હારી ખેડો. પઠાણેનું રાજ્યતંત્ર શાહિનશાહી કદા હતું જ નહિ; તેઓનું રાજ્યતંત્ર જાતિય (tribal) હતું. તેથી તે કુસંપવાળું હતું. આ કારણથી તેઓ પોતાનું સર્વસ્વરાજ્ય ગુમાવી બેઠા.

હિંદુઓ તે વખતના સુસલમાનો કરતાં કેટલાક વિષયોમાં ધણા આગળ હતા. દરેક સુસલમાની ભેખક હિંદુઓની કિલ્લા બાંધવાની શક્તિનાં ધણાં જ વખાણ કરે છે. અમીર ખુશરૂ તેલંગણના લશ્કરમાં સાથે હતો. તેણે પ્રતાપરુદ્ર ને રુદ્રાજાની રાજધાની વરંગલના કિલ્લો અને તેની આસપાસનાં ઉપવનનો સુંદર હેરાલ આપ્યો છે. પઠાણો આ બાબતમાં નિપુણ ન હતા. સ્થાપત્યમાં પણ પઠાણેને હિંદુઓની મદદ લેવી પડતી. તેમજ પણ દિલ્લીથી સમ-રકંદમાં જુમ્માં મસ્જિદ બાંધવા માટે ધણા કારીગરોને સાથે લઇ લીધા હતા. હાથીઓથી યુદ્ધ કરવાની પદ્ધતિ પણ પઠાણે હિંદુ પાસેથી શીખ્યા. તે વેળા બંગાળમાં હાથીનાં યુધ્ધોનાં યુધ્ધો મળતાં. દીર્ઘ દષ્ટિવાળા સુલતાનો ને અમલદારો હાથીના બળને લશ્કરના એક ઉપયોગી વિભાગ તરીકે માનતા. તેમજ લશ્કરને મહમ્મુદ સુલતાનના હાથીઓનો ધણેજ ત્રાસ લાગતો હતો અને તેના સંદર્ભોએ તેને હિંદ ઉપર ચડાઈ કરવા ના પાડી તેનું કારણ એ પણ હતું કે હિંદુસ્તાનના હાથોએ હિંદની બહાર અગત્ય ગણાતા. પઠાણ સુલતાનોએ કેટલાક હિંદુ ગાંધોને પોતાના મિત્ર કર્યા હતા. અલ્લાવદિન રાજા રામદેવ ગદવને હરાવ્યો પણ તેણે તેનું રાજ્ય લગભગ મધુ પાધું આપ્યું; ને તેની પાસેથી માત્ર મોટા દંડ તથા વસાઈ પ્રાંતનો થોડો ભાગ લીધો. તે ઉપરાંત તે રાજાને તેણે “રાયરાયલુ”નો ઇલકામ આપ્યો હતો. પણ પાછળથી આની જતની વર્તણૂક જોવામાં આવતી નથી. પઠાણ સુલતાનોએ જો ઉત્તરના રાજપૂતોની મિત્રતા કરી હતી તો તેના સરદારો

બહુ જોરદાર નીવડત નહિ અને દક્ષિણમાં તેમનું બળ સારી રીતે જાળી શકત પણ તેમના સરદારાજ આવી નીતિ પ્રસન્ન ન કરત; કારણ કે તે નીતિના સ્વીકારમાં તેમને પરાજય સમાધો હતો.

પદાણીની કાઝીદીઆ ગુલામોનું કેટલું જોર હતું તે આપણે ઉપર જોયું. મુગલાધમા અને તેમા આ એક મોટો ફરક હતો. ખીજો ફરક પણ આપણે હમણા જ જોઈ લેશું. ખાસ્મનની તવારીખ લખતા ઇતિહાસકાર જણાવે છે કે તેણે હિંદુઓને મુખ્ય હોદ્દાઓ ઉપર આવના અટકાવ્યા. અલાઉદ્દિને હિંદુઓના ઉપર સખત દાખ રાખેલો. તેના મહેસુની અધિકારીઓને ખીયારાને ખાવા જેટલું પણ તે ન આપતો એમ બાણી જણાવે છે. તેના પછી હિંદુઓ ટુરત જ જોર ઉપર આવી ગયા. ઢેક ખુખરને મુસ્લીમ લેખકો ધણો અન્યાય કરે છે પણ તેના સમયમા હિંદુઓનું પરિણામ ધણું વધી પડ્યું તે ચોક્કસ ખામત છે. મહમ્મદ તખલખના વખતના બધા બંડખોરો લગભગ મુસ્લીમ હતા. ફિરોઝ તખલખને તેના એક હિંદુ સરદારે મોટા કાવત્રામાથી બચાવ્યો હતો. તેની મા દીપાલપુરના રાજ રણભટ્ટની રૂપવતી કન્યા હતી. તેમુરના હુમલા પછી હિંદુ સરદારો દિલ્હીની રાજ્ય ખટપટમાં ધણો જ અગત્યનો ભાગ લેતા જોવામા આવે છે. સૈયદો અને લોદીઓના સમયમા દિલ્હી મુકામે અને માળવામા પણ હિંદુઓ મુખ્ય સત્તા ઉપર જોવામા આવે છે. રાણા કુંભ. સંભામ-સિંહ, મેદનીરાય, વગેરે હિંદુ રાજાઓ અને સરદારો ઉપર હિંદુમા મુસ્લીમ સત્તાનો અંત લાવવા મંથન કરે છે. જો બાબરે શ્વેતપુત્રસિંહ પાસે સાંગારાણને હરાવ્યો ન હત તો ફરીથી ઉત્તર હિંદુમા હિંદુસામ્રાજ્ય જાળી પડત અને પંજાબના શિખોની મદદથી તે સુખેથી મુસલમાનોને ફરીથી જામવા દેત નહિ.

તે વખતનો ઇતિહાસ વાચતા ખીજો એક બાબત ધ્યાનમા આવે છે. ઉત્તર હિન્દુ ધનાઢય હતું જ; પણ દક્ષિણ હિન્દુ કાઠ ઓછું તાલેવંત નહતું. દક્ષિણમા બદરના અસ્તિત્વને લઈને જૂના કાળથી લાના લોકોનો ને બહારની હુનિયાનો સંબંધ ચાલ્યો આવે છે ને ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના બદરો ને બંગાળના અખાતના બદરો કાઢી નાખતા, આપણા દેશને બહારની હુનિયા દક્ષિણદ્વારા વધારે ઓળખની થઈ છે, એમ કહીએ તો પણ કાઠ અતિશયોક્તિ નથી. દક્ષિણની સમૃદ્ધિ તે વેળા ધણી જ હતી. શાહરખનો વિજયનગરનો એકથી અબદૂ રાજાક, તથા ખ્રિસ્તી મુસાફરો, નાઇકેલો કાન્ટિ, એનેથેશિયસ નિઝિટિન અને સિટશનોના લખાણો આ વિષેની પૂરતી સાક્ષી પૂરે છે. અબદૂ રાજાકનું વિજયનગરનું વર્ણન તો અમરાવતીના વર્ણન એવું લાગે છે. તે વારના કાલિકટના બંદર ઉપરની વ્યવસ્થા અત્યારે મુબઇના બારામા પણ જોવામા આવતી નથી. વિજયનગરના મહારાજ્યના લરકરી બળનું માપ પોર્ચુગીઝ મુસાફરોએ જે આપ્યું હૈતું તે ઉપર ગણતી કરતા સેવેલ જણાવે છે કે તે વળા તે મહારાજ્યની વસ્તી ધણી જ ગ્રીયોગીય હોવી જોઈએ.

પદાણીએ સૌરાષ્ટ્ર ઉપર અને ગુજરાત ઉપર ધણું આક્રમણ કર્યું. છતાં ગુજરાત ને સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતપણું ને સૌરાષ્ટ્રપણું જાળવી શક્યો. મોગલોએ ને મરાઠાઓએ પણ આક્રમણ કર્યા છે પણ આપણે આપણું વ્યક્તિત્વ ગુમાવ્યું નથી. ધણા માડલિક રાજ્યોનું અસ્તિત્વ જ હજુ પણ ગુજરાતીઓની અને કાઠીઆવાલીઓની સ્વતંત્રતા ઉપરની પ્રીતિ

સૂચવે છે. ગુજરાતને પ્રાજ્ઞિત દેશ કહેવો તે ગુજરાતને ને કાઠીઆવાડને ઐતિહાસિક અન્યાય થાય છે.

ઉપર પ્રમાણે આપણે દૂંકામાં પઠાણી કે અફઘાનોના અમલનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો જોયાં. આ નિબંધમાં તેનું સવિસ્તર વર્ણન આપવું યોગ્ય નથી ધાર્યું.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે ઇતિહાસના સમર્થ અધ્યયન માટે સારો પ્રયાસ કરેલો જોઇએ. આ અધ્યયનને તેના સમર્થન માટે માત્ર સંસ્કૃત કે અરબી કે ફારસી ભાષાના જ્ઞાનની જરૂર નથી. આ સમયમાં ઇતિહાસના સમર્થન માટે સમગ્ર ઇતિહાસના જ્ઞાનની જરૂર છે. ઇતિહાસ લખતાં કે સ્પષ્ટ કરતાં વર્તમાન કરતાં ભવિષ્ય ઉપર દાદ રાખવી જોઇએ. જગતનો અને ખાસ કરીને અર્વાચીન જગતનો ઇતિહાસ જે ન જાણે તે પોતાના દેશના ઇતિહાસને ન્યાય નહિ આપી શકે.

હિંદુસ્તાન તે દુનિયાની રંગભૂમિ છે. તેના ઇતિહાસના સ્પષ્ટીકરણ માટે સમગ્ર શક્તિ જોઇએ. સાહિત્ય સંમેલનોએ આ વપસ્ય માટે સરલતા કરી આપવી જોઇએ. અત્યાર સુધી આપણે ભાષાંતરાત્મક ઇતિહાસસાહિત્ય ઉત્પન્ન કર્યું છે. હવે તે દિશા બદલવાની જરૂર છે.

મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસનું ત્યાંના સેવાકોએ પુનઃ સ્થાપન કર્યું છે. ગુજરાતનો પ્રાચીન, અર્વાચીન અને સમકાલીન ઇતિહાસ એકો જ વલંત નથી. માત્ર તે ભ્રમકને જાહેર કરવા ઉત્સાહ ને સાહાય્યની જરૂર છે.

ગુજરાતનો ઇતિહાસ ગુજરાતી દૃષ્ટિએ ગુજરાતીમાં ને ઇંગ્રેજીમાં કયારે લખાશે ? હિંદનો ઇતિહાસ હિંદી દૃષ્ટિએ ગુજરાતીને હાથે ગુજરાતીમાં જોવા ગુજરાત કયારે ભાગ્ય-શાળી બનશે ?

હેવટે હિંદના ને ગુજરાતના ઇતિહાસના અભ્યાસીને પણ નર્મદાશંકર જેવું સ્વપ્ન ધણી વાર કેમ ન આવે ? આપણા દેશની અને પ્રાંતની ઐતિહાસિક “રાત્રી” ને કાળ આલી ગયો છે, “અરુણું અમાત” પણ હવે પ્રસાર થતું જાય છે. હવે ‘અભ્યાસ’ નો કાળ નજીક આવતો જાય છે, જે વખતે

“ધ્વજ પ્રકાશશે ઝગજગ કુસુંબી”

ને તે જ વેળા,

“પર્વત ઉપરથી વીર પૂર્વએ દે (રો)

આશિષ જમકાર. જમ —૦.

ભાગ પ મો
વિજ્ઞાનવિભાગ

સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ.

ભાવનગર.

ભાગ પ મો.

૧ પ્રાચીન આર્યોનું ભૌતિક શાસ્ત્ર.

(લેખક:-રા. રા. પુરુષોત્તમ વિશ્વામ માવજી.)

સાક્ષર બાલ્યો અને બહેનો,

આપણી સાતમી સાહિત્ય પરિષદના અભીષ્ટ પ્રસંગે આર્યોની સાહિત્યસંપત્તિનો ખ્યાલ આપ સહુની સમક્ષ એક વિશેષ વખત રજુ કરવાની તક લેતાં મને અપૂર્વ આનંદ થાય છે. આપણી ગન પરિષદના પ્રસંગમાં લલિતકળા પ્રદર્શન ખુલ્લું મુકતી વખતે આર્યોનાં પ્રાચીન કળાકૌશલ્ય વિષે મને મળેલી હકીકત આપ સહુની સમક્ષ રજુ કરવાની મેં તક લીધી હતી; અને તેમ કરવામાં પણ વિષયના વિસ્તારને લીધે મેં હિંદુસ્થાનની પ્રાચીન શિલ્પકળા અને ચિત્રકળા એ બે કળાઓનું જ માત્ર દિગ્દર્શન કરી સતોષ માન્યો હતો. હું માનું છું કે ઉક્ત પ્રસંગે મેં રજુ કરેલી હકીકત ઉપરથી આપ સહુને ખાત્રી થઈ હશે કે શિલ્પકળા નકસીકળા કે ચિત્રકળાના રમ્ય અને ઉત્કર્ષક પ્રદેશોમાં હિંદુસ્થાનના વિશ્વ-કર્મોએ જે કામ કરી ગયા છે તે કામની કોટિએ દુનિયાના કોઈ દેશનો કોઈ શિલ્પકાર કે ચિત્રકાર અઘાપિ પધ્ધત પહોંચી શક્યો નથી. શિલ્પકળા અને ચિત્રકળાના પ્રદેશમાં પ્રાચીન કાળમાં હિંદુસ્થાન એક અદ્વિતીય પદવી ભોગવતું હતું એટલું જ નહિ, પરન્તુ તેના વિદ્યા-સંપન્ન બ્રહ્મર્ષિઓનાં બારણે શિશુશ્ચ લઈને ધ્રાન, એશિયા માધ્યમ, ગ્રીસ, રોમ, બદ્ધે સમસ્ત યુરોપ વિગેરે દેશો પણ કળાપ્રદેશમાં વિહાર કરતા થયા હતા. ઉક્તપ્રસંગે મેં કહ્યું હતું તેમ અતિ પ્રાચીન કાળમાં હિંદમાં જે વિદ્યા હતી તેના દશાશ પણ હજી યુરોપ કે અમેરિકામાં સંપાદિત થયેલો નથી. પ્રાચીન કાળના વિમાન શાસ્ત્રો, ભૌતિક શાસ્ત્રો, વૈદક શાસ્ત્રો, જ્યોતિષ શાસ્ત્રો, શિલ્પશાસ્ત્રો, વાયુશાસ્ત્રો, ગેરશાસ્ત્રો, વિગેરે આપણા જાણવામાં આવે છે ત્યારે આપણને સહજ પ્રતીતિ થાય છે કે પ્રાચીન કાળમાં આર્યોએ વિદ્યાનો જે સંચય કરેલો હતો તેટલો સંચય પાશ્ચાત્યો એક બે સૈકામાં પણ હજી કરી શકશે કે નહિ તે શંકા છે. “હું જેમ જેમ કળાપ્રદેશમાં વિચાળ કટિથી જોઉં છું તેમ તેમ હિંદુસ્થાનનાં નૈસર્ગિક કળા-કૌશલ્યમાં મૂંઝી શ્રદ્ધા દઢ થતી આવે છે, અને જૂતકાલનો ઇતિહાસ વધારે ઉત્સાહભરે બહાર લાવવાનું મને વધારે આવશ્યક જણાય છે. હિંદની પ્રાચીન વિદ્યાનું સત્યસ્વરૂપ સમજાય, હિંદના પ્રાચીન વિદ્યાબંધાર તરફ આશ્ચર્ય અને માનથી ઉત્કંઠે બની લોકો નજર કરનાં શીખે, હિંદના અતુલરણ્યમાંથી ઉદ્ભવેલી વિદ્યવીય કળાને પરિપૂર્ણ માની તેને પૂજવાને બદલે આર્થ-પુત્રો હિંદની જ દિવ્ય કળાદેવીનું સત્ય સ્વરૂપ ઓળખી તેની આરાધના કરતાં શીખે, એવા દેવગ્રી મને પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો જે કાર્ષ્વેય મળી શકશે તે

આર્ય બંધુઓની જાણ માટે યોગ્ય વખતમાં પ્રગટ કરવા ધારૂં છું અને મને ખાતરી છે કે હિંદની વિદ્યા સંબંધમાં, ખરી હકીકત સમજાયા પછી, જે એકદેશીય મતો બંધાય છે તે બદલવાનો પ્રસંગ આવશે.” મારી આ રજુઆતનાં અનુસંધાનમાં અને સમર્થનમાં આર્યોની પ્રાચીન વિદ્યાસંપત્તિની ખાણો તપાસતાં મને જે કાંઈ હકીકત મળેલી છે તે વિશેષ હકીકત હું આ પ્રસંગે આપ સહુની જાણ માટે રજુ કરવાની તક લઈ કૃતાર્થ થાઉં છું.

ગત પ્રસંગે મેં હિંદુસ્થાનની પ્રાચીન કળા સંબંધે જ-અને તેમાં પણ શિલ્પકળા અને ચિત્રકળા સંબંધે જ-સંક્ષેપમાં હકીકત રજુ કરેલી હતી. આ પ્રસંગે હું એ પ્રદેશનું વિશેષ વિવેચન નહિ કરતાં કંઈ જુદાજ વિદ્યાપ્રદેશોના ખ્યાલ આપની સમક્ષ આલેખવા માગું છું કે જે પ્રદેશમાં અર્વાચીન દેશોની પ્રગતિ અદ્વિતીય અને અપૂર્વ હોય એમ પુનઃ પુનઃ પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. આ પ્રદેશ-કે જેને હું Natural Philosophy અથવા Physics and Mechanics અથવા ભૌતિક શાસ્ત્રોનો પ્રદેશ કહું છું અને જે મારા આ લેખનો મુખ્ય વિષય છે-તેમાં અર્વાચીન પાશ્ચાત્ય દેશોની ગયા એક બે સૈદ્ધાંતી સિદ્ધિઓ એટલી પ્રત્યક્ષ અલૌકિક અને અંજલી નાખે તેવી દેખાય છે અને હિંદુસ્થાનની સિદ્ધિઓનો અભાવ અર્વાચીન કાળમાં તો શું પરંતુ ગયાં બે ત્રણ હજાર વર્ષોમાં પણ એટલો સચોટ અને શ્રેષ્ઠ દેખાય છે કે હિંદુસ્થાને આ પ્રદેશમાં કંઈ સિદ્ધિઓ મેળવેલી હોય કે કંઈ વિદ્યાસંપાદન કરેલી હોય એમ રજુઆત કરવી એ પહેલી નજરે તો કેવળ મિથ્યાવાદ જેવું જ જણાય તેમ છે. વરાળની શોધ અને ઉપયોગને પરિણામે પશ્ચિમે પૂર્વની ઉપર એવી સર્વજાપક સત્તા મેળવેલી છે કે પશ્ચિમની આસુરી શક્તિઓની જળહળતી જ્યોતમાં અંજાઈ જઈ પૂર્વ, કેવળ આત્મશ્રદ્ધા કે શક્તિહીન થઈ ગયું છે અને પશ્ચિમની સિદ્ધિઓને દૈવી કે અલૌકિક માનિ લઈ હિંદના પ્રાચીન દિવ્ય ભંડારોનો ખ્યાલ સરખો પણ નહિ સેતાં પશ્ચિમની જ સિદ્ધિઓનાં શુભગાન કરવામાં મસ્ત બની ગયું હોય એમ દેખાય છે. પ્રાચીન હિંદુસ્થાનમાં તત્ત્વજ્ઞાન હશે, પદ્ધત્તજ્ઞાન હશે, જ્યોતિષ કે વૈદક જ્ઞાન હશે, વખતે શિલ્પકળા કે ચિત્રકળાનું પણ જ્ઞાન હશે, એવું લખાણ કયાંક કયાંક દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પરંતુ હિંદમાં ભૌતિક શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન હતું એવી હકીકત સામાન્ય રીતે ભાગ્યેજ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. તો પછી એ જ્ઞાન અર્વાચીન દેશોના જ્ઞાનની સરખામણીમાં ઉભી શકે તેવું હતું એવી રજુઆત તો ક્યાંથી જ મળી શકે? પરંતુ જ્યારે આર્યોની પ્રાચીન વિદ્યાની ખાણો તપાસવાનું આપણે શરૂ કરીએ છીએ અને તેમાંથી એક પછી એક બે-ત્રણ શાસ્ત્રરત્નો નીકળતાં આવે છે, જ્યારે વિજ્ઞાનીના પ્રદેશમાં કે જળના વિષયમાં, આકાશજ્ઞાનની બાબતમાં કે જળગર્ભજ્ઞાન સંબંધમાં, વનસ્પતિ શાસ્ત્રમાં કે ખનિજ શાસ્ત્રમાં, ઔષધશાસ્ત્રમાં કે ધૃત્તશાસ્ત્રમાં, આર્યોનાં જ્ઞાન અને સિદ્ધિઓનો વિસ્તાર અગાધ, અપરિમિત, પરિપૂર્ણ અને અપૂર્વ કે અકલ્પ્ય જોવામાં આવે છે, ત્યારે સ્વાભિમાન, આનંદ અને આશ્ચર્યથી આપણું અંતઃકરણ પ્રકુલ થયા વિના રહેતું નથી. ભૌતિક શાસ્ત્રો જેવા ગહન વિષયમાં પણ પ્રાચીન મહર્ષિઓએ શું વિદ્યા અને સિદ્ધિઓ મેળવેલી હતી તેનો કંઈક ખ્યાલ મારા આજના વિષયથી હું આપ સહુની સમક્ષ રજુ કરી શકીશ એવી આશા રાખું છું. આ વિષય આપ સુઘ બંધુઓ ‘સમક્ષ રજુ કરનાં, વિષયના અગાધ વિસ્તારને લીધે માત્ર

પ્રસ્તાવના રૂપેજ પ્રાચીન આર્ય સાહિત્ય સંગ્રહે એ શબ્દો હું બોલી શકીશ એમ મને લાગે છે. પ્રાચીન આર્ય સાહિત્ય ગ્રન્થમાળા હું થોડા વખતમાં પ્રગટ કરવાની કમેદ રાખું છું; અને આ પ્રસંગ તેની પ્રથમ પુષ્પાંજલિ રૂપે સાક્ષર બંધુઓને એ વિષયનો યત્નિચિત્ત ખ્યાલ આપી શકશે એમ હું માનું છું. મગધુર ગ્રન્થમાળામાં હાલ ઉપલબ્ધ કોઇ પણ ગ્રન્થમા ન મળી શકે એવા નવીન વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. કળા અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર-સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આર્ય પ્રગતિએ આપેલા પોતાના ફાળાને હું હંમેશાં સંતોષ અને મગ-રૂપીની નજરથી જોતો આવ્યો છું, અને હું એમ યોક્તસ માનું છું કે બીજા વિષયોની માફક આ વિભાગમાં પણ તે વખતમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી દુનિયાના કોઇ પણ દેશો કરતાં હિંદની પ્રગતિ ઘણી જ ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચેલી હતી. પરંતુ અલાર સુધી મારા આ મતને પુષ્ટિ આપવા માટે સાહિત્ય સંગ્રહમાં પુરાવો ઉપલબ્ધ નહિ હોવાથી એ વિષયને લગતી ચર્ચામાં કોઇ પણ સ્પષ્ટ સાબીતી આપવાને હું શક્તિવાન થયો ન હતો. આર્ય કળા અને વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રના પ્રેમીઓનાં સહભાગ્યે આ જ વિષયને લગતું તેમજ તેના પેટા વિષયોની સંપૂર્ણ માહિતી આપનારું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર વિષયક સાહિત્ય હાલમાં સારા જગ્યામાં મને પ્રાપ્ત થયું છે. આ સાહિત્ય પ્રાચીન હિંદની સંસ્કૃતિની પ્રગતિ ઉપર ધણું જ સાચું અજવાળું પાડે છે, અને તદ્દન નવીન વિષયોનું આપણને જ્ઞાન આપે છે એટલુંજ નહિ પરંતુ પ્રાચીન કાળમાં સાહિત્ય અને કળાના પ્રદેશમાં હિંદુસ્થાને જે માનભર્યું ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું તેને સુદૃઢ કરી તે પદ ચિસ્ત્રાપી બનાવે છે. આ સાહિત્યની અંદર ચર્ચાએલા વિષયોની મોટી સંખ્યા તથા વિવિધતા જોતાં, તેમજ ભૌતિક શાસ્ત્રો જેવા કઠિન વિષયોનું વિવેચન કરવામાં પણ નાનામાં નાની વિગતોની સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે તે જોતાં, તથા અઘાપિ પૈયત જે વિષયો કેવળ અજ્ઞાત અથવા તો માત્ર પૌરાણીક કંતકથાઓમાં જ રહેલા છે તેની શાસ્ત્રીય રીતે જે સંપૂર્ણ ચર્ચા આપેલી છે તથા તદ્વિષયક જ્ઞાનનો વ્યવહારમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તે વિષે જે અદ્ભુત સમજૂતિ આપેલી છે તે જોતાં એમ સદજ સિદ્ધાંત સ્થાપી શકાય છે કે સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિમાં પ્રાચીન હિંદ એટલું બધું આગળ વધેલું હતું કે અર્વાચીન સુધરેલા દેશો હજી પણ એ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી. જે શાસ્ત્રો હું પ્રગટ કરવાની કમેદ રાખું છું તે મને આર્ય શાસ્ત્રોમાં અતીવ નિષ્ણાત, સમર્થ વિદ્વાન, મહાત્મા, યોગી પાસેથી મળ્યા છે: અને તેમણે તે શાસ્ત્રો જનસમાજનાં કલ્યાણાર્થે પ્રગટ કરવાની મને અનુરૂપ આપેલી છે. તે શાસ્ત્રોની સંખ્યા અગણિત હોઇ અને તેમનો વિસ્તાર અપરિમિત હોઇ, તેમાં સમાયેલું જ્ઞાન અપૂર્વ, અને અદ્ભુત હોવા છતાં તે બધાં પ્રગટ થઇ શકે તેવી અનુકૂળતા નહિ હોવાથી, તેમાંનાં જેટલાં આપણને વ્યવહારમાં ઉપ-યોગી થઇ શકે તેટલાંજ પ્રગટ કરવાનો મારો ઇરાદો છે. આ પૂન્યપાદ મહર્ષિ મદાત્મા, અનેકલ નિવાસી પંડિત શ્રી-સુઘ્રાયા છે. ઉપરોક્ત બિન્ન બિન્ન શાસ્ત્રોનાં સૂત્રો અને રીકા પણ તેમણે સ્વમુખથી જ લખાવ્યાં છે, અને તે કેવળ જનસમાજનાં કલ્યાણ માટેજ પ્રગટ કરવાની મને તેમણે રજા આપી છે. તેમની આ મહત્ કૃપાનો ઘટતા શબ્દોમાં ઉપકાર માનવાને હું અશક્ત છું, અને મારી માન્યતા પ્રમાણે સમસ્ત જગત તેમની આ કૃપા માટે ઋણી છે એમ કહીએ તોપણ ખોટું નથી. તેમની જીવન-માંથી વહેતી જ્ઞાનામૃતસંધારા જેવુંજ અદ્ભુત તેઓનીનું જીવનરૂપાંત છે, જે હું બીજી

તકે પ્રગટ કરવાની તક લક્ષ્ય. પરંતુ મને લાગે છે કે એટલું તો મારે અન અવશ્ય જણાવવું જોઈએ કે તીવ્ર સ્મૃત્યશક્તિ અને તે પછી સિતે વર્ષની પાન્ટ વગેરે, આચારવિચારની ઉચ્ચતા, શ્રવણની સાચાઈ અને જ્ઞાનની વિશાળતા અને સપૂર્ણતા તરફ જોતાં મારા નમ્ર મત પ્રમાણે બ્રહ્મર્ષિ મુખ્યત્વે અત્યાગતા આપણા સંસ્કૃતસાહિત્ય ક્ષેત્રમાં અદ્વિતીય છે. વેદ, પુરાણો, ધર્મશાસ્ત્રો, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, અલગર શાસ્ત્ર, કાવ્ય, ન્યાય, વ્યાકરણ, શુદ્ધ લેખનવિદ્યા, જ્યોતિષ, વિદ્યાત, મીમાંસા, સામ્ય, અને યોગશાસ્ત્ર વિગેરે વિષયોના ઘણા પુસ્તકો અસ્તિત્વમાં છે અને વિદ્વાનોએ સદીઓ પૂર્વે તેના ઉપર ટીકાઓ રચી સ્પષ્ટ બનાવ્યા છે. પરંતુ હું જે શાસ્ત્રો પ્રગટ કરવાની ઉમેદ રાખું છું તે ઉપરોક્ત શાસ્ત્રોથી તદ્દન ભિન્ન પ્રકારના અને નવીન જ છે, અને મારી માન્યતા પ્રમાણે અઘાપિ પર્યંત કયાય પછી પ્રગટ થયા નથી, એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રગટ થયેથી મજબૂર શાસ્ત્રો તેમના વિષય-માબીર્ય, ઉપયોગિતા અને અદ્વિતીય જ્ઞાનથી અર્વાચીન સંસ્કૃત ભાષાના વિદ્વાનોને આશ્ચર્યમુગ્ધ બનાવી, પ્રાચીન મહાન મહર્ષિઓની શક્તિ તથા દૈવી જ્ઞાનનો તેમને સાક્ષાત્કાર કરાવશે અને અર્વાચીન શોધખોળના કાર્યમાં અતિ મહત્વની અને અમૂલ્ય મદદ કરી શકશે એમ હું ખચિત માનું છું. પ્રાચીન મહર્ષિઓનું આ જીહ્વુ અને અદ્વિતીય જ્ઞાનામૃત ભૌતિક શાસ્ત્રોને સૂચના રૂપમાં સમજાવે છે. “સૂત્ર” ની વ્યાખ્યા ગ્રેડેસર દ્વારા આપેલી છે. “દિદ્દુ દિલ્લુ” નામના ગ્રન્થમાં બહુ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. રીતે આપેલી છે. તે કહે છે (પા. ૬૨) કે સુવ્યવસ્થિત શાસ્ત્રોને દુકા અને બહુ અર્થગર્ભિત અર્થ વાક્યોમાં આ (મૂત્રો) લખવામાં આવતા. આ સૂત્રો પ્રસ્તુત વિષયની ત્રીણી વિગતો આપતા નહિ, પરંતુ અર્થગર્ભિત મુખ્ય વિષયથી પરિચિત હોય તેવા વાક્યોને તે વિષયને દુકામાં વાદ રાખવાને બહુ મદદરૂપ થઈ પડતાં આ ઉપરથી એમ અનુમાન કરી શકાય છે કે આ ગર્ભાત અર્થવાળા અર્થવાક્યો, વિષયની સપૂર્ણ માહિતી જીહ્વુએ ધરાવનારને અનુક્રમણિકાનો અર્થ સારતા હું જે શાસ્ત્રો પ્રગટ કરવાની ઉમેદ રાખું છું તે આવા મૂત્રો તથા તેના ઉપરની પ્રખ્યાત મહર્ષિઓએ રચેલી ટીકાઓઓના રૂપમાં છે. મહર્ષિ ભરદ્વાજે “ભાષા પ્રકરણ” માં વર્ણવેલી ચાર રીતિઓમાંની “બાલભાષા” અથવા તો શાસ્ત્રોથી અપરિચિત સામાન્ય જનસમાજથી પછી સમજી શકાય તેવી ભાષામાં આ શાસ્ત્રોના સૂત્રો રચવામાં આવેલા છે. આ ગ્રન્થ (ભાષાપ્રકરણ) માં સંસ્કૃત ભાષા લખવાની ચાર રીતિઓ કહેલી છે. જે ભાષા પહેલ વહેલી જ અસ્તિત્વમાં આવી તેનું નામ “માતૃભાષા” રાખવામાં આવેલું છે. પાછળથી “પ્રાકૃત” અને “પ્રત્યય” થી તેમાં મુધારો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, આમ થનાથી વૈદિક ભાષાને તે મળતી ભાષા બની જાન્યતિમાં છુટથી બોલી શકાય એવી અને વ્યવહારુ ભાષા બની, આ પ્રમાણે જે ભાષાને ઉપર કહેલો ‘સંસ્કાર’ કરવામાં આવ્યો તે ભાષાનું નામ ‘સંસ્કૃત’ પડ્યું. આ સંસ્કૃત ભાષાના ચાર વિભાગ છે; દૈવ ભાષા, આર્ષ ભાષા, પૈશાચિક ભાષા અને માનુષ ભાષા. આમાં પહેલી ત્રણ ભાષાઓના દરેકના ત્રણ વિભાગ અને એથી “માનુષ ભાષા” ના ચાર વિભાગ-પ્રાકૃત, પિઠૃત, નાગારક અને બાલ ભાષા-પાડવામાં આવેલા છે. છેલ્લા વિભાગનું નામ ‘બાલભાષા’ એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું છે કે, પડિતોને બાલ કરતા, બાલકથી તે વૃદ્ધ પર્યંત-એટલે કે જોઈએ ભાષાજ્ઞાન તદ્દન ઉતરતા દગ્ગળનું છે તેઓને પછી-સર્વે સમજનામાં રહેલ પડે તેવી ભાષા તે બાલ ભાષા કહેવાય છે. આપણે જે શાસ્ત્રોની વાત કરીએ છીએ તે ભૌતિક શાસ્ત્રો હોવાથી,

ને ભાષાજ્ઞાન અતિ કઠિન પ્રકારનું હોય તો તે વિષય સમજવામાં અને તેનો અભ્યાસ કરવામાં મોટી અડચણ ઉપસ્થિત થાય. આટલા માટે મહાર્ષિઓએ બધાં-એકસો ખત્રીસ-ભૌતિક શાસ્ત્રોને બાલભાષામાં જ રચેલાં છે જેથી તેઓ સમજવામાં રહેલાં થઇ પડે. ખત્રીસ વિષયોની માફક આ પ્રાચીન આર્યશાસ્ત્રોના ઇતિહાસ આપવો અશક્ય છે, પરંતુ મહાકાવ્ય મહાભારતની પહેલાંના વખતમાં આ શાસ્ત્રો રચાયાં હશે એમ માનવાને કારણે મળે છે. મહાભારત પાંચ હજાર વર્ષ ઉપર રચાયું છે એમ બહુમત છે. આ સમયમાં સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિમાં હિંદ પોતાની સર્વોત્કૃષ્ટ મહત્તાએ પહોંચ્યું હશે એમ સહજ અનુમાન થઇ શકે છે. કુરુક્ષેત્રનાં મહા યુદ્ધે હિંદની આ ઉત્કૃષ્ટતાને સજ્જડ અને પ્રાણુધાતક ફટકો માર્યો અને હારથી આર્ય સંસ્કૃતિની અવનતિની શરૂઆત થઇ. આ મહાયુદ્ધની અંદર ભાગ લેનારા અસંખ્ય રાજાઓ અને રાજકુટુંબોનો નાશ થયો એટલુંજ નહિ પરંતુ તે સાથે હજારો પ્રખ્યાત વિદ્વાનો, કારીગરો અને કળારસિકોનો પણ નાશ થયો. આ સમય મહાપ્રલયથી પ્રાચીન આર્યકળાઓ અને વિજ્ઞાન શાસ્ત્રોનો પણ એટલો સઢતર નાશ થયો કે બિચાઈ હિંદ હજુ પણ એ વિનાશમાંથી સજીવ થઇ શક્યું નથી. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રો અને કળાઓનો અભ્યાસ અને પ્રગતિ સઢતર બંધ થયા અને તે વખત પછી આ વિષયોનાં જ્ઞાનમાં કંઇ પણ સુધારો થયો હોય એમ જણાતું નથી, એટલે ભૌતિક શાસ્ત્રોના ક્ષેત્રમાં હિંદુસ્થાને જે કાંઇ વિદ્યા અને સિદ્ધિઓ સંપાદન કરેલાં હતાં તે માટે આ સમય પહેલાના સમયની પરિસ્થિતિ એટલે કે પ્રાચીન કાળના ઇતિહાસને આપણે તપાસવો જોઇશે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે. અર્વાચીન કાળમાં તેમજ મધ્યમ યુગમાં આ પ્રદેશમાં હિંદુસ્થાનની સિદ્ધિઓ એટલી નજીવી છે કે ઉક્ત કાળમાં કાંઇ પ્રગતિ થયેલી જ નથી, બલકે પ્રાચીન કાળમાં થયેલી પ્રગતિની સર્વથા અવનતિ થયેલી છે એમ કહીએ તો ખોટું નથી. ગયા ત્રણ હજાર વર્ષોના ઇતિહાસ તપાસીએ છીએ ત્યાં પણ જણાય છે કે ન હતી હિંદમાં કંઇ ભૌતિક સિદ્ધિઓ કે ન હતું તેનું સાહિત્ય, ન હતા તેના કાંઇ પ્રગતિના પુરાવા કે ન હતી અવનતિની પણ પ્રત્યક્ષ નિશાનીઓ-પ્રાચીન કાળની અદ્ભુત સિદ્ધિઓનો નાશ એટલો સચોટ થયો કે તેના નામ નિશાનીઓ મેળવવાં પણ અમંભવિત થઇ પડ્યું છે, અને તેથી હિંદમાં તેવી જાતની વિદ્યા અને સિદ્ધિઓ હતી એમ પ્રતિપાદન કરવું એ પણ મુશ્કેલ થઇ પડે છે. પ્રાચીન અવશેષો તથા શિલાલેખોના જે આધારો મળી આવ્યા છે તે ઉપરથી પુરાણ વસ્તુશાસ્ત્રવેત્તાઓ તથા પૌર્વાત્ય વિષયક પંડિતોએ આર્ચ સંસ્કૃતિ કેટલે સુધી પહોંચી હતી તે નક્કી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ તે પ્રયાસ કેવળ પોતાની માની લીધેલી ‘કલ્પના શ્રેણી’ ના લૂકાં સમર્થન સિવાય વધારે નથી. તેઓએ માનવા લાયક પ્રમાણોનો નિષ્પક્ષપાત, અને સ્વતંત્ર રીતે ઉપયોગ કર્યો નથી અને વિષયો પર અજવાળું પાડવાને બદલે વધારે ગુંથવણી ઉભી કરેલી છે.

આધુનિક કાળમાં કળા અને વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની પ્રગતિ જોતાં એમ સહજ અનુમાન થઇ શકે છે કે પ્રાચીનકાળમાં દુનિયાના કોઇ પણ દેશો એ વિષયોનાં જે સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શક્યા હશે તેના કરતાં આધુનિક કાળમાં પ્રગતિમાન દેશોએ ઉચ્ચતર સ્થાન મેળવ્યું છે એટલું જ નહિ બલકે સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાન પ્રાપ્ત કરેલું છે એમ કહીએ તોપણ સપ્રમાણ છે. પરંતુ વિશેષ બારીકાથી તપાસતાં જણાય છે, કે આ સ્થાન ઐતિક વિષયો પુરતું જ છે. જ્યારે

અર્વાચીન કે મધ્યમ યુગમાં નહિ તો પ્રાચીનકાળમાં એક દેવ એવો હતો કે જેમાં એની વિદ્યા સિદ્ધિ પામેલી હતી કે જે સમકાલીન પ્રગતિમાન દેશોમાં અદ્વિતીય હતી એટલું જ નહિ, પરંતુ જેની કોળીએ અર્વાચીન દેશો પણ બહુ અંશે પહોંચી શક્યા નથી તત્ત્વજ્ઞાન, માનસશાસ્ત્ર અને અધ્યાત્મ વિદ્યાના વિષયોમાં તો હિંદુસ્થાન અદ્યપિ પર્યંત ઊંડું મનન ન્યાયશાસ્ત્ર પુર સર વિષયોને તપાસવાની પદ્ધતિ, સંપૂર્ણ અભ્યાસ, અને વિષયોને ચર્ચવાની અદ્વિતીય સંપૂર્ણ રીતિમાં હુનિયાના સર્વ દેશોમાં ઉચ્ચતમ સ્થાન ભોગવતું આ યુ છે અને હજી ભોગવે છે, એ સર્વમાન્ય હકીકત છે. પરંતુ ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં હિંદુસ્થાને જે અલૌકિક વિદ્યા સંપાદન કરેલી હતી તેના કાંઈ પ્રત્યક્ષ પુરાવા ઉપલબ્ધ નહિ હોવાથી એ વિષયમાં હિંદુસ્થાને કાંઈ આકર્ષક સિદ્ધિઓ મેળવેલી ન હતી અને જે કાંઈ વિદ્યા હિંદુ સ્થાનમાં જોવામાં આવે છે તે કેવળ પશ્ચિમને જ આભારી છે એવી સાહસિક હકીકત સામાન્ય રીતે રજૂ કરવામાં આવે છે સત્ય હકીકત જુદી જ છે પરંતુ એ સત્ય સ્થાપિત કરવા માટેના પુરાવા મળતા નહિ હોવાથી સત્ય અધારમાં રહ્યું છે, અને પ્રત્યક્ષ દેખાતી અર્વાચીન સિદ્ધિઓએ પૂર્વ પરત્વે પશ્ચિમની કળાકૌશલ્યની કીર્તિના વાવટો ફરકતો રાખ્યો છે પ્રસ્તુત વિષયની ચર્ચા કરતાં એટલું તો સહજ ક્ષી શકાય છે કે આપણે જામીને કળાકૌશલ્ય અને હુન્નર ઉદ્યોગોનો છે, અને જ્ઞાનપ્રગતિના ખીળ ક્ષેત્રો કરતાં આ ક્ષેત્રમાં હુનિયાના કોઈ પણ દેશે કદી નહિ કરેલી પ્રગતિ હાલના પ્રગતિમાન દેશોએ ગયા બેત્રણ સૈકાઓમાં કરેલી છે. આપણને અત્યારે જે પ્રમાણે ઉપલબ્ધ છે તેને આધારે ઉપરનું કથન વાસ્તવિક નથી એમ સાબીત કરવું લગભગ અશક્ય છે, પરંતુ આ વિષયને લગતી વધુ માહિતીવિષયક શાસ્ત્રો હવે મળી આવવાથી અને જે શાસ્ત્રો હું પ્રગટ કરવાની ઉમેદ રાખું છું તે ઉપરથી ઉપરના કથનની વાસ્તવિકતાનું પ્રમાણ ધણું અંશે નબળું પડશે એમ હું માનું છું આધુનિક પ્રગતિમાન દેશો કળા પ્રાચીન હિંદુ કલા વિષયો અને પેદાવિષયોમાં અને કેટલું પ્રગતિમાન અને આગળ વધેલું હતું તેનાં ઉલનાત્મક અભ્યાસ કરી પ્રાચીન હિંદુના જ્ઞાનક્ષેત્રને તપાસવું એ અશક્ય અને ખીનજરૂરી છે ગ્રેટેસર સરકારના મત પ્રમાણે વરાળની શોધ થઈ અને મોટા જથ્થામાં માલ પેદા કરવામાં અને એકથી ખીજી જગ્યાએ લઈ જવામાં એ વગળો ઉપયોગ કેમ કરવો તે જાણવામાં આવ્યું ત્યારથી આધુનિક કાળની પ્રગતિની પ્રત્યક્ષ શરૂઆત થઈ વરાળયંત્રથી ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં એક મહાન ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ થઈ, અને આ ક્રાંતિને લઈને જ ઔદ્યોગિક સંસ્થાઓ, વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં કહેવાતી “આધુનિકતા” ઉત્પન્ન થઈ અને પૂર્વના દેશોપર પશ્ચિમનું આધિપત્ય સ્થપાયું અર્થાત ઔદ્યોગિક પ્રગતિને વીધે જ સુખ્યત્વે કરીને અર્વાચીન કાળની પ્રગતિ સિદ્ધ થાય છે એમ સ્પષ્ટ જણાય છે, એટલા માટે આધુનિક પ્રગતિમાન દેશોએ ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં અપુર્વ પ્રગતિ સંપાદન કર્યાનું સામાન્ય રીતે કહેવામાં આવે છે તે ક્ષેત્ર તપાસી, મજૂર ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં પ્રાચીન કાળની પ્રગતિ અને સંસ્કૃતિના સમયમાં હિંદુસ્થાન કેટલે સુધી આગળ વધેલું હતું તે જોઈ શું અને પ્રાચીન હિંદુ અને આધુનિક પ્રગતિમાન દેશોની ઉલનાત્મક સરખામણી કરી એ સરખામણીમાં પ્રાચીન હિંદુ કયું સ્થાન પ્રાપ્ત કરે છે તે તપાસવું તો કળા અને ભૌતિકશાસ્ત્રોમાં હિંદુસ્થાને શું પ્રગતિ કરેલી હતી તેના આપણને ખરો ખ્યાલ આપી શકશે. મજૂર મુદ્દાનું સમર્થન કરવામાં પ્રત્યક્ષ

પ્રભાણે મળી શકવાં કે નક્કી કરવાં અશક્ય હોવાથી, પ્રાચીન કાળમાં કળા અને ભૌતિક શાસ્ત્રોની શું શું કૃતિઓ પ્રત્યક્ષ થયેલી હતી, તે કેવી રીતે જનાવવામાં આવતી, શું શું હતી, અને કેવા પ્રકારની, કેવા પ્રમાણની, ને શું કાટિની હતી વિગેરે બાબતોને લગતું ઉપલબ્ધ સાહિત્ય તપાસવાનું રહે છે કે જે દ્વારા તે સમયની હિંદની ઔદ્યોગિક પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ બાંધી શકાય. મને લાગે છે કે હું જે શાસ્ત્રો પ્રગટ કરવાની ઉમેદ રાખું છું તે ઉપરથી ઉપરોક્ત તુલનાત્મક પરીક્ષામાં પ્રાચીન હિંદ અર્વાચીન દેશો કરતાં ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં ધણું વધારે આગળ વધેલું હતું એમ ચોક્કસ અનુમાન ઉપર આવી શકશે. સૃષ્ટિ હમેશાં પ્રગતિમાન છે અને હાલના કરતાં ત્રણ હજાર વર્ષ પૂર્વે દુનિયા વધારે પ્રગતિમાન હતી એમ કહેવું એ સાહસિક રજુઆત કહેવાય, પરંતુ નીચે જણાવેલાં પ્રમાણોથી આ રજુઆતનો જવાબ મળી શકશે એમ હું આશા રાખું છું.

પ્રાચીન હિંદનાં ભૌતિકશાસ્ત્રો અને તેમના ઐતિહાસિક સમય વિષે આપણને બહુ જ યોદ્ધી માહિતી મળી શકે છે. બાપુ બ્રજેન્દ્રનાથ સીલ પોતાના “પ્રાચીન હિંદનાં ભૌતિક શાસ્ત્રો” નામનાં પુસ્તકમાં કહે છે કે ઓડીની માફક હિંદુઓએ પણ પદાર્થશાસ્ત્ર વિષયમાં પદ્ધતિપુરસ્કરના વિચારો અને રીતો જણાવવામાં પોતાનો ફાળો આપેલો છે. હિંદુઓએ ભૌતિક બાબતો વિષે જ્ઞાનનો જથ્થો એકઠો કરવામાં અને હુનરફવોજોમાં તેમનો ઉપયોગ કરવામાં તેમ જ છેક સારાસાન સામ્રાજ્ય, ચીન, જાપાન, પશ્ચિમ દેશો અને પૂર્વ દેશોમાં ભૌતિકશાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોને અને તેને લગતી પદ્ધતિઓને અમૂલ્ય મદદ કરેલી છે. પરંતુ બાપુ સીલ આ પ્રાચીન હિંદુ ભૌતિકશાસ્ત્રોનો સમય ઇ. સ. પૂર્વે ૫૦૦ થી તે ઇ. સ. ૫૦૦ સુધીનો જણાવે છે. ભૌતિક ક્ષેત્રમાં પ્રાચીન હિંદની પ્રગતિ જોતાં આટલી મુદત પથાર્ય જણાતી નથી, તેમ વળી મજકુર સમય હિંદનાં કળાકૌશલ્ય અને ઔદ્યોગિક પ્રગતિની અવનતિનો હતો. તોપણ અહીંઆં એટલું તો કહેવું જ જોઈએ કે હાલમાં મળેલી વિગતો જોતાં બાપુ સીલનું પુસ્તક હિંદના ભૌતિક શાસ્ત્રો ઉપર ધણું અજવાળું પાડનારું છે. તેમ આપણે એટલું પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે પ્રાચીન હિંદની પ્રગતિના ઐતિહાસિક સમય વિષે સ્પષ્ટ નિશ્ચયાત્મક ઉદ્દેશ્ય યથ શક્ય તદ્દન અશક્ય છે. બાપુ બિનયત્નમાર સરકાર પોતાના “વિજ્ઞાન શાસ્ત્રમાં હિંદુઓએ મેળવેલી સિદ્ધિ” નામનાં પુસ્તકમાં હિંદુઓ કયા કયા વિષયમાં ઊંડા ગયા હતા તેની હુંકી નોંધ લે છે અને હિંદુઓએ સંપ્રાપ્ત કરેલી સિદ્ધિઓનો સમય વહેલો દર્શાવે છે. તેના મત પ્રમાણે આ સમય ઇ. સ. ૮૦૦ થી તે ઇ. સ. ૧૩૫૦ સુધીનો છે. તેઓ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે જો કે હિંદુઓએ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના વિષયમાં મહાનુ શોધો નથી કરી તોપણ ભૌતિક જ્ઞાન સંબંધક વિષયો જેવા કે ઔષધશાસ્ત્ર, રોગ-ચિકિત્સા, શારીરિક વિદ્યા, ગ્રંથશાસ્ત્ર, ધાતુવિદ્યા, રસાયન શાસ્ત્ર, પદાર્થવિજ્ઞાન અને વર્ણ-નાત્મક પશુવિદ્યામાં તેઓએ ધણું સાફ જ્ઞાન મેળવેલું હતું અને મધ્યકાલીન યુરોપીય કે ગ્રીક-લોકોના કરતાં તેઓ કોઈ પણ પ્રકારે ક્ષતરતા નહતા, એટલું જ નહિ પરંતુ પૂર્વેના ચીન અને જાપાનને રસ્તે અને પશ્ચિમમાં સારાસન લોકો મારશ્વ સમસ્ત દુનિયાના મુખ્ય દેશોએ હિંદુશાને પ્રાપ્ત કરેલ સિદ્ધિઓનો લાભ લીધેલો છે અને ખાસ કરીને ગણિતશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર અને ઔષધ શાસ્ત્રમાં માગસન લોકો મારકત આર્થ વિચારોણિ અને સિદ્ધાંતોની યુરોપીય

ભૌતિક શાસ્ત્રો ઉપર ધણી જ અસર થયેલી છે. શુદ્ધ વ્યવસ્થામયક ભૌતિક શાસ્ત્રો હિંદુઓને માલુમ ન હતાં; પરંતુ તાપશાસ્ત્ર, દર્શનવિદ્યાશાસ્ત્ર, અવલુવિષયકશાસ્ત્ર, લોકાયુષ્કશાસ્ત્ર અને વિદ્યુતશાસ્ત્ર વિગેરેમાં હિંદુઓએ ઘણી પ્રશસ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. વળી યશમા બનાવવાનું કામ અને દર્પણોની પથ્થુ તેઓને માહિતી હતી અને કાચ બનાવવાનો અને પોલીશ કરવાનો ઉદ્યોગ પણ ખૂબ ચાલતો હતો. પ્લિની કહે છે તે પ્રમાણે હિંદુઓ ઉત્તમ પ્રકારનો કાચ બનાવતા. અવાજના તરંગો, વિદ્યુતવિષયક બનાવો અને હોકાયન્ત્રનું તેમને જ્ઞાન હતું. રસાયનનું જ્ઞાન ધણું જ સાફ હતું અને ધાતુવિદ્યા અને તેને લગતી કળાઓમાં રોમન લોકોમાં એક મહાન હુન્નરખાજ પ્રજા તરીકે હિંદુઓની ગણતી થતી. ૪૦ સં ૧૦ ના, પહેલા સદીમાં થઇ ગયેલો રોમન પ્લિની કહે છે કે હુન્નર ઉદ્યોગ અને વ્યાપારમાં હિંદુઓ તે વખતે આખી દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ હતા. વૈદકશાસ્ત્ર અને શસ્ત્રવિદ્યામાં તેઓ નિષ્ણાત હતા, અને તે ઉપરાંત તેઓએ સારી શોધો કરેલી છે. કાષ્ટરટની પહેલા, સદીઓ પૂર્વે આર્યોની વૈદક અને શસ્ત્રવિદ્યા યુરોપથી ધણીજ આગળ વધેલી અને લોકોપયોગી હતી. " હિંદમાં એક જુદું જ, ખાસ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર વિષયને લગતું જ સાહિત્ય, વિષયવાર, કોષો સહિત જન્મ પામ્યું. હિંદુઓનાં ભૌતિક શાસ્ત્રો તેમનાં નીતશાસ્ત્રો કે અર્થશાસ્ત્રોથી હિતરતા દરજ્જાનાં હતાં. વનસ્પતિશાસ્ત્ર, ધાતુવિદ્યા, રત્નપરીક્ષા, રસાયનશાસ્ત્ર, શસ્ત્રક્રિયા, ગર્ભવિદ્યા, શરીરશાસ્ત્ર, રોગચિકિત્સા, અંકગણિત, ખીજગણિત, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, શિક્ષણશાસ્ત્ર, સંગીતશાસ્ત્ર, વિગેરે દરેક શાસ્ત્રનું આર્યોનાં જ્ઞાનક્ષેત્રમાં સ્વતંત્ર અને જુદું સ્થાન હતું. વળી પ્લિનીનાં " સ્થાવર જંગમ વિદ્યા " નામનાં પુસ્તકની માફક સંસ્કૃતમાં પણ " મૃહત્સંહિતા " (છટો સૈકા) જેવા વિશ્વ કોષો થયા છે. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની શોધો હિંદના અમુક ભાગમાં, હિંદની અમુક પ્રજા કે અમુક જાતિમાં જ સમાયલી ન હતી. બુદ્ધિના વિકાસક્રમમાં એ એક સામાન્ય પ્રવૃત્તિ અને સમગ્ર પ્રયાસરૂપ હતી. અમુક મતવાદીઓ ખીજઓની શોધો ઉપર ટીકા કરતા. " (ખી. કે સરકાર). પરંતુ આટલું કહ્યા પછી " હિંદુઓની ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં સિદ્ધિઓ " ના અંતમાં ગ્રેફેસર સરકાર કહે છે કે ખીજ પ્રજાઓની માફક હિંદુઓની પદ્ધતિપુરઃસરની ભૌતિક શાસ્ત્રોની શોધોનો ઇતિહાસ, તેમની ટીકા કરવાની શક્તિનો પ્રભાવ નાસ્તિકતા અને બુદ્ધિવાદમાં પૂરો થાય છે. ગ્રેફેસર સરકારના મત પ્રમાણે હિંદુઓનાં બધા શાસ્ત્રો વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના ઇતિહાસ કાળની પૂર્વના વખતમાં જન્મ છે. તે એમ જણાવે છે કે હિંદુ તત્ત્વવેત્તાઓની કાર્યશીલ તપાસતાં તેમાં આપણને અતીવ બુદ્ધિમત્તા, ઉપાયો શોધવાની અને એક ખીજ સાથે તેમનો સંબંધ નક્કી કરવાની સૂક્ષ્મ ઝીણવટ, વ્યવસ્થા અને આતુર્ષ માલુમ પડે છે; પરંતુ આ બધાંમાંથી એક પણ પદાર્થશાસ્ત્રનો જન્મ થઇ શક્યો નહિ. આપણને ન્યાય અને આત્મવિદ્યા, ભૂમિતિ, અને ખીજગણિત મળી શકે છે, પરંતુ આ સાધનોમાંથી આપણને રસાયનશાસ્ત્ર, જીવંત પ્રાણીશાસ્ત્ર, યંત્રશાસ્ત્ર કે દર્શનવિદ્યા શાસ્ત્ર પ્રાપ્ત થઇ શકે નહિ.

પ્રાચીન અને મધ્યકાલીન હિંદના ભૌતિક શાસ્ત્રો " ના ઇતિહાસને લગતાં પુસ્તકોમાં ગ્રેફેસર સરકારનો એક ઉત્તમ મન્ય છે. પરંતુ હેઝન વિદ્વાનને મજબૂર પુસ્તક શરૂ કર્યા પહેલાં એ વિષયને લગતી સંપૂર્ણ માતિતી મળી હોત તો એ ઇતિહાસ તદ્દન જુદી જ રીતે લેખાત એમ નિઃસંદેહ જણાય છે. યુરોપીય લેખકોનું વલણ ખાસ કરીને ભૌતિકશાસ્ત્રોના

વિષયમાં હિંદુઓએ મેળવેલી સિદ્ધિઓને ઉતારી પાડવાનું જ છે; જો કે આર્યોની એ વિધાનાં મૂળતરવે શેષ કે ગ્રીક સંસ્કૃતિને આભારી છે એમ પ્રતિપાદન કરવામાં તેઓ તદ્દન નાસિપાસ થયા છે. વરાળની શોધ અને તેને લઘન-ઔચોગિક ક્રાન્તિ ગણ તેનાં બાહ્ય તેજમાં પશ્ચિમે પૂર્વને આંછ નાખ્યું છે અને ઉલોગની શક્તિ માટે સાધનો ઉત્પન્ન કરી આપવાથી અર્વાચીન પશ્ચિમ પ્રાચીન પૂર્વથી ગ્રેષ્ઠ કહેવાય છે, જો કે પૂર્વનું કાર્યક્ષેત્ર તદ્દન જુદા જ પ્રકારનું હતું. સત્ય દર્શક તો એ છે કે પ્રાચીન હિંદુ સિદ્ધિઓનું સ્વતંત્ર પોતાનું સ્થાન હતું; તે વખતના પશ્ચિમના દેશે કરતા હિંદુ ઘણું જ આગળ વધેલું હતું એટલું જ નહિ પરંતુ યુરોપીય શોધખોળો પણ કેટલેક અંશે હિંદુઓની શોધખોળને આભારી છે અને ભૌતિકશાસ્ત્રનાં ક્ષેત્રમાં તો કેટલીક બાબતોમાં અત્યારનાં ભૌતિકશાસ્ત્રો કરતાં પણ પ્રાચીન હિંદુ આગળ વધેલું હતું. અલગત મારે એમ કહેવાનો હેતુ નથી કે પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિ અને પ્રગતિ હાલના જમાના કરતાં સર્વાંશે ઉચ્ચતર હતાં. પરંતુ હું એટલું જ પ્રતિપાદન કરવા માગું છું કે સાધનો અર્થાત્ પ્રલક્ષ પુરાવાની ખામીને લીધે પ્રાચીન હિંદુ ભૌતિક શાસ્ત્રોને યહુજ ગૌણપદ આપવામાં આવે છે તે યોગ્ય નથી. હિંદુ શાસ્ત્રો સ્વતંત્ર વિચાર પુરઃસર અને શાસ્ત્રીય રીતિ અનુસાર રચાયેલાં છે અને તે વિષયોમાં પશ્ચિમની પ્રગતિ પાસેથી કાંઈ બિડા માગવાને જાહેર અમુક બાબતોમાં તેમને મદદરૂપ થયાં. કવચિત્ કવચિત્ હાલના જમાનાની શોધખોળ કરતાં પણ વિશેષ પ્રગતિ કરેલી હોય એમ નિર્વિવાદ માલુમ પડે છે. હિંદુસ્થાને શિલ્પકળા, કોતરકામ અને ચિત્રકામમાં દુનિયાની બીજી પ્રજાઓ કરતાં શું અને કેટલી સર્વોપરી વિદ્યા અને સિદ્ધિ સંપાદન કરેલી હતી તેનું સવિસ્તર વિવેચન હું આપ સહુની સમક્ષ ગત પ્રસંગે કરી ગયો છું.

હિંદુ ભૌતિક શાસ્ત્રોની વિગતોને લગતું સાહિત્ય તપાસતાં પ્રથમ આપણે હિંદુઓએ સંપાદન કરેલાં અદ્ભુત જ્ઞાન તરફ સહેજ દષ્ટિપાત કરીએ કે જેનાં માત્ર દિગ્દર્શન ઉપરથી આપણને સહજ ખ્યાલ આવી શકે છે કે પ્રાચીન કાળનાં હિંદુઓની વિદ્યા અને સિદ્ધિઓનું ક્ષેત્ર કેટલું વિશાળ હતું અને અર્વાચીન દેશોની કહેવાતી અપૂર્વ પ્રગતિનું ક્ષેત્ર એ ક્ષેત્રની તુલનામાં કેટલું ગૌણસ્થાન લે છે.

અનુકરણ શબ્દ શાસ્ત્ર—નાદનાં પ્રતિબિંબ અને પડધાઓનું પૃથક્કરણ કરી, ચર્ચા કરી, નાદ (Sound) વિષે માહિતી આપે છે.

‘શકુન્તિશાસ્ત્ર’—પક્ષિઓની ભાષા (બોલી), તેનું વર્ગીકરણ અને અનુસરણ શીખવે છે.

‘માલિનીશાસ્ત્ર’—રૂપાંતર થવાની જુદી જુદી રીતો સંપૂર્ણ રીતે સમજાવે છે.

‘વિપવાદમ્’—આં જુદી જુદી જાતનાં વિષેલું, તેની ચિકિત્સાનું અને તેના ઉપાગોનું વર્ણન છે.

‘પરકાય પ્રવેશ’—સાબીત કરે છે કે પ્રાચીન આર્યો બીજાઓનાં શરીરમાં પ્રવેશ કરી શકવાની વિદ્યા જાણતા હતા.

‘રત્નપરોક્ષા’—કિંમતી પદાર્થોની કેમ પરીક્ષા કરવી તેનું સંપૂર્ણ વર્ણન કરે છે.

‘મહેન્દ્રજાલમ્’ માં ત્રાયા ઉત્પન્ન કરી અગ્નિમાં અને જ્યાં જળમાં કેમ પ્રવેશ કરવો એવું અને ઇન્દ્ર પામ્યા વગર કેમ બહાર નીકળવું તે સમજાવ્યું છે.

‘શક્તિતન્ત્રમ્’ અને ‘સૌદામિની કલા’ માં વિદ્યુત્, યુગ્મકત્વ, આકાશતત્ત્વ, તેજઃ પૃથ્વી પરના અને આકાશમાંના પદાર્થોની છબીઓ કેમ પાડવી, તથા નાદનાં મોર્મ અને આકાશતત્ત્વનો સંબંધ કેમ નક્કી કરવો અને તેનો ઉપયોગ કેમ કરવો વિગેરે બાબતોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપવામાં આવેલું છે.

‘અંશુબોધિની’ હવા અને પ્રકાશ, ઘાંબે આંતરે પણ એક બીજા સાથે વાતચીત કરી શકાય તેવાં યંત્રો, આકાશમાં અહર ચાલવાનાં સાધનો-વિમાનો-વિગેરેનું સુંદર રીતે જ્ઞાન આપે છે.

‘કર્ક પ્રકરણમ્’ વાદળાંઓ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે અને કેમ કામ કરે છે તે સમજાવે છે અને,

‘મેઘોત્પત્તિપ્રકરણમ્,’ જુદી જુદી જાતનાં વાદળાં, વરસાદ, કરાતું પડતું, તોફાનો, હિમતી પત્થરો વિગેરેનું પૃથક્કરણ કરી વર્ગીકરણ કરે છે.

‘ચંદ્રસર્ચસ્વમ્’ જુદી જુદી જાતનાં ચાળીસ જાતનાં વિમાનો, તેની રચના અને બનાવટ તથા સાધારણ રીતે યંત્રો કેમ બનાવવાં અને તેમાં કેમ ફેરફાર કે ફરસ્ટી કરવી અને તેનો કેમ ઉપયોગ કરવો વિગેરેનું સંપૂર્ણ અને વિસ્તારપૂર્વક જ્ઞાન આપે છે.

‘વૈશ્વાનરતન્ત્રમ્’ માં એકસો અઠાવીસ જાતનાં અગ્નિ, તેના વર્ણો ગરમી વિગેરેનું વર્ણન છે.

‘ધૂમ્રપ્રકરણમ્’ પુરાવા સાથે સાબીત કરે છે કે પ્રાચીન આર્યો જુદી જુદી જાતનાં ધર્મેનું પૃથક્કરણ કરી શકતા, તેની અસર નક્કી કરી શકતા, તેમાં કઈ જાતનું ઝેર સમાયેલું છે તથા અગ્નિનું સ્વરૂપ અને અચૂક પદાર્થ અચૂકજન ધૂમ ઉત્પન્ન કરે છે વિગેરે બાબતો જાણતા હતા.

‘લોહતન્ત્રમ્’ ધાતુ અને ખનિજ પદાર્થોની જુદી જુદી જાતની ઉપયોગિતા, શુદ્ધિ કરણ અને બનાવટની સમજુતી આપે છે.

‘અગ્નિચલહરી’ વનસ્પતિ કેમ વાવવી, ઉગાડવી અને તેનો મનુષ્યના ખોરાકમાં કેમ ઉપયોગ કરવો વિગેરે બાબતોનું સારું પૃથક્કરણ કરે છે.

ઉપર જણાવેલી નોંધ સંપૂર્ણ નથી પણ તે ઉપરથી એટલું સહજ સ્પષ્ટ થશે કે સામાન્ય રીતે મની લેવામાં આવે છે તેમ પ્રાચીન આર્યો ભૌતિક શાસ્ત્રોના વિષયમાં અજ્ઞાન નહતા. પ્રાચીન મહર્ષિઓ ભૌતિક શાસ્ત્રોમાં ખૂબ આગળ વધેલા હતા. પૃથક્કરણ કરવાની વિદ્યામાં પારંગત હતા, અને પોતે સંપાદન કરેલી વિદ્યા પોતાના ચાલુ ઉપયોગમાં વાપરતા. આર્ય લોકો વિદ્યુત્, લોહયુગ્મકત્વ, આકાશતત્ત્વ, હવા, પ્રકાશ અને નાદની શક્તિઓનું જ્ઞાન ધરાવતા હતા, અને તેનો ઉપયોગ જાણતા હતા; તેઓ મેડો અને મહમંડલો, વાદળાંઓની

ઉત્પત્તિ, અંધારણુ અને ઉપયોગિતા, વરસાદ, ગર્જના, વિજળી અને સૂર્ય તથા ચંદ્રનાં દિરણો વિગેરેનું કૌંશ પ્રકારનું જ્ઞાન ધરાવતા. તેઓ જુદાં જુદાં અષ્ટ (જળ) તરંગોની શક્તિ અને ઉપયોગ જાણતા હતા, અને પડરા અને નાદનાં આદોલનો, ધ્રુવો, અગ્નિ અને ખનિજ પદાર્થો અને વાતાવરણનાં દશ્યોને સમજી શકતા હતા; તેઓ સ્વરક્ષણાર્થે ખાદ્યો ખાદતા, ક્ષિણો ખાધી જાણતા, હથિયારો અને અસ્ત્રો બનાવતા એટલું જ નહિ પરંતુ વિમાનો અને જહાંતરગામી નૌકાઓ પણ બનાવતા અને વાપરતા અને તેને કેમ બનાવવાં, ચાલુ કરવાં અને દુરસ્ત કરવા તે વિષયનું સંપૂર્ણ સાહિત્ય પાછળ મુકી ગયા છે. વિમાનોની મુસાફરીમાં કંઈ જાતનાં કપડાં પહેરવાં, કેવો ખોરાક લેવો, વાતાવરણમાં નકત્તા ઝેરી પવનોથી કેમ બચવું વિગેરે બાબતનું સાહિત્ય ધરાવનાર આર્ય પ્રજાને માત્ર દેવનાશક્તિ અને શુભ નિરુપયોગી તરવચાનમાં જ આનંદ પામતી પ્રજા કદી શકાય તેમ નથી. ભૌતિક શાસ્ત્રોનાં તેઓનાં આ અદ્ભુત જ્ઞાનના દશ્ય નમુના આપણને સાબિતિ તરીકે મળતા નથી, પરંતુ સારે નસીબે આર્યો ભૌતિક શાસ્ત્રોનાં ક્ષેત્રની શોધમાં કેટલા આગળ વધેલા હતા અને તેના કેવો ઉપયોગ કરી શકતા તે દર્શાવતું સાહિત્ય સારા પ્રમાણમાં હમણાં આપણને મળી આવ્યું છે. આ વિષયને લગતાં મુખ્ય શાસ્ત્રોનું વર્ણન નીચે આપવામાં આવેલું છે.

શાસ્ત્રોનાં નામ અને વિષય

- (૧) અક્ષરલક્ષ ગણિત શાસ્ત્ર—આ ગણિતશાસ્ત્ર છે અને વાળીકિ ઋષિએ લખેલું છે.
- (૨) અનુકરણ શબ્દ શાસ્ત્ર કુંડિક ઋષિએ રચેલ આ પુસ્તક નાદના પદ્ધતિ અને આદોલનોનું શાસ્ત્ર છે.
- (૩) સ્ત્રોલક્ષણ શાસ્ત્ર—શાકનાયને લખેલું છે.
- (૪) પુરુષલક્ષણ શાસ્ત્ર—શ્રવણેશ્વર સમસ્ત શ્રવંત સૃષ્ટિની નરગતિ અને નારીગતિ ઓળખવાની રીતિ દેખાડનારું આ શાસ્ત્ર બહુ ઋષિએ રચેલું છે,
- (૫) કન્યાલક્ષણ શાસ્ત્ર—આ પણ બહુ ઋષિએ રચેલું છે. આમાં સ્ત્રીએ પુરુષ સંગ કર્યો છે કે નહિ વગેરે મુદ્દાઓનો સ્વતંત્ર નિર્ણય કરવાની રીતો આપેલી છે.
- (૬) શકુનિશાસ્ત્ર—ગાર્ગ ઋષિએ લખેલું છે. આમાં પક્ષીઓના અવાજો અને ખોલી ઉપરથી મનુષ્યોનું શુભ અથવા અશુભ ભવિષ્ય પારખવાની રીતનું વર્ણન આપેલું છે.
- (૭) શિલ્પીશાસ્ત્ર—મયે રચેલું છે. બત્રીસ જાતના શિલ્પ કામો તથા ખીર્ન બાધ કામોનું સુંદર વિવેચન આ શાસ્ત્રમાં આપેલું છે.
- (૮) સૂર્યશાસ્ત્ર—સુકેશે બનાવેલું છે. આમાં ઘણી ઉપયોગી અને ધરમથ બાબતો જેવી કે રસોઇ કેમ બનાવવી વિગેરે વિષે હકીકત આપેલી છે.
- (૯) માલિની શાસ્ત્ર—ઋષ્યગૃહ મુનિએ બનાવેલું છે. આમાં માયાધી રૂપાંતર, અદ્વૈત કેમ થવું વિગેરેનું વિવેચન આપેલું છે.
- (૧૦) પ્રલય શાસ્ત્ર—બ્રાહ્મ ઋષિએ રચેલું છે અને ચાર પ્રલયોની સમજણ અને ખીર્ન ચોક્કસ પ્રલયોનું વિવેચન તેમાં કરેલું છે.
- (૧૧) કલ્પશાસ્ત્ર—પરમુખ ઋષિએ લખેલું છે અને કલાઓના જુદા જુદા સમય, વંશાવળી અને ૧૪,૦૦૦ કલાપુરુષોનું વર્ણન તેમાં કરેલું છે.
- (૧૨) માયાવાદ શાસ્ત્ર—અંબનય ઋષિએ બનાવેલું છે.
- (૧૩) ધાતુવાદમ્—અશ્વિનિકુમારે રચ્યું છે અને ખનિજ પદાર્થો, તેનાં સંપ્રેક્ષન વિગેરેનું સવિસ્તર વર્ણન તેમાં કરેલું છે.
- (૧૪) વિપ્રવાદમ્—અશ્વિનિકુમારે રચેલ છે અને તેમાં જુદી જુદી જાતનાં વિષયો તેની ચિકિત્સા વિગેરેનું વિવેચન કરેલું છે.
- (૧૫) ગારુડમ્—વલ્લે લખેલું છે. આમાં જાદુગરોના બત્રીસ ખેલો અને ઝેરી પ્રાણીઓના કંબળા ઉપયોગોનું વિવેચન આપેલું છે.
- (૧૬) ચિત્રકર્મ—બીમ ઋષિએ રચેલું છે અને તેમાં ચિત્રકળા અને હાથી પાડવાની કળા—(ફોટોગ્રાફી)—નું સુંદર વિવેચન કરેલું છે.

- (૧૭) મહાશાસ્ત્ર-મહા ઋષિએ બનાવેલું છે અને તેમા કુસ્તી કેમ કરવી તેની બિન બિન રીતો તથા કસરતોનો સમાવેશ થાય છે.
- (૧૮) ભારતમ્-મણુપતિ ઋષિએ રચેલું છે અને તેમાં વાદ્યો સાથે સંગીત અને નૃત્યનું વિવેચન કરેલું છે.
- (૧૯) પરકાય પ્રવેશ-વાલખિલ્ય મુનિએ લખેલું છે અને બીજાના શરીરમા કેમ પ્રવેશ કરવો તે વિષેનું જ્ઞાન તેમા આપેલું છે.
- (૨૦) અશ્વહૃદયમ્-સુગ્રીવે રચેલું છે; તેમા અશ્વોની પરીક્ષા, સવારી કરવી, રથ હાકવાની રીતો તેની પરીક્ષા કેમ કરવી વિગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.
- (૨૧) ગજહૃદયમ્-કુમાર સ્વામીએ લખેલું છે; તેમા હાથીઓને કેમ પાળવા કેળવવા વિગેરે સંબધે દ્રષ્ટીકત આપેલી છે.
- (૨૨) રત્નપરીક્ષા વાલ્મીકિ મુનિએ રચેલું છે; તેમા રત્નો, અવેરાત વિગેરેની કેમ કસોટી કરવી તેનું બારીક જ્ઞાન આપેલું છે.
- (૨૩) હિન્દ્રજાલમ્ વીરબાહુ મુનિએ બનાવેલું છે; તેમા જાદુના બેસો, માયા કેમ ઉત્પન્ન કરવી, મંત્રથી નવી વસ્તુઓ કેમ પેદા કરવી વિગેરે સમજાવવામા આવ્યું છે.
- (૨૩) મહેન્દ્રજાલમ્ વીરબાહુ મુનિએ રચેલું છે, તેમા ૧૧૫ જાતના સ્તંભોના, જેવા કે અગ્નિસ્તંભન-અગ્નિમા કુદવું, અગ્નિમા બેસી રહેવું અને તેમાથી કાઢી પણ ધ્વજ પામ્યા વગર બહાર નીકળવું, જલસ્તંભન—પાણીમાં પડવું, પાણીમાથી સલામન બહાર નીકળવું વિગેરે માયાની પ્રયોગો સમજાવેલા છે.
- (૨૫) ઔર્યશાસ્ત્ર વ્યાસ મુનિએ લખેલ છે; અને તેમા નીતિને રસ્તે ચાલી ધન કેમ પ્રાપ્ત કરવું તે નિષે મમજુતી આપવામા આવેલી છે.
- (૨૬) શક્તિતન્ત્રમ્ મહર્ષિ અગત્યે સુત્રોના રૂપમા રચેલું છે. આમા મૂલપ્રકૃતિ અથવા આદિ શક્તિમાથી શક્તિઓનું પેદા થવું, કેવી રીતે તેઓ બહાર નીકળે છે તે, તેઓ કયા પદાર્થોની બનેલી છે તે, અને આ બનીસ શક્તિઓના કેટલા ઉપયોગ થઈ શકે તે, વિદ્યુત્, સુમકલ, આગશતરવ, વિગેરેની સર્વ અદ્ભુત રીતે માદિતી આપવામા આવી છે.
- (૨૭) સૌદામિનીકલા મહર્ષિ આત્રેયે રચેલ છે; તેમા પાર્શ્વિક અને આકાશરથ વસ્તુઓની છાયા (ફેરિશાદ્) કેમ લેવી અને આ દૃશ્યોના, નાદના આગલતોનો કેમ અભ્યાસ કરવો, પૃથકકરણ કરવું અને ઉપયોગ કરવો વિગેરેની રીતોનું વર્ણન આપેલું છે.
- (૨૮) શુદ્ધવિચાકલ્પ, મહર્ષિ અશ્વવામને બનાવેલું છે, તેમા સૃષ્ટિ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે કે કોઈએ તે ઉત્પન્ન કરી છે? આ સૃષ્ટિ અને તેના સૃષ્ટોને સંબધ કેવી જાતનો છે? કેટલી જાતની સૃષ્ટિઓ છે વિગેરે સંબધે નો કાળજીપૂર્વક અભ્યાસ અને મનનપુરસ્કર યોગ્ય નિષ્કૃષ્ટો આપવામાં આવ્યા છે.

- (૨૯) **ब्रह्मांडसारम्** મહર્ષિ વ્યાસે રચેલુ છે. આમા ધણુ બ્રહ્માડોના ગુણો તેઓના કેટલી દુનિયાઓ આવેલી છે તે, તેમાના દરેકો, તેઓમા આવેલી સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓ, નદીઓ, પર્વતો, ગ્રાણી, વનસ્પતિ, કેની જાનના મનુષ્યો તેમા વસે છે તે, અને સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ઉપાયોથી આ બધુ કેમ શોધી કાઢવું તેની સમજણ આપેલી છે.
- (૩૦) **अशुबोधिनी** મહર્ષિ ભરદ્વાજે રચેલ છે. આમા જુદા જુદા યજ્ઞો, યજ્ઞોની અદર રહેલ અને બહાર નીકળતા તેજ અને હિમા, તેમની નિરીક્ષા કરવા માટે આવશ્યક યત્રો અને સાહિત્યો, યજ્ઞોની અંદર આવેલી મહિમાઓ, વિદ્યુત્, રગ, ગતિ, ઉષ્મા, અધકાર કે પ્રકાશ વિગેરે જોવા અને તપાસવાના કાચો અને યજ્ઞોની શક્તિઓના ગુણ અને વેગ માપવાની રીતો બતાવેલી છે. સૂર્યના કિરણોને આકર્ષવાના, જુદા પાડવાના યત્રો બનાવવાની રીત, તેમ જ જુદા જુદા શક્તિઓને ભેગી કરી તેની મદદવડે અતિ દૂર રહેતા મનુષ્યો સાથે વાત કરવાની સમવક આપનારા યત્રો, આકાશમા અદર લટકતા દોરડા મારફત સદેશ મોકલવાની રીત, અને સૂક્ષ્મા જુદા જુદા માગોમા જવા માટેના વિમાનો કેમ બનાવવા વિગેરે ધણી જ મહત્વની બાબતો સમજાવેલી છે.
- (૩૧) **अडकौस्तुभ** મહર્ષિ પરાશરે રચેલ છે. તેમા અડા એટલે બ્રહ્માડો, તેમને યોગ્ય સ્થાનમા રાખનાર વાતાવરણમય આવરણો, દરેક અડના યજ્ઞો, અડનો વિસ્તાર, સ્વરૂપ અને માપ, અડનુ સ્થૂળ સ્વરૂપ, વેગ, વિગેરેનું તેમ જ તેની અંદર માલુમ પડતી વસ્તુઓનું અપૂર્વ વર્ણન આપવામા આવેલું છે.
- (૩૨) **कौमुदी** મેઘનાથ મુનીએ રચેલ છે અને તેમા દરેક અડના ઉપયોગો, અડની અદર થતા ફેરફારો વિગેરે દર્શાવેલ આપી છે.
- (૩૩) **कर्कप्रकरणम्** મહર્ષિ અંગીરસે રચેલ છે. તેમા વાદળાઓની અંદર સૂર્યના કિરણો પ્રવેશ કરે છે ત્યારે શું શું ક્રિયાઓ થાય છે તે, વાદળાની અંતઃગત શક્તિઓ સાથે સૂર્યના કિરણોની શક્તિનુ સંમેલન થતા સ્વેદન, ઉદ્દામન વિગેરે અડોમા બીજ કેમ ઉત્પન્ન થાય છે તે, વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ માટે આવશ્યક બીજો તથા પત્થર, રત્નો, વાંખ, પરવાળા વિગેરેની ઉત્પત્તિ કેમ થાય છે વિગેરે અલૌકિક બાબતોનું, અગાધ જ્ઞાન, સૂચવતું સાહિત્ય આપેલું છે.
- (૩૪) **मेघोत्पत्ति प्रकरणम्** મહર્ષિ અંગીરસે લખેલું છે. તેમા વાદળાઓની ખર જુદી જુદી જાતો, તેના નવ સ્વરૂપો, તેની ઉત્પત્તિ, સૃષ્ટિ કાલમા તેમનું સ્થાન, યાગ જાતના વરસાદ, ચોસડ જાતની વિજળી, ગર્જનાના કારણો, બરોસ જાતની શ્રેષ્ઠ ગર્જનાઓ, એકવીસ જાતના વિદ્યુત્પાત, ક્યારે અને કેવી રીતે વિદ્યુત્પાત થાય છે તેનું વિવેચન. આઠ જાતના કરાઓ, ધાતુઓ; અગ્નિ મેતી પત્થર વિગેરેનું વર્ણન આપેલું છે.

- (૩૫) અક્ષરશાસ્ત્ર મહર્ષિ ભરદ્વાજે રચેલું છે. તેમાં અક્ષર શબ્દની સમગ્રૂતી, અક્ષોની સાત જાતો, અક્ષરના વિભાગો, અક્ષરશક્તિઓનાં સંમેલનસ્થાનો, વિવિધ પ્રકારનાં વાતાવરણમય આવરણો, તેનાં સ્થાનો અને તેની વચ્ચેનાં અંતરો, તેની અંદર આવેલી ઉષ્મા અને અગ્નિ, જે ગ્રહો, સ્થાનો અને પરિધિઓની અંદર અક્ષો ભ્રમણ કરે છે તેનું વર્ણન, આકાશ પ્રદેશમાં આવેલાં જલમય આવરણો, નક્ષત્રગણો, અને વિભાગો, આ અક્ષપરિધિમાં આવેલી પૃથ્વીઓ, અક્ષોની ગતિ, તેનું ભ્રમણ, તેની શક્તિઓમાંથી ઉત્પન્ન થતાં મોઝાઓ અને તેની ગતિ વિગેરે અતિ રસમય બાબતોનું વિવેચન કરેલું છે.
- (૩૬) લોકસંગ્રહમ્ વિવરણાયાર્થે રચેલું છે. આમાં જીવંત પ્રાણીઓની જુદી જુદી બધી જાતિઓનું વર્ણન કરેલું છે. વળી મનુષ્યોની જુદી જુદી જાતો, તેની વચ્ચેના તફાવતો, રીતભાત અને રિવાજો, તેની ઉત્પત્તિ, વર્ણ, કદ, તેમનો ખોરાક, પહેરવેશ જીવનપદ્ધતિ અને બીજી રસમય તેમજ બોધક બાબતો પણ વર્ણવેલી છે. તેમાં ૧૭૧૪ જુદી જુદી ભાષાઓ કહી છે. આ બધી ભાષાઓની ઉત્પત્તિ, કાળ અને વિકાસનું વર્ણન તથા અમુક ભાષા કેણે પ્રથમ શોધી તે, કયે સમયે તે શોધાઈ તે, વિગેરે વિષયને લગતી તમામ બાબતોનું સુંદર વિવેચન કરેલું છે.
- (૩૭) અગ્નિચલહરી મહર્ષિ અધ્યાયાત્મે બનાવેલ છે. અને તેમાં વનસ્પતિઓનું વર્ણન હોય તે શાસ્ત્ર બહુ જ ઉપયોગી અને કિંમતી છે. વનસ્પતિશાસ્ત્રની સંપૂર્ણ માહિતી, જીવંત પ્રાણીઓ શરીરપોષણાર્થે વનસ્પતિને કેટલાં આભારી છે તે, વનસ્પતિનો સંપૂર્ણ વિકાસ ક્ષેત્રમંદ રીતે કરવાની રીત વિગેરે ઉપયોગી હકીકત આમાં આપેલી છે.
- (૩૮) પ્રપંચલહરી મહર્ષિ વસિષ્ઠે લખેલું છે. આમાં વિશ્વ રચનાત્મક અથવા નાશાત્મક પરમાણુઓની શક્તિથી અનેલું છે કે એક સત્તા-ચક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલું છે તે અગત્યનો સવાલ ઉત્તમ રીતે ચર્ચા નિર્ણય બાધવામાં આવ્યો છે.
- (૩૯) ચંદ્રસર્વસ્વમ્ મહર્ષિ ભરદ્વાજે રચેલું છે, આ ગ્રંથમાં યંત્રો કેમ બનાવવાં તથા ચલાવવાં તે વિસ્તારપૂર્વક સમજાવવામાં આવેલું છે; અને જો મજકુર શાસ્ત્રને સમજી ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે અગ્નિ મહત્વનો ગ્રંથ થઈ પડે તેમ છે. આ ગ્રંથમાં 'ત્રિમાનાધિકરણમ્', એ વિષયનો સમાવેશ થાય છે, એટલે કે વિમાનોની મદદથી આકાશ પ્રદેશમાં સુસાફરી કેમ કરી શકાય અને મરજીમાં આવે ત્યાં એકં-રચળથી બીજાં, રચળે અંતરિક્ષમાર્ગે કેમ જઈ શકાય તે સમજાવવામાં આવેલું છે. આ ગ્રંથના પાંચમા પ્રકરણમાં આ વિષયનું વિવેચન કરવામાં આવેલું છે. વિમાનોના ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે: (૧) મંત્રિક વિમાનો. (૨) તાત્ત્વિક વિમાનો, અને (૩) કૃતિક વિમાનો. મંત્રિક વિમાનો મંત્રસિદ્ધિથી

ઉત્પન્ન કરવામા આવે છે અને ઘણે ભાગે દેવોજ તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે તાત્ત્વિક વિમાનો ૬૪ તત્ત્વશાસ્ત્રોમા કહેની રીત પ્રમાણે બનાવવામા આવે છે અને સિધ્ધા તેનો ઉપયોગ કરે છે કૃત્તિક વિમાનો મનુષ્યબુદ્ધિથી બનાવવામા આવે છે કૃત્તિક વિમાનો ચાલીમ પ્રકારના છે અને તેના સાધનો, તેને બનાવવાની તથા દુરસ્ત કરવાની તેમજ ચલાવવાની રીતો ઘણી જ બારીકાથી સવિસ્તર હકીકત આપી સમજાવવામા આવેલા છે. ય ય ઉપરથી સહજ સિદ્ધ થઈ શકે છે કે આ વિમાનોની બનાવટ અને ઉપયોગ એ પ્રાચીન કાળમા માત્ર સાહિત્ય પ્રદેશમાજ સમાયેલા નહતા, પરંતુ પ્રત્યક્ષ રીતે ઉપયોગમા હતા. અર્વાચીન કાળમા પણ, જરૂર જોઈતી બુદ્ધિ, મહેનત અને ખર્ચ કરવામા આવે તો તે વિમાનો બનાવી તેમા આકાશમાર્ગે મુસાફરી કરવાનું બની શકે તેમ છે. સાપ્રત કાળમા વિમાનોના પ્રકાર અને અચોક્કસ અજમાયસોના ખ્યાલ કરતા પ્રાચીન હિંદમા સચાર કરતા ચાલીસ જાતના વિમાનો, તેને બનાવવાની, ચલાવવાની અને દુરસ્ત કરવાની જુદી જુદી ગીતો, તેમા લેવાનો ખોરાક, પહેરવાના કપડા અને ઊંચી પવનથી બચવા સબધે આપેની બારીક સૂચનાઓ આપણને આજ પણ સહજ ખ્યાલ આપી શકે છે કે પ્રાચીન કાળમા ભૌતિક વિદ્યાના ક્ષેત્રમા પણ આર્યાવર્ત કંઈ કોટિએ પહોંચ્યું હતું.

(૪૦) લોહતત્ત્વમ્ મહર્ષિ શકતાયને રચેલું છે. આ ય ય ધણોજ ઉપયોગી છે અને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે તેમા ખનીજ પદાર્થો અને ધાતુઓનું મધારણ, વિકાસ અને પેદાશ સમજાવવામા આવ્યા છે.

(૪૧) રોદસર્વસ્વમ્ મહર્ષિ જૈમિનિએ બનાવેલું છે આમા ઘ્રોહ, નક્ષત્રો, ધ્રુવકેતુ, ખરતા તારાઓ, હમણું પરિવિઓ વિગેરે બાબતો વિષે વિવેચન કરવામા આવેલું છે

(૪૨) કર્માન્ધિસારમ્ મહર્ષિ આપસ્તમ્બે રચેલું છે આનો વિષય મનુષ્યોથી કરાતા કર્મો છે. દરેક વ્યક્તિએ કરવાના કર્મો, અમુક કર્મનું ફળ, કર્મો ક્યારે અને કેમ કરના વિગેરે રહસ્યમય જ્ઞાન આમા આપવામા આવ્યું છે.

(૪૩) ધાતુસર્વસ્વમ્ મહર્ષિ બોધાયને લખેલું છે આમા ખાણોમાથી નીકળતા ખનીજ પદાર્થોના સ્વરૂપ, તેમજ મનુષ્યોએ બનાવેલ ધાતુઓનું વર્ણન આપવામા આવ્યું છે. વળી જુદા જુદા પ્રકારના વિષ, તેનો પ્રતીકાર, ધાતુ સંમેલન વિગેરે બાબતો પણ આમા ચર્ચેલી છે

(૪૪) ઋગ્વેદ્યમ્ મહર્ષિ અત્રિએ રચેલું છે. આ યજ્ઞમા રોગો પરમાત્માએ ઉત્પન્ન કર્યા છે કે મનુષ્યોના જોગક, હવાપાણી, કપડા અગર કર્મોમા અનિયમિતતાનું પરિણામ છે એ સવાલ ઘણીજ ઉત્તમ રીતે ચર્ચામા આવ્યો છે. વિશેષ એમ સ્થાપિત કરવામા આવ્યું છે કે સદૃષ્ટપદાર્થો કે દૃશ્યોના બીજની મારક રોગના બીજ પણ પચમહાભુતમાજ રહેલા છે. જુદા જુદા રોગોના સ્વરૂપ, કેરી રીતે, ક્યારે

અને શા માટે રોગો જોર કરે છે. રોગના વધવાની જુદી જુદી નિયાતીઓ, તેના પ્રતીકાર-દવાઓ, ચામડી, સ્નાયુઓ અને હાડકાઓપર શસ્ત્રક્રિયા કેમ કરવી, જુદા જુદા અવયવોને કેવી રીતે કાપીને સાધી જોડવા, અને રોગોનાં શમનમાં વરાળ, પાણી, અગ્નિ, હવા, વનસ્પતિ અને ખનિજ પદાર્થો, સૂર્ય તથા ધીજી પ્રહોનાં કિરણોના કેમ ઉપયોગ કરવો વિગેરે વિગેરે ઘણી મહત્વની હંકીકત આ ગ્રંથમાં વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા બારીકીથી સમજાવવામાં આવેલી છે.

(૪૫) નામાર્થકલ્પમ્ મહર્ષિ અત્રિએ બનાવેલું છે. આમાં કોષ, પશુ વસ્તુનું નામ તે વસ્તુ ઉપરથી તેની ઉત્પત્તિ પછી પડ્યું કે પહેલાં હતું, અગર નામ અને પદાર્થ સાથેજ હસ્તિમાં આવ્યાં વિગેરે બાબત ચર્ચેલી છે.

(૪૬) વાયોતસ્વપ્રકરણમ્ મહર્ષિ શાકતાયને રચેલું છે. આ ગ્રંથમાં વાતાવરણ-મય ૮૪,૦૦૦ જુદાં જુદાં આવરણો, પૃથ્વીની તદ્દન નજીકના આવરણોનાં સ્વરૂપ અને ગુણો અને વનસ્પતિ સૃષ્ટિના ગુણ, રંગ, સ્વાદ વિગેરેનું વર્ણન આવે છે.

(૪૭) વૈશ્વાનરતપ્ત્રમ્ મહર્ષિ નારદે રચેલું છે. આ ગ્રંથમાં ૨૮ પ્રકારના અગ્નિ તેમના રંગ, સ્વરૂપ અને અંદર રહેલી ગરમીનું તુલનાત્મક પ્રમાણ વિગેરે વિષયો ચર્ચવામાં આવેલા છે.

(૪૮) ધૂમપ્રકરણમ્ મહર્ષિ નારદે રચેલું છે. આમાં ધૂમોની પૃથક પૃથક જાતોની પરીક્ષા કેમ કરવી તે સમજાવવામાં આવ્યું છે. આ કામને માટે ખાસ આર-સીઓ બનાવવાની રીતો સમજાવવામાં આવી છે, અને વિવિધ પ્રકારના અગ્નિઓના ધૂમોને મજકુર આરસીઓ પર ઠેસી એ અગ્નિઓના ગુણોની કેમ પરીક્ષા કરવી તે જણાવેલું છે. વળી મજકુર આરસીપર જામેલી મસને અમુક જાતના ઝોસડોથી તપાસવામાં આવે ત્યારે કયા પદાર્થ સળગવાથી ઉત્પન્ન થયેલા અગ્નિના ધૂમની એ મસ છે એ પણ શોધી શકાય છે. પછી તે પદાર્થનું પૃથક્કરણ કરી તેમાં અમુક કે વિષ કેટલા પ્રમાણમાં છે તે શોધવામાં આવે છે અને આ રીતે અમુક ધૂમ ઝેરી છે કે નહિ તે નક્કી કરવામાં આવે છે. આ શાસ્ત્રનાં જ્ઞાનથી મનુષ્યો ઝેરી ધૂમોથી દૂર રહી શકે છે અને તંદુરસ્તી વધારનારા ધૂમો લઈ શકે છે.

(૪૯) ઔષધિપ્રકરણમ્ મહર્ષિ અત્રિએ રચેલું છે. વનસ્પતિમાંથી બનતી દવાઓને ઔષધિ કહેવામાં આવે છે અને ઘણીજ સરળ અને સ્પષ્ટ રીતે આ ગ્રંથમાં આ મહત્વના નિયમ સમજાવવામાં આવ્યો છે.

સુઘ બધુઓ અને બહેનો ! ઉપર જણાવેલી નોંધ તે આર્ય મહર્ષિઓના વિદ્યા-ભંડારમાં નીપજેલાં બધાં શાસ્ત્રોનીજ નોંધ નથી, મરતું તેમાંના કેવળ મુખ્ય શાસ્ત્રોનીજ નોંધ છે અને તે પણ આપ સહુને જણાશે તેમ એક માત્ર અનુક્રમણિકાનો અર્થ સારે તે નોંધ છે. આ મુખ્ય શાસ્ત્રોનો પણ પુરેપુરો ખ્યાલ આપ સહુ સમજી અને રજુ

હું શકત છું પરંતુ હું આશા રાખું છું કે આ દેશ નોંધથી પણ એટલું સહન સ્વતંત્ર ચરો કે આપણી માતૃભૂમિ કે જે ભૌતિક વિદ્યા માટે પશ્ચિમ તરફ કેવળ આભાર અને આશ્રયથી નોંધ રહી છે તેમા એક વખત એવો કાળ હશે કે જ્યારે ભૌતિક વિદ્યાની સમગ્ર ઉપાસના અને સિદ્ધિ થયેલી હતી અને આર્ય મહર્ષિઓ તેમા એટલા પારગત થયેલા હતા કે જેની સરખાણીમા અર્વાચીન એક પણ દેશ ઉભી શકે તેમ નથી. માત્ર આટલા શાસ્ત્રો આટલો ખ્યાલ આપી શકે છે તે પછી કુલ શાસ્ત્રો કેટલા હશે, જે અલૌકિક ભૌતિક વિદ્યા વિસ્તાર શું હશે, આર્ય મહર્ષિઓ ભૌતિક શાસ્ત્રમા અજ્ઞાન હોવાને બદલે કેટલા પારગત હશે અને તેમની સિદ્ધિઓ કેટલી બહુદેશીય, મહાદેવની અને શુદ્ધિપુર સરની હશે, અને આપણે આર્યાવર્ત પશ્ચિમને આભારી હોવાને બદલે આવી સિદ્ધિઓથી સપ્ત યજ્ઞ કેટલે સિદ્ધિસિદ્ધિ બરપૂર હશે તેના ખ્યાલ હું આપ સહુને જ સોપું છું સામાન્ય રીતે કાંઈ પણ કાર્યસિદ્ધિના આધારે તેને લગતું સાહિત્ય લખાય છે અને તેથી ભૌતિક વિદ્યાના ક્ષેત્રમા આર્યોની સિદ્ધિઓની શરૂઆત પ્રસ્તુત સાહિત્યની ઘણા વર્ષો પૂર્વે થયેલી હશે એમ સહન અનુમાન થઈ શકે છે. જે સાહિત્ય ઉપલબ્ધ છે તે આર્યોની વિદ્યાની એટલી અદ્યુત આપી શકે છે કે એટલી મહાદેવની સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરતા તેઓને એ કડો વર્ષો થયા હોવા નોંધએ એમ માનવાનું ફરકે કારણ મળે છે. એટલે પ્રસ્તુત સાહિત્યના સમયની પૂર્વે પણ ઘણા કાળ પહેલા આર્ય મહર્ષિઓએ ભૌતિક ક્ષેત્રની શોધખોળ અને સિદ્ધિઓ હાથ કરેલી હશે એમ જણાય છે. જે યુગમા આ શાસ્ત્રો લખાયેલા જણાય છે તે યુગમા આધુનિક પ્રગતિમાન યુરોપમા તો શું પરંતુ તેના પ્રાચીન કીર્તિના ગ્રીસ કે ઇટલી અથવા એસીરીયા, પેલેસ્ટાઇન કે મિસર દેશમા પણ આવી જાતની કાંઈ સિદ્ધિઓ હોય અથવા તેને લગતું સાહિત્ય લખાયેલું હોય એવું કાંઈ સૂચન કે આધાર સરખો પણ મળતો નથી. એટલે આર્યોનું ભૌતિક શાસ્ત્ર સ્વતંત્ર રીતે રચાયેલું છે અને પશ્ચિમ પાસેથી લીધેલી બીજા હોવાને બદલે પશ્ચિમમા સારાસાન લોકો દ્વારા સમસ્ત યુરોપને અને પૂર્વમા ચીન જાપાનને મજબૂર ક્ષેત્રમા માર્ગદર્શક થયેલું હશે એમ નિસદેહ જણાય છે. એટલું જ નહિ પરંતુ આપણને ઉપલબ્ધ શાસ્ત્રો ઉપરથી તેઓની સિદ્ધિઓ એટલી મહાદેવની અને બહુદેશીય જણાય છે કે અર્વાચીન દેશો પણ તેના મોટા ભાગ હજી જાણી કે મેળવી શક્યા નથી, તો પછી એ વિદ્યા અને સિદ્ધિઓ માટે હિંદુસ્તાન પશ્ચિમ દેશોને આભારી છે એમ સાગ કાઢવો એ કેવળ સત્યની અરુચી જ સૂચવે છે. જે હિંદુસ્તાન શિવપંડળા ચિત્રકળા અને ક્રાંતિકામના અવશેષ રહેલા જુગ્ગ નમ્હનાઓથી પણ અત્યારે સમસ્ત દુનીયાને તેના કળા-કોશલ્ય માટે આશ્રયમુગ્ધ બનાવી રહ્યું છે, જે હિંદુસ્તાન તત્ત્વજ્ઞાન માનસશાસ્ત્ર અને આત્મવિદ્યાના અગાધ વિષયોમા પણ પારગત હોવાને માટે અમર કીર્તિ ભોગવી ગયેલું છે, તેજ હિંદુસ્તાનમા જ્યારે તેની સંપત્તિનો સ્વર્ગ ગગનમંડળ ઉપર ચમત્કાર કરી ગયો હતો ત્યારે એવી ભૌતિક વિદ્યા અને સિદ્ધિઓ હતી કે જેનો ખ્યાલ સખો પણ અર્વાચીન જાળને આવી શકે તેમ નથી હતાકાએ મજબૂર વિદ્યા અને સિદ્ધિઓના કાંઈ આધાર ઉપલબ્ધ નહિ હોવાથી, આર્ય બહુઓનું એ દિશા તરફ લક્ષ્ય ખેંચાયું નથી અને પશ્ચિમને પાશ્ચાત્ય લોકોએ ઉપગ્રીય કરેલી ગબુઆતો ટપી રહેલી છે ત્યારે આ પ્રસંગથી ક્રાંત વિષય ઉપર અજ્ઞતાનું પડશે અને આર્ય બહુઓનું લક્ષ્ય તે દિશા તરફ વળશે એમ હું ઉમેરું ગાણું છું અને મને ખાતરી છે કે જે આર્ય વિદ્વાનો

આ દિશામાં પુરતો પ્રયાસ કરશે તો ઘણી અગત્યની વિગતો બહાર આવશે. મેં આ દિશામાં બનતો પ્રયાસ કરેલો છે અને યતિકંચિત્ સેવા બજાવેલી છે અને બજાવતો રહીશ, અને આપણા વિદ્વાન બંધુઓ આ દિશામાં થયેલ પ્રયાસ કરી હિંદુસ્તાનની ભૌતિક વિદ્યાનું અમૂલ્ય અને અદ્ભુત ક્ષેત્ર હાથ કરે અને એ રીતે એક અતિ કિંમતી દેશસેવા બજાવે એટલેજ મહારો આ પ્રસંગનો ઉદ્દેશ છે; અને એટલીજ આપ વિદ્વાન બંધુઓને મહારી પુનઃ પુનઃ વિનંતિ છે.

૨ પ્રાચીન હિન્દમાં વિજ્ઞાન.

(લેખક—રા. રા. પોપટલાલ ગોવિન્દલાલ શાહ.)

પ્રાચીન હિન્દના ઋષિઓ અને બીજા વિદ્વાનો આપણને જ્ઞાનનો મ્હોટો વારસો મુકતા ગયા છે. તેમની માનસિક અને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિએ જ્ઞાનના ક્ષેત્રોને ગ્લાણ કર્યા છે. સાહિત્ય, કવિતા, તત્ત્વજ્ઞાન, ધર્મવિદ્યા એ સર્વે ક્ષેત્રોમાં તેમની માનસિક સમૃદ્ધિની કાર્તિ અમર છે. વિજ્ઞાનમાં પણ તે સમયમાં તેમણે ઉચ્ચ પ્રકારની સમૃદ્ધિ સંપાદન કરેલી હતી. તેમની વિજ્ઞાનસૃષ્ટિ કેવા પ્રકારની હતી અને વિજ્ઞાનની વિવિધ શાખાઓમાં પ્રાચીન હિન્દના શું પરાક્રમે હતા તેના ખ્યાલ આપવાનો આ લેખમાં પ્રયત્ન કરીશ. વિષય કઠિન છે અને નિષ્પત્તિની મીઠાઈનું ઉત્કલ્પન થઈ જાય નહીં એ ભયથી ધણુખર્ચે વિવેચન દુંકાણુમાળ કરીશ.

શરૂઆતમાં આ વિષયના અભ્યાસની વિલક્ષણતા વિશે એ બોલ કહેવા જરૂરના છે. વિષય વિવાદચરત છે અને ઘણે સ્થળે મતભેદને મ્થાન રહે છે. પ્રાચીન હિન્દુઓનું સ્થાન જોઈએ ઉચ્ચ મુકાય તેટલું મુકવું એ આગ્રહ-દુરાગ્રહથી દૂર રહેવું એ મુશ્કેલ છે; તેવીજ રીતે એક સ્વતંત્ર ઇતિહાસકાર અને નિષ્પક્ષપાતી ટીકાકારના દૃષ્ટિબિન્દુમાંથી ચલિત ન થવું એ પણ મુશ્કેલ છે. હિન્દના ઇતિહાસમાં એક સમય એવો હતો કે હિન્દી પ્રજાને જોમ અને તેમ હલકી પાડવામાં અને તેમની શિષ્ટતાની નિન્દા કરવામાં જ યુરોપીય વિદ્વાનો પોતાના કર્તવ્યનું સાક્ષ્ય સમજતા. એ સમય બદલાયો છે. હિન્દની પ્રાચીન શિષ્ટતાનું ઉચ્ચ સ્થાન હવે સ્વીકારાયું છે—પ્રતિવર્ષે વધારે અંશમાં સ્વીકારાતું જાય છે. આવી સ્થિતિમાં અસત્ય કે અત્યુક્તિની આવશ્યકતા છે જ નહીં. પોતાના પર્વજોની અપૂર્ણતા, અને ખાસ કરીને પ્રાચીન સમયની ભિન્ન પરિસ્થિતિમાં તેમના જ્ઞાનની અપૂર્ણતા કે વિલક્ષણતા સ્વીકારવાને કોઈ પણ અર્વાચીન પ્રજાએ ખચકાતું જોઈએ નહીં. આવી સત્યપ્રેમી માનસિક વૃત્તિ વિના આ વિષયનો વાસ્તવિક અભ્યાસ મંભવતો જ નથી.

પ્રાચીન સમયના હિન્દુઓના જ્ઞાનની દ્રેષ્ટતા સંખ્યાવવાને માટે તે સમયની બીજી પ્રજાઓના જ્ઞાનની સાથે તુલના કરવાને બદલે અર્વાચીન જ્ઞાનની સાથે તુલના કરવામાં ધણી રીતે અયોગ્યતા પ્રકટ થાય છે. પ્રાચીન હિન્દુઓના વિમાનોને અર્વાચીન યુરોપીય કે અમેરીકન વિમાનોની સાથે સંખ્યાવવા કરતા, પ્રાચીન સમયની પ્રજાઓની જ વિમાન તૈયાર કરવાની શક્તિ સાથે સરખાવવામાં વધારે વાસ્તવિકતા રહેલી છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન વિજ્ઞાન બાંહેધર વચ્ચે વર્ષનું બાળક ગણાય, પરંતુ ચંત્રકર્ણ અને છાપવાની કળાની શોધને લીધે આ વચ્ચે વર્ષનો ઇતિહાસ લગભગ સંપૂર્ણ રીતે ઘણું જુદો જોવાય છે. પ્રાચીન હિન્દના વિજ્ઞાનનો ઇતિહાસ લગભગ ૨૦૦૦ થી પણ વધારે વર્ષ જોડતા કાળક્રમ પથગમેદો છે, ને મમયમાં મોટે ભાગવાની મહેનત બચાવવાને માટે દુંકા મુઠો બનાવવાની પદ્ધતિ પ્રચલિત હતી. તેમાં પણ લેખનકળા અને મુદ્રણકળાના અભાવને લીધે

આ જ્ઞાનનું સાતત્ય જોઈએ, તેવી રીતે સાચવી શકાયું નથી. આવા ટુંકાં સૂત્રો ઉપરથી અર્વાચીન વિજ્ઞાનનાં વિગતવાર વર્ણનોની સરખામણી થાય એવી વિગતો ઉપગમવી કાઢવી એ કેવળ તર્કનુંજ કામ ગણાય અને તેને ભાગ્યેજ વિજ્ઞાનનું નામ આપી શકાય.

વળી આપણે યાદ રાખવું જોઈએ કે પ્રાચીન હિન્દુઓના સૃષ્ટિજ્ઞાનના આધારરૂપ આધ્યાત્મિક જ્ઞાનને અર્વાચીન વિજ્ઞાનમાં સ્થાન છે જ નહીં. અર્વાચીન વિજ્ઞાનની બધી રચના અને વિચારસંકલના ઈશ્વરની કર્તૃત્વભાવના દ્વારા રાખીને ગોઠવવામાં આવે છે. સૃષ્ટિની ધટનાના કાર્યકારણની શોધમાં આ કર્તૃત્વશક્તિનું સ્થાન રહેતું નથી. તેથી ઉલટું પ્રાચીન હિન્દમાં ધાર્મિક વિચારોનું પ્રાબલ્ય એટલું બધું હતું કે લગભગ દરેક ગ્રંથની શરૂઆતમાં, પછી તે ગ્રંથ ગણિતવિદ્યાના કે ઔષધવિદ્યા કે રસાયનવિદ્યાના હોય—મંમળાચરણમાં ઈશ્વરનું કે કોઈપણ અધિષ્ઠાતા દેવ કે દેવીનું આવાહન તો હોયજ. તે છતાં પણ મધ્યકાલીન યુરોપની પેઠે પ્રાચીન હિન્દમાં રાજ્ય તરતથી અસુકંજ મત ખરે છે એવું જુલમથી દબાણ કરવામાં આવતું નહીં; તેથી ધાર્મિક વિચાર અને તત્ત્વજ્ઞાનમાં અપ્રતિમ સ્વતંત્રતા અને વિવિધતા જોવામાં આવે છે. વૈજ્ઞાનિક અન્વેષકો પણ આવી રીતે સ્વતંત્ર હતા; અને દરેક વિષયમાં પ્રવીણ શોધકો (Specialists) પોતપોતાનું કામ કરી શકતા. પરંતુ આખા સમાજનું બંધારણ આધ્યાત્મિક હોવાને લીધે અને બધા વિચારકોનું અતિમ ધ્યેય આધ્યાત્મિક હોવાને લીધે, પ્રાચીન હિન્દના વૈજ્ઞાનિકો પણ આવા વિચારની પ્રબળ અસર નીચે રહેતા; અને અસુકં દર્શન, ધર્મ, કે અસુકં સંપ્રદાયને અનુકૂલ થાય તેવાજ વિચારો અને પ્રમાણો તરફ તેમનું વલણ રહેતું. તેટલા અશે વિજ્ઞાનની દરેક શાખાના આધારભૂત નિયમોના શોધનમાં ખામી રહેતી: તેથી અર્વાચીન વિજ્ઞાનની નિયમશોધનની પદ્ધતિ પ્રાચીન હિન્દમાં બહુ પ્રચલિત નહોતી. શુભવાકર્ષણના નિયમો કે રાસાયનિક સંયોજનના નિયમો હિન્દમાં નહીં શોધી કઢાવાનું એક કારણ આ ધાર્મિક ભાવનાની ધુસરી હતી. ખીણું કાંઈ પણ કારણ હોય કે ન હોય તો પણ એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે હિન્દના વિજ્ઞાન અને અર્વાચીન વિજ્ઞાનની પદ્ધતિ અને દૃષ્ટિબિંદુમાં ઘણી ભિન્નતા છે.

પ્રાચીન હિન્દમાં વિજ્ઞાનનો પ્રચાર સારો હતો અને ખીજી પ્રાચીન ધ્રમજો કરતા તેમની સૃષ્ટિજ્ઞાનની સમૃદ્ધિ ઉંચા પ્રકારની હતી, એટલું સ્વીકાર્યા પછી, વેદમાં બધું અર્વાચીન વિજ્ઞાન છે, વેદમાં જૅતુવિદ્યા (Bacteriology) હાલના જોવાજ સ્વરૂપમાં વર્ણવેલી છે, વેદમાં હાલના જોવાં વિમાનો બનાવવાના સૂકતો છે, પ્રાચીન કાળમાં રસાયનવિદ્યા કે ઔષધવિદ્યાનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ હતું, વગેરે અત્યુક્તિઓથી દૂર રહેવું એ ઇષ્ટ છે. આવી અત્યુક્તિઓનાં ટેકામાં જે ખોટું પાકિય ખર્ચવામાં આવે છે તેનો એક નમુનો અત્રે આપવો યોગ્ય ધાઈ છે. વેદમાં ઓક્સીજન અને હાયડ્રોજનથી પાણી બની શકે છે એવું લખેલું છે એ સિદ્ધ કરવાને માટે એક લેખકે નાચેની ઝગ્યાનો દલ્લેખ કરતાં તેનો ખાસ અર્થ કર્યો હતો:—

મિત્ર હુવે પૂતદસં વરુણ ચંરિશાદસ ।

ધિય વૃતાર્ચી માધન્તા ॥ ઋગ્વેદ ૧, ૨. ૭,

ખાસ અર્થ—જે વસ્તુઓમાથી પાણી બનાવવાની ઇચ્છા રાખનારે શુદ્ધ અને યુગ્મ તપાસેલું હાયદ્રોજન (પૂતદક્ષ મિત્ર) અને ખાઇ જવાની શક્તિવાળું ઓક્સીજન (રિશાદસ વરુણ) લેવું.

સાધારણ અર્થ—પવિત્ર અને દક્ષ (ચતુર) મિત્રદેવને, અને શત્રુઓને ખાઇ જનાર વરુણ દેવને ધી ઝરતી (ઉન્નવણ) યુદ્ધ સાધનારા (એ બેને) નિમંત્રું છું.

ઉપરની ઝગ્યાનો સાધારણ અર્થ ક્યા અને તેમાથી ખાસ કરીને હાયદ્રોજન (મિત્ર) અને ઓક્સીજન (વરુણ) ની ઉપપત્તિ ક્યાં ? અને તેની સાથે પાણી બનાવવાની ક્રિયાનો સંબંધ ક્યા ? અને ધારો કે કાંઈ પણ સંબંધ હોય તો પણ પાણી બનાવવાની ક્રિયાની વિગતોના વર્ણન સિવાય અર્વાચીન શોધની સરખામણી કરવી એ કેટલી અતુચિત છે ? પરંતુ ધૃષ્ટતાની સીમા ભાગ્યેજ હોય છે ! આનાથી આગળ વધીને મિત્રાવરુણો એ સમાસમાં હાયદ્રોજન (મિત્ર) ના જે અણુઓ અને ઓક્સીજનના એક અણુનું સૂચન છે એમ કહીને આર્યસમાજ પંડિતો સિદ્ધ કરવા મથે છે કે પાણીના રાસાયનિક બંધારણનું ઓક્સ જ્ઞાન વેદમા છે !

પ્રાચીન હિન્દના ઇતિહાસનું વાર્તાવિક્ક અભિમાન દરેક હિન્દીએ રાખવું જોઈએ. પરંતુ ખોટા અભિમાનના આડંબર નીચે અસત્યનો અથવા અત્યુક્તિનો આશ્રય લેવાની લાલચથી ખાવધ રહેવું જોઈએ. કારણ કે તેમ કરવાથી નથી વધતી પ્રાચીન હિન્દુઓની પ્રતિષ્ઠા અને નથી વધતું અર્વાચીન હિન્દુઓનું વાસ્તવિક ગૌરવ. જે પ્રાચીન જ્ઞાનનો વારસો આપણને મળ્યો છે તે ટકાવી રાખવાનો અને તેમા વૃદ્ધિ કરવાની આપણી લાયકાતનો આધાર આપણી મહેનત, ખર્ત, અભ્યાસ અને પરાક્રમ ઉપરજ રહેશે. ડૉ. પ્રફુલ્લચંદ્ર રૌય કે સદ્ગત ગ્રા. ગળજર પ્રાચીન હિન્દુ રસાયનનો વિચાર માત્રજ કરીને બેસી રહ્યા હોત તો દેશને શો લાભ થયો હોત ? સ્વર્ગસ્થ રામાનુજમ્, સર જગદીશચંદ્ર બોસ અને ડૉ. રામન જેવા સમર્થ વિદ્વાનો અર્વાચીન સમયમાં પૃથ્વીના અગ્રગણ્ય વૈજ્ઞાનિકોમા (F. R. S. રૌયલ સોસાયટીના ફેલો તરીકે) હિન્દનું નામ શોભાવે છે. જે દેશના ઇતિહાસમા આવા ઉન્નવણ પુત્રોના નામ ઝળકે છે અને જે પ્રજાના પર્વજોએ પણ પોતાના સમકાલીન વિદ્વાનોમાં પોતાનું અપ્રતિમ સ્થાન સ્થાપી તેને જળવી રાખ્યું હતું તે દેશના પ્રાચીન કે અર્વાચીન ગૌરવની રક્ષાને માટે સત્ય શિવાય ખીજ કશાની જરૂર નથી.

હવે પ્રાચીન હિન્દમાં વિદ્વાનની સ્થિતિ આપણે વિષયવાર તપાસીશું. મુખ્ય ૧૧ પેટા વિભાગો કરીને તેટલી શાખાઓનું હંકાણમાં વર્ણન કરવામાં આવશે. સ્થળસંકાયને લીધે વધારે વિગતો આપવામાં આવી નથી; પરંતુ આટલું વાંચનાથી વધારે વાચવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય તો નીચેના પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરવાથી કંઈક સંતોષ થશે એમ માનું છું:—

R. C. Dutt.

B. N. Seal.

Civilisation in Ancient India

Physical Sciences of the Hindus. (Panini

Office.)

B. N. Seal.	Positive Sciences of the Ancient Hindus. (Longmans).
P. C. Ray.	Hindu Chemistry 2. Vols.
P. C. Ray.	Essays and Discourses.
B. N. Sarkar.	Hindu Achievement in Exact Sciences (Modern Review Vols. XXIII & XXIV.)
Har Bilas Sarda.	Hindu Superiority.
Sumant Mehta.	Ayurvedic Medicine.
Thakore Saheb of Gondal.	Hindu Medicine.

૧. અંકગણિત.

ગણિતવિદ્યા અને તેની શાખાઓમાં પ્રાચીન હિન્દુઓમાં મેળવેલી પ્રવીણતા વિશે કાંઈ શંકા નથી. ગણિતવિદ્યાના ઇતિહાસકાર કેન્જેરીનો નીચેનો અભિપ્રાય પ્રમાણુ રૂપે ગણી શકાય:—

“આપણા સમયના વિજ્ઞાનમાં હિન્દુ ગણિતવિદ્યા કેટલા અંશે પ્રવેશ કરે છે તે નોંધવા યોગ્ય છે. અર્વાચીન સમયના અંકગણિત અને અક્ષરગણિતનું રૂપ અને બાવ અને બંને વાસ્તવિક રીતે ગ્રીક નહીં પણ હિન્દુ શિક્ષતાની પ્રસાદી છે. ગણિતના સાંકેતિકોમાં સર્વથી ઉત્તમ હિન્દુ અંકપદ્ધતિનો, આપણા જોટલીજ સંપૂર્ણતાએ પહોંચેલી હિન્દી અંકગણિતની ક્રિયાઓનો, અને તેમની સુંદર અક્ષરગણિતની રીતોનો વિચાર કરો અને પછી નિર્ણય કરો કે મંજાતકાનવાસી બ્રાહ્મણો કેટલી પ્રથમસાને પાત્ર છે. આપણા દુર્ભાગ્યે indeterminate analysis આનંદિત પરિમાણોના પૃથક્કરણના વિષયમાં હિન્દુઓની કેટલીએક ઉત્તમ શોધો યુરોપમાં ઘણીજ મોટી પહોંચી-અને જો એ કે ત્રણ ચતુર્થ પહેલાં તે પહોંચી હોત તો વધારે ઉપયોગી થઈ પડત.”

જ્યોતિર્વિદ્યા અને ખગોલવિદ્યામાં વપરાતી ગણતરીના અભ્યાસને લીધે પ્રાચીન હિન્દુઓ ગણતરીમાં એકા હતા. સંખ્યાના ગુણાકાર ભાગાકાર, અને મૂલરોધનમાં તેમણે પ્રવીણતા મેળવી હતી; વર્ગમૂલ અથવા ધનમૂલ કાઢવું એ તો રમત વાત હતી. હજુ પણ દેશી આક અને દેશી લેખાંની પદ્ધતિની સરળતા અને ઉપયોગ વિશે શંકા નથી; દૈનિક વ્યવહારમાં પણ દેશી “રામ” “પા” “સવાયા” “અદીયા” “હા” વગેરે આંકની પદ્ધતિથી અને લેખાંની કુંચીથી ઘણા મોટા હિસાબ હંકામાં અને જલદીથી જતાવી શકાય છે. અંકગણિતના મુખ્ય પાયા ૩૫ (૧) સંખ્યાવાચક આંકો-આકડાની અને (૨) દશાંશની પદ્ધતિ એ બંનેની રોધનું માન પ્રાચીન હિન્દુઓને જ પ્રદે છે. યુરોપીય ઇતિહાસકારો આ જ્ઞાનના આદ્ય સંપાદકો તરીકે આરમ્બો અને મેકેને પૂજે છે; પરંતુ પ્રાચીન આરમ્બો અને ગ્રીકો હિન્દુઓ પાસેથી ધણું શીખ્યા હતા; ઉત્તર યુરોપના કેટલાએક પ્રદેશો સાથે હિન્દને સીધો સંબંધ નહીં

હોવાને લીધે પ્રાચીન હિન્દુ સિદ્ધાન્તો પ્રચાર યુરોપમાં તે સમયના આરબો ગ્રીક અને મિસર દેશના વેપારીઓની મારફત જ થયેલા હોવાથી તેવી જ્ઞાન્તિ થાય એ આભાવિત છે

અશોકના સમયના ‘કર્ત્તિસ્તંભો’માં મજ્જાવાચક અંકોનો ઉપયોગ થયેલો જોવામાં આવે છે, એટલે ઇસ્વી સન પૂર્વે ત્રણસો વર્ષ પહેલાં આ અંકો હિન્દુમાં પ્રચલિત હતાં. આ અંકો હાલમાં અંગ્રેજીમાં “અરેબીક અંકો” તરીકે ઓળખાય છે, કારણ કે તેમની શોધ હિન્દુમાંથી આરબ વિદ્વાનોની મારફત જ યુરોપીય પ્રજાને મળી હતી. રોમન સંખ્યાક કરતાં આરબ ગણિતમાં સંખ્યાક વધારે સરળ અને સુગમ છે. તેથી યુરોપના ઇતિહાસકો તેના ખૂબ વખાણ કરે છે, કારણ ચાલુ માલ રોમન અંકોમાં લખવી હોય તો MCMXXIV લખવું પડે અને આરબ ગણિતમાં હિન્દુ અંકોમાં લખવું હોય તો 1924 એમ ટુકાણામાં લખી શકાય આર્યભટ (ઇ. સ. ૪૭૬) બ્રહ્મગુપ્ત (ઇ. સ. ૫૯૮-૬૬૦) અને ભાસ્કરાચાર્ય (૧૧૧૪) વિગેરે વિદ્વાનોએ દશાશની રીત વર્ણવેલી છે છઠ્ઠા સૈકામાં રચાયેલા “વ્યાસભાષ્ય” નામના રાસાયનિક તત્ત્વોમાં રાસાયનિક રૂપાંતરને એકઠા ઉપર મીઠા મકવાથી થતા રૂપાંતર અને સંખ્યાતરની સાથે સરખાવવામાં આવ્યું છે, તેથી ડૉ. પ્રજેન્દ્ર નાથ સીલ અત્યુમાન કરે છે કે આરબો, અથવા ગ્રીકો-સીરીયન પ્રજાઓના કરતાં ધણાજ પ્રાચીન સમયમાં હિન્દુઓમાં આ દશાશપદ્ધતિ પ્રચલિત હતી

આરબોએ અકષપદ્ધતિ અને ગણનારીતિ વિષે હિન્દુઓ પાસેથી જ્ઞાન મેળવ્યું હતું એ નિશ્ચય છે, ખનીર વાનીદ (ઇ. સ. ૭૦૫-૭૧૫) ના સમય સુધી આરબોને સંખ્યાવાચક અંકોનું જ્ઞાન નહોતું; અને તેઓ અંકોને બદલે મૂળાક્ષર વાપરતા. સિધમાંથી કેટલાએક હિન્દુ વિદ્વાનો ખલીફ મન્સુરના દરબારમાં ગયા હતા (ઇ. સ. ૭૭૩) અને હિન્દુ જ્યોતિષ અને ગણિતનું જ્ઞાન આરબોને આપ્યું હતું. ખલિફ મામુન (ઇ. સ. ૮૧૩-૮૩૩) ના સમયમાં પુસ્તકશાળાના ઉપરી મહમદ બીન મુસાએ બનાવેલા પુસ્તકનો આધાર લઇને કૉલકુકે અભિપ્રાય આપ્યો છે કે હિન્દુ ગણિતનો આરબોમાં પ્રચાર થયો હતો. હિન્દુ અંકોને અરબી ભાષામાં “હિન્દુસા” કહે છે અને અકષગણિતને “ધન્ને હિન્દુસા” કહે છે. આ ઉપરથી પણ આરબી અકષગણિત સાથે હિન્દુ વિદ્વાનો સબધ સ્પષ્ટ સમજાય છે. આ સહુ સ્વીકારતા અબ્બેરની (ઇ. સ. ૧૦૩૩) નામના પ્રસિદ્ધ આરબ વિદ્વાને લખ્યું હતું - “અમે જે સંખ્યાવાચક સંજ્ઞાઓ વાપરીએ છીએ તે હિન્દુઓમાં વપરાતી સંજ્ઞાઓના ઉત્તમ રૂપો ઉપરથી ઉપજાવી કાઢેલી છે ” મુસાના પુસ્તકો ઉપરથી સ્પેન અને ઇટલીના વિદ્વાનોને સંખ્યા અને હિન્દુ અક્ષરગણિતનું જ્ઞાન થયું હતું એમ ધારવાને સમજાઈ શકે છે. ઇટાલીના લીઆનાર્ડો વીન્સી નામના વિદ્વાને અકષગણિત ઉપર ઇ. સ. ૧૨૦૨ માં પુસ્તક લખીને યુરોપમાં અર્વાચીન અકષગણિતની શરૂઆત કરી. આ સર્વ પ્રચારમાં ઇટાલીની પીસાની પાઠશાળા અને સ્પેનમાં કૉર્ડોવાની પાઠશાળાઓના મુસલમાન શિક્ષકો સહાયકારક થયા હતા. આ પ્રમાણે યુરોપમાં અકષગણિતનો પ્રચાર આરબો અને મુસલમાનોની મારફત થયો હતો તે સત્ય છે, પરંતુ તેથી હિન્દુઓના અકષગણિતના જ્ઞાનની નડના અને પ્રાચીનતા નટ થતી નથી

૨. અક્ષરગણિત.

અક્ષરગણિત પણ એક પ્રાચીન હિન્દુવિદ્યા છે. ગ્રીક દેશનો આદ્ય અક્ષરગણિતવેતા ડાયોફેન્ટસ (ઇ. સ. ૩૬૦) હિન્દમાંથી આ વિદ્યા શિખ્યો હશે એવી શંકા કેન્જેરી દર્શાવે છે. હીથના અભિપ્રાય પ્રમાણે અક્ષરગણિતના સાકેતિક રૂપમાં યુરોપીય પ્રગ્નના કરતા હિન્દુઓ આગળ હતા. ખરી rational અને irrational સાકેતિક સંખ્યાને અંકગણિતની રીતે લાગુ પાડવાની વિદ્યાને અક્ષરગણિતનું નામ આપી શકાય તે તેના મૂળ શોધકો હિન્દુઓ જ હતા એમ હેન્કલનો અભિપ્રાય છે.

પ્રાચીન હિન્દુઓનું અક્ષરગણિત સંબંધીનું તુટક જ્ઞાન વ્યવસ્થિત રૂપમાં મુકનાર અને તે નવી વિદ્યાના મૂળ સ્થાપક તરીકે નામ કાઢનાર ગણિતશાસ્ત્રી આર્યભટ્ટ પાટણી-પુત્રમાં ઇ. સ. ૪૭૬ માં જન્મ્યો હતો. તેથી તેનો કાળ ડાયોફેન્ટસ કરતા લગભગ સો વર્ષ જેટલો મોડો કહી શકાય; પરંતુ તેની પદ્ધતિ તેમજ પરાક્રમની વિચક્ષણતામાં આ ગ્રીક વિદ્વાનને હિન્દુ ગણિતશાસ્ત્રીના ગુરુ કહી શકાય નહીં એમ સ્મીથે સિદ્ધ કર્યું છે. વળી હીમોર્ગનના મત પ્રમાણે જે અર્થમાં આ હિન્દુવિદ્યાને અક્ષરગણિતનું નામ આપી શકાય તે અર્થમાં ડાયોફેન્ટસના પુસ્તકને તે નામ આપી શકાય નહીં.

ઇ. સ. પાંચથી બારમા સૈકા સુધીમાં હિન્દુ અક્ષરગણિતમાં ઘણો વિકાસ થવા પામ્યો હતો; હિન્દુઓએ સંપાદન કરેલું જ્ઞાન યુરોપમાં સત્તરમા અને અદારમા સૈકા સુધી પ્રાપ્ત થયું નહોતું અને તે પણ એક જ વસ્તુને બીજી વાર શોધી કઢાઈ હતી એમ કહી શકાય. આ સમયનું હિન્દુ અક્ષરગણિત અંકગણિતની યેઠે યાકુબ અને મુસાના પુસ્તકોની મારફત આરબોમાં, અને તેમની મારફત મધ્યકાલીન યુરોપમાં પ્રસિદ્ધ થયું. ચીન અને જાપાનમાં પણ ત્યાંના ગણિતશાસ્ત્રીઓ હિન્દુ અક્ષરગણિતનો ઉપયોગ જાણતા હતા.

૩. ભૂમિતિ.

વેદિક કાળમાં યજ્ઞની અને યજ્ઞકુંડ વગેરેની રચનાના વ્યાવહારિક જ્ઞાન ઉપરથી ભૂમિતિના સિદ્ધાંતોનું જ્ઞાન પ્રાચીન ઋષિઓને પ્રાપ્ત થયું હતું અને આ વિષયમાં સર્વથી પ્રથમ ઉદ્દેશ્ય બીધાયન અને આપસ્તમ્બનાં “શુલ્વસૂત્રો” માં મળી આવે છે. આ શુલ્વસૂત્રો ઇસ્વી સન પૂર્વે આઠમા સૈકા જેટલા પ્રાચીન છે; અને મિસર દેશના ભૂમિતિકારોની મદદ મળી હોય તેમ લાગતું નથી. તેમજ આ સમયની હિન્દુ ભૂમિતિમાં ગ્રીક શિષ્ટતાની અસર થવા પામી નહોતી એમ હીથના અભિપ્રાય છે, તે છતાં પણ આ જ્ઞાન કેવળ વ્યાવહારિક નહોતું. પણ તે ઉપરાંત તેમની લગભગ બધી શોધોમાં તર્કબુદ્ધિ અને વિચાર શક્તિનો ઉપયોગ થયેલો છે એમ કેન્જેરીનો અભિપ્રાય છે.

પ્રાચીન હિન્દુ ભૂમિતિકારોની સંખ્યા નાની નહોતી. લટ્ઠ આર્યભટ્ટ (૪૯૬. ઇ. સ.) લલ (૪૯૯) વરાહમિહિર (૫૦૫) બ્રહ્મગુપ્ત, શ્રીધર મદાવીર (૮૫૦) નાનો આર્યભટ્ટ (૯૭૦) અને ઉત્પલ (૯૭૦) એ બધા આયર્સોના યથો ઉપરથી બાહ્યરચાયે (ઇ. સ. ૧૧૨૪) એક પુસ્તક લખેલું છે; તેમાં પ્રાચીન અન્વેષકોના જ્ઞાનને વ્યવ-

સ્થિત અને સારસ્વતમાં આણેલું છે. પાયથાગોરસના નામે ઝોળખાતો એક સાધારણ સિદ્ધાન્ત - “ કાટખુણાવાળા ત્રિકોણની સામેના બુજનો વર્ગ કાટખુણાના બે બુજના વર્ગના સરવાળાની બરાબર થાય છે ” - ભાસ્કરાચાર્યે એ રીતે સિદ્ધ કર્યો છે; તે બેમાંની એક રીત ઈ. સ. ૧૬૧૬-૧૭૦૩ માં વૉલીસે શોધી કાઢી ત્યાં સુધી યુરોપમાં અજ્ઞાત હતી. ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રીઓના જેટલાજ પરિણામો અને સિદ્ધાન્તો લાવવા છતાં એટલું કબૂલ કરવું પડશે કે ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૬-૨૮૩ ના સમયમાં યુક્લીડે જે પદ્ધતિ અને વ્યવસ્થા ભૂમિતિમાં આણી હતી તે વ્યવસ્થા હિન્દુ ભૂમિતિમાં લેવામાં આવતી નથી. આનું એક કારણ એ હોઈ શકે કે વૈદિક સમય પછી યજ્ઞોતે રીવાજ બંધ થવાથી અને મૂર્તિપૂજા અને મંદિરોની વ્યવસ્થા થવાથી ભૂમિતિ બુલાકા ગઈ હતી.

૪. ત્રિકોણમિતિ.

ત્રિકોણમિતિના વિષયમાં કેટલીએક દિશામાં ગ્રીક કરતા હિન્દુ ગણિતશાસ્ત્રીઓ આગળ વધેલા હતા; અને બીજી કેટલીએક દિશામાં અર્વાચીન ત્રિકોણમિતિમાં અગ્રજ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું. “ જ્યા ” “ કોટિજ્યા ” અને “ ઉત્કમજ્યા ” એ સર્વેનાં કોણકો બનાવવામાં હિન્દુઓ પ્રથમ હતા. જ્યાને માટે અંગ્રેજીમાં વપરાતો “ સાઇન ” શબ્દ સંસ્કૃત ઉપરથી આરબોએ કરેલા અપભ્રંશનું રૂબ લાગે છે. ગ્રીક ગણિતશાસ્ત્રીઓ જ્યાના ઉપયોગથી પરિચિત નહોતા. તેઓ પૂર્ણજ્યા-આપકર્ણ-chord ની સહાયથી ગણતરી કરતા. હિન્દુ જ્યોતિષીઓનાં કોણકો ઉપરથી એમ પણ સિદ્ધ થાય છે કે પ્રાચીન હિન્દુઓને (plane) તથા ત્રિકોણમિતિ ઉપરાંત ગોળીય (spherical) ત્રિકોણમિતિનું જ્ઞાન હતું.

૫. કલનવિદ્યા.

કલનવિદ્યા calculus અને ચલન-કલનવિદ્યા differential calculus તેમજ તેના અંગોલક્ષણ અને જ્યોતિર્વિદ્યામાં ઉપયોગ કરવામાં ન્યુટન (૧૬૪૨-૧૭૨૭) કરતા ભાસ્કરાચાર્ય (૧૧૧૪) ની સોઢ લગભગ પાંચસે વર્ષ જેટલી પ્રાચીન હતી. અર્વાચીન અંગોળવિદ્યામાં મૂળના પરિણામ magnitude નું ચલન શોધવામાં વપરાતું સૂત્ર અને તે સૂત્ર સિદ્ધ કરવાની પદ્ધતિ ભાસ્કરાચાર્યની રીતને લગભગ મળતી આવે છે. પ્રજ્ઞેન્દ્રનાથ સીલના અભિપ્રાય પ્રમાણે આર્કીમીડીસ નામના ગ્રીક વિદ્વાનના કરતાં ભાસ્કરાચાર્યની રીત અને પરિણામ અર્વાચીન પદ્ધતિને વધારે મળતી આવે છે અને તેથી તે વિષયમાં ગ્રીક કરતાં વધારે શ્રેષ્ઠતાનું જ્ઞાન ધટે છે.

૬. અંગોલવિદ્યા.

મનુષ્યજાતિની દરેક પ્રાચીન પ્રજા પોતપોતાના નિરીક્ષણ અને અનુભવ પ્રમાણે અંગોલનું બંધારણ રચે છે. પ્રાચીન સમયના આઝીઅન-આઝીઆની, મીસર દેશની, ગ્રીક અને ચીસ દેશની પ્રજાઓએ હિન્દુઓની માફક તારા, મંદ્ર અને સૂર્યની ગતિ સંબંધી થોડું ઘણું વ્યવહારિક જ્ઞાન સંપાદન કર્યું હતું. પરંતુ કેવળ નિરીક્ષણ ઉપરાંત વ્યવસ્થાપૂર્વક ગોઠવ

પણ અને વિચારપૂર્વક ચિંતનથી બીજી પ્રજાઓ કરતા હિન્દુઓએ આ વિષયમાં વધારે પ્રવીણતા મેળવી હતી. હીપાર્કસ (ઇ. સ. પૂર્વે ૧૫૦) અને ટોલેમી (ઇ. સ. ૧૩૯) એ બે યુનાની ખગોલવેત્તાઓના કરતાં હિન્દુ ખગોલવેત્તાઓનું જ્ઞાન ઓછું નહોતું. તે છતાં પ્રાચીન હિન્દુ ખગોલવેત્તાઓ બેબીલોનીયનો પાસેથી ઘણું શીખ્યા હશે એમ મનાય છે. ખાસ કરીને રાશિચક્ર અને સત્તાવીસ નક્ષત્રોની વ્યવસ્થા તેમની તરફથી મેળવી હશે; પરંતુ કોણજીવ અને મેક્સમુલર એવો મત દર્શાવે છે કે આકાશના નિત્ય દર્શનથી અને ચંદ્રની ગતિના નિરીક્ષણથી આ પ્રમાણે આકાશનું વિભાજન કરવાનું હિન્દુઓને સ્વતઃ સૂઝ્યું હોય.

હિન્દુરાશિચક્રની સંજ્ઞા યુનાની સંજ્ઞાઓના અર્થ અને મંત્રાદર્શક પ્રાણીના આકારને મળતી આવે છે; આ સંજ્ઞાઓ આર્યભટ (ઇ. સ. પૂર્વે ૪૭૬) ના પુસ્તકોમાં વપરાય છે. તેથી હિન્દુ રાશિચક્ર બેબીલોનીયન નહીં પણ યુનાની પ્રજા તરફથી મળ્યું હશે એમ માનવું વધારે ઇષ્ટ છે. આરબોને તેમના અકાવીસ “ મન્ઝીલ ” વિષે હિન્દુઓ પાસેથી આઠમા સૈકામાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું તે વિષે શંકા રહેતી નથી.

પૃથ્વીની ધરી ઉપરની ગતિનું જ્ઞાન આર્યભટ ઇ. સ. પૂર્વે પાંચમા સૈકામાં મેળવ્યું હતું; અને સૂર્યગ્રહણ અને ચંદ્રગ્રહણના ખરા કારણની સમજૂતી તેણે આપી છે. આ ઉપરાંત હિન્દુ ખગોલવેત્તાઓ પૃથ્વીની સરખામણીમાં સૂર્ય અને ચંદ્રના કદ (size), ગ્રહના પરિક્રમણ કાળની ગણતરી, precession of the equinoxes અપનાંસ, અને બીજી અનેક પ્રકારની ગ્રહ અને તારાઓની ગતિની ગણતરીમાં મેળવેલી ચોકસાઈ વિષે તેમના સમયની બીજી પ્રજાઓનું જ્ઞાન જોતાં આપણને અભિમાન અને સંતોષ થાય છે.

યુનાની ખગોલવિદ્યા અને તેના ગુણદોષથી પ્રાચીન હિન્દુ ખગોલવેત્તાઓ પરિચિત હતા તે વિષે શંકા રહેતી નથી; કારણકે વરાહમિહિર (ઇ. સ. ૫૮૭) યુનાની પ્રજામાં આ વિદ્યા સુવ્યવસ્થિત છે એમ સ્પષ્ટ રીતે ઉલ્લેખ કરે છે. પરંતુ આ બંને પ્રજાઓ તેથી કેટલા અંશે વિનિમય કરી શકી હતી તે વિષે શંકા રહે છે; બર્ગેસના અભિપ્રાય પ્રમાણે હિન્દુ અને યુનાની પ્રજા વિષે પરસ્પર બહુ ઓછો વિનિમય થયો હતો, કારણ કે એ બે પ્રજાઓની ગણતરીમાં અને પરિણામોમાં કોઈ પણ સ્થળે સંપૂર્ણ સામ્ય મળતું નથી. હિન્દુઓએ યુનાની પ્રજાની પાસેથી જે કાંઈ લીધું હશે તેમાં હિન્દુ શિષ્ટતાના તત્ત્વો દાખલ થયા વિના રહ્યાં નથી. દાખલા તરીકે chort આપકર્ણને બદલે દરેક ટુંકાણે sinos નો ઉપયોગ જોવામાં આવે છે અને ભૂમિતિના ૩૫ને બદલે અઠ્ઠમણિતની રીત વાપરવામાં આવી છે.

ચીનમાં પણ હિન્દુ ખગોલવેત્તાઓની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારાય હતી: હિન્દુ વેદજ્ઞાણનાં ઉપકરણો ચીનમાં દાખલ કરવામાં આવ્યાં હતાં એવું દેખાડનાર અવતરણો વર્ણવે બતાવ્યા છે. મિકામીની માન્યતા પ્રમાણે ઇ. સ. સપ્તમા સૈકામાં અને ત્યાર પછી ચીનાઈ સરકારની નોકરીમાં હિન્દુ ખગોલવેત્તાઓ હતા; અને કેટલાએક સંસ્કૃત પુસ્તકોનો ચીનાઈ ભાષામાં તરજુમો કરવામાં આવ્યો હતો; ઇટ્સંગિ (૬૮૭-૭૨૭) અને બીજા ચીનાઈ વિદ્વાનોએ કરેલા ચીનાઈ પંચાંગના સુધારામાં હિન્દુ ખગોલવિદ્યાની અસર સ્પષ્ટ જોવામાં આવે છે. તેરીજ રીતે આરબોમાં આઠમા સૈકામાં હિન્દુ ખગોલવિદ્યાનો પ્રચાર થયો હતો.

તેમના બહોળા વ્યાપારને લીધે હિન્દુઓને નૌકાશાસ્ત્રનો સારો અનુભવ હતો અને તેને અંગે તારા અને નક્ષત્રોની ગતિ વિષે સાફ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. તારા, ગ્રહો અને નક્ષત્રોનાં નિરીક્ષણોને માટે પ્રાચીન સમયમાં કેવી વેધશાળાઓ હતી તેનો ખ્યાલ જોખુના મહારાજ જયસિંહે બાધેલી વેધશાળાઓ ઉપરથી આવે છે. ઉજ્જન, જયપુર, અને કશ્મીરી હિન્દુ વેદશાળાનાં યંત્રો અને ઉપયંત્રો હિન્દુ પદ્ધતિની પ્રયોગાત્મક બાબતોની સાક્ષી પુરે છે. તે છતાં આપણને કબજ કરવું પડશે કે પ્રાચીન હિન્દુઓના સમય પછી ખગોલવિદ્યામાં, અને અવેશાનક ગણ્યાતી જ્યોતિર્વિદ્યામાં પણ, અર્વાચીન સમયમાં યુરોપના વિદ્વાનોએ આપણું જ્ઞાન ઘણું વધાર્યું છે.

૭. ભૌતિક વિદ્યા.

પહેલે નામના અર્વાચીન ભૌતિકશાસ્ત્રના નીચેનાં વાક્યો ગ્રીક ભૌતિકવિદ્યાને માટે લખવામાં આવ્યાં હતાં; પરંતુ તે વાક્યો ભૌતિક વિદ્યામાં પ્રાચીન હિન્દુઓના જ્ઞાન વિશે વાપરી શકાય:—

“ પ્રાચીન પ્રજાઓમાં-ભૌતિકવિદ્યાની વાસ્તવિક પ્રદતિ પ્રચલિત હતી એમ કહી શકાય નહીં. તે છતાં તેમનાં પુસ્તકોમાં અનેક ઉત્તમ વિચારો, કેટલીએક સુભાગે ખરી કદપનાઓ અને અનેક દિશામાં પ્રકાશનાં કિરણો જોવામાં આવે છે. ”

યુનાની ભૌતિકવિદ્યાની પેઠે હિન્દુ ભૌતિકવિદ્યાનાં પરાક્રમોમાં અને પદ્ધતિમાં તે જ પ્રકારનું સામ્ય અને તેવાજ પ્રકારની અપૂર્ણતા જોવામાં આવે છે. તે છતાં હિન્દુ ભૌતિકશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો તે સમયની ખીજી વિદ્યાઓના પરિણામની સાથે સમકક્ષી અને સમન્વિત હોવાને લીધે વધારે વરણતાવાળા હતા; અને વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણની પદ્ધતિ જે કે બેકનના મતના જેટલી પ્રયોગપૂર્વક આગમન experimental induction ની નહોતી તે છતાં એરીસ્ટોટલના કેવલ તર્કવાદ કરતાં વધારે પ્રયોગાત્મક હતી.

પ્રાચીન હિન્દુઓના તત્ત્વજ્ઞાનની શ્રેષ્ઠતા સ્વીકારાઈ છે; અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનની સાથે આધિભૌતિક સૃષ્ટિના નિરૂપણમાં પણ તેઓ પજાત નહોતા. “ પુરુષ ” અને “ પ્રકૃતિ ” અર્વાચીન ભૌતિકવિદ્યાનાં શક્તિ અને દ્રવ્ય (Energy અને matter) સાથે અમુક અંશે સરખાવી શકાય. અર્વાચીન જરવાદની નૂળ કદપના રૂપ અણુવાદ અને પરમાણુવાદ યુનાની પ્રજાઓના કરતાં વધારે ઉત્તમ રીતે અને સંપૂર્ણ રીતે હિન્દુમાં સમજાવવામાં આવ્યો હતો. હીકલનરી ઓફ શીલોમોશીમાં આ વિશે લખનાર પ્રો. ફલેમીંગના અભિપ્રાય પ્રમાણે “ આ અણુવાદ યુનાનમાં નહીં પણ પર્વના દેશોમાં પ્રથમ ઉદ્ભવ્યો હતો. ” ક્યુપાર્ટો વૈશેષિકવાદ અણુવાદની અસંખ્ય હિન્દુ કદપનાઓમાંની એક જ છે. પરમાણુ એટલે દ્રવ્યના અવિભાજ્ય કણની કદપના અને આણુને અવિભાજ્ય અને શાશ્વત ગણવાની પદ્ધતિ, પ્રાચીન સમયથી જ સૃષ્ટિરચનાના ભૌતિક સિદ્ધાન્ત તરીકે સ્વીકારાય છે. જૈન મતમાં પણ અણુઓને અતિસૂક્ષ્મ, શાશ્વત, અને અંતિમ ગણવામાં આવે છે; ઉમાસ્વાતિ (ઇ. સ. ૫૦) નામના જૈન વિદ્વાને પરમાણુઓની સંકલના, તેમનું પરસ્પર આકર્ષણ અને અપાકર્ષણ, અને તેમાંથી અણુઓનું બંધારણ વગેરે વિશે સારી ચર્ચા કરી છે. ડૉ.

અન્દ્રનાથ સીલના મત પ્રમાણે એકજ પ્રકારના પ્રાથમિક પરમાણુમાથી જુદા જુદા પ્રકારના તત્ત્વોના પરમાણુ ઉત્ક્રાંતિ થવાની માન્યતા જૈનોમાં છે. જે બળથી પરમાણુઓની સંકલના થઇને અણુઓ બને છે તે જ પ્રકારના બળથી પરમાણુઓમાથી તેમજ અણુઓ-માથી રાસાયનિક સંયોજનથી નવા સમ્મેલનો-પદાર્થો બને છે. સૃષ્ટિમા આ પરમાણુઓ સ્વતંત્ર અને અસંયોજિત દશામા મ્હી થકે નહીં, અને તેથી ખાસ આવશ્યકતા અને નિય-તિને લીધે સૃષ્ટિનું સર્જન, વર્ધન, અને રૂપાંતર થાય છે. આ વિચારથી જડવાદ અને નાસ્તિકવાદને પોષણ મળે છે એ કહેવાની જરૂર નથી.

કણાદના વૈશેષિક સિદ્ધાન્તમા, તેમજ જૈન અને બૌદ્ધ મતમા, તેમજ બીજા તત્ત્વ-વેત્તાઓના મતમા પણ દ્રવ્યના સાધારણ ગુણો વિશે વર્ણન જોવામા આવે છે. રિયતિસ્થા-પક્તિ, સસક્તિ (cohesiveness), અભેદતા (impenetrability), ચિક્રતા (viscosity), પ્રવાહિતા (fluidity), છિદ્રમયતા (porosity) વગેરે દ્રવ્યના ગુણોનું પૃથક્કરણ કરવામા આવ્યું હતું. વનરપતિમા મૂળથી ઘાખા સુધી જીવનરસના (sap) ઉદ્ગમ-નથી, તેમજ છિદ્રમય વાસણોમાથી પ્રવાહીઓના ચતા વ્યાપન (diffusion), અભિસ-ર્પણથી કેશીય ગતિ (capillary motion) સમજાવવામા આવતી.

દ્રવ્ય અને શક્તિના સંરક્ષણ-Conservation of matter and energy ના સિદ્ધાન્તો પ્રાચીન હિન્દુભૌતિક વિદ્યામા સ્વીકારાયેલા હતા. દ્રવ્ય અને શક્તિને અવિનાશી ગણવામા આવતા તેમનામા વધઘટ થવા છતાં અને વૃદ્ધિ અને નાશ થવા છતાં પણ છેવટે તેમની એકંદર માત્રા Quantity સ્થિર રહે છે એમ ધારવામા આવતું.

ગતિવિદ્યાના સૈદ્ધાન્તિક ગ્રામમા પ્રાચીન હિન્દુઓ પ્રવીણ હતા; પૃથ્વી, સૂર્ય, અને યજ્ઞોની ગતિના વ્યવહારિક અનુભવ ઉપરથી તેમનું ગ્રામ દ્વિલિત થયું હતું. ગતિમાન પદાર્થની ગતિનું કારણ ગુરુત્વાકર્ષણ છે એમ આર્યગુપ્ત, અને ભારકરાચાર્યના જ્યોતિષના ગ્રંથોમા મળી આવે છે; પરંતુ ન્યુટનના ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમો તેમનાથી શોધી કઢાયા નહોતા. પ્રયત્નપાદભાષ્યના કર્મગ્રંથવિભાગમા કર્મ (ગતિ) નું પૃથક્કરણ અને નિરૂપણ કરવામા આવ્યું છે. પરંતુ "કર્મ" અને "ગતિ" ના દાર્શનિક અને ભૌતિક અર્થમા ગુચ્ચત્રાડો અને સેળભેળ થવાથી અર્વાચીન દષ્ટિએ આ વિવેચન આપણને અત્યારે ઉપયોગી નથી, તે છતાં ગતિની વ્યાખ્યા, ગતિના^૧ પ્રકાર: ગતિના કારણ-મલ^૨ ના પ્રકાર, અર્વાચીન momentum ની કલ્પનાના જેવી વેગરથ સંસ્કાર-ગતિના ખાસ કારણની કલ્પના હિન્દુ વિદ્વાનોની બુદ્ધિ અને તર્કશક્તિને શોભાવે તેની છે. ગતિવિદ્યાના સૈદ્ધાન્તિક વિભાગ વિશે આપણને મળી આવતા પુસ્તકો હજુ અપૂર્ણ હોય અને બીજા પુસ્તકો અને લેખો મળી આવે તો એ વિષયપર હજુ વધારે પ્રકાશ પડી શકે. પરંતુ ગતિવિદ્યાનું પ્રયો-

૧. ભ્રમણ, (ચક્રવાળી ગોળ ગતિ) સ્પન્દન (vibratory) કમ્પન, ગમન. (curvilinear) પતન ("downward motion") સ્પન્દન (current fluid) અભિસર્પણ (capillary motion).

૨. તેલન pressure અભિધાન impact સંસ્કાર momentum વેગરથ, અને રિયતિસ્થાપક ગુરુત્વ gravity દ્રવ્ય fluidity.

ગાત્રમાં અન્વેષણ અને ગેલીલીઓના જેવું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ અને માપન પ્રાચીન હિન્દુઓમાં થયું હોય એવી સાબિતી મળતી નથી એવો ડૉ. સીઘનો અભિપ્રાય છે. તેવી જ રીતે ગતિવિધાની સાથે સંબંધ ધરાવતી સ્થિતિવિદ્યા Statics, અને જલસ્થિતિવિદ્યા Hydrostatics તેમજ યંત્રવિદ્યા Engineering ના મૂળ સિદ્ધાન્તોનું અન્વેષણ થયું હોય એમ લાગતું નથી.

ભૌતિકવિદ્યાની દરેક શાખામાં હિન્દુઓ ચેતુંધણું જ્ઞાન મેળવી શક્યા હતા. પ્રકાશ અને ઉષ્મા એ બંને એક જ શક્તિના બિન્ન સ્વરૂપ છે એમ કણદની માન્યતા હતી; પૃથ્વી ઉપરની બધી ઉષ્માનું મૂળ સૂર્યમાં છે એમ ઉદયનાયાર્થે સિદ્ધ કર્યું હતું; પ્રકાશ અને ઉષ્માના કિરણો પ્રકાશિત અને ઉષ્ણ પદાર્થોમાંથી નીકળતા સૂક્ષ્મ અણુઓના બનેલા હોય છે એવી વાયસ્પતિ (ઇ. સ. ૮૫૦) ની કલ્પના હતી; પાણીની ઉકળવાની ઘટના બાષ્પભવન અને પાણીની વરાળ થતા તેનું વર્જન દલકું થાય છે એ ઘટનાઓ શંકરમિત્રે સારી રીતે સમજાવી છે. પ્રકાશના વિષયમાં પણ પારદર્શક, અર્ધદર્શક, અને અપારદર્શક વસ્તુઓ અને તેમની ઢાયા વિષે ઉદ્દોતકરમાં વિવેચન જોવામાં આવે છે; પ્રકાશના કિરણોમાં આવર્તન, અને પરાવર્તનનો કોણ સરખો રહે છે તે નિયમથી પ્રાચીન યુનાનીની જેમ પ્રાચીન હિન્દુઓ પણ માહિત હતા, વક્રીભવનની ઘટના ઉદ્દોતકરે સમજાવી છે; અને પ્રકાશના કિરણોથી થતી રાસાયનિક ક્રિયાઓ વિષે જ્યન્તે ઉદ્દેશ્ય કર્યો છે; કાચ, ત્રિપાર્શ્વ, ગોળ, અને ઇકાકારના આયનાઓ પ્રયોગોમાં વપરાતા હતા; અને લેન્સની મારફત ધાસ અથવા રૂ બાળી શકાય છે એમ માહિતી હતી. કાચ બનાવવાનો હુન્નર તે વખતે સારી સ્થિતિમાં હતો. પ્લીનીના અભિપ્રાય પ્રમાણે સર્વોત્તમ કાચ તે સમયે હિન્દુઓ બનાવતા.

નાદશાસ્ત્ર acoustics વિષેનું પ્રાચીન હિન્દુઓનું જ્ઞાન જેવું તેવું નહોતું. સંગીતનાં મૂળ પાથો નાદશાસ્ત્ર અને સ્વરજ્ઞાન ઉપર રચાયેલા છે; પ્રાચીન હિન્દુ સંગીતની નવીનતા અને સંપૂર્ણતા વિષે અર્વાચીન અભ્યાસકો પણ માનની દૃષ્ટિએ જુએ છે. ધ્વનિ, પ્રતિધ્વનિ, અને ધ્વનિતું વક્રીભવન, અને પરાવર્તન વગેરે વિષે સારું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું. મીમાંસકો અને નૈયાયિકોમાં પણ ધ્વનિના ભૌતિક કારણો વિષે વિવેચન જોવામાં આવે છે. નાદ, ધ્વનિ, અને સ્ફોટ એ ત્રણ તરંગોથી ઉત્પન્ન અને વ્યક્ત થાય છે એમ સ્વીકારાતું; કેટલાએકના મત પ્રમાણે આ તરંગો વાયુ-દવામાં થાય છે, અને બીજા કેટલાએકના મત પ્રમાણે આ ether આકાશમાં થાય છે. શબ્દસ્તંભ-Sound waves ની કલ્પના અને વીચિતરંગ-પાણીના મેળ સાથેનું સામ્ય અને શબ્દનાં તારમન્દાદિ બેદ (Pitch), તીવ્રમન્દાદિ બેદ (intensity) અને અસાધારણ ધર્મ (quality) એ સંબંધી નિષ્પણ, અને કમ્પસન્તાન સંસ્કર momentum of vibration ની નિર્ણયતાની સાથે ધ્વનિની થતી નિર્ણયતા અને લયની સમજૂતિ, ધ્રુતિ અને સ્વરના સમ્યન્ધની સમજૂતિ, અને સારંગદેવનાં સંગીતશાસ્ત્ર (૧૨૩૦-૧૨૪૭) અને દામેાદરનાં સંગીતદર્પણ (૧૫૬૦-૧૬૪૭) જેવાં પુસ્તકો, ઉપરથી પ્રાચીન હિન્દુઓની આ વિષયના જ્ઞાનની સમૃદ્ધિને ખ્યાલ આવે છે.

અંબરથી ધાસ વગેરે આકર્ષ્ય છે અને લોખંડની સોય ચુમ્બક તરફ આકર્ષ્ય છે એ વાત પ્રાચીન હિન્દુઓના જ્ઞાન બદાર નહોતી. હિન્દુ વહાણ આંધનારાઓ દ્વરના સમુદ્ર માટે બનાવવામાં આવતા વહાણમાં લોહચુમ્બક પથરોવાળા કુંભરોથી હાનિ ન થાય નેટલા માટે લોખંડના ખીલોઓ વાપરતા નહીં. અર્વાચીન હોકાયત્ર જેવું “મત્સ્યયત્ર” પ્રાચીન નૌકાઓમાં વપરાતું; અને આજથી બે હજાર વર્ષ પહેલાં જવા નજીકના બીજા પ્રદેશમાં જનારા હિન્દુ સંરચાનીઓ પાસે આવું એક મત્સ્યયત્ર હતું એવું ગ્રો. રાધાક્રમજ મુકર-જીના પુસ્તકમાં વર્ણવેલું છે: આ મત્સ્યનું માથું અને આખ ઉત્તર દિશા તરફ રહેતું. પરંતુ પ્રાચીન હિન્દુઓએ વિદ્યુત્સાત્ર અને ચુમ્બકસાત્રમાં આ યંત્રથી વધારે પ્રગતિ કરી હોય એમ સચોટ સિદ્ધ થતું નથી.

૮. રસાયનવિદ્યા.

પ્રાચીન હિન્દુઓના રાસાયનિક જ્ઞાન સંબંધી પુષ્ટજ લખાયું છે. ડૉ. પ્રફુલ્લચંદ્ર રૌપનાં બે પુસ્તકોને અનુવાદ ગુજરાતીમાં રા. પર્ણન્યરાય મેઢ પાસે ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટીએ કરાવેલો છે; તે ઉપરાંત ડૉ. રૌપે મદ્રાસ યુનિવર્સિટીમાં આપેલાં બે ઉત્તમ ભાષણોના અનુવાદ “વસન્ત” પુ. ૧૭ માં મારા હાથે ચર્ચેલો છે. તેથી આ વિષયમાં વધારે વિગતમાં ઉતરવાની જરૂર નથી.

બીજા દેશોની માફક હિન્દમાં પણ રસાયનવિદ્યા પ્રથમ તો આયુર્વેદનું-ઔષધવિદ્યાનું અંગ હતું અને ઔષધના સંશોધન અને વિશોધનમાં રસાયનિકો મગ્યા રહેતા. યુરોપના મધ્યકાલીન રસાયનિકો પણ સોનું બનાવવા માટે પારસમશિની અને અમર થવાને માટે જીવનરસની શોધમાં મગ્યા રહેવાને લીધે જ અર્વાચીન રસાયનવિદ્યાને પાથો નંખાવે હતા. ઈમીઆગીરી અને રસસિદ્ધિ, એ પણ હિન્દમાં ધણા સમય સુધી રાસાયનિકોને ઉત્તેજક બળ આપતાં. ઇ. સ. ૧૧ થી ૧૪ સૈકા સુધીનાં રસસાત્ર અને યોગસિદ્ધિ પણ સંબંધ ગણાતાં. પતંજલિએ (ઇ. સ. ૫. બીજા સૈકામાં) મોક્ષને એક માર્ગ રસાયન ગણાવ્યો છે, કારણ કે તેનાથી આયુષ્ય લંબાવી શકાય છે અને અમર થઈ શકાય છે અને અમર થયા પછી મોક્ષપ્રાપ્તિની તૈયારીને અવકાશ મળી શકે છે.

• આ પ્રમાણે આયુષ્ય લંબાવવાને માટે અનેક પ્રયત્નો કરતા ધાતુમય ઔષધોની શોધ થઈ હતી. આરમ્બ અને યુનાની હકીમો આ ધાતુમય ઔષધોથી ધણા ડરતા અને હિન્દુઓને પારા અને બીજા ધાતુઓની ભરમોને સંગ્રહ અપ્રતિમ ગણાતો એટલું જ નહીં પણ ધાતુવિદ્યા એટલે ખનિજ પદાર્થોમાંથી ધાતુશુદ્ધિની ક્રિયામાં હિન્દુઓએ ખાસ દેખતા મેજરી હતી. લોખંડ અને જગ્ગલેષ પકવવામાં તેમની કળાની ખ્યાતિ પશ્ચિમના બધા દેશોમાં પ્રસારેલી હતી. ઉમારકસની પ્રેમ્યાન તરવારો બનાવવાનો હજાર ધરાનીઓ હિન્દમાંથી લીધ્યા હતા અને પાછળથી આરમ્બ પણ લીધ્યા હતા. દીલ્હીના કુતુબખિનારાનો નજરનો દોઢ હજાર વર્ષ નેટલો પ્રાચીન લોખંડનો સ્તંભ, જમનાથપુરીના મ્હોટી લોખંડની પીટાના આડસરો (મટરો), સોમનાથના પ્રાચીન મંદિરના ત્રિકનીવાળા દરવાજા, નરવારની મ્હોટી તોપો, -એ સર્વે પ્રાચીન સમયની ધાતુવિદ્યાના મેળવેલી પ્રતીકાવાની નિર્ણયક સાક્ષી પુરે છે.

૬. ઔષધવિદ્યા.

પ્રાચીન સમયની વિવિધ પ્રજાઓને ઔષધિના શોધન અને તેમના ઉપયોગ વિશે હિન્દુઓ પાસેથી તેમજ આરબો અને યુનાની હકીમો પાસેથી ધર્મ શીખવાનું મળ્યું હતું. યુરોપમાં અર્વાચીન ઔષધવિદ્યા, અને વૈદ્યવિદ્યા ફક્ત ત્રણસો વર્ષ જેટલી જુની ગણી શકાય તે પહેલાં યુરોપના લગભગ બધા પ્રદેશોમાં ઔષધોની સાથે તાલીમ, દોરાઓ, અને બીજાં વહેમી પદ્ધતિ પ્રચલિત હતી. કોલમ્બસના અમેરિકાથી પાછા આવ્યા પછી સ્પેનની પ્રજામાં વિસ્ફોટક વગેરે રોગો લગભગ આખી પ્રજામાં પૃથ્વી નીકળ્યા હતા. આ રોગને ઇશ્વરી ક્રોધ માનવામાં આવતો અને પ્રાર્થના અને દાન વગેરેથી કોપની શાંતિ કરવાના પ્રયાન થતા હતાં. વહેમ, અજ્ઞાન, અને અનિશ્ચિતતાના આ સમયમાં હિન્દુઓનું આયુર્વેદ અને ઔષધવિદ્યાનું જ્ઞાન અનેક રીતે શ્રેષ્ઠ હતું એમ સ્વીકારાય છે. હિન્દુ આયુર્વેદનું જ્ઞાન આરબ અને યુનાની પ્રજાઓની મારફત યુરોપમાં પ્રસરવા પામ્યું હતું અને અર્વાચીન વૈદ્યશાસ્ત્રના ઉદ્ભવમાં આ પ્રાચીન જ્ઞાન ઉપયોગી થઇ પડ્યું હતું અને તેથી ઐતિહાસિક અને તુલનાત્મક દૃષ્ટિથી પણ પ્રાચીન હિન્દુઓના આ પરાક્રમો માટે તેમને ધન્યવાદ થતો છે.

આયુર્વેદના મૂળ ગ્રંથકારો ચરક અને સુસ્રુત લગભગ અઢીહજાર વર્ષ જેટલા પ્રાચીન છે. ચરક (ઇ. સ. ૧. ૫૦૦) ઔષધ સંગ્રહ માટે વિખ્યાત છે અને સુસ્રુત (ઇ. સ. ૧૦૦) ગભવૈદ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ તે બંને જથ્થા કોઇ નવા શોધકો નહોતા. ફક્ત તેમના પૂર્વના સમયમાં સંગ્રહ થયેલા જ્ઞાનભંડારને ભૂતિર્ભૂત સ્વરૂપ આપનારા હતા. તેમના પુસ્તકોમાં મળી આવતા વનસ્પતિ અને ઔષધના વર્ણનો, અને રોગોની ચિકિત્સા ઉપરથી તેમની પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરનારી ટેવ માટે આપણને આશ્ચર્ય અને અભિમાન ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતું નથી. જે સમયમાં જલેન નામના પ્રાચીન ગ્રીક વિદ્વાનની ખોટી માન્યતાઓના અધકારમાં યુરોપના વૈદ્યો ગોથા ભારતા હતા તે સમયમાં (ઇસ્વી. પહેલા અને બીજા સદકામાં) રોગ-ચિકિત્સા અને ઔષધનિદાનમાં હિન્દુ વૈદ્યો પ્રવીણ હતા: તેમણે યશ્વવિદ્યામાં પણ નિપુણતા પ્રાપ્ત કરી હતી અને તે સમયના પુસ્તકોમાં ૧૨૭ જાતના શસ્ત્રોનું વર્ણન કરેલું છે.

ઔષધશાળા અને રોગમહેાની પ્રણાલિકા ઇ. સ. ૫. ત્રીજા સદકાના સમયથી બધાં જોલી છે: અશોકના સમયના સ્તંભ લેખોમાં દાર અને મનુષ્યના રોગનિવારણને માટે ઔષધોનું વર્ણન જોવામાં આવે છે, ત્યારે યુરોપમાં સાતસો વર્ષ પછી જ પહેલી ઇસાઈ ઇસ્ક્રિપ્તાલ ઇ. સ્વી. ચોથા સદકામાં કોન્સ્ટન્ટાઇનને બંધાવી હતી. યુરોપમાં નવી ગણ્યાતી કેટલીએક ઔષધિઓ પ્રાચીન કાળથી હિન્દુમાં વપરાય છે. ધાતુઓ અને તેમની ભરમો પણ પહેલી હિન્દુમાં ઔષધ તરીકે વપરાતી થઇ ચક્ર હતી. પ્રાચીન ગ્રીક અને રોમન પ્રજાઓમાં ધાતુ-મય ઔષધો બાહ્યપચાર તરીકે વપરાતા, પરંતુ પારા અને બીજાં ધાતુઓના ઔષધોની શોધ પહેલાં હિન્દુમાં થઇ હતી. ઇસ્વી સાતમા સદકામાં વરાહમિહિરે પારા અને લોહની ભરમોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે; તે પહેલાના સમયના ગ્રંથોમાં ધાતુમય ઔષધોનું વર્ણન છે; આ બધા ગ્રંથોના આરમ્ભોએ તરજુમાં કરીને સ્પેન દ્વારા યુરોપમાં પ્રસિદ્ધ કર્યા હતા. યુરોપમાં ધાતુ-મય ઔષધોનો ઉપયોગ પેરોસેલ્સસના સમય પછી જ - સોળમા સદકામાં થયો હતો. પારામાં સેકાના ગ્રીક હકીમોને પણ ત્રિફળા જેવી પ્રાચીન હિન્દુ ઔષધિનું જ્ઞાન હતું; એસ્કુએરી-

અસ નામના એક ગ્રીક વૈદ્યે ત્રિકુળાનુ નામ “ત્રિકેરા પાર્વા” આપ્યું હતું. હિન્દુ વૈદકમાં સોમક, લોહ, અને રસ (પારા) નો ઉપયોગ જોઈને આરબ અને યુનાની હકીમો વિસ્મય પામતા; હજુ આયુર્વેદ કરતા યુનાની દવાઓમાં આ વાતુઓ અને તેમની બન્ને પ્રજ્વળ ઓછા અથવા જોવામાં આવે છે.

વૈદકની સાથે પ્રાચીન હિન્દુઓમાં શસ્ત્રવિદ્યા સારી રીતે ખીલવેલી હતી. શસ્ત્રાત્મક તો શુદ્ધમાં, ખેતીમાં, અને શિકારમાં થતા અકસ્માતમાં તેનો ઉપયોગ સારો થવા પામ્યો હતો, અને તે સમયમાં તીર, કાટા, શલ્ય, વગેરે શરીરમાં દાખલ થયેલા અનિષ્ટ પદાર્થોને દૂર કાઢવાનું કામ પ્રાથમિક હશે; અને તે સમયમાં આ શસ્ત્રવિદ્યાને શંખવિદ્યા કહેવામાં આવતી.

સુશ્રુત (ઇ. સ. ૧૦૦) ના સમય પહેલાં આ શસ્ત્રવિદ્યા સારી રીતે સ્થિતિએ પહોંચી હતી; મૃત અને જીવંત પ્રાણીઓને ચીરીને તેમની અંદરની રચના જોવાને તેમજ, જીવંત પ્રાણીઓ ઉપર શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં તે સમયે ખાસ નવીનતા ગણાતી નહીં. તે સમયમાં મૌલિક અને જૈન અહિંસાનો અંધ મત હાલના જેટલો પ્રચલિત થયો નહીં હોય એમ લાગે છે. પરંતુ પાષળથી તે મતની અસરને લીધે આ શસ્ત્રવિદ્યામાં આગળ પ્રગતિ થઈ નહોતી. ઇ. સ. પહેલાં સૈંકામાં શસ્ત્રવિદ્યાનું જ્ઞાન હિન્દમાં સારી રીતે પ્રસરેલું હતું અને તે સમયના એક વિદ્વાન શસ્ત્રવૈદ્યનું નીચેનું વાક્ય એક અર્વાચીન શસ્ત્રવૈદ્યને સોભાવે તેવું છે —

“વૈદકમાં શસ્ત્રવિદ્યા સર્વોત્તમ અને શ્રેષ્ઠ સ્થાન ભોગવે છે, કાચુ કે તેમાં તર્ક અને ક્ષુદ્ધિના દોષ રહી શકતા નથી—અને શુદ્ધ હોવાથી તેનો ઉપયોગ શાશ્વત રહે છે, તે સ્વર્ગની ઉત્તમ બક્ષીસ છે અને કીર્તિ સપાદન કરવાનું નિશ્ચિત સ્થાન છે.”

હિન્દુ શસ્ત્રવિદ્યામાં ૧૨૭ જાતના શસ્ત્રોનું વર્ણન છે, અને તેનો ઉપયોગ કરવાને માટે વિદ્યાર્થીઓને મીચું, ડુધી, કાકડી, વગેરે ફક્તો આપવામાં આવતાં આ પ્રમાણે અનુભવ પ્રાપ્ત થયા પછીજ જીવંત અને મૃત પ્રાણીઓ ઉપર પ્રયોગ કરવા દેવામાં આવતાં પાઠા બાધવાને માટે મનુષ્યના શરીરના વળી શકે તેવા નમુના ઉપર પ્રેક્ટીસ (દવારો) કરાવતા.

યુરોપમાં સોળમાં અને સત્તરમાં સૈંકા સુધી આ હુજર હબ્સોના હાથમાં હતો. તેના કરતા પ્રાચીન હિન્દુ શસ્ત્રવૈદ્યો પોતાની વિદ્યામાં મારી પ્રગતિ કરી શક્યા હતા એ નિશ્ચય છે. પ્રાચીન ગ્રીક પ્રજામાં મૃત શરીરની વહેમપૂર્વક પૂજા થતી હતી અને તેથી તેની ઉપર શસ્ત્રવિદ્યાના પ્રયોગના પ્રસંગો બાક્યેજ મળતા, અને તેથી ગ્રીક વૈદકના પિતા હિપોક્રેટસનું શરીર રચના અને શરીરવ્યાપાર સંબંધીનું જ્ઞાન ઘણું અપૂર્ણ હતું. પરંતુ તે સમયના હિન્દુ વૈદ્યોનું જ્ઞાન, તેમનું નિરીક્ષણ, અવલોકન અને વર્ણન કરવાની ચોક્કસાઈ વિસ્મયકારક છે. તેમણે ૫૦૦ પેઢીઓનું વર્ણન આપેલું છે તેમાંથી ૪૦૦ હાથ અને ૫૦, દ્યેલી, અને આગળામાં, ૬૬ શરીર દાખામાં મા અને ૩૪ ખભાની ઉપરના ભાગમાં દર્શાવેલા છે. તેમની અસ્થિની ગણતરી અને વર્ણન, તેમના સમય અને તેમની વર્ણનની વિલક્ષણ પદ્ધતિ જોતા, અર્વાચીન અસ્થિવિદ્યા કરતા ઓછી ચોક્કસ ગણી શકાય નહીં. હાલમાં મનુષ્યના શરીરની મુખ્ય અસ્થિની સખ્યા આશરે જાસે ગણાય છે; અને ચરકમાં ૩૬૦ અને સુશ્રુતમાં ૩૦૦ વર્ણવેલી છે ચરકે માનના મુખ્ય ૧૦૮૬૯ જાતો અને ૨૦

નખને હાડકા અસ્થિ તરીકે ગણ્યા હતા તેથી તેની સંખ્યા ૬૦ જેટલી વધારે હતી. હાલની સંખ્યા કરતાં સુશ્રુતની સંખ્યા એકસો જેટલી વધારે હોવાનું દારણ એમ દર્શાવાય છે કે તેણે અસ્થિઓના ટેદા, અને Cartilage ને અસ્થિમાં ગણ્યા હતા.

પાચન-અન્નપાચન-નું વર્ણન પ્રાચીન હિન્દુ વૈદકમાં આપેલું છે; આમાશય Stomach માં ખોરાક પહેલાં ગળપણવાળા કશ્ચી મિશ્રિત થાય છે અને ત્યાર પછી તેમાંથી અન્ન-રસના સંયોગથી તેનું પાચન થાય છે. તેની ઉપર પિત્તના કાચ્ચી રસ થાય છે. આ રસનો સ્વાદ કટુ લાગે છે. આ રસના સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ એમ બે ભાગ બને છે. સ્થૂલ ભાગ ધમનીઓ મારફત વ્યાન વાયુથી આખા શરીરમાં પ્રસરે છે; અને સૂક્ષ્મ ભાગ ખીછ ધમનીઓ મારફત હૃદય (જેને રસનો ભંડાર ગણવામાં આવે છે) યકૃત (Liver) અને પ્લીહા (Spleen) માં જાય છે અને ત્યાં રક્તત્વ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્થૂલ રસમાંથી વાયુ અને માંસામિત્રી મદદથી પૃથ્વીમય તત્ત્વોમાંથી માંસ બંધાય છે; અન્નના પૃથ્વી અને આપમય તત્ત્વોમાંથી દેહમાંથી વાયુની મદદથી મેદ-ચરબી-બને છે; આ મેદ સૂક્ષ્મ અંશોમાંથી પૃથ્વી, વાયુ, અને તેજના સંઘાતથી શ્વેભના આવરણમાં કઠિન હાડકાં અસ્થિ બંધાય છે; આ અસ્થિના પોલાણમાં મેદ રહે છે અને તે મેદમાંથી શુક્ર બંધાય છે. આ વર્ણનમાં અપૂર્ણતા અને અચોક્કસાઈ ઘણી છે અને અર્વાચીન જ્ઞાનની સાથે તેને સરખાવી શકાય નહીં.

રસપરિક્રમણના આ જ્ઞાન ઉપરથી એટલું તો ફલિત થાય છે કે રક્તપરિક્રમણની ગતિ વિશે પ્રાચીન હિન્દુઓને શંકા નહોતી. રસની અને રક્તની ગતિનું કેન્દ્રસ્થાન હૃદય છે એ વાત સ્વીકારાઈ હતી; રક્ત હૃદયમાં શિરાઓ વાટે જાય છે અને તેમાંથી ધમની વાટે શરીરમાં પ્રસરે છે એટલી સાધારણ વાત તો તેમની સમજમાં હતી. પરંતુ તે સિવાય રક્તશુદ્ધિમાં હવા અને ફેફસાંનાં ઉપયોગ સંબંધી તેમનું જ્ઞાન અપૂર્ણ હતું. તે છતાં પણ તે સમયની ખીછ પ્રાચીન ગ્રંથ કરતા ઉત્તરે તેમ ન હતું તે કહેવામાં અત્યુક્તિ નથી. હૃદયને અગત્યનું સ્થાન આપવામાં પ્રાચીન ગ્રીકોની પેઠે પ્રાચીન હિન્દુઓએ પણ ભુલ કરી હતી. હૃદયને શક્ત રક્તાશય તરીકે નહીં પણ પાચન થયેલા રસનો ભંડાર ગણવામાં આવતું અને તેની સાથે ચેતનનું પણ સ્થાન ગણવામાં આવતું. આથી Nervous system નું જ્ઞાન પ્રાચીન વિદ્યામાં વાસ્તવિક રીતે ખૂંડ નહોતું.

ચરક અને સુશ્રુતમાં હૃદયને સુખ્ય ઇન્દ્રિય અને ચેતનનું સ્થાન કહેવામાં આવ્યું છે; પરંતુ તે સમય પછીનાં તાત્ત્વિક પુસ્તકોમાં મગજ, અથવા તો બ્રહ્મરંધ્રને સુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે; તેની સાથે જ્ઞાનતંતુઓ, નાડીઓ (Nerves) અને જ્ઞાનતંતુચક્રોનું અને તે દરેકની માનસિક સ્થિતિ અને વિચારની સાથેના સંબંધનું વર્ણન મળે છે. યૌગિક સંપ્રદાય પ્રત્યે શુભ-આત્મા મગજના બ્રહ્મરંધ્ર વિભાગમાં (મગજની મધ્યરેખા અને Munro's foremen ની વચ્ચેના સ્થાનમાં) રહે છે; અને તેમાંથી બ્રહ્મદંડ (કરોડના હાડકા-મેર) માં, બ્રહ્મનાડી, સુષુપ્ત નાડી, અને મનોવહા નાડીમાં રમે છે. સુષુપ્તના મધ્ય રજ્જુમાંથી " ઝડા " અને " પિંગલા " નામની નાડીઓ (જ્ઞાનતંતુઓ) નીકળે છે. તે વર્ણનનાં દસ ચક્રોમાંથી ત્રણ ચક્રો ખાસ અગત્યનાં છે. એક તો આજ્ઞાચક્રમાંથી

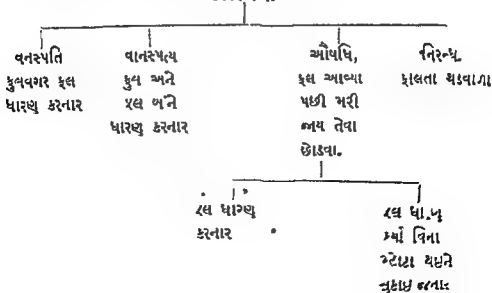
ગતિ અને ચલનના ઉપર કાણુ મેળવી શકાય છે, બીજી મનશ્ચક્ષુ જેમા ચાનેદ્રિયના તંતુઓ-ગધવહા, રૂપવહા, શબ્દવહા, રસવહા, અને સ્પર્શવહા નાડીઓ એકઠી થાય છે. મનશ્ચક્ષુ મનોવહા નાડીથી જીવની સાથે સંયુક્ત થાય છે ત્યારે જ સવિકૃપ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. આ જ્ઞાનતત્ત્વોની સંખ્યા એકદર સાતસો ઉપરની ગણવામા આવે છે. આ વર્ણુન અર્વાચીન જ્ઞાનતત્ત્વસંસ્થાનના વર્ણુનની સાથે સદતર મળતુ આવતુ નથી. તેા પણ તેના કેટલેક-એક ભાગ ખરો પડે છે એ માટે તે કાળના હિન્દુઓને ધન્યવાદ ધરે છે માધારણ્ય વૈદક વિદ્યા માટે આ જ્ઞાન ઉપયોગી નહીં હોય પરંતુ યોગીઓ અને યોગના ઉપાસકો હજી પણ એ વિચારપ્રણાલિકાને સત્ય સમજીને ચાલે છે.

પ્રાચીન હિન્દુઓ ગર્ભવિદ્યા, ગર્ભપોષણ અને ગર્ભવૃદ્ધિ વિષે સારૂ જાણતા હતા મહા ઓરીને અથવા તેા બીજી રીતે પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ અને અવલોકનથી પ્રાપ્ત કરેલું તેમજ જ્ઞાન અર્વાચીન સમયમા પણ બહુ અશુદ્ધ ગણી શકાય નહીં. સુપ્રજનનવિદ્યા અને અન્ય Heredity ના તત્ત્વો પણ તેઓ સારી રીતે સમજ્યા હતા જાતિની શુદ્ધિ જાળવવા માટે અને વિદેશી અને અનાયૃ પ્રજાઓને દૂર રાખવાને માટે જાતિસંસ્થા ધણી ઉપયોગી થઈ પડી હશે, અનુલેખ અને પ્રતિલેખ લક્ષના સિદ્ધાન્ત નીચે સુપ્રજનન વિદ્યાના તત્ત્વોના ભાસ થાય છે. તે ઉપર ન બીજા રીવાજો, અને પ્રણાલિકા ગર્ભરક્ષણ અને સુપ્રજનની ઉત્પત્તિ માટે અનેક રીતે અતુલ્લ હતા આ રીવાજો સાપ્રત કાળમા કેટલે અંશે ઉપયોગી છે એ વિવાદમય વિષયમા ન ઉતરતા આપણે એટલું તો કહી શકીશું કે પ્રાચીન સમયની બીજી પ્રજાઓ કરતા હિન્દુ વિદ્વાનોનું આ વિષયનું જ્ઞાન વધારે ઉત્તમ પ્રકારનું હતું.

૧૦. વનસ્પતિ વિદ્યા.

ઔષધને માટે આવશ્યક વસ્તુઓને સ્વહસ્તે એકઠી કરવાની પદ્ધતિને લીધે પ્રાચીન હિન્દુ વૈદ્યોનું વનસ્પતિ વિદ્યાનું જ્ઞાન તે સમયમા ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું વનસ્પતિઓનું ચર-કમા અને ચક્રપાણિમા નીચે પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરવામા આવ્યું હતું.

વનસ્પતિઓ

વૈશેષિક સપ્રદાયના પ્રશસ્તિપાદ નીચે પ્રમાણે વર્ગીકરણ કરે છે.—

(૧) તૃણ—ધાસ. (૨) ઔષધિ—ફલ થયા પછી સુકાઇ જનારા. (૩) લતા—વેલાઓ
(૪) અવતાન—આમનાં ઝાડો અને છોડવા. (૫) વૃક્ષો—ફુલ અને ફલ ધારણ કરનાર. (૬)
વનસ્પતિ—ફુલ વગર ફલ ધારણ કરનાર.

ઉદયન (ઇ. સ. ૬૭૫), વૃક્ષ અને વનસ્પતિમાં જીવન, મરણ, ઉદ્ધ, જાગરણ, રોગ, દવાની અસર, ખીજભાથી સજાતી અનુબન્ધ, અનુકૂલ પદાર્થ તરફની ગતિ અને પ્રતિકૂલ પદાર્થથી દૂર જવું વિગેરે ગુણોનું વર્ણન કરે છે. સૂર્યમુખી ફુલની સૂર્ય તરફની ગતિના વિચાર ઉપરથી ઉપજતી કવિતા અને ખીજ અનેક કલ્પનાઓ સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ છે. સૂર્યની શક્તિ વનસ્પતિઓમાં એકત્રિત થાય છે અને મૃત વૃક્ષોને બળતણ તરીકે વાપરતાં આ સૂર્યશક્તિનો જ ઉપયોગ થાય છે.

વનસ્પતિમાં જીવ હોય શકે અને તેમનામાં પ્રાણીજીવનનું સાદૃશ્ય પ્રાપ્ત થઇ શકે એ વિચાર અર્વાચીન વનસ્પતિવેત્તાઓને કણુલ કરાવવાને માટે સર જગદીશ ચંદ્ર બોસને વીસ વર્ષ લાગ્યા; પરંતુ પ્રાચીન હિન્દુઓને લક્ષ્મણવતી-લક્ષ્મણીમાં “ સંકેત્યાદિ પરિષ્કૃટી ક્રિયા ” નું જ્ઞાન હતું. વનસ્પતિ જીવનનાં લક્ષણોનું વર્ણન કરતાં ગુણરત્નાકર નામના જૈન ગ્રંથમાં વનસ્પતિમાં (૧) બાહ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, અને વૃદ્ધાવસ્થા (૨) નિયમિત વૃદ્ધિ (૩) નિદ્રા, જાગ્રદવસ્થા, (૪) સ્પર્શથી સંકેત્ય અને વિકાસ, અને આધાર (ટેકા) તરફની ગતિ (૫) ધા વાગવાથી અને છોલાવાથી સુકાઇ જવું, (૬) આહારની અનુકૂલતા અને પ્રતિકૂલતાની સાથે તેમની વૃદ્ધિ અને મરણ, વ્યાધિ રોગનિદાન, અને વૃક્ષાયુર્વેદ, વગેરેનું વર્ણન જોવામાં આવે છે. વૃક્ષો અને વનસ્પતિમાં ચેતના અને અંતઃસંચાલ હોય છે એ તો હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં સ્વીકારાય છે: તેમનામાં સુષુપ્ત અનુભવવાની શક્તિ હોય છે પણ તે અતિમંદ અને ગુપ્ત હોય છે. વૃક્ષાસ્તુ ચેતનાવન્તોઽપિ તમદષ્ટન્નજ્ઞાનતયા શાસ્ત્રોપદેશવિષયા યથા ।-ચક્રપાણિ. પરંતુ તેમની એ ચેતના મનુષ્ય જેવા પ્રાણીના મગજના વિચારો કરતા બિજ પ્રકારની છે કે કેમ એ એક ધણી ગૂઢ પ્રશ્ન છે. મનુષ્ય થાકી જાય છે ત્યારે તેના જ્ઞાનતંત્રો અને મગજમાં જે કાંઈ ફેરફાર થાય છે, તેવો માનસિક વ્યવહાર હજી સુધી સ્પષ્ટ રીતે વનસ્પતિઓમાં જોવામાં આવતો નથી. સર જગદીશનું કામ આ દિશામાં ચાલુ છે અને તેમાંથી હજી ધણી આશા રખાય છે. પરંતુ એક શંકા-પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિમાં એક જ પ્રકારનું જીવન હોય અને તેમની ઉત્ક્રાન્તિ સિદ્ધ થઇ શકતી હોય તો પછી સર્જન અને સૃષ્ટિકારની શી જરૂર ?

૧૧ પ્રાણીવિદ્યા.

વનસ્પતિ વર્ણનની સાથે પ્રાણી વર્ણન અને તેમના વર્ગીકરણમાં પ્રાચીન હિન્દુઓ પ્રવીણ હતા. યજ્ઞમાં અપાતા પ્રાણીઓની આહુતિના રીવાજને લીધે, ખેતીમાં દોરના ઉપયોગને લીધે, અને યુદ્ધમાં ઘોડાઓના અને દાથીના ઉપયોગને લીધે, તેમજ માંસ મરવા દિના ખોરાકમાં અથવા ઔષધમાં ઉપયોગને લીધે, પ્રાણીઓના બદારના વર્ણન અને તેમની અંદરની રચના વગેરેનું જ્ઞાન તેમને સારી રીતે થતા પામ્યું હતું. દંધવજે આપેલું દરણ અને

હિન્દોના, તેમના બહારના દેખાવ અને વર્ણન ચોક્કસ વર્ણન ઘણા અંશે ખરૂં છે. સુચુ-
માં છ જાતની કીડીઓ; (પિપીલિકા), છ જાતની માખી, પાંચ જાતનાં મચ્છર, આઠ
જાતના કાનખજુરા, ત્રીસ જાતના વીંછી અને છ જાતના કુરોળીઆનું વર્ણન છે. પ્રાણી-
શાસ્ત્રના વર્ગીકરણમાં તેમની જન્મ અને ઉત્પત્તિ પ્રમાણે, અથવા તો તેમની Senses માને-
દ્રેય, તેમનું વર્તન, અને તેમની મનુષ્યને ઉપયોગિતાના ઉપર આધાર રાખવામાં આવેલો.
વિષ્ણુપુરાણમાં નાગ અને સાપમાં કેવી રીતે પ્રજાતિ થાય છે, કદાચ ઋતુમાં ઇંડાં
રૂપે થાય છે અને કદાચ ઋતુમાં ઇંડાં નર અને માદા બદલાય છે જે વગેરેનું વર્ણન,
કદાચ પરિપક્વ થતા તેના લાલ રંગ ઉપરથી નર અને સોનેરી રંગ ઉપરથી સ્ત્રી સર્પની
રૂપતિ થાય છે, જન્મ્યા પછી સાત દિવસમાં સાપનો રંગ ઘેરો થાય છે અને પંદર દિવ-
સમાં દાંત આવે છે અને બાવીસ દિવસે દાંતમાં ઝેર ઉત્પન્ન થાય છે અને પચીસમાં રાત્રે
માઝેર કાઢી લેવાય છે, ■ છ મહીને સાપ કાચળી ઉતારે છે; મનુષ્ય, તોળાઓ, મોર,
કોર, બિલાડી, વીંછીથી સાપનું મોત થાય છે, પરંતુ તેમાંથી બચવા પામે તો તે ૧૨૦
વર્ષ જીવે છે—આ વર્ણન ઉપરથી પ્રાચીન હિન્દોના સૃષ્ટિનું અવલોકન અને નિરીક્ષણ
પ્રકૃતિનું આપણને બાન થાય છે. પ્રાણીઓના વર્ગીકરણમાં સ્વેદન (તાપ અને ભેજમાં
રૂપાંતર થતા) અંડજ (ઇંડામાંથી ઉત્પન્ન થતા કુમ્મિ, કીટ, કીડી) ઉદ્ભવ (અવ્યક્ત
પદમાં ઉત્પન્ન થતા) દેહકા [પ્રાચીનકાલે તત્ત્વ : (મહેશ્વર શુક્લાત્) મળ્દોલકે જાતા :]
મને જરાયુજ placental ગર્ભમાંથી ઉત્પન્ન થતા પ્રાણીઓ ચતુષ્પાદીઓ એ મુખ્ય હતા.
મા પ્રાયશઃ વર્ગીકરણના દાખલા હો. વજેન્નાય સીલે આપેલા છે. પરંતુ જે સંધાનામાં
બધા વર્ણન સિવાય અંદરની રચના અને અંદરની પ્રવૃત્તિનું વર્ણન આધારભૂત નહીં
જાવાથી વાસ્તવિક રીતે અર્વાચીન વિજ્ઞાનમાં તે ઉપયોગી થઈ પડે તેમ નથી. તેથી પ્રાચીન
હિન્દોએ પ્રકૃતિ અધ્યયન, પ્રકૃતિ નિરીક્ષણ અને અવલોકન માટે આપણે જેટલો ધન્ય-
હદ આપીએ તેટલો ધન્યવાદ તેમની પ્રાણીઓની અંતર રચના અને અંતર પ્રવૃત્તિના
અભ્યાસને માટે આપી શકાય નહીં; તેનું એક કારણ એ કે તેમનું નિરીક્ષણ અને વર્ણન એકજ
દૃષ્ટિથી કરવામાં આવ્યું હતું અને તે તત્ત્વજ્ઞાનની અને ધાર્મિક વિચારના સંઘર્ષની
દૃષ્ટિથી. દરેક વિદ્યાને ધર્મશાસ્ત્ર અને તત્ત્વજ્ઞાનથી તાલ મેળવે છે પાડવાની હાલની પદ્ધતિ તે
સમયમાં પ્રચલિત નહોતી.

ઉપસંહાર.

ઉપરના વિવેચન ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું હશે કે પ્રાચીન હિન્દોએ એકજ વિષયમાં
નહીં પણ વિજ્ઞાનની લગભગ બધી શાખાઓમાં એક સરખા પ્રકારની પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી
હતી. તત્ત્વજ્ઞાન, અભિજ્ઞાન, અને આયુર્વેદનું તેમનું જ્ઞાન બીજી પ્રાચીન પ્રજાઓના કરતાં
અત્યંત મૂલ્યવાન હતું; અને પાછળથી આર્ય, તુર્ક અને સ્પેનીશ પ્રજાઓ મારફત આ જ્ઞાન
યુરોપને પહોંચ્યું નહોત, તો મધ્યાકાલીન યુરોપના અધિકારી સમય વધારે લાંબા હોવા
વિજ્ઞાનની બધી શાખામાં મેળવેલી પ્રવીણતા ધ્યાનમાં ગણીએ તો પછી ખાદીઅન, દક્ષિણ-
પશ્ચિમી, યૂક, શીનીસઅન, કે સીરીયન પ્રજાઓના સંસ્કૃતિ જ હિન્દમાં વિજ્ઞાનનો પાયો

ન'ખાયો હતો એ મત સ્વતઃ છુટી જાય છે; કારણ કે તેથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે હિન્દી વિદ્વાનો પોતાના સ્વતંત્ર અન્વેષણથી પ્રકૃતિનાં ગૂઢ સત્યો શોધી કાઢવાને સમર્થ હતા.

ખીન્તું એક યાદ રાખવાનું છે કે હિંદમાં વિજ્ઞાનનો દીપ અમુક સમય સુધી ઝળકીને યુજાઇ ગયો નહોતો. વેદિક સમયથી ખૌરાણિક કાળ સુધીનાં લગભગ ૨૫૦૦ વર્ષ સુધી અને ત્યાર પછી ખ્રીસ્ત પંદરસો વર્ષ સુધી પણ આ દીપની જ્યોતિનો પ્રકાશ દેશમાં સર્વત્ર પથરાઇ રહ્યો હતો. દેશનો વિસ્તાર વિશાળ હોવા છતાં પણ વિજ્ઞાનભક્તોને આ દીપનો પ્રકાશ બધે પહોંચતો. તેથી ફક્ત કાશી જેવા મ્હોટાં શહેરોમાંજ નહીં પણ પંજાબમાં તક્ષિલા, બંગાલામાં નાલન્દ, રજપુતાનામાં ઉજ્જયિની અને તેમના જેવા ખ્રીજ અનેક સ્થળોમાં વિદ્વાનો વૈજ્ઞાનિક અન્વેષણમાં મગ્યા રહેતા હતા. નાલન્દ, વિક્રમશીલા ઉદ્દ્યુ-રના મઠોમાં દસ દસ હજાર વિદ્યાર્થીઓ ભણતા અને તેમને રસાયનશાસ્ત્ર શીખવવામાં આવતું એ વિષે ડૉ. રૉયે ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચરક (ઇ. સ. પૂ. ૬૦૦) પંજાબનો રહેવાસી હતો; સુશ્રુત (આશરે ઇ. સ. ૧૦૦) કાશીમાં રહેતો હતો એમ ધારવામાં આવે છે; વાગ્ભટ (આશરે ઇ. સ. ૭૦૦) ગુ' નિવાસ્થાન સિંધમાં હતું; ચક્રપાણિ (ઇ. સ. ૧૦૫૦) બંગાલી હતો; આર્યભટ્ટ ઇ. સ. ૪૭૬ માં પાટલીપુત્રમાં જન્મ્યો હતો અને સારંગધર (ઇ. સ. ૧૩૫૦) રજપુતાનામાં રહેતો. તે ઉપરાંત મગધ, ઓરીસા, નેપાલ, તિબેટ, દખ્ખણ, કલિંગ, અને કોંકણ પ્રાંતોમાં યથેલા વૈજ્ઞાનિકોનાં નામ મળી આવે છે. આવા મ્હોટા વિસ્તાર ઉપર પથરાઇ ગયેલા વિદ્વાનમંડળમાં દૃષ્ટિબિંદુ અને કાર્યક્રમની ભિન્નતા જેવામાં આવે એ સ્વાભાવિક છે, પરંતુ તેથી પ્રાપ્ત થતી વિવિધતા અને નરી-નતા હિન્દુ પ્રાચીન વિજ્ઞાનનું એક ખાસ લક્ષણ છે. તેથી ઉલટું વાસ્તવિક સદકાર દીઠ, અને વિવેચનના અભાવે અપૂર્ણતા વગેરે દોષો જેવામાં આવે છે. તે છતાં તમારી ખાતરી થઇ હશે કે પ્રાચીન હિન્દુઓનું વિજ્ઞાન ઉંચા પ્રકારનું હતું, અને આ વારસો મેળવવાને અને સાચવવાને માટે, અને તેને અર્વાચીન સમયને અનુકૂલ રૂપમાં મુખવાને માટે ધણી મહેનત અને ખંતની જરૂર છે. વનસ્પતિ વિદ્યાના એકજ નિયમની અર્વાચીન દૃષ્ટિએ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવામાં સર જગદીશ બોસે પોતાનું આખું જીવન વ્યતીત કર્યું છે. એવા અનેક વિદ્વાનો ગુજરાતમાં નીપજે અને ગુજરાતના વિજ્ઞાનના સાહિત્યમાં અભિવૃદ્ધિ કરે અને હિન્દુ પ્રાચીન ગૌરવ અર્વાચીન પદ્ધતિએ સિદ્ધ કરે એવી પ્રાર્થના સાથે વિરામશું.

ચરક સંહિતામાં દૃઢબલનો હાથ.

(લેખક:—રા. રા. હુર્ગાશંકર કેવલરામ શાસ્ત્રી.)

આયુર્વેદના મૂળભૂત અને પરમ પ્રતિષ્ઠિત ગ્રન્થો ત્રણ; ચરક, સુશ્રુત અને વાગ્ભટ્ટ. આ ત્રણ ગ્રન્થોને માનથી વૃદ્ધતથી કહે છે. પણ આ ત્રણમાંયે ચરક અને સુશ્રુત વાગ્ભટ્ટ કરતાં ઘણા વધારે પ્રાચીન અને સ્વતંત્ર છે. વાગ્ભટ્ટે એ જોયનો ઘણો આધાર લીધો છે. ચરક સુશ્રુતમાં સુશ્રુત વધારે ચોક્કસ અને વધારે સર્વગ્રાહી છે ત્યારે ચરક વધારે પ્રાચીન છે. હુંકામા આયુર્વેદનો જૂનામાં જૂનો ગ્રન્થ ચરકસંહિતા છે.

મૂળ પુનર્વસુ આત્રેયે ઉપદેશ કર્યો, એના શિષ્ય અશ્વિવેશ કાયચિકિત્સાનું તંત્ર રચ્યું અને એમાં વિશાળ મુદારા વધારા કરી ચરકે એનો પ્રતિસંસ્કાર કર્યો. આનું નામ ચરકસંહિતા. અત્યારે તો આખો ગ્રન્થ ચરકસંહિતા નામથી જ પ્રખ્યાત થયો છે અને એમાં કાંઈ નવાઈ પણ નથી. હાલની ચરકસંહિતામાં પુનર્વસુ આત્રેયનો કેટલો ભાગ છે? અશ્વિવેશ એમાં શું વધાર્યું છે?—કે ચરકે પ્રતિસંસ્કાર કરતા મૂળનું કેટલું એમ ને એમ રાખ્યું અને કેટલું પોતે નવું ઉમેર્યું એ કાંઈ સમજાતું નથી. એ નક્કી કરવાનું કાંઈ સાધન પણ નથી.

પ્રતિસંસ્કર્તાનું કર્તવ્યક્ષેત્ર પણ નાનું નથી. ચરકસંહિતામા જ લખ્યું છે કે.—

વિસ્તારયતિ લેશોકં સંસિપ્તયાતિવિસ્તરમ્ ।

સસ્કર્તા કુરુતે તન્નં પુરાણ ચ પુનર્નવમ્ ॥ ચ. સિ. અ. ૧૨

અર્થ—“ હુંકામા કહ્યું હોય તેનો વિસ્તાર કરે, વધારે પડતું લાગુ હોય ત્યાં હુંકું કરે; હુંકામા સંસ્કર્તા જૂના તંત્રને ફરી નવું કરે છે. ” આનો અર્થ સ્પષ્ટ છે. અશ્વિવેશ તંત્રના લખાણને ચરકે પોતાના દેશકાળના આયુર્વેદના જ્ઞાનની કક્ષામા મુકવાનો પ્રયત્ન કર્યો હોવો જોઈએ. આ રીતે જોતા આ ગ્રન્થ ચરકસંહિતા કહેવાય છે તે યોગ્ય જ છે. પણ ચરકાચાર્યે જે રૂપમાં આ ગ્રન્થ એમના શિષ્યોને આપ્યો હતો તે રૂપમાં આજે આપણી પાસે નથી. ચરકે સંપૂર્ણ કર્યો હતો કે નહિ તે પણ આપણે જાણતા નથી. પણ ઘણા વખત પહેલા ગ્રન્થ ત્રુટિ થઈ ગયો હતો અને પંચનદના દૃઢબલે ૪૩ અધ્યાયો ઉમેરી ગ્રન્થ સંપૂર્ણ કર્યો, પણ નામ ચરકસંહિતા જ રહેવા દીધું; તેણે પોતાની અનુપ્રતિમાં પણ અશ્વિવેશ પુનર્વસુ આત્રેયને પૂછે છે અને આત્રેય જવાબ આપે છે એ રીતનું લખાણ કર્યું છે. પણ ગ્રન્થમા પોતાની રચના વિશે બે રચણે ઉલ્લેખ કર્યો છે. ચિકિત્સારથાનની મમાસિમાં નાલે પ્રમાણે એ શ્લોકો છે.—

અસ્મિન્સમદ્વાધ્યાયાઃ કરુણા સિદ્ધય એવ ચ ।

નાસાચ્યંતેઽશ્વિવેશસ્ય તન્ત્રે ચરકસંસ્કૃતે ॥

ત્રિ. પ. ૬.

તાનેતાન્કાપિલ્લલ: શોપાન્દદ્વલોઽક્રોત્ ।

તન્ન્રસ્યાસ્ય મહાર્થસ્ય પૂરણાર્થ યથાતથમ્ ॥

ચરક. ચિ. અ. ૩૦

૧૧ી આખા ગ્રન્થની સમાપ્તિમાં નીચેના શ્લોકો છે:—

ઇદમન્યૂનશબ્દાર્થે તમ્નં દોષવિવર્જિતમ્ ।

અસ્વપ્નકાર્થે દ્વલ્લો જાતઃ પશ્ચનદે પુરે ॥

કૃત્વા बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यો विशेषाच्च वलोच्चयम् ।

सप्तदशोपधाध्यायसिद्धिकल्पैरपूरयत् ॥

ચરક. સિ. અ. ૧૨.

ભાવાર્થ—ચરકસંહિતામાં ચિકિત્સાસ્થાનના ૧૭ અધ્યાયો, ક્ષયસ્થાન અને સિદ્ધિસ્થાન એટલું મળતું ન હતું (દૃઢબલના વખતમાં) તેથી ચરકસંહિતાને સંપૂર્ણ કરવા માટે બીજા ધણાં તંત્રોમાંથી વસ્તુ લઇને પંચનદ પુરમાં લેખન થયેલા કાપિલબલ દૃઢબલે એટલે ભાગ ઉમેરીને ચરકસંહિતા સંપૂર્ણ કરી.

એક કાળે ચરકસંહિતા ચિકિત્સાસ્થાનના ૩૦ અધ્યાયો, ક્ષયના ૧૨ અને સિદ્ધિસ્થાનના ૧૨ અધ્યાયો સાથે સંપૂર્ણ હશે એમ માનવામાં વાંધો નથી. દૃઢબલે એ ૧૨૫-રાને અનુસરીને ૪ આટલા અધ્યાયો ઉમેર્યા હશે. સૂત્ર સ્થાનના ૩૦ માં અધ્યાયમાં ચરકસંહિતાની અનુક્રમણિકા આપી છે પણ એ તો કદાચ દૃઢબલની લખેલી હોય અથવા એની પણ પછી કોઇ પંડિત વાંચનારે લખેલી હોય. સૂત્રસ્થાનના ૩૦ માં અધ્યાયના ૩૦ માં શ્લોકથી એ અધ્યાયના અન્ત સુધીના શ્લોકો પાછળથી ઉમેરાયલા-હાલની ચરકસંહિતા સંપૂર્ણ થયા પછી લખાયેલા સ્પષ્ટ દેખાય છે. વધારે ખુબી તો એ છે કે ચરકસંહિતાનાં જુદાં જુદાં સંશોધનોમાં આ શ્લોકોનો પાઠ જુદો જુદો મળે છે. ખાસ કરીને ચિકિત્સાસ્થાનના અધ્યાયોના વર્ણનમાં મોટો ફેર છે. (સરખાવે નિર્ણયસાગરનો પદે શાસ્ત્રીએ સંશોધિત ગુટકો અને ચક્રપાણિદત્તની ટીકા સાથે નિર્ણયસાગરમાં છપાયેલ આટતિ.)

દૃઢબલને, ચરકસંહિતામાં શું શું હતું તે વિશેની શ્રુતપરંપરા ઉપરાંત ખુનર્વક આત્રેયના કોલ, જગદ્ગુરુ, પરાશર વગેરે સિધ્ધોનાં તંત્રોની રચનામાંથી પોતે કેવી રચના કરવી તે વિશે મદદ મળી હોય એ સંભવિત છે. વસ્તુ બીજાં તંત્રોમાંથી લીધું એમ તો એ પોતે જ દહે છે.

હવે દૃઢબલ વિશે બે ચંકાસ્થાનો રજાં (૧) એનો સમય અને (૨) ચિકિત્સાસ્થાનના કયા કયા અધ્યાયો દૃઢબલના છે તે. (ક્ષય ને સિદ્ધિસ્થાન માટે તો કંઈ પ્રશ્ન જ નથી.)

દૃઢબલ વિશે બે માહિતી તો એ પોતે જ આપે છે:—એક તો પોતે કપિલબલના પુત્ર છે તે, અને બીજી પોતે પંચનદપુરમાં જન્મ્યા છે તે. આ પંચનદપુર તે ક્યાં રવાન એ વિશે ધણા વિવાદો પ્રાચીનપેતાઓએ કર્યા છે. પંચનદ તે પંચનદ નહિ એ તો નિર્ણ-

વાદ લાગે છે કારણ કે દૃઢબલ પંચનદ નામના શહેરની વાત કરે છે. આ દેશમાં જૂના કાળમાં પંચનદ નામનાં અનેક સ્થાનો હતાં પણ ડા. હર્નલના મત પ્રમાણે કાશ્મીરમાં જે પન્તગ્રીતો નામનું ગામ છે, જેની પાસે પહેલાં-કાશ્મીરના રાજ્ય અવન્તિવર્માના વખતમાં જેલમ અને સિન્ધુનો સંગમ થતો હતો (જુઓ રાજતરંગિણી ૪-૨૪૮ તથા એ ઉપર આ સંગમના ફેરફાર વિશે ડા-સ્ટીનનું વિવરણ Vol II Pp. 239, 419), તે દૃઢબલનું પંચનદપુર. ચક્રપાણિદત્ત અને વિજયરક્ષિત ચરકસંહિતામાંથી ઉતારા કરતાં કાશ્મીર પાસે કૅટલીક વખત ઉલ્લેખ કરે છે (જુઓ ચ. ચિ. અ. ૧ ની ટીકા તથા મધુકોષ અર્શચિકિત્સા); અને જે અધ્યાયો દૃઢબલના પોતાના છે તેમાં દૃઢબલના નામથી ઉતારો કરે છે. અર્થાત્ ચરકસંહિતામાં ખૂટતા અધ્યાયો ઉમેરતી વખતે બાકીના ભાગનો દૃઢબલે જે પુનઃ સંસ્કર કરેલો તેને આ ટીકાકારો કાશ્મીરપાઠ કહે છે. એટલે કે આ ટીકાકારોના વખતમાં ચરકસંહિતાની એક તુટિત-દૃઢબલના ભાગ વગરની દેશના બીજા ભાગમાં પ્રચલિત પ્રત હશે અને બીજી દૃઢબલના ભાગવાળી પ્રત હોવી જોઈએ. આ કાશ્મીરમાં લખાયેલી પ્રતોમાં બીજા ભાગમાં થે કવચિત્ પાકાંતર નિવાસતું. ટુંકામાં દૃઢબલનું મૂળ સ્થાન કાશ્મીરમાં માનવામાં હરકત નથી.

દૃઢબલના સમય માટે બહુ મતભેદ છે. કવિરાજ ગણનાથસેન વગેરે અત્રત્પ વિદ્વાનોનો મત એવો છે કે વાગ્મટ ચરકના દૃઢબલે ઉમેરેલા ભાગમાંથી ઉતારા કરે છે. માટે એ વાગ્મટ પહેલાં ધણે વખતે-લગભગ ઇ. સ. ૩૦૦ ની આસપાસમાં થઇ ગયા હોવા જોઈએ. આથી વિરુદ્ધ ડા. હર્નલનો એવો મત છે કે અષ્ટાંગ સંગ્રહકાર વૃદ્ધ વાગ્મટ અને અષ્ટાંગ હૃદયકાર વાગ્મટ બન્ને ભિન્ન છે. અને દૃઢબલ અષ્ટાંગ સંગ્રહકાર વાગ્મટથી તથા નિદાનકાર માધવથી અર્વાચીન અને અષ્ટાંગહૃદયકાર વાગ્મટથી પ્રાચીન છે.

ઐતિહાસિક વિચાર ન કરનારો આપણો જૂનો વૈદવર્ગ તો સંગ્રહકાર, હૃદયકાર તથા રસરત્નસમુચ્ચયકાર ત્રણેયને એક જ માને છે. પણ રસરત્નસમુચ્ચયની અતિ અર્વાચીનતા-અષ્ટાંગહૃદય પછી રચાયેલા અનેક ગ્રંથોમાંથી રસરત્નસમુચ્ચયમાં કરાયેલા અનેક ઉતારા વગેરે સ્પષ્ટ પ્રમાણોનું જોર જોડને કવિરાજ ગણનાથસેન વગેરે રસરત્નસમુચ્ચયકારને તો જુદા સ્વીકારે છે. પણ સંગ્રહકાર અને હૃદયકારનો પ્રશ્ન હજી વિવાદમય છે. માટે હર્નલની મુખ્ય દલીલોનો અહીં ટુંકામાં વિચાર કરવો રીતે જણાય છે. (કવિરાજ ગણનાથસેન કે બીજાએ આ દલીલોનું ખંડન કરેલું જાણ્યું નથી.)

વૃદ્ધ વાગ્મટનું સ્થાન નક્કી કરતા હર્નલ કહે છે કે સંગ્રહકાર ચરક અને મુશ્રુત પછી ગયા છે. આયુર્વેદની પરંપરા પણ ચરક, સુશ્રુત, વાગ્મટ એ રીતે ચરક સુશ્રુત, પછી વાગ્મટનું સ્થાન માને છે. સંગ્રહકાર પોતે ચરક મુશ્રુતનો નામથી ઉલ્લેખ કરે છે તથા એમાંથી કૅટલીક વાર સંબંધ: ઉતારા કરે છે. એના વખતમાં ચરકસંહિતા અપૂર્ણ હતી પણ સુશ્રુતનું ઉત્તરસ્થાન રચાઇ ગયું હતું, એમ ડા. હર્નલ માને છે પણ નિઃસંદિગ્ધ રીતે નથી કહી શકતા. કારણ કે વૃદ્ધ વાગ્મટે કોઇ સ્થળે સુશ્રુતના ઉત્તરસ્થાનમાંથી સ્પષ્ટ ઉતારો કર્યો હોય એવું પ્રમાણ એમને મળ્યું નથી: પણ મુશ્રુતના ઉત્તરસ્થાન કરતાં અષ્ટાંગસંગ્રહની અર્વાચીનતાના અનેક આડકતરાં પ્રમાણો છે. દાખલા તરીકે વૃદ્ધ વાગ્મટનું અધિરોગન

પ્રકરણ. જે કે સામાન્ય રીતે સુચિત ઉત્તરસ્થાનના તે પ્રકરણને મળતું છે; પણ સુચિતની અક્ષિરોગોની ૭૬ સંખ્યા ગણવાની રીત વધારે સ્વાભાવિક અને વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટની, એને બદલે ૯૪ અક્ષિરોગો ગણવાની રીત વધારે કૃત્રિમ અને પંડિતાઇ ભરેલી લાગે છે. બીજા અનેક બાબતોમાં વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટનું સુચિત ઉત્તરસ્થાનથી અર્વાચીનપણું દેખાય છે. સુચિતનું ઉત્તરસ્થાન ઇ. સ. પહેલાં શતકમાં રચાયું હોવાનો સંભવ છે. વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટનો સમય તે પછી ધણે વખતે ઇ. સ. સાતમા શતકના આરંભમાં સુકવા માટે ઠા. હર્નલ નીચેનાં કારણો આપે છે. ચીનાઇ બૌદ્ધ પ્રવાસી ઇર્સીંગ જે ઇ. સ. ૬૭૫ થી ૬૮૫ સુધીનાં ૬૩ વર્ષો નાલન્દાનાં શારદાપીઠમાં રહ્યા હતા; તે પોતાના Record of Buddhist Practices-પુસ્તકમાં લખે છે:- Eight arts (i. e. branches of medicine) formerly existed in eight books, but lately a man epitomised them, and made them into one bundle (or book) અને ઉમેરે છે કે 'all physicians in the five parts of India (i. e. the whole of India) practise according to his book.'

‘વૈદકવિદ્યાનાં આઠ અંગો માટે પહેલાં આઠ ગ્રુહાં ગ્રુહાં પુસ્તકો હતાં અને પાછળથી એક માંથુસે એ આઠેયનો એક પુસ્તકમાં સંગ્રહ કર્યો છે અને હિન્દુસ્થાનના બધા ભાગના વૈદો હવે એ પુસ્તક પ્રમાણે વૈદુ કરે છે.’ આ શબ્દો બહુ સ્પષ્ટ નથી. સંહિતાઓ પહેલાં, સૂત્રગ્રંથો ગ્રુહાં ગ્રુહાં દરેક અંગ ઉપર હતા એ વાત ખરી, પણ એ રીતે તો આ વાક્ય સુચિતને પણ લાગુ પડે. પરંતુ ચીનાઇ પ્રવાસીના ‘સંગ્રહ’ શબ્દ ઉપર ધણે ભાર મુકીને હર્નલ આ શબ્દો અષ્ટાંગસંગ્રહને લાગુ પડે છે એમ ગણે છે. વળી પાછળથી (lately) શબ્દનો અર્થ ઇર્સીંગ આવ્યા પહેલાં થોડા વખત ઉપર જ એવો કરીને વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટ ઇ. સ. ૬૨૫ ની આસપાસ થઇ ગયા હોવા બોધે એમ નિર્ણય કરે છે. (ગુઓ Studies in the medicine of ancient India, Introduction, 10-11.) આ વિષયમાં જાણી જવા આધુર્વેદના પાશ્ચાત્ય જ્ઞાતાનો મતભેદ છે. તેઓ ઇર્સીંગના શબ્દો વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટને જ લાગુ પડે એવા છે એમ માનતા નથી. (ગુઓ Journal of the R. A. Society 1907, Pp. 172-175) હર્નલ બીજા વાત એ કરે છે કે સુચિતના ઉત્તરસ્થાન પછી શારીર (anatomy) નું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન આ દેશના વૈદોમાંથી ઘટતું ગયું છે. આ શારીર જ્ઞાનની અધોગતિના કમની શરૂઆતમાં જ વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટનું સ્થાન દેખાય છે. સુચિતમાં મનુષ્ય શરીરની રચના વિશે ધણે સરસ પરિચય પગલે પગલે દેખાય છે. એથી ઉલટું વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટનું શારીરનું વર્ણન પરસ્પર વિરોધ અને દોષીતા પ્રત્યક્ષ વિરોધવાળું ધણે સ્થળે છે. અષ્ટાંગહૃદયમાં તો ૩૬૦ હાડકાનો અર્ધાં શ્લોકમાં ઉલ્લેખ માત્ર કર્યો છે. વળી આંખના મોતીઆ જેવા રોગની શબ્દ ચિકિત્સાનું સુચિત ઉત્તરસ્થાનમાં ઘણું વિસ્તૃત વિવેચન છે; જ્યારે વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટમાં ટુંકમાં પર્તીવ્યું છે અને અષ્ટાંગ હૃદયમાં તથા ચરકની દૃઢબલની અનુપૂર્ણિમાં એ પ્રકરણ બીજકુલ નથી. ટુંકમાં આધુર્વેદિક સાદિત્યમાં વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટના સ્થાન ઉપરથી હર્નલ એવા નિર્ણય ઉપર આવે છે કે સુચિત પછી ઝાઝે વખતે વૈદોમાંથી શારીરજ્ઞાન કમે કમે ઘટવાને લાગે એટલા વખતે અને માધવ, દૃઢબલ અને અષ્ટાંગ હૃદયકારની પહેલાં વૃદ્ધ વાગ્મટ્ટ ચલા છે.

માધવ, દંઢગલ અને વાઝમટ (અષ્ટાંગહૃદયકાર) ના સમય માટે હર્નલનો એવો મત છે કે એ ત્રણેય વૃદ્ધ વાઝમટ પછી અને ચરકના ટીકાકાર ચક્રપાણિદત્તની પહેલાં થયા છે, અને ચક્રપાણિદત્ત ઇ. સ. ૧૦૬૦ ની આસપાસ થઈ ગયા છે. ચક્રપાણિદત્તના સમય માટે સંશય નથી, કારણ કે એણે પોતે જ સૂચન કર્યું છે. ચક્રપાણિદત્ત પહેલાં માધવ, દંઢગલ અને વાઝમટ થઈ ગયા છે એ બાબતમાં પણ મતભેદ નથી. ચક્રપાણિદત્તે દંઢગલનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ અનેક વાર કર્યો છે, વાઝમટમાથી નામ સાથે ઉતારા કર્યા છે અને માધવ નિદાનના ક્રમને ચક્રસંયોગમાં અનુસરે છે. ચક્રદત્ત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વૃદ્ધને અનુસરે છે (યઃ સિદ્ધયોગલિખિતાધિકસિદ્ધયોગાન્૦ એ ચક્રપાણિદત્તનું વચન સ્પષ્ટ છે) અને વૃદ્ધ તથા ચક્રપાણિ માધવ નિદાનનો ક્રમ સ્વીકારે છે. (ગદવિનિષ્ણયજ્ઞક્રમેણ-વૃન્દ) માટે ચક્રપાણિ પહેલાં ૨૦૦ વર્ષે અર્થાત્ નવમા શતકમાં વૃદ્ધ થઈ ગયા અને તે પહેલાં બસો વર્ષે નિદાનકાર માધવ એમ કવિરાજ ગણનાથસેનનું માનવું છે (જુઓ પ્રત્યક્ષ શારીરનો ઉપોદ્ધાત.) આઠમા શતકના ખલ્લિહ હરન અવરશીલના રાજ્યમાં બીજા સાથે માધવના ગ્રન્થનું પણ અરબીમાં ભાષાંતર થયું છે એ પુરાવાથી ઉપલા અનુમાનને ટેકો મળે છે. હર્નલ પણ માધવને સાતમા આઠમા શતકમાં માને છે, પણ દંઢગલ અને અષ્ટાંગહૃદયકાર વાઝમટ બે માટે જ બધો મતભેદ છે ગણનાથસેનના મત પ્રમાણે વૃદ્ધ વાઝમટ અને અષ્ટાંગહૃદયકાર એક જ છે. કારણ કે બેય ગ્રન્થોની ભાષા સરખી છે. પિતાના નામ સાથે ગ્રન્થકર્તાનું નામ એક છે (પણ એમ તો રસરતસમુચ્ચયમાં પણ એ જ સ્થિતિ છે). સંયોગ અને હૃદય વચ્ચે કયાંય મતભેદ દેખાતો નથી. વાઝમટે અષ્ટાંગસંગ્રહ નામનો મોટો ગ્રન્થ લખીને પછી એમાથી હૃદય જેવો નાનો પણ ઉપયોગી આ ગ્રન્થ રચ્યો છે એમ એમણે પોતે જ કહ્યું છે.

અષ્ટાંગહૃદયના શબ્દો ખરેખર બહુ રૂપિય છે:—

અષ્ટાંગવૈદ્યકમહોદધિમંથનેન

યોઽષ્ટાંગસંગ્રહમહામૃતરાશિરાસઃ

તત્પ્રમાદનબ્ધપલમલ્પસમુચ્ચમાના

પ્રીત્યર્થમેતદુદિતં વૃથાગેવ તંત્રમ્ ॥

અ. હ. ૫. અ. ૪૦

“અષ્ટાંગ વૈદ્યક રૂપ મહુ સમુદ્ધનું મંથન કરીને જે અષ્ટાંગસંગ્રહ રૂપ મહા અમૃતરાશિ મળ્યો તેમાંથી યોડી મહેનત કરી શકે એવા બાણસોની પ્રીતિ માટે, મોટા ફળવાળું આ તંત્ર જુદું રચ્યું છે.” આ શબ્દો તો સ્પષ્ટ રીતે સંગ્રહકાર અને હૃદયકારને એક જ ઠરાવે છે. વળી દંઢગલ વાઝમટ પહેલાં થઈ ગયા છે કારણ કે વાઝમટ ચરકના દંઢગલે રચેલા ભાગમાંથી ઉતારા કરે છે, એમ કહી વાઝમટને પાંચમા અને દંઢગલને ત્રીજા શતકમાં ગણનાથસેન મુકે છે. (જુઓ પ્રત્યક્ષ શારીરનો ઉપોદ્ધાત.)

આ વિષયમાં હર્નલની વિચારપ્રણાલી નીચે દુકામાં બતાવી છે. એ કહે છે કે

માધવ વૃદ્ધ વાગ્મદે પછી થયા છે, કારણ કે એ વાગ્મદેનું નામ લખે છે તથા એમથી નામ વગર ઉતારા કરે છે.

વળી માધવ આંખના રોગો ૯૬ ગણે છે એ વૃદ્ધ વાગ્મદેની ૯૪ ની ગણતરીને અનુસરીને છે. માધવ, દૃઢબલ અને અષ્ટાંગહૃદયકારના કાલાનુક્રમ માટે દર્નલ કહે છે કે ભે કે ચોક્કસ કહી શકાતું નથી પણ પ્રમાણેનો ઝોઠ ભેતાં નીચે પ્રમાણે સ્થિતિ લાગે છે. પહેલું તો માધવ દૃઢબલ પહેલાં થયા છે. આ બાબતમાં મુખ્ય બે દલીલો છે. એક તો આખના રોગોની ગણતરી સંબંધી છે. સુચુતે વિગતવાર વર્ણન આપી આખના ૭૬ રોગો ગણ્યા છે. વૃદ્ધ વાગ્મદે સુચુતની ગણતરીથી જુદી રીતે ગણતરી કરીને ૯૪ રોગો ગણ્યા છે. માધવ પોતાની ગણતરીમાં સુચુતને અનુસરે છે. પણ પાંચણના બે રોગો ઉમેરી કુલ આંખના રોગો ૭૮ ગણે છે. (કુંચન અને પદ્મભક્ષાત મુચુતમાં નથી અને માધવમાં છે.) અષ્ટાંગહૃદયમાં તો અષ્ટાંગ સંગ્રહનું જ અનુસરણ છે. જ્યારે દૃઢબલે બેયનો સમન્વય કરવાનો પ્રયાસ કરી આંખના રોગો ૯૬ ગણ્યા છે. દૃઢબલે ૯૬ કેરી રીતે ગણ્યા તે લખ્યું નથી તેમ આંખના રોગોની કાંઈ વિગત પણ આપી નથી.

ચરકસંહિતાની ધણી છાપેલી અવૃત્તિઓમાં નેત્રામયાઃ વર્ણયીતસ્તુ ભેદાત્ એ રીતે શબ્દો છે. માત્ર સેનભાષ્યોએ કલકતામાં છપાવેલ ચરકસંહિતામાં ૭૬ રોગો કહ્યા છે, એ લોકોએ કવિરાજ ગંગાધરની બરહોમપોરની આવૃત્તિનું અનુસરણ કર્યું છે. અને કવિરાજ ગંગાધરે પોતાની પુલ્હિથી ચરકસંહિતાના પાઠમાં અનેક ટેકાણે ફેરફારો કર્યા છે; જે દર્નલે સર્વિસ્તાર દર્શાવ્યા છે. વળી દર્નલે જોયેલ અનેક હસ્તલિખિત પ્રતોમાંથી કેાઈમાં ૭૬ વાળાં પાઠો નથી એમ એ કહે છે. ચક્રપાણિદત્તની ટીકા સાથે જે ચરકસંહિતા નિર્ણયસાગરમાં છપાયેલ છે. તેમાં મૂળમાં:—

પદ્મસત્તિનેત્રગદાસ્તુ ભેદાત્ એ રીતે પાઠ છપાયો છે. નિર્ણયસાગરની આવૃત્તિના સંશોધક પાસે હસ્તલિખિત પ્રતો વધારે ન હોવાથી કદાચ તેઓ કવિરાજ ગંગાધરને અનુસર્યા હોય. ટીકાકારે આ દટકો ટીકામાં ઉતાર્યો નથી એટલે વાત સંદિગ્ધ રહે છે. પણ એના શબ્દો આ વિષયમાં ઠીક અજવાળું પાડે છે. ચક્રપાણિદત્ત લખે છે કે:—

અનુક્તનેત્રામયેષુ આચાર્યાણાં વિપ્રતિપત્તિશ્ચેન્ન । રોગાણાં પદ્મસત્તિઃ વિદેહ ગ્રાહ કરાલસ્તુપ્પન્નવાતઃ અશીતિં કૌશીતકિઃ ગ્રાહ ।

ચક્રપાણિદત્તના શબ્દો સ્પષ્ટ છે. એ શબ્દો ભેતાં મૂળમાં વર્ણયત્તિઃ વાળો પાઠ હોવા ભેદ્ય એમ લાગે છે અને ચક્રપાણિદત્ત ચરક મુચુત્ વચ્ચેનો વિરોધ સમાવતાં

* સિદ્ધયોગમાં વાગ્મદેનું નામ છે પણ સિદ્ધયોગના કર્તા એ જ માધવનિદાનના કર્તા હોવા બાબત શંકા છે. સિદ્ધયોગના કર્તા પોતાને વૃદ્ધ જ કહે છે. વળી વૃદ્ધ વાગ્મદેમાંથી જ્ઞે માધવે નિદાનમાં ઉતારો કર્યો છે, તેમ જ નિદાનના ચરુઆતના શ્લોકો નિદાન પૂર્વરૂપાણિ વગેરે અષ્ટાંગહૃદય (નિ. અ. ૧) માંથી ઉતાર્યા છે.

+ દર્નલે કુટનોટમાં પદ્મભક્ષા અને પદ્મભક્ષાત કહે છે તે તો બૂલ છે. (જુઓ Studies in Medicine of Ancient India, Introduction N. 13.)

કહે છે કે વિદેહ ૭૬ રોગો માને છે, જેનું અનુસરણ સુચુતે કર્યું છે અને કરાલ ૯૬ માને છે જેનું અનુસરણ ચરકે (દંડમલે) કર્યું છે. આ ખુલાસો બે બરાબર હોય તો દંડબલે વૃદ્ધ વાગ્બટનાથી ૯૪ ની સખ્યા લીધી અને પછી માધવનાથી બે ઉમેરી ૯૬ કર્યા માટે દંડમલ માધવ પછી એ હર્નલની દર્શાવતું બળ ટુટી જાય છે. ખરી રીતે સુચુત, દંડબલ, વાગ્બટ અને માધવ બધાય એ વખતે વિદ્યમાન અને હવે હુમ થઇ ગયેલા તત્ત્વોનાથી શુદ્ધ શુદ્ધ મતો ગ્રહણ કરે છે.

હર્નલની ખીજ દનીલ એ છે કે માધવ નિદાનની દીકામા વિનંયરક્ષિત વણે સ્થળે મૂળથી શુદ્ધ પાઠાતર કારમીરપાક કહીને આપે છે. અર્થાત્ માધવ દંડમલના પ્રતિસંકાર વગરની ચરકસંહિતાનાથી ઉતારો કરે છે અને એને દંડમલના પ્રતિ સંકારની ખબર ન હોવી જોઈએ. પણ આ દલીલમા કાંઈ જોર નથી. વિનંયરક્ષિત પોતે જ અન્યત્ર માધવ પહેલા દંડબલને થઇ ગયેલા ગણે છે, દુકામા વિનંયરક્ષિતના ગળદો ઉપરથી કેંઈ જાતનો ઐતિહાસિક નિર્ણય થઇ શકે એમ નથી. હવે અષ્ટાગહદ્યકાર પહેલા દંડમલ થઇ ગયા છે એનો પુરાવો આપતા હર્નલ કહે છે કે અષ્ટાગહદ્યકાર પોતાના ગ્રન્થની સમાપ્તિમા કહે છે કે ચરકે આખના રોગો વિશે ઘણી અપૂર્ણ માહિતી આપી છે ખરી રીતે આખના રોગોનાજો ત્રિમર્મથી ચિકિત્સાતનો ૨૬ મો અધ્યાય દંડબલનો છે. x માટે અષ્ટાગહદ્યકાર દંડબલ પછી થઇ ગયા. વળી વૃદ્ધ વાગ્બટના ગદ્યનું દંડબલે કરેલું પદ્યાત્મક રૂપાંતર થોડા ફેરફાર સાથે અષ્ટાગહદ્યમા ઉતાગેલુ ઘણી વાર દેખાય છે, દાખલા તરીકે વૃદ્ધ વાગ્બટના ઉદરચિકિત્સિત નામના ૧૭ મા અધ્યાયના નીચેના ગદ્યનો દંડમલે એક શ્લોકમા અને અષ્ટાગહદ્યે બે શ્લોકોમા અનુવાદ કર્યો છે એમ હર્નલ કહે છે —

एवमनुपशाम्यत्यप्राप्तपिच्छेदके
वातरुफोल्बणे गुल्मषिधिनाऽग्निकर्म
कुर्यात्पित्तोल्बणे तु जीवनीयमृतक्षीर-
वस्तिविरेचनानि प्रयुजीत ॥

वृ. वा. चि. अ. १७.

x ખરી રીતે અષ્ટાગહદ્યમા શ્લોક આ પ્રમાણે છે:—

यदि चरकमधीते तद्घ्नय सुश्रुतादि-
प्रणिगदितगदानां नाममात्रऽपि बाह्यः ।

अ. ह. उ. अ. ४० श्लो. ८३

આ શ્લોકમા માત્ર ચરક લક્ષનાં સુચુત વગેરેએ કહેના રોગોના નામ પણ નથી જણી શકતો એટલું જ કહ્યું છે. અલબત્ત દીકાકારે સુશ્રુતાદિપ્રણિગદિતગદાનાં નો અર્થ આખના રોગો દ્રષ્ટ છે એવો ક્યો છે અને પણ આમાંથી દર્નલ બેચે છે તેવું અનુમાન બેચી રાખવું એમ નથી.

આ ગદ્યનો દૃઢભલે નીચેના શ્લોકમાં અનુવાદ કર્યો છે.

અગ્નિકર્મ ચ કુર્વીત મિષક્વાતકફોલ્લવ્ણે ।

પૈત્તિકે જીવનીયાનિ સર્પાપિ ક્ષીરવસ્તયઃ ॥

ચ. ચિ. અ. ૧૮ શ્લો. ૮૧.

અષ્ટાંગહૃદયમાં નીચે પ્રમાણે શ્લોકો છે:—

અશાંતૌ ગુલ્મવિધિના યોજયેદગ્નિકર્મ ચ ।

અગ્રાસપિચ્છાસલિલે પ્લીહિ વાતકફોલ્લવ્ણે ॥

પૈત્તિકે જીવનીયાનિ સર્પાપિ ક્ષીરવસ્તયઃ

અ. હ. ચિ. અ. ૨૫ શ્લો. ૧૩૭,

અષ્ટાંગહૃદયના આ શ્લોકોમાં પહેલાં બે પદોમાં વાગ્બટનો સ્પષ્ટ અનુવાદ છે અને ત્રીજા પદ દૃઢમલનું જ છે. એ પહેલાના અષ્ટાંગહૃદયના ૬૩, ૬૪ શ્લોકો ચરક ચિ. અ. ૧૮ માંથી ઉતાર્યા છે (જુઓ શ્લો. ૮૨, ૮૩). (આ શ્લોકોમાં કહેલ રોહીતક ધૂતમાં ચરક અને હૃદ વાગ્બટનો પાઠ એક હોવા છતાં અષ્ટાંગહૃદયમાં રોહીતકને બદલે દરીતકનો પાઠ છે તે ભૂલ લાગે છે.)

વળી અષ્ટાંગહૃદય શારીરસ્થાન અ. ૩ શ્લો. ૬૨, ૬૩ ઉપર ટીકા કરતાં અરુણોદિત સ્પષ્ટ કહે છે તથા ચરકસંહિતાયાં દૃઢવલોવ્યાહ અને પછી ચરકમાંથી રસાદ્રક્ત વગેરે શ્લોક ઉતાર્યા છે જે સપ્તશઃ અષ્ટાંગસંગ્રહનાં શારીરસ્થાનના અ. ૬ ક્રમાં રસસ્ય સારીરક વગેરે વાક્યોનો દૃઢભલે રસાદ્રક્ત વગેરે શ્લોકોથી અનુવાદ કર્યો છે અને અષ્ટાંગહૃદયમાં દૃઢમલમાંથી ઉતારો કર્યો છે. ત્રણે ગ્રન્થોનો આ ભાગ સરખાવતાં અષ્ટાંગહૃદયમાં દૃઢમલનો ઉતારો છે એ તો નિઃસંદેહ દેખાય છે. બીજાં અનેક રચયેથી આવા દાખલા આપી શકાય એમ છે, પણ દૃઢભલે હૃદ વાગ્બટમાંથી ઉતારો કર્યો છે એ હર્નલનું વિધાન એણે આપેલા કોઈ પણ દાખલાથી સિદ્ધ થાય છે એમ મને કિતરહું નથી. હૃદ વાગ્બટથી જુદી જ રીતે દૃઢમલે એ વિષય ચર્ચો છે. હુંકમાં અષ્ટાંગહૃદયમાં દૃઢમલમાંથી ઉતારા છે એ નિઃસંદેહ. પણ માધવ અને અષ્ટાંગસંગ્રહકાર દૃઢમલ પહેલાં યથ ગયા છે એમ સિદ્ધ કરવા માટે હર્નલની દલીલો નિર્ણયકારક નથી, અને એથી ઉલટો નિર્ણય કરવા માટે સખળ પુરાવા છે. દાખલા તરીકે માધવે પ્રહણી રોગના નિદાનમાં ચરક ચિકિત્સાસ્થાનના દૃઢમલે રચેલા પ્રહણી ચિકિત્સા નામના અધ્યાયમાંથી ત્રણ શ્લોક (૫૩ ૫૪ અને ૫૬) મુકી દધને બરાબર અનુક્રમે ૧૪ શ્લોકો ઉતાર્યા છે, અને આમાં માધવે જ દૃઢમલમાંથી ઉતારો કર્યો છે અને એથી ઉલટી રચિત નથી જ એમ સિદ્ધ કરવા માટે નીચેના પુરાવા બસ છે.

ચરકમાં પ્રહણીચિકિત્સામાં ૩૬-૭૦ ગો શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે:—

પૃથગ્વાતાદીનિર્દેષહેતુલિજ્જસમાગમે ॥

ત્રિદોષં નિર્દિશેત્તેષાં મેપજં શૃણ્વતઃપરમ ।

શ્લો. ૬૯, ૭૦.

આ શ્લોક માધવનિદાનની ગ્રહણી ચિકિત્સામાં ૧૭ મો છે. માત્ર હેલા પદમાં તેણે વક્ષ્યામિ મેષજમ્ એટલું પાઠાન્તર છે. હવે નિદાનના ગ્રન્થમાં "હવે તેની દવા ખતાવું છું" એમ કહેવાનો શું અર્થ? માધવ નિદાનમાં ચિકિત્સા તો છે જ નહિ. ટીકાકાર ખરો ખુલાસો કરે છે કે-સંપૂર્ણશ્લોકાનુરોધાત્ તેણે વક્ષ્યામિ મેષજમ્ इति લિખિતમ્ ચરકમાથી આપો. શ્લોક ઉતારેલો હોવાથી દવા કહું છું એ પદ લખેલું છે. માધવ પાસેની ચરકની પ્રતમાં આ શ્લોકમાં આ પ્રમાણે પાઠાન્તર હશે. માધવે દૃઢગતમાંથી ઉતારા કર્યાના ખીજ પછી અનેક દાખલા આપી ચકાય એમ છે. અષ્ટાંગહૃદયમાંથી માધવે શસ્ત્રાતના શ્લોકો ઉતાર્યા છે એ તો ઉપર કહ્યું જ છે. વળી માધવે અર્શોનિદાનમાં અષ્ટાંગહૃદયમાંથી ઉતારો કર્યો છે. (જુઓ નિ. શ્લો. ૧૦ થી ૨૭ અ. ૬. નિ. અ. શ્લો. ૨૮ થી ૪૫) અહીં પછી અષ્ટાંગહૃદયમાં સ્વાભાવિક ક્રમ છે-માધવે તો પહેલાં ચરકમાંથી ઉતારો કર્યો છે અને ચરકમાં ગદ્ય આવ્યું એટલે અષ્ટાંગહૃદયમાંથી ઉતારો કર્યો છે. હુર્નલની, માધવમાંથી અષ્ટાંગહૃદયકાર ઉતારા કરે છે એ વાત મેનની નથી.

આ રીતે માધવ અને અષ્ટાંગહૃદયનો નિર્ણય થઈ શકે છે. પણ વૃદ્ધ વાગ્મટનો પ્રશ્ન વધારે મુશ્કેલીજાળો છે. વૃદ્ધ વાગ્મટના ગદ્યમાંથી દૃઢગતે ઉતારો કર્યો છે એમ જાનવા માટે તો સખળ પુરાવા નથી. ખરી રીતે આજે ન મળતાં કેાઈ તંત્રીમાંથી વસ્તુ લઈને વૃદ્ધ વાગ્મટે ગદ્યાત્મક રચના કરી છે અને એ જ મૂળમાંથી કે એને મળતા ખીજ તંત્રમાંથી દૃઢગતે ઉતારો કર્યો છે એમ માનવું એ જ વધારે સચુકિત છે. ચક્રપાણિદત્ત વગેરે ટીકાકારો એમ જ માનતા જણાય છે. (જુઓ ઉપર આંખના રોગનો દાખલો.)

વૃદ્ધ વાગ્મટ અને અષ્ટાંગહૃદયકાર એક જ છે કે જુદા જુદા એ પ્રશ્નનો જોક્સ સહેલો નથી. અષ્ટાંગહૃદયની સમાપ્તિનો ઉપર જે શ્લોક આપ્યો છે તેમાં તો બેયની એકતા સ્પષ્ટ ઉદ્દિષ્ટ છે. પણ બેય ગ્રન્થો વાંચનાં વિચિત્રતા પણ ઘણી દેખાય છે. અષ્ટાંગહૃદયમાં વ્યવસ્થા ઘણી વધારે છે; સંગ્રહમાં નથી. સંગ્રહ ચરક પેઠે આડીઅવળી વાતો કરે છે. (જુઓ નિર્માનસ્થાનનો પહેલો અધ્યાય નિદાનની વાંન ક્રાંતા ચરકના વિમાનસ્થાન અ. ૩ માંથી ત્રુટિત અનુવાદ વગેરે). અષ્ટાંગહૃદયે સંગ્રહનો સાર બેચ્ચો છે એમ માનવાથી પણ આ વાનનો ખુલાસો નથી થતો. આમાં ઝોઝાવધુ વિસ્તારનો પ્રશ્ન જ નથી. અવ્યવસ્થિત કે વ્યવસ્થિત રીતનો પ્રશ્ન છે. આયુર્વેદ વિશેની બધી વાતનો સંગ્રહ કરવો એવો અષ્ટાંગસંગ્રહનો ઉદ્દેશ દેખાય છે. એની રચનામાં વ્યવસ્થા નથી. અલગગત સ્થાન અને અધ્યાનોતો ક્રમ તો અષ્ટાંગસંગ્રહ અને અષ્ટાંગહૃદય બન્નેનો એક જ. પણ નિશ્ચયપૂર્વક કહેવું મુશ્કેલ છે, કારણ કે અષ્ટાંગહૃદય અષ્ટાંગસંગ્રહનો સાર હોના છતાં વારંવાર સંગ્રહને ઓડીને વિરુદ્ધ જઈને ચરકના પાઠને અનુસરે છે (જુઓ ચિ. સ્થાન ગ્રન્થ અધ્યાય) છતાં બેય વાગ્મટ એક હશે એમ માનીને દૃઢગત અને વાગ્મટનું પોર્વોપર્ય વિચારીએ. બેયને એક માનવાથી એની મેળે જ દૃઢગત દૃઢગત પહેલાં કરે છે, અને ઉદરનિદાનમાં તો દૃઢ વાગ્મટે ચરકમાંથી સંગ્રહ શ્લોકો ઉતાર્યા છે.

દૃઢગતે વાગ્મટમાંથી ઉતારો નથી કર્યો પણ વૃદ્ધ વાગ્મટે જ દૃઢગતમાંથી ઉતારો કર્યો. ચિ. પ. પ.

છે એમ સાબીત કરે એવા ચરકચિકિત્સાસ્થાનના દૃઢગતના અધ્યાયોને વૃદ્ધ વાગ્બટના તે
'તે અધ્યાયો સાથે સરખાવવાથી ઘણા પુરાવા મળી આવશે, પણ નીચે એક જ ટાંક્યો છે.

ચરકચિકિત્સાસ્થાનનો ૧૬ મો પાંડુરોગાધ્યાય દૃઢગતનો છે, એ નિર્વિવાદ છે.

પાંડુરોગનું નિદાન કહેતાં ચરક લખે છે કે:—

સમુદર્પિયં યથાપિત્તં હૃદયે સમુપાસ્થિતમ્ ॥

વાયુના બલિના સિષ્ણં સ્વોતોમિર્દશભિઃ સૂતમ્ ।

પ્રપન્નં કેવલં દેહં ત્વદ્ગમાસાન્તરમાશ્રિતમ્ ॥

પ્રદૂપ્ય કફવાતાસૂક્ત્વદ્ગમાંસાનિ કરોતિ તત્ ॥

વર્ણાન્ હરિતહારિદ્રાન્ પાણ્ડૂન્વહુવિધાંસ્ત્વચિ ॥

સ પાણ્ડુરોગ इत्युक्तः

ચરક ચિ. અ. ૧૬ સ્ત્રો. ૭ થી ૯.

હવે જુઓ વૃદ્ધ વાગ્બટ:—પહેલું તો ચરકે આરંભના ત્રણ શ્લોકોથી જેના પિત્તપ્રધાન
કોષો કેપે તેના ધાતુઓ શિથિલ તથા બારે ચક્રને એમાં વૈવર્ણ્ય કેવી રીતે આવે છે તે
બતાવ્યું છે અને પછીના ત્રણ શ્લોકોથી ક્ષાર વગેરે ખોરાકથી તથા કામ ચિન્તા વગેરેથી
પિત્ત કેવી રીતે ઉછળે છે તે દર્શાવ્યું છે. વૃદ્ધ વાગ્બટે આ ભાગ છોડી દીધો છે, છતાં
આરંભમાં લખ્યું છે કે:—

પિત્તપ્રધાના. કુપિતા યથોક્તઃ કોષનર્મલાઃ ।

વૃદ્ધ વાગ્બટની આ પંક્તિ ચરકના

દોષાઃ પિત્તપ્રધાનાસ્તુ યસ્ય કુપ્યન્તિ ધાતુષુ ।

એ પહેલાં શ્લોકના પહેલા પદનો અનુવાદ છે પણ પછીની પંક્તિ ચરકના ૭ શ્લોક
, ૬૬મો આઠમા શ્લોકના અનુવાદરૂપ છે:—

તન્નાનિલેન બલિના સિષ્ણં હૃદિ સ્થિતમ્ ॥

હવે પિત્ત સમુદીર્ણ્ય કેવી રીતે થયું એ તો વૃદ્ધ વાગ્બટે કહ્યું જ નથી એ વાદ રાખ-
વાનું છે. વળી પહેલી પંક્તિમાં યદ્યોક્તૈઃ એટલે શું? અને પહેલી અને બીજી પંક્તિનો
મળે સંબંધ જ એસતો નથી. પણ હવે આમજ ચાલો:—

ધમનીર્દશ સંપ્રાપ્ય વ્યાપ્નુવત્સકલં વપુઃ ।

છેપ્ત્મત્વગત્કમાંસાનિ પ્રદૂપ્યાન્તરમાશ્રિતમ્ ॥

ત્વદ્ગમાંસયોસ્તત્કુરુતે ત્વચિ વર્ણાન્પૃથગ્વિધાન્

પાંડુહારિદ્ર હરિતાન્

વૃદ્ધ વાગ્બટના આ શ્લોકો ચરકના આઠમા અને નવમા શ્લોકોના અનુવાદરૂપ છે.
વૃદ્ધ વાગ્બટે કેટલાક સંખેડો ચરકના જ પાપર્યા છે; એ પણ ભૂલોનું છે. એથી ઉચ્ચી

સ્થિતિ નથી—અર્થાત્ વૃદ્ધ વાગ્બટમાંથી ચરકે નથી લીધું એમ તો આટલા વિવેચનથી જ દેખાશે. પણ ચરકનો નવમો શ્લોક ખાસ એવા એવા છે. નવમા શ્લોકની બીજી પંક્તિ તો લગભગ વૃદ્ધ વાગ્બટે પૂરેપૂરી લીધી છે. ચામડીમાં હરિત અને હરિત્ર વર્ણ ઉત્પન્ન થાય છે એ વાત ચરકે જ લખી છે; સુશ્રુતે નથી લખી; સુશ્રુત તો સ્પષ્ટ લખે છે કે—

નિષેવમાણસ્ય વિદૂપ્ય રક્તં

કુર્વન્તિ દોષાસ્ત્વચિ પાણ્ડુભાવમ્

અર્થાત્ આ બાબત ચરકમાંથી જ વૃદ્ધ વાગ્બટે લીધી છે. પણ વૃદ્ધ વાગ્બટની આખી યોજના ચરક સુશ્રુતનો સમન્વય કરવાની હોવાથી પાણ્ડુ, હારિત્ર અને હરિત વર્ણો ઉત્પન્ન કરે છે એમ કહી દીધા પછી સુશ્રુતનો વિચાર મેળવવા મારે. વૃદ્ધ વાગ્બટે ઉમેર્યું છે કે—

પાણ્ડુત્વં તેષુ ચાધિકં

યતોડતઃ પાણ્ડુરિત્યુક્તઃ

આ શબ્દો પણ લગભગ સુશ્રુતમાંથી જ લીધા છે જુઓ:—

સર્વેષુ ચૈતેત્વિહ પાણ્ડુભાવો

યતોધિકોતઃ સ પાણ્ડુ રાગઃ ॥

મુ. ડ. અ. ૪૪ શ્લો, ૪

જો દૃઢમથે વૃદ્ધ વાગ્બટમાંથી ઉતારો કર્યો હોત, તો સુશ્રુતનો ઉપરનો સિદ્ધાન્ત ચરકમાં આવી જાત, પણ અહીં તો વૃદ્ધ વાગ્બટે થોડું ચરકમાંથી અને થોડું દૃઢમથમાંથી લીધું છે એમ સ્પષ્ટ તરી આવે છે. વૃદ્ધ વાગ્બટે ચરકમાંથી લેતા પણ આગળ પાછળ કંમ ફેરવીને ઉતારા કર્યા છે. પાડુરોગનું લક્ષણ કહ્યા પછી ચરકે આરંભમાં કહેલ ધાતુઓની શિથિલતા અને ભારેપણું થાય છે, એ વાત વૃદ્ધ વાગ્બટે કહે છે.

ધાતૂના સ્યાચ્ચ શૈથિલ્યમોજસશ્ચ ગુણક્ષયઃ

તતોત્પરક્તમેદસ્કો નિઃસારઃ સ્યાન્નુથેન્દ્રિયઃ

આ શ્લોકોની બીજી પંક્તિ શિથિલનો શ્લથ કર્યો છે એટલા પ... ચરકમાંથી જ છે. અને આ સ્થિતિને પાંડુના લક્ષણ સાથે મેળવી દીધી છે. અને લક્ષણો કહ્યા પછી ચરકને અનુસરી પાંડુનું, પચ્ચાપણું કહીને પછી પૂર્વરૂપનાં ચિહ્નો આપ્યાં છે.

પ્રાગ્રૂપમસ્ય હૃદયસ્પન્દન રક્ષતા ત્વાચિ ।

અરુચિઃ પીતમૂત્રત્વં સ્વેદાભાવોડલ્પવાહિતા ॥

સાદઃ શ્રમઃ

આમાનાં હૃદયસ્પન્દન, રક્ષતા, સ્વેદાભાવ અને શ્રમ એ ચાર ચરકમાંથી લીધા છે અને પીતમૂત્રત્વ, સાદ અને અલ્પવાહિનના એ સુશ્રુતમાંથી લીધાં છે.

આગળ ચાલતાં માટી ખાવાથી થતા પાંડુરોગનું વર્ણન વૃદ્ધ વાગ્મટે ચરક (અ. ૧૬ શ્લો. ૨૫ થી ૨૮) માંથી લીધું છે. આ શ્લોકોરચના બે કે વાગ્મટની છે પણ વસ્તુ ચરકમાંથી લીધું છે. ક્ષયિત ચરકના જ શબ્દો લીધા છે:—

કપાયા મારુતં પિત્તં ઉપરા મધુરા કફમ્ ॥

ચરક.

મૃતકપાયાઽનિલ પિત્તં ઉપરા મધુરા કફમ્ ।

વૃદ્ધ વાગ્મટ

સુશ્રુતે માટી ખાવાની ઇચ્છાને પાંડુના પૂર્વરૂપમાં ગણેલ છે અને માટી ખાવાથી થતા પાંડુને જીદો ભેદ નથી માન્યો એ માદ રાખવાનું છે.

વળી વૃદ્ધ વાગ્મટે કામલા કુમ્ભકામલાનાં તથા હલીમકનાં લક્ષણો ચરકમાંથી લીધા છે અને ચરકમાં ન દહેલ સશ્રુતોક્ત અલસકને હલીમકનો પર્યાય ગણ્યો છે. (ખરી રીતે ચરકમાં પાંડુરોગની ચિકિત્સા દહી લીધા પછી જે હલીમકનું લક્ષણ આવે છે તે જ પાછળથી ઉમેરાયેલું લાગે છે.)

આ જ પ્રમાણે ઉદરનિદાનમાં વૃદ્ધ વાગ્મટે ચરકમાંથી શબ્દશઃ શ્લોકો ઉતાર્યા છે તથા ચરકના ગદ્યનો પદ્યમાં અનુવાદ કર્યો છે અને ઉદરચિકિત્સામાં સુશ્રુત અને ચરક બેયની વાતોનો સરવાળો કર્યો છે.

વૃદ્ધ વાગ્મટ દંબલ પછી થયા છે એમ આ સરખામણીથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. દંબલ વૃદ્ધ વાગ્મટ અને માધવ પછી થયા છે એમ સાબીત કરવા ડા. દર્નલે કરેલી દલીલો તથા આપેલા પુરાવા એ ત્રાંચી વિચારી જોયા છે. પણ કોઇ સન્નગ્ધ પુરાવો દેખાતો નથી અને એથી ઉલટી રીતિ સાબીત કરે એવા પુરાવા વૃદ્ધ વાગ્મટમાં સ્થળે સ્થળે દેખાય છે. ડા. દર્નલ કેમ આડે રસ્તે દોરવાઇ ગયા એ જ સમજાતું નથી.

ચરકમાં દંબલનો કેટલો ભાગ છે એ હવે જોઇએ. ચિકિત્સારથાનમાં ૧૭ અધ્યાયો, કૃષ્ણ અને સિદ્ધિ એટલું પોતાનું છે એમ દંબલ દહે છે. કૃષ્ણ અને સિદ્ધિ માટે કાંઇ વિવાદ નથી પણ ચિકિત્સારથાનના ૧૭ અધ્યાયો દંબલના તે કયા કયા એ પ્રશ્ન છે; કારણ કે ચરકની છાપેલી આદ્યતિઓમાં અધ્યાયોનો ક્રમ એક સરખો નથી. આ વિષયમાં બે પરંપરા મળે છે. કવિરાજ ગંગાધરની ખરદામપોરની આદ્યતિમાં એક ક્રમ છે એ જ ક્રમ જૂનામાં જૂની હસ્તલિખિત પ્રત-નેપાળની ઇ. સ ૧૧૮૩ માં લખાયેલી પ્રત-માં છે. અને ખીજી પરંપરા કલકત્તામાં છાપેલી જીવાન-દની આદ્યતિમાં મળે છે. નિર્ણયસાગરમાં પદે શાસ્ત્રીએ સંશોધિત ગુટકો જીવાન-દની આદ્યતિના ક્રમને અનુસરે છે અને હાલમાં નિર્ણય-સાગરમાં છાપેલ સીકે આદ્યતિ ગંગાધરના ક્રમને અનુસરે છે. દવે-પહેલા આડ અધ્યાયો તો નિર્ણવાદ રીતે મૂળ ચરકના જ છે. એ આડ અધ્યાયોની જાગ્યનામાં એક પરંપરા એક છે; વળી એમાંના છ અધ્યાયો ચરક નિદાન-સ્થાનના ક્રમને અનુસરે છે. એટલે ચરકના જ છે. અને ચિકિત્સાસ્થાનના છેલ્લા પાંચ અધ્યાયો દંબલના જ હોવા જોઇએ, કારણ કે

એ ૫ પરંપરામાં એ પાંચ અધ્યાયો છેલ્લા જ છે. વળી ૨૬, ૨૭ અને ૨૮ માં અધ્યાયોમાંથી ઉતારો કરતાં વિજયનક્ષિતે દૃઢબલનો દલ્લેખ કર્યો છે. હવે બાકીના ૧૭ અધ્યાયો માટે સંશય રહ્યો. એમાંથી તૃણારોગ ચિકિત્સત અને વિષ ચિકિત્સતના અધ્યાયો દૃઢબલના છે એમ વિજયરક્ષિત મૂચન કરે છે. (શુઓ મા. નિ. ટીકા. તૃણાનિદાન તથા મૂર્ચ્છાદિનિદાન). એ જ રીતે પાણુરોગ ચિકિત્સા અને હિષ્કાશ્વસ ચિકિત્સિત, દૃઢબલનાં છે એમ એ જ ટીકાકાર કહે છે (શુઓ મા. નિ. તે તે રોગની ટીકા) અને ગ્રંથલ્પચિકિત્સિત અધ્યાય દૃઢબલનો છે એમ અષ્ટાગદ્ધવ્યાસ ટીકાકાર અરુણદત્ત કહે છે. (શુઓ અ. હ. શા. અ. ૩) આ રીતે બીજા પાંચ અધ્યાયો પણ તીકાગી ગયા. હવે જે ૧૨ અધ્યાયો બાકી રહ્યા તેમાંથી કયા પાંચ મૂળ ચરકસંહિતાના ગણવા એટલે જ પ્રશ્ન બાકી રહ્યો.

અર્થ, અતિસાર, વિસર્પ, મદાત્મ્ય, દ્વિવૃણીય, ઉન્માદ, અપસ્માર, ક્ષતકાસ, શ્વપ્તુ, ઉદર, હર્દિ અને કાસ એ ૧૨ અધ્યાયો ઉપર કહ્યું તેમ સંદેહાર્થ છે. પણ કાસ અને હર્દિ વિશે બહુ શંકાનું કારણ નથી. કારણ કે એ જે ૫ અધ્યાયો અને પરંપરામાં ૧૩ પછી આવે તે જીવાનન્દવાળી પરંપરામાં ૨૨ મેં અધ્યાય કાસચિકિત્સિત અને ૨૩ મેં હર્દિચિકિત્સિત છે. બીજા ગંગાધરવાળી પરંપરામાં કાસનો ૧૮ મેં અને હર્દિનો ૨૦ મેં છે. જે કે અહીં એક વાત સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે પહેલા ૧૩-અધ્યાયો બરાબર હતા અને પછીના ૧૭ અનુક્રમમાં નહોતા મળતા એમ દૃઢબલે સ્પષ્ટ કહ્યું નથી. પણ એમ હોવાનો સંભવ માનીને આપણે ચાલીએ છીએ. સારે હવે બાકી ૧૦ અધ્યાયો રહ્યા. આ અધ્યાયો માટે જ મોટો વિવાદ છે. અર્થ, અતિસાર, વિસર્પ, મદાત્મ્ય અને દ્વિવૃણીયને જીવાનન્દની આદ્યત્તિમાં ૯-૧૦-૧૧-૧૨ અને ૧૩ અધ્યાયનો ક્રમ આપ્યો છે અને ગંગાધરની આદ્યત્તિમાં એ જ ક્રમમાં ઉન્માદ (૯), અપસ્માર (૧૦), ક્ષતકાસ (૧૧), શ્વપ્તુ (૧૨) અને ઉદર (૧૩) રોગની ચિકિત્સા કહી છે. આ વિરોધ ક્ષણે જુનો છે. જીવાનન્દ અને દ્વિવૃણ ગંગાધરના વખતથી આ વિરોધ શરૂ થયો નથી. જુદી જુદી હસ્તલિખિત પ્રતોમાં આ વિરોધ છે. ચરકના મહાન ટીકાકાર ચક્રપાણિદત્તે તો ચિકિત્સા-સ્થાનના ૩૦ માં અધ્યાયનાં દૃઢબલનાં વચનોની ટીકા કરતાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે—

સસદશાધ્યાય इति चिकित्सास्थाने सप्तदशाध्यायान्ते यक्ष्मचिकित्सातांता अष्टौ अव्यायाः तथा अतीसारविषद्वित्रणीयमहात्म्ययोक्ताः परिशिष्टसंस्कारम्य दृष्टा अतिशय-संपादकत्वादात्मनो निर्दिष्टा.

આ વાક્ય અતિશય ઐશુર્ય છપાયું છે. એકાદો હસ્તલિખિત અને તે પણ ત્રુટિત પ્રત ઉપરથી નિર્ણયસાગરમાં છપાયેલ પ્રરક્તી સતીક આદ્યત્તિ થયે સ્વયં અશુદ્ધ છે. વળી સંશોધકે ચિકિત્સાસ્થાનનો ક્રમ ગંગાધરની આદ્યત્તિને અનુસરીને રાખ્યો છે. પણ ઉપરના વાક્યને શુદ્ધ કરીને તથા અતિસાર પહેલાં પડી ગયેલ અર્થ સ્પષ્ટ ઉમેરીને પાંચીએ તો સ્પષ્ટ અર્થ સમજાય છે કે યક્ષ્મચિકિત્સિત મુનીના આડ તથા અર્થ, અતિસાર, વિસર્પ દ્વિવૃણીય અને મદાત્મ્ય એ પાંચ એમ કુલ ૧૩ લિવાયના ૧૭ અધ્યાયો

દબબલના છે. ચરકના દીકાદાર ચક્રપાણિદત્તના મતને માન્ય કરવા માટે એક એમનાથીએ ઘણા જૂના સમયનો આધાર છે.

નાવનીતક નામનો એક વૈદાનો સંસ્કૃત સંગ્રહ ગ્રંથ ભૂર્જત્વક ઉપર ઇ. સ. ચોથા શતકના ગુપ્ત અક્ષરોમાં લખાયેલો પૂર્વ તુલકસ્તાનના ખડેરોમાંથી મળી આવ્યો છે. જેને 'જોઅર મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ' નામથી હર્નલે સરકારી આર્કાઇવલૉજીકલ ખાતાં મારફત મૂળમાં તાદેશ પ્રદેશ, નાગરી અક્ષરાન્તર અને ઇંગ્રેજી ભાષાતર સાથે છપાવ્યો છે.

આ નાવનીતક ગ્રંથ જે કે ત્રુટિત મળ્યો છે પણ આશુર્વેદના ઇતિહાસમાં એ અસાધારણ ઉપયોગી છે. આ ગ્રંથ ઇ. સ. ૩૫૦ થી ૩૭૫ ની આસપાસ હિન્દુસ્થાનના વા. યવ્ય પ્રાન્તમાં લખાયો છે એમ એ ગ્રંથના લખાણના અક્ષરોને ગુપ્ત સમયના અનેક લેખોના અક્ષરો સાથે મેળવીને હર્નલે નિઃસંદ્વિધ સાબીત કયુ છે. (જુઓ The Indian Antiquary 1914. pp XLV. અત્યારે જોઅર મેન્યુસ્ક્રીપ્ટ નામથી જોગખાતી જે પ્રત નાવનીતકની મળી છે તે મૂળ લેખકની લખેલી નથી પણ કેાઇએ મૂળમાંથી ઉતારેલી

'ચરકસંહિતાના ચિકિત્સારથાનનાથી દબબલના અધ્યાયો જુદા પાડવા માટે દીકાકારોએ ચરકના નામથી જે ઉતારાઓ કર્યા હોય તેને જુદા પાડવા એ પણ એક રસ્તો છે. દીકાકારો ગ્રંથકારના નામને પ્રથમા, તૃતીયા, પછિ કે સમગ્રી વિભક્તિ લગાડીને તેના ગ્રંથમાંથી ઉતારો કરે છે. દવે ચરકે, ચરકસ્ય અથવા સમાસ રપે રૂતિ ચરકવચ્ચર્ન એ રીતે જ્યાં દીકાકારોએ પ્રયોગ કર્યો હોય ત્યાં આજે જેમ આખો ગ્રંથ ચરકસંહિતા કહેવાય છે તેમ ત્યારે પણ આખો ગ્રંથ ચરકસંહિતા કહેવાતો હોવાથી ગ્રંથ જ ઉદ્દિષ્ટ હોય છે, અને દબબલની રચના માટે પણ એ રીતે અનેક સ્થળે દીકાકારોએ માત્ર ચરક નામથી ઉતારો કર્યાના દાખલા છે. પણ પ્રથમા કે તૃતીયા વાપરીને ઉતારો કરે ત્યાં ગ્રંથકર્તા વિવક્ષિત હોમને દબબલની રચના માટે દબબલનું અને ચરકની રચના માટે ચરકનું નામ લખેલું હોવું જોઇએ એમ આપણે માનીએ, તો અર્શ, અતિસાર, વિસર્પ, મદાલય અને ઉદર એ પાંચ અધ્યાયોમાંથી પાંદોદ્ધાર કરતાં દીકાકારો પ્રથમા કે તૃતીયા વિભક્તિ સાથે ચરકનું નામ લખે છે અને દબબલનું લખતા નથી. એ ઉપરથી આ અધ્યાયો ચરકના હરે. આપણે ઉપર જે નિર્ણય કર્યો છે. તેમાં અને આમાં માત્ર એક જ અધ્યાયનો તફાવત છે. આપણે દ્વિતીયા અને ચરકનો ઠરાવ્યો છે અને આ રીતે ઉદરચિકિત્સિત અધ્યાય ચરકનો હરે અને દ્વિતીયા દબબલનો હરે. પણ આ પ્રથમા, તૃતીયાના પ્રયોગ ઉપર પણ બહુ વિશ્વાસ રાખવા જોવું નથી. કારણ કે સુશ્રુતના દીકાદાર ડહલુ વાતરકતચિકિત્સિત નામના સર્વાનુમતે દબબલના અધ્યાયમાંથી ઉતારો કરતા ચરકને પ્રથમા લગાડે છે જુઓ.—

તથા યાતરકેડપિ ચરકઃ

ઔદકપ્રસશસ્તયેશવાપસુસંસ્કૃતાઃ ।

જીવનીયોપધસ્નેહયુક્તાઃ સ્યુરુપનારને ॥

સુ. ચિ. અ. ૫. ની દીકા

જુઓ ચરક ચિ. અ. ગુ. શ્લો. ૧૩૫, ઉપરના શ્લોકનું પહેલું પદ દીકામાં ખોલું છપાયું છે. ઔદક પ્રસહાનુપવેશવાશઃ સુસંસ્કૃતાઃ એમ જોઇએ.

નકલ છે એમ લહીઆની બુલો ઉપરથી સાબીત થાય છે. એટલે હર્નલના મત પ્રમાણે નાવનીતક ગ્રન્થ ઇ. સ. ખ્રીજ કે ત્રીજી શતકમાં-મોડામાં મોડો ઇ. સ. ૩૦૦ ની આસપાસમાં રચાયેલો હોવા જોઈએ. x જે કે નાવનીતકના રચનાનું નામ મળતું નથી, કારણ કે ગ્રન્થનો અન્ત તથા છેલ્લું પ્રકરણ મળ્યાં નથી, પણ નાવનીતકના આરંભમાં જ કહ્યું છે:—

નમસ્તયાગતમ્યઃ પ્રાક્ષણીતૈર્મહર્ષિણાં

યોગમુખ્યેસ્સમન્વિતં વદ્યેહં સિદ્ધસંકલ્પ

નામ્ના વૈ નાવનીતકમ્ ॥

ભાગ બીજો પાતું પહેલું.

તેમ આ ગ્રન્થ પહેલાના મહર્ષિઓએ બનાવેલા યોગોના સંગ્રહરૂપ છે. વળી પહેલા ભાગની શરૂઆતમાં મુનિ સભાનું નીચે પ્રમાણે વર્ણન છે.

સર્વેર્તુપુષ્પફલવદ્દ્રુમમય

સાનાવેતે વિઘૂતતમસો મુનયો વસન્તિ ॥

આત્રેયહારિતપરાશરભેલગર્ગ

જ્ઞાવલ્યમુશ્રુતવાસિષ્ઠકારલકાપ્યાઃ ।

સર્વૌપધીરસગણાકૃતિવીર્યનામ—

જિજ્ઞાસવઃ સમુદિતાઃ શતશઃ પ્રવેરુઃ ॥

દૃષ્ટ્વા પત્રંહરિતઃકરિતૈરિન્દ્રનીલપ્રકાશઃ

કન્દેઃ કુન્દસ્ફટિક્કુમુદેન્દ્રશુશંતાબ્રશુઘ્નઃ ।

ઉત્પન્નાસ્યો મુનિમુપગતઃ સુશ્રુતઃ કાશિરાજં

કિન્વેતદ્મ્યાદય સ ભગવાનાહ નસ્મૈ યથાવત્ ॥ .

બોઅર મેન્સુસ્ક્રીપ્ટ ભાગ ૧ પા. ૧

આ શ્લોકોથી સ્પષ્ટ દેખાય છે કે નાવનીતકના કૃત્તિ આયુર્વેદના આત્રેય, પરાશર, ભેલ, કાશિરાજ, સુશ્રુત વગેરે આચાર્યોનો સારી રીતે પરિચય છે અને તેણે આ મહર્ષિઓના ગ્રન્થોમાથી જ યોગોનો સંગ્રહ કર્યો છે. આયુર્વેદના યોગ સંગ્રહોમાં આ કદાચ જૂનામાં જૂનો સંગ્રહ હશે.

આ નાવનીતકમાં ચરક, સુશ્રુત, ભેલ વગેરેમાંથી પુષ્કળ પાઠો ઉતાર્યા છે પણ નામ ભાગ્યે જ આપ્યું છે. હર્નલે જે તારણ કહ્યું છે તે પ્રમાણે ૧૨ પાઠો લેલસંહિતામાંથી

x પુરાતત્વ વર્ષ બે ઈ.ક્ર. ૧૯૫૦માં નાવનીતકના લેખમાં પાને ૨૮૭ મે ૧૧ મી.૦૫-કિતિમાં ઇ. સ. ૩૯૦ છપાયું છે ત્યાં ૩૦૦ જોઈએ. પાને ૨૮૭ મે ૧૧ મી.૦૫-કિતિમાં ઇ. સ. ૨૦૦ છે ત્યાં ૩૦૦ જોઈએ અને પાને ૨૮૮ મે, આઠમી પંક્તિ ઇ. સ. ૩ ત્યાં ખ્રીજ કે ત્રીજી એમ જોઈએ.

નાવનીતકમાં લીધા છે, અને જો કે અત્યારે મળેલી ત્રુટિ ભેલસંહિતામાં નથી મળતા પણ ખીજા ત્રણ પાઠો જેને યોગરત્નસમુચ્ચયના કર્તા ચન્દ્ર લેલના ગણે છે તે ઉમેરીએ તો ૧૫ પાઠો ભેલમાથી નાવનીતકે લીધા ઠરે. ચરકમાંથી ૨૯ પાઠો નાવનીતકમાં લીધેલા દેખાય છે અને છ પાઠો સુશ્રુતમાંથી લીધા છે. વધારે ખુબી તો એ છે કે આમાતિસાર ઉપરના ત્રણ યોગો સુશ્રુતના ઉત્તર સ્થાનમાંથી ભેલસંહિતામાં આવ્યા છે અને ભેલમાંથી નાવનીતકે ઉતાર્યા છે. કારણ કે નાવનીતકનો પાઠ લેલના પાઠને વધારે મળતો છે. આ ઉપરથી એટલું સાબીત થાય છે કે નાવનીતક પહેલા ભેલસંહિતા રચાઈ છે અને તે પહેલા સુશ્રુતનું ઉત્તરસ્થાન રચાયું હોવું જોઈએ. હવે સુશ્રુતનું ઉત્તરસ્થાન વિદેહ વગેરેનાં શાલાક્ય તંત્રો તથા કાયચિકિત્સાના આસવેશ વગેરેનાં તંત્રો ઉપરથી સંગ્રહીત થયું છે. અર્થાત્ અભિવેશ વગેરેનાં કાયચિકિત્સા તંત્રો સુશ્રુત વગેરેનાં શક્ય તંત્રો તથા વિદેહ વગેરેના શાલાક્ય તંત્રો સુશ્રુતના ઉત્તરસ્થાનથી પણ જૂના કાળમાં રચાયાં હોવાં જોઈએ, અને વર્તમાન ચરકસંહિતા, સુશ્રુતસંહિતા વગેરે તૈયાર થયા પછી ધીમે ધીમે મૂળ તંત્રો નષ્ટ થઈ ગયા. નાવનીતક લખાયું ત્યારે કદાચ એ જૂનાં તંત્રો હોય અને એમાંથી આજે જેનું મૂળ નથી મળતું એવા અનેક પાઠો નાવનીતકના સંગ્રહકારે લીધા હોય એ સંભવિત છે.

નાવનીતકના કર્તાએ વાઙ્મત્ ભાષવ વગેરે પાછળના કોષ્ટ ગ્રંથકારનું નામ લખ્યું નથી પણ અતિ જૂના કાંકાચન, નિમિ, સુપ્રભ, ઉચનાઃ, વાડુબલિ, જૃહસ્પતિ, અગસ્ત્ય, ધન્વન્તરિ, શ્રવક, કારવપ, આત્રેય અને અધિનના નામથી પાઠો ઉતાર્યા છે. જેમાનો મોટો ભાગ આજે કોષ્ટ ગ્રંથમાં મળતો નથી.

આત્રેયના નામથી છ પાઠો નાવનીતકમાં મળે છે. હર્નલ તો ધારે છે કે આ પાઠો નાવનીતકના કર્તા પાસે જે ચરકસંહિતા અને ભેલસંહિતા હતી તેમાં નહિ હોય; નહિ તો ખીજા પાઠો નામ વગર ઉતાર્યા છે તેમ જ આ ન્યય ઉતારન. આત્રેયના છ પાઠોમાંથી એક ખીજે ક્યાંય મળતો નથી, ખીજો જુદના સિદ્ધયોગના અશ્વર્ણ પ્રકરણમાં અશ્વિમુખચૂર્ણ નામથી મળે છે પણ રચનામાં થોડો ફેર છે અને આત્રેયનું નામ સિદ્ધયોગમાં નથી. ત્રીજો પાઠ ત્રુટિ છે અને બાકીના ત્રણ અમૃતપ્રાપ્તૃત, મદા કસ્યાણુકૃત અને બ્રહ્મતૈલ ચરકસંહિતા ચિકિત્સાસ્થાનમાં ક્ષત્રીય, ઉન્માદ અને વાત્વ્યાધિના અધ્યાયોમાં મળે છે.

નામ એક જ હોવા છતાં, વસ્તુને પણ લગભગ એક જ હોવા છતાં નાવનીતકના અને ચરકસંહિતાના પાઠોની રચના તદ્દન જુદી છે. વળી ચરકસંહિતામાં પહેલા બે પાઠોમાં આત્રેયનું નામ નથી આપ્યું.

અર્થાત્ નાવનીતકના કર્તાએ તથા દંડનહે એમના વખતમાં વિદ્યમાન કોષ્ટ તંત્રમાંથી આ પાઠો લીધા છે અને પાંડરચના જેનાં નાવનીતકનો પાઠ 'દંડચરના પાંડર' કરનાં વધારે જુનો લાગે છે.

હવે ચરક ચિ. સ્થાનનાં રસાયન, વાઙ્મત્, નવર, રક્તપિત્ત, ગુદમ, પ્રમેદ, કુષ્ઠ, વક્ષમ, અર્ધ, અતિસાર, અને વિસર્પ એ ૧૧ અધ્યાયોમાંથી નાવનીતકમાં પાઠો ઉતારેલા છે. જીવાનન્દની આરુત્તિના ૧૨ મા અને ૧૩ મા અધ્યાયોમાંથી નાવનીતકમાં કોષ્ટ પાઠ

મળતો નથી, અને ગંગાધરની આવૃત્તિના ૯ માં, થી ૧૩ સુધીના ઉન્માદ, અપરમાર, ક્ષત-
ક્ષીણ, ક્ષયથુ અને ઉદરરોગમાથી કોઇ પાઠ મળતો નથી. ઉલટું ઉન્માદ, ક્ષતક્ષીણ અને વાત
વ્યાધિના અમૃતપ્રાશનૂત વગેરે પાઠો વિશે ઉપર જે વિવેચન કર્યું છે તે ઉપરથી તો આ
અધ્યાયો દૃઢબલના હોવાનો જ સંભવ જણાય છે, અહીં જે નિર્ણય કર્યો છે તેની વિરુદ્ધ
જય એવી એક વાત ચરકસંહિતામાં જ છે. ચરકમહિતાના નિદાનસ્થાનનો જ મો
અને આદ્યો અધ્યાય ઉન્માદ અને અપરમારનો છે. ગંગાધરની આવૃત્તિમાં ચિ. સ્થાનનો
નવમો અને દશમો અધ્યાય ઉન્માદ અને અપરમારનો હોઇને ગંગાધરની આવૃત્તિ દશમા
અધ્યાય સુધી નિદાનસ્થાનના ક્રમને અનુસરે છે. ટુંકામાં ચરક ચિ સ્થાનમાથી દૃઢબલના
અધ્યાયો 'ગુદા તારવવામાં મુરકેલી ધણી છે. પ્રમાણે પરસ્પર વિરુદ્ધ મળે છે. પણ ચિકિત્સા-
સ્થાન નિદાનના ક્રમને જ અનુસરે એવો દૃઢ નિયમ જૂની સંહિતાઓમાં દેખાતો નથી. સુશ્રુતના
નિદાનસ્થાનમાં ભત્રનિદાનનો અધ્યાય ૧૫ મો છે, અને ચિકિત્સાસ્થાનમાં ભત્રચિકિત્સિતનો
અધ્યાય ત્રીજો છે. અલબત્ત ચિકિત્સાસ્થાનનો ક્રમ વધારે સ્વાભાવિક છે. આ પ્રમાણે
પ્રમાણોમાં કંઈક અંશે પરસ્પર વિરોધ હોવાથી દૃઢબલની રચના માટે નિઃસંદિગ્ધ નિર્ણય
થઈ શકતો નથી. પણ દૃઢબલનું કર્તૃત્વ આ ૪૩ અધ્યાયોમાં જ સમાપ્ત થતું નથી એ યાદ
રાખવાનું છે. ચરકના પોતાના ગણાતા ભાગમાં પણ દૃઢબલે ધણે પ્રક્ષેપ કર્યો છે, એમ સ્પષ્ટ
દેખાય છે. સૂત્રસ્થાનનો છેલ્લો અધ્યાય તો કદાચ આખોય દૃઢબલે શરી લખ્યો જણાય છે.
આપારના સંશોધકો એમાં ફેરફાર કરે છે તો દૃઢબલે કર્યો હોય એમાં શું આશ્ચર્ય ? સૂ-
સ્થાનના ત્રીશમાં અધ્યાયમાં દૃઢબલના પોતાના અધ્યાયોનો પણ અનુક્રમ બરાબર
બતાવ્યો છે તે દૃઢબલે ન લખ્યો હોય તો કોણે લખ્યો હોય ? પછી ચરકસંહિતાના
નિદાનસ્થાનમાં શુભનિદાનમાં ૧૯ અને ૨૦ પેરેગ્રાફોમાં ચિકિત્સાનું સૂચન છે.
જે ત્યાં કોણે મુક્યું ? વળી શુભચિકિત્સાની ચરઆતના ૧૭ શ્લોકોમાં શરી
નિદાન પદ્યમાં કહ્યું છે. નિદાન સ્થાનમાં જે વાત ગદ્યમાં લખી છે તે જ
વાત કેટલાક ફેરફાર સાથે ચિ. સ્થાનમાં પદ્યમાં કોણે લખી ? દૃઢબલ વીશે જ શંકા જાય
છે. વળી ચિ. સ્થાનમાં સ્થળે સ્થળે કદ્ય અને સિદ્ધિ સ્થાનમાં કહેલી વાતનો હવાક્ષો આપે
છે. (ગુઓ. ચ. ચિ. અ. ૬ શ્લોકો. ૧૬૬ વગેરે વગેરે) આવા શ્લોકો દૃઢબલના ન હોય
ત્યારે કેના ? વળી સાધારણ રીતે ચરક શસ્ત્રચિકિત્સાની જરૂર હોય ત્યાં શસ્ત્રતંત્રવિદ્નો હવાક્ષો
આપી આપ્યા જાય છે, અને એથી વિરુદ્ધ અસબબ રીતે શસ્ત્રચિકિત્સાનો વિષય ચરકમાં
દેખાય ત્યાં એ ભાગ દૃઢબલે બીજાં શસ્ત્રતંત્રોમાંથી લીધો હોવાનો સંભવ માનવો પડે.
(ગુઓ ગુરુચિકિત્સામાં ૧૩૩ થી ૧૩૬ શ્લોકો. શુભની આ રીતે ઘટદારા શસ્ત્રચિકિત્સા વૃદ્ધ
વાગ્મદમાં પણ છે. હર્નલ એ ઉપરથી દૃઢબલે વૃદ્ધ વાગ્મદમાંથી એટલો ભાગ ચરકમાં લખ્યલ
કર્યો એમ માને છે, પણ મળેલે કોઈ તીજ આજે ન મળતા ગ્રન્થમાંથી જે ભાગ લીધો
હોય એ વધારે સંભવિત છે)

ચરક સંહિતાનો બાનેક, અને સર્વિસ્તર અભ્યાસ કરીને, આવેચનો, અભિવેચનો, ચર-
કનો નયા દૃઢબલનો અંશ કોઈએ જુદો પાડ્યો નથી. અલબત્ત સંપૂર્ણ રીતે આવેચ વગેરેના
અંશો આજ જુદા પડી ગયાં એ સંભવિત નથી. તમ આમાં દૃષ્ટાન્તો જોઈ સંભવ છે

પણ દૃઢબલનો અંશ લગભગ છુટો પડી શકે એવો છે. અને પછી ચરકનો જે ભાગ રહે તેમાં આત્રિય અગ્નિવેશનો અતિ જૂદો દેખાતો ભાગ કેટલો હશે તે અટકળવાનું જ રહે છે.

દૃઢબલનો સમય—આટલા વિવેચનથી દૃઢબલનો સમય લગભગ નક્કી થઇ જાય છે. દુકામાં ચરક નાવનીતક પહેલાં અને કનિષ્ઠના સમકાલીન ચરક એ જ નો આ સંહિતાકાર હોય, તો તે ઇ. સ. પહેલા સતકમાં થઇ ગયા હોય. ગમે તેમ હોય તો પણ એ ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્તથી ઇ. સ. પહેલા સતક સુધીમાં થયા હશે. (કનિષ્ઠને કેટલાક હજી ઇ. સ. ખ્રીસ્ત સતકમાં અને કેટલાક ઇ. સ. પૂર્વે પહેલા સતકમાં મુકે છે). અને દૃઢબલ નાવનીતક પછી અને વૃદ્ધ વાગ્બટ પહેલા થયા હોય એમ માનીએ તો ઇ. સ. ત્રીજીથી ઇ. સ. પાંચમા સતક સુધીમાં થયા હોવા જોઇએ. વૃદ્ધ વાગ્બટ ચીનાઇ મુસારર ઇત્સીંગ પહેલાં થઇ ગયા છે એ તો કહ્યું છે. પણ વરાહમિહિરની પૃથક્સંહિતામાં કાન્દર્પિક પ્રકરણમાં માર્ક્ષિક વગેરેની એક શક્તિ આપનાર બનાવટ છે. એ બનાવટ મૂળ વૃદ્ધ વાગ્બટ (ડ. અ. ૬૯, અ. જી. ડ. અ. ૩૧) માંથી લેવામાં આવી છે. ફલશ્રુતિ જોતાં પણ સ્પષ્ટ રીતે પૃથક્સંહિતાએ વાગ્બટમાંથી પાઠ લીધો દેખાય છે. (જુઓ આયુર્વેદ વિજ્ઞાન પુ. ૩ પાનું. ૩૫૮, ૩૫૯). વરાહમિહિર ઇ. સ. છઠ્ઠા સતકમાં થઇ ગયા છે. અર્થાત્ વૃદ્ધ વાગ્બટ તે પહેલાં કદાચ પાંચમા સતકમાં થયા હશે અને દૃઢબલ તેથીએ પૂર્વે થયા હોય તો એનો સમય ત્રીજા ચોથા સતક હરે. વૃદ્ધ વાગ્બટ તથા અષ્ટાગહ્યકાર એક કે જુદા એ પ્રશ્નનો કદાચ છેવટનો નિર્ણય નથી થઇ શકતો પણ દૃઢબલ અને વૃદ્ધ વાગ્બટના સમયની મર્યાદા તો ઉપર આપી છે, તે લગભગ બરાબર લાગે છે.

ચરક પછી સુશ્રુતસંહિતાનું ઉત્તર સ્થાન, પછી નાવનીતક, નાવનીતક પછી દૃઢબલ અને તે પછી વાગ્બટ એવો ક્રમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. દૃઢબલ તથા વાગ્બટ નાવનીતક પહેલાં થયા હોવાનું કંઈ કારણ દેખાતું નથી, ન્યારે નાવનીતક પછી થયા હોવાના ધણી પ્રમાણો છે. જેમ વરાહમિહિરે વૃદ્ધ વાગ્બટનો પોતાનો સ્વેલો પાઠ ઉતાર્યો છે તેમ નાવનીતકે વૃદ્ધ વાગ્બટનો કોઇ પાઠ ઉતાર્યો નથી. દૃઢબલ નાવનીતક પછી થયા હોવાનાં પ્રમાણો ઉપર દર્શાવ્યા જ છે.

આ વિચારસરણી બરાબર હોય તો દૃઢબલે પ્રતિસંસ્કૃત તથા પરિવર્ધિત વર્તમાન ચરકસંહિતા ઇ. સ. ત્રીજા ચોથા સતકમાં અને મૂળ દૃઢબળના સ્પર્શ વગરની ચરકસંહિતા ઇ. સ. પૂર્વે ખ્રીસ્તથી ઇ. સ. પહેલા સતક સુધીમાં તૈયાર થઇ હોવી જોઇએ.

૬ આ પુરાવા તરફ અનુભવ કે પાશ્ચાત્ય કોઇ પણ પ્રાચીન તત્ત્વવેત્તાનું ધ્યાન કેમ ખેંચાયું નથી એ સમજાતું નથી.

૪ વિકાસવાદ THEORY OF EVOLUTION

(લેખક:—રા. રા. રેવાશંકર ઓઘડલાલ સોમપુરા)

(૧) ભૂમિકા

સૃષ્ટિમાં વિચિત્ર કાર્યો આપણી નજરે પડે છે. જીવનનિર્વાહને સાર એક બીજાનું કોષ ને કોષ રીતે હરણ થાય છે. કરેળીયો પેટ વાસ્તે જાળ બાધે છે; ખગલો એક પછે ઉભો રહે છે; પક્ષી પેટ વાસ્તે ઉડે છે. મોટું વૃક્ષ તે જ કારણસર નાનાને વધવા દેતું નથી. આ જીવનસંગ્રામ પેટ વાસ્તે વા જીવનની રક્ષા સાર થઇ રહ્યો છે. વિવિધ પ્રકારના તથા વિચિત્ર પ્રાણીઓ તથા વનસ્પતિ આપણી નજરે પડે છે તે પરથી સદજ પ્રશ્ન થાય છે કે આ વિવિધતાનું કારણ શું ?

મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, વનસ્પતિ—સર્વના શરીરમાં છ બાબત આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ—ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ, સ્થિતિ, ફેરફાર, ક્ષય અને છેવટ નાશ. દરેકમાં આ જ ક્રમમાં પૂર્વવત્ પરિવર્તન કે વિકાસક્રમ નજરે પડે છે. આ વિકાસના શા નિયમ છે તે બતાવવું એ વિકાસવાદનું એક લક્ષ્ય છે. તેના બધા નિયમ હજી ગાત નથી.

(૨) વિકાસવાદના અભ્યાસથી લાભ શું ?

(અ) મનુષ્ય સૃષ્ટિના ઇતિહાસનું જ્ઞાન થાય છે. (બ) પ્રકૃતિના કેટલાક નિયમ તથા મનુષ્યવ્યવહારની ઘટના તથા તેમનું જ્ઞાન જાણી શકાય છે. (ક) વિકાસવાદના અભ્યાસનું ફળ જીવનરક્ષા, જીવનસુખ અને જીવનની બનોહરતા છે. (ઘ) વિકાસવાદથી સ્પષ્ટ થાય છે કે મનુષ્યપ્રાણી તથા સ્વાર્થયુદ્ધિ વિકાસનાં ધાતક છે તથા ઉધે રસ્તે દોરે છે.

વિકાસવાદ એમ સિદ્ધ નથી કરતો કે ‘ જે યોગ્ય વ્યક્તિ-યોગ્ય જાતિ છે, તે જ જીવતી રહી છે, જીવતી છે અને જીવતી રહેશે ’; પણ એટલું તો સ્પષ્ટ બતાવે છે જ કે ‘ જેનામાં યોગ્યતા નથી, તે પરાધીન બની નષ્ટ થાય છે. તે ખરાબ સ્થિતિમાં છે અને રહેશે. ’ જીવનસંગ્રામમાં ‘ બળીયાના બે ભાગ ’—‘ Majority is right ’ નું રાજ્ય છે. સર્વને જીવનસંગ્રામમાં ઉતરવું પડે છે. પ્રકૃતિસ્ત્વમા નિયોચયતિ (ગીતા વાક્ય. અ. ૧૮. ૫૯) બધું વિકાસવાદનું ક્ષેત્ર છે. વિકાસવાદ કલ્પના માત્ર નથી પણ કુદરતી સત્ય ઘટના છે. આ વાતો જે સંપૂર્ણ ન સમજે તે વિકાસવાદ પણ પુરો સમજી શકે નહિ. અહીં કુદરતી ઘટના તથા વિકાસક્રમ પર તથા તેના પ્રસિદ્ધ પરિણામ પર જ દૃષ્ટિ નાંખવાની જરૂર છે. દર્શનકારની દુનિયા વિકાસવાદીની દુનિયાથી નિરાળી છે. કેમકે વિકાસવાદી જીવનની ઘટના પર જ વિચાર કરે છે.

(૩) વિકાસવાદનો ઇતિહાસ

જનસમાજમાં વિકાસવાદના સિદ્ધાન્તો શોધકે કાર્વિન મનાય છે, પણ તે સત્ય નથી. તે તો ઇ. સ. ૧૮૫૯ માં થયો. પણ તે અગાઉ આ સિદ્ધાન્તના સ્થાપકો યએલા છે. તેનો મૂળ શોધક ઍરિસ્ટોટલ ગણાય છે. આપણા ચાર્લક પણ તેનાથી જાણ તેમ નથી. ચાર્લક-

જનું આણુ અને વિકાસવાદીનું પ્રોટોપ્લેઝમ કેટલીક બાબતમાં મળતાં છે. ઍરિસ્ટોટલ પછી તેનો વિરોધી રોડી ઇસ્વી ૧૬૬૮ માં થયો. ત્યાર પછી વ્યહાસિસનેર તથા બક્ન ઇત્યાદિ તેના સાધક થયા. પછી ૧૯ મી સદીમાં આ વિદ્યાના પાંચ શાસ્ત્રની શોધખોળ ડાર્વિને ૨૫ વર્ષ સુધી કરી, જેથી તેનું નામ લોકોમાં પ્રસિદ્ધ થયું. હજુ આ બાબતની શોધ ચાલુ જ છે.

(૪) વિકાસવાદની પરિભાષા

અહીં કેટલાક ખાસ શબ્દો વપરાય છે, જેના આ વિધાને લગતા સંપૂર્ણ અર્થ જાણવાની દરેક વાચકને જરૂર છે:—

(૧) વિકાસ=જડચેતન પદાર્થોનું પૂર્વવત્ પરિવર્તન અથવા પરિસ્થિતિ અનુકૂળ ઉત્પત્તિ; એક જીવનું રૂપાન્તર થઇ બીજો જીવ થાય તે; નિર્જીવનો પરિસ્થિતિ દ્વારા વિકાસ. દા. ત. પ્રથમ સૂર્યના તડકા પરથી અગર રાત્રે તારાઓના સ્થાન પરથી કાળ-વખત કહો શકતા; તે પછી સૂર્યના તાપનું ધડીયંત્ર, પછી જલયંત્ર, પછી વાલુકાયંત્ર-ધડી-યાળની શીશી, પછી કલોક (મોટું ધડીયાળ), પછી વૅચ (નાનું ધડીયાળ-ખીસાતું) પછી બોક્સનું ધડીયાળ-એ મુજબ ધડીયાળના વિકાસને “ વિકાસ ” કહો શકાય.

તે જ મુજબ જીવધારી પ્રાણીઓનો પણ વિકાસ થયો છે. જેમ પ્રોટોપ્લેઝમથી એમીબાઇપ થયું તે.

ઉત્પત્તિક્રમ:-ધારો કે એક જ એમીબાઇન ૧, ૨, ૩ સંતાન થયાં; તેમાંનું નં. ૨ મૃત્યુ પામ્યું. નં. ૧ ને ટૂંકિની પરિસ્થિતિ ન મળવાથી પોતાનાં તથા પૂર્વજોના જેવાં જ સંતાન થતાં આદ્યાં. નં. ૩ ને વૃદ્ધક પરિસ્થિતિ મળી; જેથી તેના વંશમાં જુદા પ્રકારનું રૂપાન્તર થયું. હવે તે નં. ૩ ને અ, ક, ક ત્રણ સંતાન થયાં. અ મૃત્યુ પામે છે; ક ને વૃદ્ધક પરિસ્થિતિ મળતી નથી, તેથી તેના જેવાં જ સંતાન થતાં આલે છે. ક ને વૃદ્ધક પરિસ્થિતિ મળવાથી તેનું નવી જાતિમાં પરિવર્તન થાય છે. ૪રીથી ક ને ત્રણ સંતાન થયાં ને ઉપર મુજબ ક્રમ આવ્યો. આ પ્રકારના વિકાસક્રમને ઉત્પત્તિક્રમ કહો છે. એ ક્રમ મુજબ પ્રાણીઓની ટ્રેણી, કક્ષા, જાતિ, ઉપજાતિ થઇ છે; જેના વર્તમાનમાં આપણે જુદા જુદા બેદ જોઇએ છીએ.

ઉપર કહેલ ધડીયાળનો વિકાસ ચાલુ જ છે. હવે ધડીયાળનું કામ મન આપી શકે તેનું બને ત્યારથી તેનો વિકાસ બંધ થાય ને બીજા રૂપનો વિકાસ થવા લાગે. જેમ હાલ અમુક પશુઓનો વિકાસ બંધ થયો છે ને તે સ્થાને અનુષ્ઠ નામના પ્રાણીનો વિકાસ જારી છે.

વિકાસનો ૨ જો દાખલો-કોઇ જંગલમાં પાંદરા રહેતાં હતાં. ત્યાં તેની વસ્તી ઘણી વધી ગઇ. તેથી જીવનસંગ્રામને લઇ નિર્જીવોને તે જંગલ છોડી સપાટ પ્રદેશમાં રહેવું પડ્યું. બળવાન પાંદરાઓના સંતાન જંગલી રહ્યા. નિર્જીવોના સંતાન સપાટ પ્રદેશમાં રહેતાં હોવાથી તેમનો ફેલાવા ઠેકવાનો અભ્યાસ જતો રહ્યો. અનુપયોગથી પૂછું પણ ધસાઇ ગયું. કાંકરા તથા પથ્થર ખુંચવાથી લાકડા તથા પાંદરાં પર સૂતરોનો અભ્યાસ થયો. શરદી ગરમી લાગવાથી ચુરામાં રહેવા લાગ્યા. ગોઠ પાંદરા ચાલવાથી યાત્રી ગયા.

ધોડા, બળદ, પાડા ઇત્યાદિ પશુઓને બેઠ તેની પીઠ પર સ્વારી કરવા-લાગ્યા, ને એ મુજબ અન્ય પશુઓને તાબે કરવાનો અભ્યાસ થયો. ઇત્યાદિ પ્રકારે પરિસ્થિતિ તથા જરૂરતવશ શરીર અને મગજમા જે પરિવર્તન થયું તેના સરકાર સંતાનમા ઉતર્યા. એમ થતા થતા લાખો વર્ષો વાદરા જંગલી મનુષ્યના રૂપમા આવ્યા. તે પછી ધીમે ધીમે સેંકડો વર્ષો પછી સભ્ય મનુષ્ય બન્યા. આ પ્રકારે સર્વ પ્રાણીનો યથાપોગ્ય વિકાસ થયો છે આ પરિવર્તનનું નામ “ વિકાસ ” છે.

- (૨) પરિવર્તન=પૂર્વનું રૂપ બદલી જવું તે. તે ત્રણ પ્રકારનું છે. ૧ પરિસ્થિતિરૂપ, ૨ કાર્ય-રૂપ, ૩ પૈત્રિક સંસ્કાર. પૈત્રિક સંસ્કાર=અદૃષ્ટ અથવા પૂર્વના સંસ્કાર શરીરની સાથે પેદા થાય છે તે.
- (૩) પ્રોટાપ્લેઝમ=ચેતન ઉમાદક રસ. જીવરસ કે ચેતન કણ. તે ૧૨ કે ૧૬ જડ તત્ત્વોના મિશ્રણવાળો ઢીલો પદાર્થ છે. જીવનનો તે મૂળ આધાર છે, ચેતનતત્ત્વનું પહેલું સાદું સ્વરૂપ છે. જેમ ચાવી આપ્યા બાદ ધડીયાળ આપોઆપ ચાલે છે તેવી શક્તિ તેમા ભરી છે તેમ આ શક્તિ પ્રાણીની ક્રિયા પર કામ કરે છે તેદરેક કોષ (સેલ-બિંદુ) મા ભરી છે.

વૈજ્ઞાનિકો આતું જ જડ તત્ત્વોનું કણ બનાવે છે. તેનું બાહ્ય રૂપ આ કુદ-રતી કણ જેવું જ થાય છે. પણ તેમા ઉત્પાદક વર્ધક શક્તિ હોતી નથી. માટે તે રસાયણીય સંયોગજન્ય પદાર્થ નથી, પણ જરૂર તેની બનાવટમા કોઈ શુભ શક્તિ કામ કરી રહેલી છે એવું સમજાય છે.

- (૪) સેલ=બિંદુ=કોષ=ઉપરના પ્રોટાપ્લેઝમનો એક ભાગ. તેનામા જીવનશક્તિ છે. સાધન મળતા પોતાના જેવું નવીન સ્વરૂપ તે પેદા કરે છે.
- (૫) એમીબા=પ્રોટાપ્લેઝમનો એક કોષવાળો નાનામા નાનો જીવ.
- (૬) થર=અટ્ટાન=પૃથ્વીની ગતિથી માગી વગેરેના જે થર જમીન પર જમી જાય છે તે કુદરતી થર; વર્ષાદ, નદી, બરફ દ્વારા પહાડ કે જમીન કોઈ જગાએ ધસાઈ જઈ કાઠરા, વેળું કે પત્થરના જે થર જામે તે બનાવગી થર. આવા એક પર એક પડ હર સાલ જામતા જાય છે. દરિયામા અનેક પદાર્થ વહી આવી ત્યાં ઠરી જાય છે અને પડ ઉપર પડ ચડતા ખૂબ દનાણું થાય છે. શોધકોએ જમીન ખોદી ખોદીને જોયું છે તે તે પરથી અજીવ, જીવ પ્રાણી તથા તેના શાસ્ત્રાદિના ઇતિહાસ આપ્યો છે.
- (૭) સ્વત જનનવાદ=જીવ વિના જીવની સ્વત ઉત્પત્તિ થતી તે-નહિ કે કોઈ અગમ્ય શક્તિદ્વારા. આ વિકાસને સિદ્ધ કરનાર સિદ્ધાન્તને સ્વત જનનવાદ કહે છે. આપણા આર્યવર્તના આર્યોદનો, તે ગ્રામીન સિદ્ધાન્ત છે. ગ્રીસમા તે પર્વથી પ્રચલિત છે.

(૫) વિકાસવાદનો સિદ્ધાન્ત

જીવોની ઉત્પત્તિ કોઈ અગમ્ય શક્તિ-કથર દ્વારા થઈ એવી કથરવાદી લોકોની (આપણી ધણાખરાની) માન્યતા છે. કેટલાક વૈજ્ઞાનિકોને તે અસંભવ લાગે છે. પૂર્વે વર્તમાનની જેમ પરિવર્તન થતું ચાલ્યું છે, જે હાલ સ્થિતિએ પહોંચ્યું છે તેમા અગમ્ય

શક્તિ માનવાની જરૂર નથી. પૃથ્વી પર વાયુ, વર્ષા, નદી ઇત્યાદિથી પરિવર્તન જારી જ છે તેનાથી વનસ્પતિ તથા જીવનું સ્વરૂપ બની પરિવર્તન થતું રહ્યું છે.

વિજ્ઞાનવાદ માને છે કે આ પહેલા પૃથ્વી મધ્ય જેવી પાતળી હતી. તે અગાઉ વધુ ગરમ હતી. તે પહેલાં અતિ તप्त સૂરજથી જુદી નહોતી. જ્યારથી જુદી પડી ઠંડી થઇ ત્યારથી તેનું નામ પૃથ્વી પડ્યું. તેજ મુજબ રાત્રિ, મંજળ વગેરે ગ્રહ બન્યા. સૂર્ય હજુ પૂર્વવત્ તપ્ત જ છે. સર્વ ગ્રહોની મધ્યમાં સૂર્ય છે. પૃથ્વી ઠંડી પડ્યા બાદ વનસ્પતિ ને તે પછી જીવોની ઉત્પત્તિ થવા લાગી તે જ દહાડાથી આ વિકાસનો આરંભ થયો, જેનું ફળ વર્તમાન સંસાર છે. આ વિકાસનું વર્ણન કરતું તે વિકાસવાદનું ક્ષત્ર છે. પૃથ્વી પર પહેલ પહેલાં વનસ્પતિ આપોઆપ બની, જેનું પરિણામ જીવ પ્રાણી છે.

પ્રોટોપ્લેઝમ-જીવનરસ-ચેતન કણ, જે વનસ્પતિનું પણ આદિ પિતા છે તે પ્રથમ ક્યાંથી આવ્યું ? કેટલાક એમ માને છે કે કોઈ તારો તુટ્યો, તેનો જે ભાગ પૃથ્વી પર પડ્યો તેમાં એ પ્રોટોપ્લેઝમ પૃથ્વી પર આવી પડ્યું. બીજા એમ કહે છે કે એવી રિશ્તિ-માં એ કણ કાયમ ન રહી શકે. તેથી પૃથ્વી પર અનુકૂળ રિશ્તિ આવવાથી આપોઆપ તેનો આરંભ થયો; વૈજ્ઞાનિકો પ્રોટોપ્લેઝમ ઉત્પન્ન કરી શકતા નથી; કેમકે તે સજીવ પદાર્થ છે.

રસાયણીય પૃથક્કરણથી બાણુવામાં આવ્યું છે કે એ જીવનરસમાં ૧૨ કે ૧૬ જડ તત્ત્વો છે-કાર્બન, ઑક્સીજન (હાઇડ્રોજન), મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફોરસ, સોડીયમ, પારો (હરિણ), મેંગનેશિયમ, પોટેશિયમ તથા બે ચાર બીજાં જડ તત્ત્વ છે. આ ચેતન ઉત્પાદક રસ વધુ ઓછો થતો રહે છે. જડ પદાર્થનું પરિવર્તન જ આ ચેતનરસ છે. તે દીવાના પ્રકાશ જેવો વા હરિવાના મોળાં જેવો ક્ષણિક છે; પણ તેનું અસ્તિત્વ બહુાય છે. કોઈ આ મિશ્રણને સ્વાભાવિક માને છે. કોઈ તેને શુભ મહાન શક્તિ-ધરાર દ્વારા બને છે એમ માને છે. આ સજીવ રસના ભાગને સેલ (બિંદુ-કોષ્ટ-કોશણ) કહે છે જે સક્રમદર્શકપદ વિના દેખાતી નથી. આ કોષ્ટોના જમાવથી જ શરીરનાં ભાગ બને છે; જેનામાં જીવન-શક્તિ છે તેનું નામ બિંદુ કે કોષ્ટ છે. તે ગોળ ઈંડાકાર થાય છે. ઈંચના ૭ હજારમા ભાગ જેટલી નાની થી તે થાય છે. પાણીમાં તે ખીગળતી નથી, ને તેની દશી રચના બળ્થી શકાતી નથી. તે પારદર્શક છે. જો તે યોગ્ય રચનામાં હોય તો તેનું માપ વધે છે, બાહ્ય વસ્તુને લક્ષ પોતાનું રૂપ તેને અનુકૂળ કરી લે છે, અને આ શુભ જીવનશક્તિમાં છે-વાયુ, હવા, વિજળીમાં નથી. તે જ બીજા હજારો કોષ્ટો ઉત્પન્ન કરે છે. દૂરી તે પેદા થયેલ કોષ્ટ અન્ય હજારો પેદા કરે છે. જો દરરોજ શરીર એક ઇંચ વધતું હોય તો એમ માનવું કે આવા નવ અબજ કોષ્ટ પેદા થયા. ચામડી, લોહી, માંસ ઇત્યાદિ સર્વ આનાં જ બનેલાં છે. જીવનરસ આ સેલ-કોષ્ટ-બિંદુમા ગતિ કરે છે.

નાનામાં નાનું પ્રાણી-એમીબા જળચર છે. તે માત્ર એક જ સેલનું છે. તે સ્વયં ગતિ કરે છે. પોતાને મનગમતો ખોરાક લે છે. પોતામાંથી જ પોતાના જેવાં નવીન પ્રાણી પેદા કરે છે. જ્યારે અનુકૂળ ખોરાક પર તે જેસે છે ત્યારે તેમાં હિદ્ પડી ભય છે ને તેમાંથી એ ખોરાક તે ખેંચી લે છે. એ એમીબાથી માટી ટેક દાથી જેવા મોટા પ્રાણીના

શરીરમાં પણ ત્રણ બાબતો રસાયણશાસ્ત્રથી સિદ્ધ થઇ ચુકી છે—(૧) બધા પ્રાણીના શરીરની રચના એક જ પ્રકારની છે તથા બધામાં સર્વ તત્ત્વો સમાન પ્રમાણમાં છે. (૨) નાશ પામતી અવયવ શક્તિ અનુકૂળ ખોરાકથી પુનઃ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. (૩) એક પ્રાણીથી બીજા પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થાય છે—અર્થાત્ ઉત્પાદન શક્તિ સર્વ એતન પદાર્થોમાં છે. પ્રાણીઓના શરીર ૧૨ કે ૧૬ જડ તત્ત્વોનાં બન્યાં છે તે દરેકમાં આઠ સ્થાન છે.—પોપણ, આસોન્ડ્રીસ, મળમુત્રવાહક, રક્તવાહક, ગ્રેરક, આધાર, જ્ઞાનનંદુ અને પ્રસવ. આ આઠ પ્રબંધ નાના એમીબાથી તે હાથી જેવા મોટા પ્રાણીઓને કરવો જ પડે છે. પ્રાણી માત્રના દરેક અવયવ કોષ્ટોના સમૂહના બનેલા છે અને તે અવયવો વિવિધ પ્રકારના પણ સમાન હોય છે. જેમ ખેડૂત, વણકર, લુહાર, સુયાર, કઢીયો, દરજી, મોચી, વેઇ, ન્યાયાધીશ, રાજાથી કોઇ એક નગરનું કામ ચાલે છે, તેમ સર્વ સેલના જુદા જુદા કામથી શરીર ચાલે છે તે તે શક્તિ એક રૂપમાં દેખાય છે. જો દરેકે દરેક કોષ્ટનો નાશ કરીએ તો સજીવ પ્રાણી મૃત્યુ પામે છે.

વનસ્પતિ પણ સજીવ પદાર્થ છે. તેમાં પણ એતનોત્પાદક રસ—ગ્રોટોપ્લાઝમની ધારા પડે છે.

(૬) વિકાસવાદ સિદ્ધ કરનાર પાંચ શાસ્ત્રો.

(૧) જાતિ વિભાગ શાસ્ત્ર.

જીવ પ્રાણી બે પ્રકારના છે—(૧) સજીવ પ્રાણી (૨) વનસ્પતિ.

સજીવ પ્રાણી બે પ્રકારના છે—(૧) ખરડાની કરોડવાળા (૨) કરોડ વિનાના (કીડી, મકોડા ઇત્યાદિ.) પાછી આ બેની શ્રેણી, ક્ષણ, જાતિ તથા ઉપજાતિ એમ ૪ વિભાગ છે.

(૨) તુલનાત્મક શાસ્ત્ર.

કરોડવાળા રતનધારી શ્રેણીનાં પ્રાણી બહેલ માછલી, સીલ માછલી, માછલી, મગર, અને ગાય—આ પ્રાણીઓની શરીર રચના સમાન છે. પરિસ્થિતિવશ બાહ્યરૂપ જુદા જુદા પ્રકારનું થયું છે. આમ શરીરરચના પરથી તુલના કરી પ્રાણીઓના વિભાગ પાડવામાં આવે છે તે શાસ્ત્રને તુલનાત્મક રચનાશાસ્ત્ર કહે છે.

(૩) ગર્ભશાસ્ત્ર.

ગર્ભના આરંભથી પોતપોતાની સ્થિતિ પૂર્ણ થાય ત્યાં સુધીમાં જેટલું જેટલું પરિવર્તન થાય છે તેનું જ્ઞાન ગર્ભશાસ્ત્રનાથી થયું છે—યામ છે. આ પરિવર્તન સર્વ પ્રાણીમાં સમાન માત્રામાં પડે છે.

(૪) હુસનંદુ શાસ્ત્ર.

પ્રાણીઓની પરંપરાં મેળવવાથી તેની સંતતિ ઉપસંવર્તિનો દતિદાસ મળે છે. પણ પૃથ્વીમાં લાંબા કાળથી ફેરફાર થતો રહેવાથી કેટલીક વચલી કડીઓના પત્તો મળતો નથી. અમુક જાતિ તથા પ્રકારના જંતુ નાશ પામ્યાં છે. 'હુસનંદુ'ના મરોના તેનાં ચિહ્ન મળ્યાં નથી. જેમ કે વનમાણસનું રૂપાંતર નનુપન્નતિ છે. પણ એ

ખન્નેની વન્નેની કડી-જાતિનો લોપ થયો છે. હજુ મર્જાશાસ્ત્રમાં એ લુપ્ત કડીનું ચિન્હ હોય એમ માની શકાય છે. પણ સ્પષ્ટ કહેવું મુશ્કેલ છે. કેટલાક કારણથી આ શાસ્ત્ર અપૂર્ણ છે, તો પણ વૈજ્ઞાનિકોની ગોષ્ઠ સાડે ઘણીક સામગ્રી સંપાદન થયેલી છે.

(૫) ભૂગોલક શાસ્ત્ર

આથી અમુક પ્રાણી અમુક જગ્યાએ થયું તે; તથા પાસે પાસેના દેશમાં રહેવાવાળા પ્રાણીઓનું સાધર્મ્ય જણાઇ આવે છે. જેથી વિકાસવાદને ઘણી મદદ મળી છે.

આર્ય પ્રજનમાં:—આપણા પુરાણોમાં જે અવતારસંઘા છે તે વિકાસવાદ ખતાવે છે. જેમકે મચ્છ (જળચર) પછી કચ્છ (જળચર-સ્થળચર), પછી વરાહ (ભૂચર), પછી વૃશિષ્ઠ (વનચર), પછી વામન (લઘુ મનુષ્ય), પછી પરશુરામ (અર્ધ સભ્ય-લડાયક), પછી રામ, કૃષ્ણ (સભ્ય માનવ), પછી શુક્ર, પછી કલકી. પણ આ સર્વ અવતારનું વર્ણન વૈજ્ઞાનિક રીતિએ આપવામાં નથી આવ્યું, જેથી જેનું જોષ્ટ્રએ તેવું સંતોષકારક નથી.

ઉપરના શાસ્ત્રો દ્વારા એવી માન્યતા ધરાવવામાં આવે છે કે.—

(૧) જેમ ખીજથી થડ, શાખા, પત્ર, ઉપશાખા, ફલ, ફળ થાય છે તેમ પ્રોટોપ્રોજેન (ખીજ), કોષ્ટ-તેમાંથી એમીયા જન્મ; તેમાંથી હૈડરા; તેનું રૂપાન્તર કાનખજુરા, વગેરે કૃમિ, પછી કીડી, મકોડા, માકોડા વગેરે કૃમિ; તે પછી તેનું રૂપાન્તર નરડાની કરોડવાળા પ્રાણી, જેના કે ચાંચની ઇત્યાદિ, તેમાંથી ફેડકા, સર્પ; તેમાંથી પક્ષી, તેમાંથી સ્તનધારી ચોપગા જનનવર; તેમાંથી વાનર-વનમાણુસ, તેનું રૂપાન્તર લુપ્ત કડી (નથી જણાયું તે), એ લુપ્ત કડીનું રૂપાન્તર જગદી મનુષ્ય; તેનું રૂપાન્તર સભ્ય મનુષ્ય આ ક્રમ સુજ્જ પરિસ્થિતિ અને આવશ્યકતાને લીધે પરિવર્તન થયું છે તેમાં ઇશ્વરચક્રિત કે એવું કાંઈ નિમિત્ત નથી.

(૨) આરંભમાં વનરપતિ પ્રોટોપ્રોજેનથી થઇ. તેનાથી એવન પ્રાણી થયું. આમ જડ એવનનો તત્કાલત તે માત્ર પરિવર્તન જ છે બધા પ્રકારના સજીવ પ્રાણી પૂર્વે એક જ જાતિમાંથી થયા છે. વિકાસ માત્ર સ્વાભાવિક ઘટના છે. કોઇ યુક્ત શક્તિએ પ્રથમ નર માદા જાતિ બનાવ્યા એ માન્યતા યુક્તિ પિયાર ને પ્રમાણુ રહિત છે. પરિસ્થિતિના કારણે જ સર્વ પ્રાણીઓએ જુદા જુદા રૂપ પકડ્યા છે. પ્રકૃતિના નિયમ સર્વને મમાન લાગુ પડે છે. તેનો એક નિયમ એ છે કે ઉદરપરણુર્થ દરેકને સમાપ્ત કરવો પડે કે-તેનો જ અવનમનમાં કે અવનકનક કહે છે યોગ્ય-અપ્રમાણનો જય થાય છે. અયોગ્ય-નિર્માણનો નાશ થાય છે.

(૩) ઉપર જણાવ્યું તેમ પ્રથમ ઉત્પત્તિ, વરડાની કરોડ રહિત પ્રાણી-એમીયા, કીડા, મગ-રાહિની થઇ, તેમાંથી હાડકા વિનાના વીંછી, કીડા, કાનખજુરા, દુકડા દુકડા બેગા મળી થયા જમરા, માખી, તીડ, તતૈયા ઇત્યાદિ દોડના દેખાવમાં બેદ છે પણ અસલમાં સમાન છે, ત્યાં સુધી કે નાનામાં નાનો કીડો જે પત્થર સાથે એવો જઠડી ચોટી જાય છે કે પાણીના ખારે વેગથી પડુ હાલતો નથી નેના ચરીરની રચના પણ વીંછી જેવી જ છે.

પ્રોટોપ્લેઝમ પછી એમીબા થયું. તે એક કોષવાળું ઝીણામાંઝીણું જંતુ છે. મુક્કમદર્શક પંચ દ્વારા તે દેખાય છે. જે બાજુ તેના ખોરાક હોય તે તરફ વધે છે તે સામી બાજુ સંકોચાય છે, જે સ્વાભાવિક જ છે. જેમા ઇચ્છા કે ચેતનરૂપ ધરાવે બીલકુલ નથી. તેની ખોરાક લેવાની એવી આશ્ચર્યકારક રીત છે કે તે પ્રથમ ખોરાકને ઢાંકી લે છે તે પછી તેના શરીરમાંના એક છિદ્ર દ્વારા તે ખોરાક અંદર લે છે. તેને મુખ, કાન, નાક ચક્ષુ કર્યું દેખી શકાયું નથી. પ્રોટોપ્લેઝમ જ તેનો આધાર છે. બીજાં પ્રાણી કરતાં આમાં અંતર માત્ર એટલો જ છે કે બીજાં પ્રાણી અનેક કોષનાં છે, જ્યારે આમાં, માત્ર એક જ કોષ છે. સંક્ષેપમા આ એમીબા તમામ જીવોનો પૂર્વજ-પિતા છે. તેનું રૂપાન્તર થતાં થતાં આપણે સર્વ પ્રાણીઓ જન્યા છીએ. બાલ્ય, કિશોર યુવાન, વૃદ્ધ-અવસ્થામાં પ્રાણીનું જેટલું પરિવર્તન થાય છે તેનાથી વિશેષ ગર્ભાવસ્થામાં થાય છે. રાહના દાણાથી પણ નાના બીજમાંથી મોટું વૃક્ષ ઉગી નીકળે છે. પક્ષી ઈંડું ફેડી બહાર નીકળ્યું કે થોડા વખતમાં ઉડવા માટે છે. દરેક પ્રાણીના ગર્ભનો ઇતિહાસ એમ ખતાવે છે કે દરેકને પોતાની ઉત્પત્તિનો આખો ક્રમ એ અવસ્થામાં ધ્રુમવો પડે છે. મુરઘીના ગર્ભમાં પ્રથમ એમીબા રૂપ, પછી તેનો વિકાસ-મીંડક રૂપ, પછી તેનો વિકાસ સર્પ જેવું, પછી તેનો વિકાસ પક્ષી રૂપ થાય છે. જ્યારે પક્ષી રૂપમાં આવે છે ત્યારે ઇંડું પુટે છે. સારાંસ એ છે કે આપંચુને દરેકને ગર્ભમાં આપણા પૂર્વજોનું સંક્ષેપમાં અનુકરણ કરવું પડે છે, જેનું નામ વિકાસક્રમ છે. અંડજ પ્રાણીની માફક જ બિલાડી તથા ફૂતરાના ગર્ભની પણ અવસ્થા છે. માંસભક્ષક, તીક્ષ્ણદંતિ, નખેરીયાવાળા પ્રાણી એક જ કુળનાં સંતાન છે. અને હાડકા વિનાના પ્રાણીઓની ગર્ભાવસ્થા સમાન છે. ગર્ભાવસ્થામા જે પરિવર્તન થાય છે તેનો આધાર પરંપરાના તરવજન્ય બીજ ઉપર છે. પૂર્વજના સંસ્કારાનુસાર શુણ્ણ ઉતરે છે. એ પરથી વિચારી લેવાનું છે કે આટલું રૂપાન્તર ગર્ભકાળમાં તથા જન્મ પછી થઇ જાય છે તે સેંકડો-હજારો-લાખો વર્ષોમાં આતર બાલ રૂપનો આવો ભારે વિકાસ થાય તે સ્વાભાવિક છે.

વિજ્ઞાનવાદ કહે છે કે સૂર્યથી પૃથ્વી જ્યારે જુદી પડી ત્યાર પછી કેટલોક કાળ તમ રહી. પછી ધીમે ધીમે ઠંડી પડી. પછી દ્રવ પદાર્થ, પછી શટકરી વગેરે કંઈપુ પદાર્થ થવા લાગ્યા. આ પછી આકર્ષણને લીધે પૃથ્વીમાં શરો પડવા લાગી. પૃથ્વીના કેટલાક ભાગ ખેંચાઇ ગયા કેટલાક ઉપસી આવ્યા. ઉપસેલા ભાગ પર્વત પહાડ ટેકરીઓ બની, તે શરો પડેલી પૃથ્વીની ખાઇઓ તે ખાડીઓ થઇ. તેમાં વરસાદથી ફેરફાર થયો, અર્થાત્ પાણીના મારથી ખાઇઓ તે ખાડીઓ કેટલીક મોટી થતાં તળાવો અને સમુદ્રો જન્યા. પર્વત પર વાયુ, વર્ષા તે ગરમતા ઝપાટા લાંગતા ધમ્મોઇ જે સુષ્ક જમા થયું તેનાં કૃત્રિમ યર જામ્યા. પૃથ્વીની અંદરની ગરમી, જ્વાળામુખી તથા ધરતીકંપથી પણ પ્રકારના ફેરફાર થયા-જળ ત્યાં સ્થળ, સ્થળ ત્યાં જળ થઇ ગયું. ન્હીના પ્રવાહથી તે પરિવર્તનથી યરનાં કેટલાંક પડ કપાઇ ગયાં, જેથી યરો દ્વારા પુરતો ઇતિહાસ મળી ચંકેતો નથી. જે યર મળે છે તેમાં સૌથી નીચેનો પહેલો નિર્જીવનો, પછી પ્રાચીન, પછી પ્રાચીનિક, પછી મધ્ય પિ. પ. ૬.

કાળને! થર છે, જેમા પ્રાણીઓના હાડકા મળે છે જેથી ક્રમ જણાય છે. થરોની શોધથી જણાયું છે કે પ્રથમ મત્સ્ય, પછી મીંડક, પછી સર્પ, પછી મગર, પછી છીપકડી (જેના મૂત દેહ ૮૦ ફુટ લાંબા ને ૫૦૦ મણ વજનના નીકળે છે તે), પછી ઉંડનાર સર્પ, પછી સ્તનધારી પ્રાણીઓ થયા છે. આ થરોમા હાથી તથા ઘોડાના શરીરો પણ મળે છે.

આ થરોની શોધથી જ્ઞાત થયું છે કે આરબમા સીધી સાદી રચનાવાળા પ્રાણી હતા. પછી કાળ અને પરિસ્થિતિને અનુકૂળ જીવા જીવા રૂપ થયા. આ પ્રાણી ત્યા ગયું; પેલુ અહી રહ્યું, કોઇ પાસેના દેશમા જઇ વસ્યું. એમ દેશાદિથી રૂપ બદલા. વીંછી, વાઘ, સિંહ, હાથી ઇત્યાદિ ઇલાકામા નથી. જરાક આફ્રિકામા જ છે. આર ધગવાળા સર્પ અમુક સ્થળે મળે છે. નજદીકના દેશવાળાઓમા સાધર્મ્ય અને સામ્ય દેખાય છે. પાસિફિક મહાસાગરમા પ્રથમ મહોટા બેટ હતો, જેમાથી હાલ કોઇ કોઇ ઠેકાણેજ ન્હાના ટાપુ રહ્યા છે. આ જોવાથી પણ વિકાસવાદને સહાયતા મળે છે, જેનો ભૂગોલક શાસ્ત્રમા સમાવેશ થાય છે.

કુદરતમા ઉત્પત્તિ અનુસાર વૃદ્ધિ થતી નથી. જેટલા જીવ જન્મે છે તે સર્વ જીવતા મહે તો તે બધા માટે કુદરત પાસે પુરતો ખોરાક નથી કોઇ નિમર્જનો સ્વભાવતઃ નાશ થાય છે; કોઇને જાનવર ખાઇ જાય છે, કોઇને પ્રતિપદી મારે છે, કોઇ રંગથી મૃત્યુ પામે છે, કોઇ ઉત્પત્તિ વૃદ્ધિનુ સ્થાન જ લઇ શકતા નથી, કોઇ હવા, વર્ષા, શરદી, ભૂકંપ, દરિયો કે અગ્નિના કારણથી નાશ પામે છે, અને કેટલાક જીવનસંગ્રામમા નષ્ટ થઇ જાય છે. જીવનસંગ્રામને વારસે સર્વને પરિશ્રમ તો વેઠવો જ પડે છે—એ પ્રકૃતિનો અટળ નિયમ છે, જેથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે જાતિ જીવી નહિ શકે કે જે અયોગ્ય છે અને બીજી જીવ તી જાતિની હરીશાહ કરી શકતી નથી “બળીયાના બે ભાગ” —એ વાક્યનુ આ વિવેચન છે એકથી અધિક સંતાન કે બીજની ઉત્પત્તિમા હેતુ એ છે કે નિર્મળનો નાશ થાય છતા જાતિ ચાલુ રહે. પણ દયા, સ્નેહ, માયા, પ્રેમ, સ્વાર્થ, ત્યાગ, આત્મસમર્પણ ઇત્યાદિ ગુણ મનુષ્ય જાતિમા પેદા થયા છે, જેથી તેમાં પરુવત્ વ્યવહાર કે જીવનસંગ્રામ નથી રહ્યો.

માનવ જાતિ

મનુષ્ય જાતિ આરબથી નથી પણ વિકાસક્રમ દ્વારા સ્તનધારી ચોપગા પ્રાણીનુ પરિવર્તન છે. કેમકે તેના શરીરની રચના જરડાની કરેલવાળા સ્તનધારી પ્રાણીના જેવી છે, બમ્બીના શરીરની જેમ તેના શરીરના દરેક અવયવ અનેક કોષોના સમૂદયથી બનેલ છે તે દરેક કોષમા ઉપર દહેલ પ્રોટોપ્લેઝમ છે. મનુષ્ય પ્રાણીનો સમાવેશ વાનર કક્ષામા થાય છે.

ગર્ભમા મનુષ્યનું બાળક વનમાણસના શરીર જેવું જ હોય છે પૂઠડાનું નિરાન પણ હોય છે સ્તનધારી પ્રાણીના તથા મનુષ્યના ગર્ભનું પરિવર્તન સમાન છે. પહેલા માઝની જેવું, પછી મીંડક જેવું, પછી સર્પ જેવું, પછી પક્ષી જેવું, પછી હમ દરબજાના મનુષ્ય જેવું, પછી ગર્ભમાથી બહાર નીકળતા પહેલા થોડે વખતે મનુષ્યરૂપ થાય છે. જેણે ઘણા ગર્ભોની પરીક્ષા કરી છે તે આવો ઇતિહાસ આપે છે. વિજ્ઞાનવાદીઓએ પણ સિદ્ધ કર્યું છે કે દરેક પ્રાણી પ્રથમ એમીઆરૂપ, પછી માછલી વગેરેના જેવું થાય છે—અર્થાત્ પોતાના પૂર્વ-જોના રૂપનુ સંક્ષેપમા અનુકરણ કરી લે છે. હજુ સુધી વાદા તથા મનુષ્યની દરમાનની કડી જડી નથી; પણ ગર્ભશાસ્ત્રની સંકેતનાથી ઉપરું અનુમાન કરી શકાય કે વળી નીચેના

થરોમાં બધા પ્રાણીની ખોપરી મળે છે પણ મનુષ્યની નથી મળતી. ત્રીજા થરમાં તે મળે છે. તેથી મનુષ્ય છેલ્લેજ થએલું હોવું જોઈએ. ખસ, દાદર, વગેરેની દવા મનુષ્ય તથા અન્ય જાનવરોની સમાનજ છે છતાંદિ શોધથી મનુષ્ય-વનમાણસ વાંદરાનું પરિવર્તન છે.

મનુષ્ય જાતિનો ઉદ્ભવ પ્રથમ કયા દેશમાં થયો તેમાં ત્રણ મતભેદ છે- (૧) કોઇ એશિયામાં, (૨) કોઇ એશિયા યા આફ્રિકાની મધ્યમાં જવા પાસે (૩) કોઇ આફ્રિકામાં ઉદ્ભવ્યાનું કહે છે. પણ આફ્રિકામાં ઉદ્ભવી મનુષ્ય જાત અન્ય સ્થળે ગઈ એવો ધણાનો મત છે.

મનુષ્ય પણ અન્ય પ્રાણીઓની જેમ વિકાસની શૃંખલામાં બદલે છે. તેમનામાં પણ જીવનસંગ્રામ સિદ્ધ છે. તેઓ પણ ભૂખ, રોગ, ને લડાઈથી મરે છે. તેમના મગજની ઉન્નતિથી તન, ધન, અને યંત્રનું જળ પેદા થયું. ધીરે ધીરે તેમનામાં અગ્નિ, જળ, ભોજનના પદાર્થો તથા પહેરવાના વસ્ત્રોનું જ્ઞાન પેદા થયું. પત્થર ફેંકવા, નિશાન પાડવું, પત્થરના શસ્ત્રોદિ બનાવવાં વગેરે બનાવવા છતાંદિ પ્રારંભિક કાર્યો પછી શનૈઃશનૈઃ મકાન બનાવવા, અને ખીજ વાવી ખેતી કરવાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું. પ્રથમ અંગવેષ્ટા, પછી ચિત્રમય સંકેત, ને પછી અક્ષરમય ચિહ્નથી પોતાના મનોભાવ બતાવવાની શૈલી મનુષ્યે શોધી કાઢી. વિચારશક્તિ વધવાથી અનેક સાધન એકત્ર થયાં. સોલસાદિનો મત છે કે મનુષ્યનો પ્રાદુર્ભાવ થયાને લગભગ આઠ લાખ વીસ હજાર વર્ષ થયાં છે. હાર્વિનશ્રીએ પ્રથમ વાંદરાનો મનુષ્યવત્ વ્યાપાર તે પછી પરિસ્થિતિને લીધે ઠંડકું ફેલું છોડી દીધું તે, પછી અનુપયોગથી પછડાનો અભાવ, અને એ મુજબ મનુષ્ય રૂપમાં સર્વ પ્રકારની ઉન્નતિના ક્રમનું અચ્છું વર્ણન કર્યું છે.

હથરે મનુષ્યને શક્તિ આપી છે એવું માની શકાતું નથી. કેમકે અન્ય સર્વ પ્રાણીઓમાં પણ શક્તિ છે. પ્રથમ માનસિક શક્તિ કેમ થઈ તે એતનોત્પત્તિ જેવાજ બહુ ભારે પ્રશ્ન છે. મનુષ્યના સમાન હિન્દ્રય, હૃદય, ભાવ, સુખ, દુઃખ, શોક, સંશય, મત્સર, બદ્ધે લેવાની બુદ્ધિ, આશ્ચર્ય, જીજ્ઞાસા, કૃતજ્ઞતા, હસવું, દડા મરકરી, નકલ ઉતારવી, એકાગ્રતા, સ્મૃતિ, થોડી કલ્પનાશક્તિ, છતાંદિઓજાંવતા સર્વ પ્રાણીઓમાં છે. માછલી, બીલાડી, કૃતરા, ઘોડા, રીંછ, હાથી, વાંદરા છતાંદિ પ્રાણીઓના કામોની પરીક્ષા તથા કથાઓ પ્રસિદ્ધ છે. મનુષ્યના મગજનો વિકાસ અન્યથી ઘણો થયો છે તેથી તેનામાં કલ્પનાશક્તિ તથા કાર્યકારિણી વિચારશક્તિ ખીજથી વિશેષ છે. સંચા બનાવવા, પ્રાણી વશ કરવાં, દ્રવ્ય સંગ્રહ, અગ્નિ ને દવા પાસેથી કામ લેવું, બાપા, શોભા, અનુભવ, હથર તત્ત્વબોધ, સદ્ અસહના બેદનું જ્ઞાન એ સર્વ ઉપર કહેલ બે શક્તિનાં જ પરિણામ માત્ર છે.

સર્વ સજીવ પદાર્થોના વિકાસનો સિદ્ધાન્ત વિકાસવાદીઓ ઉપર મુજબ આપે છે. આ સિદ્ધાન્તના કેટલાક અપવાદ આપણા આર્થ તથા પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો નીચે મુજબ આપે છે:—

અપવાદ:—

(૧) સૂર્યથી પૃથ્વી સ્વતઃ ઉત્પન્ન થઈ એવું માની ચકાવ નહિ. કેમકે સૂર્ય સ્વતઃ નથી. તે કોઈને આશરે રહેલો છે.

- (૨) એક પ્રોટોપ્લેઝમમાંથી પ્રાણી માત્રનું પરિવર્તન થયું છે એ માન્યતા ખરી નથી. કેમકે કોષ્ટની ઉત્પત્તિ અનેક દેશમાં થયેલી હોવી જોઈએ. વળી જડ ચેતન થઈ શકે જ નહિ. કોષ્ટ અન્ય ગૃહમાંથી તે અહીં આવી પડ્યું માનો તોપણ હાં તે કેવી રીતે પેદા થયું ?
- (૩) ઉપર કહેલ પાંચ શાસ્ત્રો સંપૂર્ણ નથી. તેમાં પણ કેટલુંક સંશયાત્મક છે. દા. ત. જમીનના ચર પરથી નક્કી થતો વિકાસક્રમ ગર્ભશાસ્ત્રથી નક્કી થતા ક્રમ મુજબ મળતો નથી. તેથી જેમ કેટલાક પંચવાળા શાસ્ત્રનો અસુક ભાગ શ્લેષક કહે છે તેમ આ ભોંકો પણ કરે છે.
- (૪) જડ સ્વયં ગતિ કરે ને પોતાના જેવું બીજને બનાવી લે; તથા સ્વયં ઉત્પાદક વર્ધક થાય એવું પહેલ વહેલું બીજ બનાવવામાં કોષ્ટ અગમ્ય અચિન્ત્ય શક્તિની અપેક્ષા રહેલી છે.
- (૫) બધાં બીજ સમાન હોઈ શકે નહિ. પૈત્રિક સંસ્કાર તથા પરિસ્થિતિથી બીજમાં અંતરભેદ થયો છે. પુરુષત્વ સ્ત્રીત્વનો ભેદ છે તે જ મૂળ બીજોની અસમાનતા બતાવે છે. આરંભના નરમાદાનો ભેદ કેમ ઉત્પન્ન થયો તે વિકાસવાદ બતાવી શકતો નથી. આ ભેદ હોવાનું કોષ્ટ અદૃષ્ટ કારણ હોવું જોઈએ. નરમાદાના રજવીર્ણના પ્રોટોપ્લેઝમ સમાન હોય તો નરમાદાનું જીવં જીવં રૂપ ઉત્પન્ન થવું જ અસંભવિત છે. દહાડા પરિસ્થિતિથી એ ભેદ ઉત્પન્ન થયો એમ માની તો તેનો આરંભ ક્યારે થયો ?

પ્રોટોપ્લેઝમ તથા એમીબામાં વાયુ જેવી અણુદા ગતિ છે કેમકે તે જડ છે પરંતુ વ્યવહારમાં તમામ જંતુઓમાં યુદ્ધા ગતિ દેખાય છે, તેથી એમ જણાય છે કે તેમાં કોઈ અન્ય અદૃષ્ટ વસ્તુ છે, જે અનાદિ પ્રવાહથી વિકાસ અવિકાસમાં આવતી રહે છે. આ અદૃષ્ટ વસ્તુ તે અનેક સંસ્કારોવાળું મન છે, જે વિકાસવાદીઓએ બીલકુલ લક્ષમાં લીધું જ નથી એના સ્વીકારથી તેમની કેટલીક મુશ્કેલીઓ દૂર થશે. એ મનથી જ સંયુદ્ધા ગતિ થાય છે. એના સંસ્કાર અનુસાર જ પ્રોટોપ્લેઝમના અનેક પ્રકારના કોષ્ટો બની ઉપયોગ થાય છે.

- (૬) હમેશાં કેવળ શક્તિવાદ માની શકાય નહિ. જો સર્વથા શક્તિવાદ જ માનો તો મનુષ્યમંજના ઉચ્ચ ગુણ સંસ્કાર નિષ્કળ થઈ જાય. સૃષ્ટિમાં જીવવાનો સર્વત્ર દક્ષ છે. અન્યનું સુખ અમારા સુખદુઃખ જેવું છે. દયા, ન્યાય, નીતિ, આત્મભોગ, સુખાર્થા ઇત્યાદિ ઉચ્ચ ગુણ છે. તે પ્રમાણે વર્તવાથી સર્વજન ઉપકાર તથા સુખપૂર્વક જીવન ચલાવવાની યોગ્યતા મળે છે. હવે જો કેવળ શક્તિવાદ માનીએ તો સર્વ ઉચ્ચ ગુણ નિષ્કળ જાય. વળી મનુષ્ય જીવનું અંતિમ મુખ્ય શાન્તિ છે, જેથી હમેશા શક્તિવાદ ન મનાય. વળી તે સુખ ન્યાય, નીતિ, સદાચાર, સંપ, તથા પ્રેમાદિ વિના ન મળે જેથી જીવનસંગ્રામમાં હમેશા શક્તિવાદ ન ચાલે. "શક્તિવાદ સનદમાં એક જ હોય, દરેક ન હોય. સમાજમાં સમૃદ્ધ પદ્ધતિ જાય થાય છે અને સમૃદ્ધનો પડા જ ન્યાય નીતિ ગણાય છે."

(૭) જ્યોતો ખોરાક પ્રાણનાશક વાયુ છે, જે પ્રાણીઓ આપે છે; ને પ્રાણીઓનો ખોરાક પ્રાણપ્રદ વાયુ છે, જે જ્યોત આપે છે. જોથી જ્યોત ને પ્રાણીઓની સંકળનાનો મેળ મળતો નથી. વનસ્પતિ કાપી નાંખવાથી તેના અંગતી વૃદ્ધિ થાય છે પરંતુ પ્રાણીઓના અંગતી વૃદ્ધિ તેમ થતી નથી. ઝેમીખાના દુકા ઠરવાથી પણ તે છવે છે માટે તે જ્યોતનું મૂળ હોવા સંભવ છે-પ્રાણીઓનું નહિ.

(૮) આર્ય પ્રજામાં આજ સુધી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વર્ષ ૧ અબજ, ૮૭ કરોડ, ૨૯ લાખને આશરે થયાં છે. અદર્ગજીવી ગણતરીથી મેળવવાથી તે બરાબર થાય છે. ચીની સંવત દેશના પહેલા રાજાથી ચાલ્યો છે જે વર્તમાનમાં ૯ કરોડ, ૬૦ લાખને આશરે વર્ષ થયાં. તેથી જણાય છે કે મનુષ્ય પૂર્વ જોવું જ છે.

વિકાસવાદી આરંભમાં સૃષ્ટિ અયોનિજ માને છે તેમ આર્ય પ્રજા ચીની પ્રજા પણ માને છે. વિકાસવાદી એક બીજા થયું કહે છે ત્યારે આયો જુદા જુદા પ્રકારનાં મૂળ બીજ કહે છે.

પૃથ્વી વનસ્પતિ તથા પ્રાણીના સ્થાન યોગ્ય થયાં. ત્યારે અન્ય સ્થળથી તેમાં મૂળ બીજ આવ્યાં-પોતાની મેળે જ વનસ્પતિરૂપ કે પ્રાણીરૂપ થઇ ગઇ-એ વિકાસવાદીની માન્યતા અસંભવિત લાગે છે. તેમ પ્રારંભમાં મનુષ્યોત્પત્તિ પણ કોઇ સીતોષ્ઠ્ય દેશમાં થયેલ હોવી જોઇએ; તેવો ભાગ હિમાલયગત ફેલાસ, ટીબેટ, વા કોકેસસના અગ્નિપૂજાનો દેશ જણાય છે. અને આર્ય, ચીની તથા ઇરાની પ્રજા પણ આરંભિક ઉત્પત્તિ તે જ દેશમાં માને છે.

મનુષ્ય જાતિમાં શનૈઃ શનૈઃ બાપા ઉત્પન્ન થઇ તે ડાર્વિનનું મંતવ્ય કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો અસત્ય ઠેરવે છે. આર્યશાસ્ત્ર પણ આરંભકાળ વિષે ઇશ્વર પ્રેરિત વેદ દ્વારા વિશેષ જ્ઞાન મળેલું માને છે. તેમ જ ઇરાની, મહુદી પણ ઇશ્વરદત્ત સંસાર માને છે.

-વિકાસવાદમાં એતન તથા પ્રોટોપ્લેઝમની વચ્ચેની કડી-સંસ્કારી મન (જીવવૃત્તિ) દાય લાગે તો આ સિદ્ધાન્ત સત્ય સ્વરૂપમાં પ્રકટી હશે એમ લાગે છે.

- (૨) એક પ્રોટોપ્લેઝમમાંથી પ્રાણી માનવનું પરિવર્તન થયું છે એ માન્યતા ખરી નથી. કેમકે કોણની ઉત્પત્તિ અનેક દેશમાં થયેલી હોવી જોઈએ, વળી જડ એટલે થઈ શકે જ નહિ. કોઈ અન્ય ગૃહમાંથી તે અહીં આવી પડ્યું માને તોપણ હાં તે કેવી રીતે પેદા થયું ?
- (૩) ઉપર કહેલ પાંચ શાસ્ત્રો સંપૂર્ણ નથી. તેમાં પણ કેટલુંક સંશયાત્મક છે. દા. ત. જમીનના થર પરથી નક્કી થતો વિકાસક્રમ ગર્ભશાસ્ત્રથી નક્કી થતા ક્રમ સુજળ મળતો નથી. તેથી જેમ કેટલાક પંથવાળા શાસ્ત્રને અમુક ભાગ શેષક કહે છે તેમ આ ભોલો પણ કરે છે.
- (૪) જડ સ્વયં ગતિ કરે ને પોતાના જેવું બીજને બનાવી લે; તથા સ્વયં ઉત્પાદક વર્ધક થાય એવું પહેલ પહેલું બીજ બનાવવામા કોઈ અગમ્ય અચિન્ત્ય શક્તિની અપેક્ષા રહેલી છે.
- (૫) બધાં બીજ સમાન હોઈ શકે નહિં. પૈત્રિક સંસ્કાર તથા પરિસ્થિતિથી બીજમાં અંતરબેદ થયો છે. પુરુષત્વ સ્ત્રીત્વનો બેદ છે તે જ મૂળ બીજોતી અસમાનતા બતાવે છે. આરંભમાં નરમાદાનો બેદ કેમ ઉત્પન્ન થયો તે વિકાસવાદ બતાવી શકતો નથી. આ બેદ હોવાનું કોઈ અદૃષ્ટ કારણ હોવું જોઈએ. નરમાદાના રજવીર્ધના પ્રોટોપ્લેઝમ સમાન હોય તો નરમાદાનું 'જુડ' 'જુડ' રૂપ ઉત્પન્ન થયું જ અસંભવિત છે. કદાચ પરિસ્થિતિથી એ બેદ ઉત્પન્ન થયો એમ માને તો તેનો આરંભ ક્યારે થયો ?

પ્રોટોપ્લેઝમ તથા એમીબામાં વાયુ જેવી અણુદા ગતિ છે કેમકે તે જડ છે પરંતુ વ્યવહારમાં તમામ જંતુઓમાં યુદ્ધા ગતિ દેખાય છે, તેથી એમ જણાય છે કે તેમાં કોઈ અન્ય અદૃષ્ટ વસ્તુ છે, જે અનાદિ પ્રવાહથી વિકાસ અવિકાસમાં આવતી રહે છે. આ અદૃષ્ટ વસ્તુ તે અનેક સંસ્કારોવાળું મન છે, જે વિકાસવાદીઓએ બીલકુલ લક્ષમાં લીધું જ નથી એના સ્વીકારથી તેમની કેટલીક સુરકેલીઓ દૂર થશે. એ મનથી જ સમુદ્ધા ગતિ થાય છે. એના સંસ્કાર અનુસાર જ પ્રોટોપ્લેઝમના અનેક પ્રકારના કોષ્ટો બની ઉપયોગ થાય છે.

- (૬) હમેશાં કેવળ શક્તિવાદ માની શકાય નહિ. જો સર્વથા શક્તિવાદ જ માને તો મનુષ્યમંડળના ઉચ્ચ ગુણ સંસ્કાર નિષ્પન્ન થઈ જાય. સૃષ્ટિમાં જીવવાનો સર્વને હક્ક છે. અન્યનું સુખ અમારા સુખદુઃખ જેવું છે. દયા, ન્યાય, નીતિ, આત્મભોગ, સુધારણા ઇત્યાદિ ઉચ્ચ ગુણ છે. તે પ્રમાણે વર્તવાથી સર્વપર ઉપકાર તથા સુખપૂર્વક જીવન ચલાવવાની યોગ્યતા મળે છે. હવે જો કેવળ શક્તિવાદ માનીએ તો સર્વ ઉચ્ચ ગુણ નિષ્પન્ન જાય. વળી મનુષ્ય ધૃતિનું અંતિમ સૂચ સાન્નિ છે, જેથી હમેશા શક્તિવાદ ન મનાય. વળી તે સુખ ન્યાય, નીતિ, સદાચાર, સંપ, તથા પ્રેમાદિ વિના ન મળે જેથી જીવનસંગ્રામમાં હમેશા શક્તિવાદ ન ચાલે. શક્તિવાદ સમૂહમાં એક જ હોય, દરેક ન હોય. સમાજમાં સમૂહ પક્ષની જગ્યા થાય છે અને સમૂહનો પક્ષ જ ન્યાય નીતિ ચલાય છે. •

(૭) જ્યોત્સના જોરાક પ્રાણનાશક વાયુ છે, જે પ્રાણીઓ આપે છે; ને પ્રાણીઓના જોરાક પ્રાણપ્રદ વાયુ છે, જે જ્યોત્સના આપે છે. જેથી જ્યોત્સના ને પ્રાણીઓની સંકળનાનો મેળ મળતો નથી. વનસ્પતિ કાપી નાખવાથી તેના અંગની વૃદ્ધિ થાય છે પરંતુ પ્રાણીઓના અંગની વૃદ્ધિ તેમ થતી નથી. એમીનાના હુકા કરવાથી પણ તે જીવે છે માટે તે જ્યોત્સના મૂળ હોવા સંભવ છે-પ્રાણીઓનું નહિ.

(૮) આર્ય પ્રજામાં આજ સુધી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિના વર્ષ ૧ અબજ, ૯૭ કરોડ, ૨૯ લાખને આશરે થયાં છે. અદર્ગજીની ગણતરીથી મેળવવાથી તે જરાબર થાય છે, ચીની સંવત દેશના પહેલા રાજાથી ચાલ્યો છે જે વર્તમાનમાં ૯ કરોડ, ૬૦ લાખને આશરે વર્ષ થયાં. તેથી જણાય છે કે મનુષ્ય પૂર્વ જોડું જ છે.

વિકાસવાદી આરંભમાં સૃષ્ટિ અયોનિજ માને છે તેમ આર્ય પ્રજા ચીની પ્રજા પણ માને છે. વિકાસવાદી એક બીજા થયું કહે છે ત્યારે આયો જુદા જુદા પ્રકારના મૂળ બીજા કહે છે.

પૃથ્વી વનસ્પતિ તથા પ્રાણીના સ્થાન યોગ્ય થયા ત્યારે અન્ય સ્થળથી તેમાં મૂળ બીજા આવ્યા-પોતાની મેળે જ વનસ્પતિરૂપ કે પ્રાણીરૂપ થઈ ગઈ-એ વિકાસવાદીની માન્યતા અસંભવિત લાગે છે. તેમ આરંભમાં મનુષ્યોત્પત્તિ પણ કોઈ સીતોષ્ણ દેશમાં થયેલ હોવી જોઈએ; તેવો ભાગ હિમાલયગત કૈલાસ, ટીબેટ, વા કોકેસસના અભિપૂજાનો દેશ જણાય છે. અને આર્ય, ચીની તથા ઇરાની પ્રજા પણ આરંભિક ઉત્પત્તિ તે જ દેશમાં માને છે.

મનુષ્ય જાતિમાં શનૈઃ શનૈઃ ભાષા ઉત્પન્ન થઈ તે કાર્વિનનું મંતવ્ય કેટલાક વૈજ્ઞાનિકો અસત્ય ઠેરવે છે. આરંભમાં પણ આરંભકાળ વિષે ધ્રુવર પ્રેરિત વેદ દ્વારા વિશેષ જ્ઞાન મળેલું માને છે. તેમ જ ઇરાની, યહુદી પણ ધ્રુવરદત્ત સંસાર માને છે.

વિકાસવાદમાં એતન તથા પ્રોટોપ્લેઝમની વચ્ચેની કડી-સંસ્કારી મન (જીવજંતિ) હાથ લાગે તો આ સિદ્ધાન્ત સત્ય સ્વરૂપમાં પ્રકટી ગઈશે એમ લાગે છે.

૫ વિજ્ઞાન શું છે ?

(લેખક:- રા. રા. પરજનરાય પેકુંકરાય મેઢ.)

વિજ્ઞાનની હુંકામાં વ્યાખ્યા કરી શકાય એમ નથી.

અવલોકન અને અનુભવનું જ્ઞાન, વ્યવસ્થાથી એકત્ર કરતાં “વિજ્ઞાન” થાય છે. અને તે એવું જ્ઞાન છે કે જે કોઈ અભ્યાસી અવલોકન અને અનુભવવડે તેના ખારીકાથી અભ્યાસ કરે છે તેને તે સિદ્ધ થાય છે. આવી રીતે વિજ્ઞાન પ્રમાણુભૂત હોઈ સંવાદશીલ છે તેમ જ વિકાર રહિત હોવાથી વ્યક્તિગત નથી; જે કે તમામ પ્રકારનું વિજ્ઞાન આટલી ઉંચી કોટીએ પહોંચેલું હોતું નથી, કામલા તરીકે ખગોળનું જ્ઞાન જેટલું સ્વતંત્ર છે તેટલું નૃવંશવિદ્યાનું (Anthropology) જ્ઞાન વ્યક્તિવાચક હોઈ સ્વતંત્ર હોઈ શકતું નથી.

વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ.

સૃષ્ટિની અમુક વસ્તુની ચોક્કસ દશાનું અનુભવ અને અવલોકન વડે જ્ઞાન મેળવી તેને એકત્ર કરી વ્યવસ્થિત કરવાથી તે વિષયનું સ્વતંત્ર વિજ્ઞાન ઘટી શકે છે. જેમકે; એક ભૂસ્તરશાસ્ત્રી પૃથ્વી પરના પત્થરો-રેતી-માટી ધુળ વિગેરેનું એક દિશામાં જ્ઞાન મેળવી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ અને વિકાસનો અભ્યાસ કરે છે; બ્યારે ખગોળશાસ્ત્રી આકાશના તારાઓ, -ગ્રહો-ઉપગ્રહો અને ઉલ્કાઓની ગતિનું નિરીક્ષણ કરી વિશ્વની વ્યવસ્થિત દશા સિદ્ધ કરે છે. પરંતુ આ અભ્યાસમા તે સૃષ્ટિસૌન્દર્ય અને વિશ્વનિરૂપણની અબાધ મનોદશામાંથી વિરક્ત રહે છે. તેવી જ રીતે શરીરરચનાના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતા માનસિક દશાનો વિચાર કરી શકાતો નથી. આ પ્રમાણે વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ પ્રત્યેક જ્ઞાનને વ્યવસ્થિત કરી તેનું હુંકામાં પણ ચોક્કસ રીતે સમજાય તેવું “સૂત્ર” તૈયાર કરવાનો હોય છે. એટલે અસામ્ય વિચિત્રતામાંથી એકરૂપતા શોધી કાઢવા વિજ્ઞાન પ્રેરે છે. અમુક બનાવ કેમ બન્યો તેનો ખુલાસો કરવા માટે તે બનાવ કેવી રીતે બન્યો તે તપાસવાથી આપણું જ્ઞાન નવીન જ દિશામાં દોરાય છે અને તેનું ઊંડું રહસ્ય સમજી શકે છે. ઝાડ ઉપરથી ફળ કેમ પડ્યું તે જાણવા માટે ન્યુટન જળ કેવી રીતે પૃથ્વી ઉપર પડે છે તેના વિચારમાં લીન થયો અને ચંદ્રની ગતિનો અભ્યાસ કરી, જેની રીતે ફળ પૃથ્વી પર પડે છે, તેવી રીતે ચંદ્ર પણ પૃથ્વી તરફ પડે છે એમ સિદ્ધ કરી “ગુરુત્વાકર્ષણ” નું મહાન સૂત્ર શોધી કાઢ્યું. આ સૂત્રવડે એક પદાર્થ બીજા પદાર્થથી કેમ આકર્ષાય છે તેનો ખુલાસો થઈ શકતો નથી પણ તે કેવી રીતે આકર્ષાય છે તે ચોક્કસ રીતે સિદ્ધ કરી શકાય છે. આ સૂત્ર વડે પૃથ્વી પરના છેક નાનામાં નાના પદાર્થથી માંડીને ઠેક આકાશના મોટામાં મોટા તારાઓ અને સૂર્યમંડળોની ગતિનો હિસાબ થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે આપણું ગણિતું શાસ્ત્ર એક સાવ સાદા અને સરળ સૂત્રથી બંધાએલું વિજ્ઞાન બ્યારે સિદ્ધ કરી આપે છે ત્યારે વિજ્ઞાનનો ખરો ઉદ્દેશ શું છે તે સહજ સમજી શકાય છે. વિજ્ઞાન “ગતિ” શા માટે થાય છે તે જાણવા કરતાં કેવી રીતે થાય છે તે ચોક્કસાઇથી તપાસે છે, અને આ જ બાબતમાં વિજ્ઞાનનો હેતુ “તત્ત્વજ્ઞાન” અને “કાર્યજ્ઞાન” થી જુદો

માણુમ પડી આવે છે અને તેને લાંબને જ વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનનું અને વિજ્ઞાન અને ઇશ્વરજ્ઞાનનું વૈષમ્ય સામાન્ય નજરે જણાય છે; વિશ્વનું તંત્ર “શા માટે” ચાલે છે તેનો જવાબ વિજ્ઞાન કદી આપી શકશે નહિ પણ તે તંત્ર કેવી રીતે ચાલે છે તે જણવા દિનપ્રતિદિન પ્રગતિ કર્યે જાય છે.

વૈજ્ઞાનિક ચિત્તવૃત્તિ (Scientific attitude.)

કેાઇ પણ વિષયનો વૈજ્ઞાનિક અભ્યાસ કરવા માટે યુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે, અને તે વડે ચિત્તવૃત્તિનો વિકાર થાય છે, તેટલા પરથી એમ કહી નહિ શકાય કે માત્ર વિજ્ઞાન-થી જ ચિત્તવૃત્તિ કેળવાય છે. તે જ વિષયનું રસિક ભાવનાથી, કવિત્વની પ્રેરણાથી અગર ખીજી કેાઇ પણ શુદ્ધ વ્યવહારિક રીતે ધ્યાન ચઇ શકે છે. અને વિજ્ઞાન આ દિશાઓના માર્ગમાં આવવા જરા પણ દાવો કરી શકે નહિ. એટલે જો કે વૈજ્ઞાનિક ચિત્તવૃત્તિ અને રસિકકંકલાત્મક ચિત્તવૃત્તિ એક બીજાથી સ્વતંત્ર છે તો પણ તે એક બીજાની હરીફ કે વિરોધી હોવાનો હક્ક કરી શકે નહિ અને તેને લાંબને જ આ જ અનુભાવનાથી આજે આપણે સાહિત્ય પરિષદમાં વિજ્ઞાનનું વિવેચન કરીએ છીએ.

વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિમા એક પ્રકારની જડ ભાવના રહેલી છે એવું હમેશાં રસિક લોકોને લાગ્યા કરે છે, એનું કારણ એ છે કે વિજ્ઞાન હમેશાં શુષ્ક લાગતી વિગતો તપસ્યા કરે છે અને બહુ જ ચોક્કસાઇથી મક્કમમાં મક્કમ માપ લઈ વ્યક્તિભાવનો બને તેટલો ત્યાગ કરી વિગતનું સત્ય શોધવા મથે છે, અને આ વિગતો પરથી ધણી જ કાઢળથી અનુમાન કરી એક સિદ્ધાંતના નિર્ણય પર આવે છે. અને હમેશા સંદેહાત્મક હોઇ તેનો નિર્ણય બને તેટલો વ્યક્તિભાવથી વિભ્રમ હોય છે. વિજ્ઞાન વળી તેની વિગતોમાં એટલી બધી સ્પષ્ટતા શોધવા માગે છે કે જેથી દરિને કેાઇ પણ ગતતી ગૂઢતા કે સંદિગ્ધતા અથવા શિથિલતાનો અવકાશ રહી શકતો નથી. વળી વિજ્ઞાન હમેશાં આ વિગતો પરથી વસ્તુઓના પરસ્પર સંબંધ એવો તો નિષ્પન્નવવા મથે છે કે જુદી જુદી જણાતી ગોચર વસ્તુઓ, એક સૂદ્ધિના જ અંગો હોય એવું એક તંત્ર આખા વિશ્વમા વ્યાપી રહ્યું છે એમ સિદ્ધ કરે છે. આવા પ્રકારની વૈજ્ઞાનિક વૃત્તિ જો કે રસિક નહિ હશે તો પણ તેનો અંતિમ હેતુ તો વિશ્વનું તંત્ર શું છે તે શોધવાનો છે.

વિજ્ઞાનની પદ્ધતિ.

કેાઇ પણ વૈજ્ઞાનિક તપાસ માટે પહેલા તો દરજ્જા એકા કરી પડે છે અને તે માટે યશુ ચોક્કસા, ખનું જારીક તપાસ કરી મન અને ઇન્ડિગેસ્ટા કાઇ જાનો પક્ષપાત થાય નહિ એવી વૃત્તિ ધાત્મ કરી પડે છે અને આ ચોક્કસ દરજ્જાનો ઉપરથી વિગતોની નોધ લેવામાં આવે છે. આમ વિજ્ઞાનની સરખાત માણી થાય છે. જેમ માપ ચોક્કસ અને જારીક તેમ વૈજ્ઞાનિક શોધ આરંભ વધે છે. માપ ઉપરથી મળતી દરજ્જા સમજી શકાય તેવા રૂપમા ચોક્કસાથી, જેમકે કેાઇ પણ વધુટ યતી ખીના તરખા માપમા એક વાંકમાં આવેજવાથી ધણુ, મુચસાકામરેડી દરજ્જાનો પણ રહ્યું સ્પષ્ટ રી દેખારી શકે

છે. આવી રીતે જુદી જુદી ખીનાઓમા એક સરખું સામ્ય જણાયાથી એક સિદ્ધાન્ત ઉપર આવી સહાય છે. કોઇક વાર જ તર્ક શક્તિથી ધણી નવાઇભરેલી રીતે મોટું સત્ય જાણી જાય છે. જેમકે ઝાડપરથી પડતા ફળની માથે ચંદ્રને જુદી પર પડતી ગતિવાળો કલ્પવાની શુદ્ધિ તો ન્યુટન જેવી મહાન વ્યક્તિને જ રહુરે ' પણ ખીજા ધણા સિદ્ધાંતો તો અનેક વિજ્ઞાનીઓના સતત પ્રયાસો વડે ધણા કાળે જ નિર્માણ થાય છે. જેમકે હાલમા અણુ (molecule) પરમાણુ (atom) અને વિદ્યુતઅણુ (Electron) ની કલ્પના ધીમે ધીમે ધણા પ્રયાસોથી વૃદ્ધિગત થઇ છે.

વિજ્ઞાન કેવળ કલ્પના નથી.

વિજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તો જો કે કુદરતના કાયદા તરીકે લેખાય છે તો પણ એક રીતે તો મનુષ્યની કલ્પનાઓ છે. મનુષ્ય જ્ઞાનના વિકાસ સાથે આ કહેવાતા કાયદાઓ પણ વિકાસ પામતા જાય છે. પ્રાણીશાસ્ત્રમા ઉત્ક્રાન્તિનો કાયદો મનુષ્યના વ્યવહારમાથી જ જાગ્રત થયો છે. વિજ્ઞાન આવી રીતે શુદ્ધ પદાર્થનિષ જ હોવાનો (objective) દાવો કરી શકે નહિ. કેમકે તે મનુષ્ય પ્રકૃતિના રિપયને ધણે અંશે આધીન રહે છે, તો પણ તે કેવળ મનુષ્યની એકલી કલ્પના (subject) નથી એ સિદ્ધ છે. કેમકે અસુક ધૂમ્રેતુ પાછો ક્યારે આવશે અને અસુક પ્રકારનું ગ્રહણ ક્યારે થશે તે ખગોળશાસ્ત્રથી ચોક્કસ ગણી શકાય છે તેમ જ પ્રાણી-શાસ્ત્રી મેન્ડેલીયનના નિયમથી જુદા જુદા રંગના ફૂલરોમાંની પ્રજા કીધા રંગની થશે તેનું ભવિષ્ય ભાખી શકે છે. આટલા ઉપરથી જ આપણી ખાતરી થાય છે કે વિજ્ઞાન એ કંઈ કેવળ કલ્પના નથી પણ પદાર્થના નિયમોનું ચોક્કસ જ્ઞાન છે.

વિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર.

વિજ્ઞાનનું ક્ષેત્ર આખા વિશ્વમા વ્યાપેલું હોઇ ધણું વિશાળ છે. એટલે વિશ્વના બાહ્ય દરયોના નિરીક્ષણથી માંડીને ડેક પ્રાણીઓ અને મનુષ્યના શુદ્ધિમય રાજ્યતંત્ર સુધી તેનું ક્ષેત્ર ફેલાયલું છે. પદાર્થ અને શક્તિના ભૌતિક અને રસાયણશાસ્ત્રીથી જેટલા નિયમો ચોક્કસાઇથી આજસુધી માલૂમ પડ્યા છે તેટલા ચોક્કસ નિયમો હજી જીવ સૃષ્ટિ વિષે આપણે અત્યારે જણતા નથી. એટલે પદાર્થશાસ્ત્ર ધણું વ્યવસ્થિત અને નિયમબદ્ધ જેટલું વિજ્ઞાન દૃષ્ટિએ જણાય છે તેટલું ચોક્કસ જીવશાસ્ત્ર અત્યારે જણાતું નથી. તોપણ આ વિષયમા પણ જેમ જેમ બારીક નિરીક્ષણ થઇ અભિવૃદ્ધિ થતી જાય છે તેમ તેમ આ શાસ્ત્ર પણ વિશેષ નિયમિત જણાતું જાય છે. વિજ્ઞાનનું વિશાળ ક્ષેત્ર હજી ધણું જ થોડું ખેડાયેલું છે અને તેના આપણી શુદ્ધિથી વિકાસ કરવામા તમામ કેળવણેલી પ્રજાની પ્રતિ પ્રેરણેલી હોય છે.

વિજ્ઞાન અને ધર્મશ્રદ્ધાવાના.

વિજ્ઞાન આ પ્રમાણે હમેશા અગ્રાત ક્ષેત્રમાં માંડતું મારે છે અને તેથી ધર્મશ્રદ્ધાઓએ બધું કરેલા બારણા ઉઘાડના પ્રયત્ન કરતું સામાન્ય દૃષ્ટિએ જણાય છે અને તેને લઇ વિજ્ઞાન અને ધર્મશ્રદ્ધાવાનાનો વિરોધ દેખાય છે. ધાર્મિક ભાવના ધર્મશ્રદ્ધા અગ્રાત તરવડે વિશ્વતંત્ર ચાલતું કલ્પી છે, બ્યારે વિજ્ઞાન આ અગ્રાત તરફને અણેય માને છે. જેમ જેમ અગ્રાત

વસ્તુ વિજ્ઞાનથી જ્ઞાત પ્રદેશમાં આવતી જાય છે તેમ/તેમ અજ્ઞાત ક્ષેત્ર વિજ્ઞાન થતું જાય છે, અને અજ્ઞાતતત્ત્વ વિશેષ જ્ઞાન વડે-જેય થવાને બદલે વિશેષ અને વિશેષ અજ્ઞેય થતું જાય છે. ધૈર્યભાવના આ અજ્ઞાત તત્ત્વને સહજમાં સમજાવવા યત્ન કરે છે પણ વિજ્ઞાન તો તેની ચોક્કસાઈ કરી અજ્ઞાતને બંને તેટલું જ્ઞાત કરવા મથે છે. આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે વિજ્ઞાન કંઈ ધૈર્યભાવનાને તોડતું નથી પણ ઉલટું ધૈર્યભાવનાને વધારે શુદ્ધ કરી વિશેષ જ્ઞાત કરે છે. એટલે ધૈર્યત્વ કોઈ રીતે જ્ઞાત થઈ શકતું નથી અને તે હમેશાં અજ્ઞેય હોઈ આપણી દીનતા સ્પષ્ટ કરી આપે છે.

વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાન.

તત્ત્વજ્ઞાનની વૃત્તિ ધૈર્યવાદીથી વળી નિરાળી જ છે. તે તો હમેશાં જ્ઞાત સૃષ્ટિનું એકીકરણ કરી અજ્ઞાતને સમજવા યત્ન કરે છે. એટલે જ્યાં વિજ્ઞાન અટકે છે ત્યાંથી તેની પાર તત્ત્વજ્ઞાન વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોનું તત્ત્વ જોવા યત્ન કરે છે. આવી રીતે તત્ત્વજ્ઞાન જો કે વિજ્ઞાનના પાયા ઉપર ઉભું રહે છે ખરું, તોપણ તેની કલ્પનાઓને અજ્ઞાત પ્રદેશમાં એટલી તો ઊંચે લઈ જાય છે કે વિજ્ઞાનનો પાયો આ મોટી ધમારતનો ભાર ઝીલી શકતો નથી અને તેટલા પુરતો જ વિજ્ઞાન અને તત્ત્વજ્ઞાનનો વિરોધ દેખાય છે. હંકામાં કહીએ તો ધૈર્યવાદી અજ્ઞેય-વડે અજ્ઞાતને સમજી જાય છે અને તત્ત્વજ્ઞાની જ્ઞાતના તત્ત્વવડે અજ્ઞાતને સમજાવે છે. જ્યારે વૈજ્ઞાની અજ્ઞાત પ્રદેશને ધીમે ધીમે ચોક્કસ રીતે સમજવા માત્ર પ્રયત્ન કરે છે અને તેથી કરીને અજ્ઞેયથી તો દૂર દૂર હમેશાં જતો જાય છે.

વિજ્ઞાન અને મનુષ્યજીવન.

વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ પ્રત્યેક વસ્તુનું સ્વરૂપ સમજવાનો છે અને એ જ્ઞાન મનુષ્યની મોટી શક્તિ થઈ પડે છે. તમામ વિજ્ઞાનનાં શાસ્ત્રો મનુષ્યના જીવનના નિત્ય ક્રમના અનુભવોના સમવેત (Concrete) જ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવેલાં છે અને તેની કેવળ (Abstract) કલ્પનાઓ પરથી મનુષ્ય જીવનના અનેક સુખ સાધનોની શોધ થઈ રહે છે. તાર વિજ્ઞાનના વિદ્યુત્ત્વા સંદેશાઓ આદોલનની કલ્પના ઉપરથી શોધાયા છે. દૂરથી વાત કરવાનાં યંત્રો રાખેલા આદોલનોને લેઈનું બંધવડે વિદ્યુત્ત પ્રવાહ લઈ જાય છે. પ્રકાશ પૃથ્વકરણ કરવાની વિધાવડે દૂરના પદાર્થોનું સ્પર્શ સમજાય છે અને વિદ્યુત્ત પ્રવાહના એકસ X કિરણો વડે અપારદર્શક વસ્તુ પારદર્શક થઈ શકે છે. આ તમામ શોધો વિજ્ઞાનની કેવળ કલ્પનામાંથી શોધાએલી આ જમાનાની નવાઈ થઈ રહી છે. વિજ્ઞાન આવી રીતે મનુષ્યજીવનનું ઉપયોગી સાધન થઈ પડ્યું છે. તોપણ તેનો ઉદ્દેશ તો અજ્ઞાતનું કેવલ જ્ઞાન મેળવવાનો જ છે.

વિજ્ઞાનના શુદ્ધ જ્ઞાનથી મનુષ્ય જીવનનાં એક પછી એક નવાં સુખ સાધનો માટે નવો પ્રકાશ પડ્યા કરે છે. મૃત અને ચરીરની શુદ્ધિ કરવા માટે તેમજ કેળવણીનાં અને ખેતીનાં સાધનોની ઉત્પત્તિ માટે તેમજ માનસિક અને નૈતિક વિકાસ તરફ અને સૃષ્ટિના કુદરતી સાધનોનો વિવેકથી વિકાસ કરવા માટે વિજ્ઞાન વધારે ને વધારે પ્રેરના

કર્તા કરે છે. વિજ્ઞાનનો શુદ્ધ હેતુ જો બરોબર સમજી સર્વ જ્ઞાનનું નિરીક્ષણ મનુષ્ય શુદ્ધ બાવનાથી કર્યો જશે તો સત્ય અતે ચિત્તનું પરમ તત્ત્વ સમજી અલૌકિક આનંદમાં મનુષ્ય જીવન કાળે કરી લીન થયા વિના રહેશે નહિ.

વિજ્ઞાનનો ઉદ્દેશ આ પ્રમાણે ધણો સાત્ત્વિક હોય તે સ્થૂલ દ્રષ્ટિએ જો કે જડ બાવના પ્રેરિત છે તોપણ તેનું ધ્યેય તો આધ્યાત્મિક અમૃત તત્ત્વનું રહસ્ય ધીમે ધીમે સમજવા તરફ પ્રેરાયેલું છે.

૬ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રનો પ્રસાર

(લેખક:—રા. રા. વિજયલાલ કનૈયાલાલ ધ્રુવ) :

ગુજરાતી સાહિત્યમાં વિજ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા માટે વારંવાર પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. પણ આ સર્વ પ્રયત્નોમાં આપણને કંઈ યોજના નજીવાતી નથી. આ યોજના નક્કી થાય તો વિજ્ઞાનનો પ્રસાર વધારે સારી રીતે અને સરળતાથી કરી શકાય. દરેક પ્રયત્ન એ આ માળાનો એક મણકો છે. પણ આ પ્રયત્નનો પુરો લાભ પ્રજા લઈ શકે તો પ્રયત્ન કરનારને ઉત્સાહ રહે તેમજ વધારે ઉપયોગી અને સાફ સાહિત્ય ઉત્પન્ન થાય. જેમ હાલના સમયમાં અંગ્રેજી ભાષાના ચોડા જ્ઞાન વિના માણસ પોતાને શિક્ષિત માનતો નથી તેમ વિજ્ઞાનના જ્ઞાન વિના પણ શિક્ષિત સમજે નહિ એવું થવું જોઈએ.

વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર શુદ્ધ જ્ઞાન હોવાથી કોઈ પણ પ્રજાને અથવા દેશને એના સર્વ હક્ક સ્વાધીન થતા નથી, તેમ કોઈ પણ દેશનું જ્ઞાન પોતાના સાહિત્યમાં ઉતારવા કંઈ પણ સંકેત કરવો નહિ. બમદાદના ખલીફાએ આઠની સદીમાં સુશ્રુત અને ચરકનાં ભાષાન્તર કરાવ્યાં તેમ યવન દેશમાંથી ગ્રહોની ગણતરી તેમ ધર્મો આપણા દેશમાં આવ્યાં. હાલના સમયમાં વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર એ એક અદ્ભુત શાસ્ત્ર રહ્યું નથી. પણ માણસના સામાન્ય વ્યવહારમાં એનો ધણો ઉપયોગ થાય છે. અને હિંદુસ્થાનમાં સર્વ સામાન્ય સ્થાન વ્યવહારમાં આચાર રૂપે ગણાતા ધર્મને આપવામાં આવે છે, તે સ્થાન જો વિજ્ઞાનને મળે તો આપણા જીવનમાં ધણો ફેરફાર થાય.

લોકોને વિજ્ઞાનનો રસ લાગવો જોઈએ. અત્યાર સુધી વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર ત્રણ રીતે લોકોમાં ઓળખાય છે. લોકોપયોગી દવાઓ બનાવવાનું શાસ્ત્ર, ઔદ્યોગિક શાસ્ત્ર અને ત્રીલું આપણને ધર્મમાર્ગી વિમુખ કરાવનાર વિષય. પણ વિજ્ઞાનને કુદરતમાં બનતા બનાવો સમજવાના શાસ્ત્ર તરીકે લોકોમાં પ્રસિદ્ધ કરવા પ્રયાસ થવો જોઈએ. કયા પ્રદેશમાં રાજ્ય-ક્રાન્તિ થઈ તે જાણવાની જેટલી ઉત્કંઠા સામાન્ય વાચકને હોય છે તેટલી ઉત્કંઠા કુદરતના બનાવો જાણવાને થવી જોઈએ. ટાઈપાઓમાં ચએલા ધરતીકંપથી થયેલું નુકશાન જાણવાની લોકોની વધારે ઉત્કંઠા હોય છે. પણ એ ધરતીકંપ શાથી થયો એ જાણવા કોઈ ઇતેજાર હોતું નથી. હેલીના ધૂમકેતુ જ્યારે દેખાયો અને ચોડા દિવસમાં ધૂમકેતુની પુંછડી ફરી મઘ ત્યારે કોઈએ પણ આ બાજતમાં લેખ લખ્યો હોય એમ જાણતું નથી. જ્યારે મદલ્ય આવે છે ત્યારે તે વિષે બાજે એકે લેખ આપણે જોઈએ છીએ.

આમણો દેશ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં ધણો પછાત છે. છુટી છુટી કોલેજોની પ્રયોગ શાળા-ઓમાં વિજ્ઞાનની નવી માહિતી ભેગી થતી ફરો તે સર્વે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના કોષમાં ચાલી જવાની. એમાં લોકોને રસ, ધણો જ આછો પડે: વિજ્ઞાન શાસ્ત્રને લોકમાં પ્રિય કરવા માટે એક એવી યોજના થવી જોઈએ કે લોકોને એમાં સ્વાભાવિક રસ પડે. અહીં એક બાંધત યાદ રાખવાની છે. તે એ કે વિજ્ઞાનમાં જે વર્ગ વધારે શિક્ષિત છે તે પોતાને અનુકૂળ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની ચોપડીઓ અંગ્રેજી ભાષામાં વાંચી લેવાના.

આપણામાં એવા કોઇ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી નથી કે ગુજરાતીમાં લખાયેલાં એમના પુસ્તકો કાંઇ નવીન રસ અને ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન કરે. દાખલા તરીકે આપણે યાદને પોતાના સિદ્ધાંતો સહેલાઇથી સમજાવવા માટે અંગ્રેજીમાં જે પુસ્તક લખ્યું છે તે દરેક સુશિક્ષિત વાંચક વાંચી લેવાનો પણ એના ગુજરાતી ભાષાંતરનો ઉપયોગ પણ કરે નહિ.

જેમ આપણે રોમ ગ્રીસ અથવા યુરોપનો ઇતિહાસ શીખીએ છીએ અને એના ઉપર વિવેચનો કરીએ છીએ. તેવી રીતે હાલમાં વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર શીખવામાં તેમ જ શીખવવામાં આવે છે; નહિ કે એ સર્વ યુરોપની પ્રયોગ શાળાઓનો એક ઇતિહાસ હોય. આ વિચારો જેમ ઓછા થાય તેમ આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઇએ અને આપણી આસપાસ બનતા કુદરતના નાના મોટા બનાવો વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના મત પ્રમાણે સમજાય તે વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર લોકપ્રિય ને લોકોપયોગી થાય. અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તકો દ્વારા તથા ચોપાનીઆમાં આવતા લેખો દ્વારા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રનો પ્રસાર કરવાના ધણા પ્રયત્નો થાય છે એમના એક પ્રયત્ન તરીકે R. P. A. Series ના પુસ્તકો સુપ્રસિદ્ધ છે. પણ ગુજરાતી સાહિત્યના હાલના સંજોગોમાં આ પદ્ધતિનાં પુસ્તકો વિજ્ઞાન શાસ્ત્રને લોકપ્રિય કરવામાં કામ આવે નહિ. બીજાં Popular sciences નામનાં પુસ્તકો છે. આ તરફના પુસ્તકોની જરૂરીઆત આપણુ સાહિત્યમાં ધણી છે અને એ યોજના પ્રમાણે જે પુસ્તકની માળા લખાય તે વધારે સારું. આપણે પ્રશ્ન બીજા દેશ કરતાં વધારે કઠણ છે. વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર શું એનું પ્રબળ બાન પણ નથી. એમને તો હજી આપણા પુરાણોમાં આપેલી વાતો કબુલ કરવી છે.

આવાં પુસ્તકોની યોજનાનું અનુકરણ કરાય પણ અનુવાદ કરવો ઠીક નથી. દાખલા તરીકે Popular Science ના એક ગ્રંથમાં પૃથ્વીના પડમાં ચાક છે અને એનો દાહમાં શો ઉપયોગ થાય છે તે વિષે નિચે પ્રમાણે લખ્યું છે:-

Strange still that he should rub it on the top of a cue, in order to screw a ball made of tusk of an elephant which is itself largely composed of Calcium.

બીલીઅર્ડનો બોલ રમતાં ચાક લગાડવાની વાત લખી. આનું ભાષાંતર આપણી પ્રબળે કશુંએ કામ આવે નહિ. આરસપહાણને માટે કરારની છટાલીની સુપ્રસિદ્ધ ખાણોનું ચિત્ર અથવા વર્ણન આપણને શું કામ આવે? આપણને તો જ્યેષ્ઠપુરના આરસપહાણ અથવા જેપુરની આરસની ખાણોનું વર્ણન વધારે જાણસા ઉત્પન્ન કરે. કબીરવડનું ચિત્ર આપી તેનું વર્ણન લખી એ કેવી રીતે વધ્યું અને એના થડ ઉપરથી અથવા આસપાસના દેખાતા થડ ઉપરથી કબીરવડને કેટલાં વર્ષ થયાં હશે અને એ કેવી રીતે ગણાય તે સર્વ બાબતો કોઇ પણ સુશિક્ષિતની જાણસા ઉત્પન્ન કરે અને એના સંબંધીના લેખમાં વનસ્પતિ શાસ્ત્રના સિદ્ધાંતો સામાન્ય વાચકના મનમાં પણ સચોટ ચોટી ભય.

લોકપ્રિય વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના પુસ્તકોમાં હંમેશાં દેખાતા અને બનતા કુદરતના બનાવોનું વર્ણન આવવું જોઇએ. એરોરા બોરીઆલીસ એટલે ઉત્તર દ્રુવ પ્રદેશમાં દેખાતી તેજની જ્યોત અથવા ગ્રેશીઅર્સ એટલે બરફની નદી વિગેરે ઉપરના લેખો સામાન્ય વાચકનું ધ્યાન ઝટ ખેંચી શકે નહિ પણ આપણા દેશનો મોટામાં મોટો કુદરતી બનાવ વર્ષા ઋતુનું આગ-

મન આપણે સમજીએ, તો તેમા વાચકને વધારે રસ પડે. વિજ્ઞાની, વાદળાં ગર્જના, મેઘધનુષ, પવનનું બદલાવું એ સર્વ આગત તરફ આપણું લક્ષ્ય ખેંચાયેલું રહે છે, ને તે વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સમજાવવું જોઈએ. વૃત્તાસુર અને ઈશ્વરનું યુદ્ધ વિગેરે વર્ણનો આ વર્ષા ઋતુ સંબંધીનાં વર્ણનો છે એ આપણે જાણીએ છીએ; અને એ વર્ણનો વેદના સમયથી ચાલતાં આવે છે. આ ઉપરથી એક નવો વિષય સુજે છે તેની અહીં સૂચના કરવામાં આવે છે. તે એ કે આપણાં પુરાણો વિગેરે જીનાં પુસ્તકોમા જણાવેલા બનાવો વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના આધારે સમજવા પ્રયત્ન થવો જોઈએ. રામાયણની અંદર ત્રિપાળુ આખ્યાન જે આપેલું છે તે ઉપરથી આપણને લાગે છે કે વિશ્વામિત્ર અને એ બ્રાહ્મણોએ દક્ષિણ દ્રુવ શોધી કાઢ્યો હશે. જે નવી દુનીઆ વિશ્વામિત્રે ઉત્પન્ન કરી કહેવાય છે તે દક્ષિણ દ્રુવની અથવા તો દક્ષિણ દ્રુવ આગળના નક્ષત્રોની દુનીઆ છે. ખીજો દાખલો આપણે રામ-રેતુનો લઈએ. આ રેતુ એ હિંદુસ્થાન અને લંકા વચ્ચે રહેલી મોટી “કારલ રીફ” નું વર્ણન છે અને હાલ એ હુખી ગઈ છે. હુવાખ્યાનમાં આપેલા છ મહિને પ્રગટ થતા વિખળું દર્શન ઉત્તર દ્રુવ પ્રદેશમાં છ મહિને દેખાતા સુર્ય દર્શનનું વર્ણન છે.

જે જે પ્રદેશોમાં આકાશ નિર્મળ રહે છે ત્યાં ખગોળવિદ્યાનું જ્ઞાન સહેલાઈથી વધે છે. આપણે ત્યાં પણ એમ જ છે. આપણું પંચાંગ ચંદ્રની ગતિ ઉપર બનેલું છે. ખગોળ વિદ્યાએ આપણા જીવન ઉપર એટલી બધી હાડી અસર કરી છે અને કરે છે કે આપણાં સર્વ ધર્મકાર્યો તેમ જ વ્યવહારિક કાર્યો ચંદ્રની ગતિ અને એના આકાશમાં રહેલ સ્થાન ઉપર આધાર રાખે છે. ખગોળ વિદ્યાનું જ્ઞાન આપણે જોઈએ ફેલાવીએ તેટલું ફેલાવી શકાય. લોકપ્રિય વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની માળાની યોજનામાં પ્રથમ સ્થાન ખગોળ વિદ્યાને આપવું જોઈએ. ત્યાર પછી ઋતુ વર્ણન અને ખાસ કરીને વર્ષા ઋતુ કેવી રીતે આવે છે તે પણ બતાવવું જોઈએ. આના પછી જૂગોળને સ્થાન મળવું જોઈએ. આવી જૂગોળમાં શહેરનાં વર્ણન અથવા ક્યો પર્વત ક્યાં આવ્યો છે તેનું કાલ કામ નથી, પણ મોટા ધોધો, મોટાં રણ, ઉના પાણીના ઝરાઓ, પાતાળ કુવાઓ વિગેરે જીદા જીદા સ્થાનોનું વર્ણન અને ચિત્ર આપવા જોઈએ; અને આ કુદરતી બનાવો વિજ્ઞાન દૃષ્ટિએ સમજાવવા જોઈએ. આપણે જોઈએ છીએ કે આવાં ઘણાં સ્થાનો આગળ એક નાનું મંદિર અથવા કંઈ બાધા આબરીનું સ્થાન હોય છે. પણ એને ધર્મના નામે ચાલતા વહેમમાથી બદલી ખરા વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર સમજાવવાના કુદરતી બનાવ તરીકે ઓળખાવવા પ્રયત્ન થવો જોઈએ. આ વિષય જે બરાબર ખીલવવામાં આવે, તો ઘણું જ રસિક થઈ પડે તેમ છે. આ બધા બનાવો કુદરતી બનાવો છે એમ લોકો સમજતા ચાલે. આ કામમાં ઘણાઓની મદદની જરૂર પડે. જીદી જીદી જગ્યાઓનાં સાચાં વર્ણન, છબીઓ, વિગેરે બેગાં કરી એને સામાન્ય વાચક સમજી શકે એવી રીતે ગોઠવવા જોઈએ. દાખલા તરીકે આણીની ટળેટીમાં આવેલો અંબાજી પાસેના ગબ્બર એ એક શાન્ત યજ્ઞેદો “નવાળામુખી” છે એમ દું માનું છું. ત્યાં દેખાતી સુવર્ણ રેત લોખંડ છે; પણ સોનું નથી. માતાના કોપથી નાર થયેલા કુમારો-આના મંદિરો એ એક વખતના નવાળામુખી અથવા ધરતીકંપથી પડી ગયેલા મંદિરોનું વર્ણન આપે છે. આથી ઉપરનું નખી તળાવ એ શાન્ત યજ્ઞેદો નવાળામુખીના મુખમાં બરાએલું પાણી છે. આવી રીતે ઘણા દાખલાઓ મળી રહે છે.

આ પછી વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને પ્રાણીશાસ્ત્ર લેવાં જોઈએ. આપણો પ્રદેશ ધણો જ સપાટ છે અને એથી વનસ્પતિમાં મોટા ઝરાઓ દેખાતા નથી. છતાંએ મુંબઈથી ઉત્તર આવતાં આપણને દરીયા કિનારાના તાડો દેખાય છે. અને ધીમે ધીમે તે તાડો દેખાતા બંધ થાય છે. પછી ગુજરાતના ઘટ છાયાનાં વૃક્ષો દેખાય છે. આગળ સુસાદરી કરીએ, તો ઉત્તર હિંદુસ્થાનના એકદમ સીધાં અને ઉંચાં દેવદાર વગેરે ઝાડો દેખાય છે. એટલે વનસ્પતિમાં થતો પ્રદેશ વાર ફેરફાર દેખાડી શકાય; એટલે પ્રદેશ વાર વનસ્પતિમાં કેવો ફેરફાર થાય છે એ સમજવી શકાય. આ ઉપરાંત કુલોના વર્ણુન, તેમના રંગ સુગંધ તેમ જ જળક્રમણ લીલ વિગેરેનાં સચિત્ર વર્ણનો આપી વનસ્પતિ ઉત્પત્તિ તેમ જ તેનો ફેલાવો કેવી રીતે થાય છે, ફળ શું છે, શા માટે રંગિત હોય છે, વિગેરે સમજવાય. પપૈયા જેવા નરમાદા વૃક્ષોનું વર્ણુન ધ્યાન ખેંચી શકે. આ ઉપરાંત કૃત્રિમ રીતે કુલોના રંગો કેવી રીતે બદલાવાય તેમ જ એક કુલના છોડ ઉપર બીજા છોડની કલમ કેવી રીતે થાય વિગેરે લોકો-પંચોગી બાગબગીચાને કામ લાગે એવા દાખલાઓ આપી વિષયને રસિક બનાવી શકાય. લક્ષ્મણમણીનો છોડ, અને તેના પાંદડાંનું બંધ થવું, સુર્યસુખી કુલનું ધરવું, મોટાં ચઢતર જેવાં ઝાડોના પાંદડાના બીડાવાથી ઝાડોની નિદ્રા અવસ્થા પણ દેખાડી શકાય અને પ્રોફેસર બોઝ વિગેરે શાસ્ત્રીઓના પ્રયોગોનો પણ અર્ધિં સારી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે. જીવાત ઉપર રહેતા છોડ કે ઝાડ ગુજરાતમાં છે કે નહિ એની મને બરાબર ખબર નથી, પણ અમરવેલ કેવી રીતે બીજા ઝાડના રસનું શોષણ કરી પોતાનું પોષણ કરે છે અને તેથી તેને પાંદડાંની જરૂર નથી વિગેરે બાબતો દર્શાવી વનસ્પતિ કેવી રીતે પોતાનો ખોરાક મેળવે છે એ વિષય આણી શકાય. પ્રાણીશાસ્ત્રમાં ગરોળી, મગ્ગર, કાચબો, દેડકો, ઉંટ, વિગેરે પ્રાણીઓનાં વર્ણુન આપી શા માટે એ જનાવરો એવાં સ્થાનોમાં રહે છે, વિગેરે સમજવી શકાય અને એ રીતે પરિસ્થિતિથી થતાં પરિણામોનો કંઈક અણુસારો અપાય. અને મનુષ્યનું પ્રાણીમાં શું સ્થાન છે એ જણાવી શકાય.

આપણા સામાન્ય વ્યવહારમાં આવતા બનાવો ઉપરથી શક્તિ શાસ્ત્ર અને રસાયણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપણે જોઈએ. સહેલા દેખાતા બનાવો સમજવા અને સમજાવવા ધણુ કઠણ છે. પ્રાણીમાં ખાંડ ઝોગળે તો શું થાય છે, એ સમજાવું નથી. વસ્તુ પૃથ્વી ઉપર કેમ પડે છે એ સમજાવવું ધણું જ કઠણ છે અને એ એટલો બધો હરહંમેશનો બનાવ થઈ ગયો છે કે એ તરફ માણસનું લક્ષ જાય નહિ. વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અથવા કોઈ પણ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન મેળવવાને માણસે ઉત્સુક રહેવું જોઈએ. ટેલીફોન, તાર, મોટર, ઓટોમોબાઇલ, છબીઓ, વીજળીના દીવા, વીજળીના પંખા, બલુન, એરોપ્લેન, એન્જીન આ બધાં કેવી રીતે ચાલે છે અને તેની યાંત્રિક રચનાઓ સમજાવી, તેમાં રહેલા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના નિયમો સહેલા-પૃથ્વી સમજાવી શકાય. રસાયણશાસ્ત્રના આવા દાખલાઓ ઘણા મળતા નથી, અને તેથી રસાયણશાસ્ત્રને લોકપ્રિય બાપામાં ઉતારતાં ધણી મુશ્કેલીઓ નડે છે. દીવાસળી, ટાંકા, દીવો વિગેરે કેટલાં દૃષ્ટાંતો આપી ચોક્કસ સમજાવી શકાય.

વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની લોકપ્રિય માળા કેવી થવી જોઈએ અને સામાન્ય વાચકને રસિક થઈ પડે તેની યોજના ઉપર જણાવી છે. આ યોજના પૂર્ણ નથી પણ વ્યવહાર છે અને આવી એક યોજના નિશ્ચય કરી ધડી કાઢવામા આવે અને તેને માટે વિષયો મેળવવાનો સતત

પ્રયાસ થાય તો ધીમે ધીમે યુજરાતી સાહિત્યમાં વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની લોકપ્રિય માળાઓ નીકળે. આપણા દેશમાંના ઉના પાણીના ઝગઓ, જળવપુર માર્ગે રેલ્સ જેવા દેખાવો, રણના વર્ણનો વિગેરે વિષયો ઉપર છુટક છુટક નિબંધો મળી શકે અને તે ભેગા કરી તેનો ઉપયોગ આવી માળામાં કરાય તો બસ છે. તાઠ કેમ પડે છે, શીયાળામાં સૂર્યનો તડકો કેમ ઝાપેો રહે છે, વાદળાઓ કેમ થાય છે, એવા પ્રશ્નો સમજાવતા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની મોહીતી સારી અપાય અને પ્રજાનુ ધ્યાન વિજ્ઞાનશાસ્ત્રમાં વધારે ને વધારે રહે.

કુદરતના આવા બનાવો કુદરતના નિયમના આધારે ગાલે છે અને એમાં હાથર કુચ્છા જેવું કાંઈ નથી એવો પ્રજામત કેળવાય તો બસ. ઉપરાંત કુદરતના નિયમો જાણ્યાથી કુદરતની શક્તિઓ આપણા કાણુમાં આવે છે એ નાત લોકોને જરાબર સમજાવી શકીએ તો સારું. આ બધા ઉપરાંત સેંકડો વર્ષથી બધ પડી ગયેલી વિજ્ઞાનની હસ્તુકતા જામત કરીએ અને કુદરતનું દોર્ દર્શન કરતા લોકો શીખે તો લોકપ્રિય વિજ્ઞાન શાસ્ત્રના લેખોનું સાર્થક થાય અને પોતાના ખેતરમાંથી જોતા એક ખરતા તારાને અપશુકન ન ગણતા એ ખરતો તારો કયા પડયો હશે તેનો વિચાર આપણા દરેક દેશબંધુને આવે ત્યારે જ વિજ્ઞાન લોકપ્રિય થયું ગણાયું.

૭ સમાજ-શાસ્ત્ર.

(લેખક:-રા. રા. માધવપ્રસાદ નવીનતરાય મજમુદાર.)

સમાજશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ.

સમાજશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા આપવા કરતા વર્ણન આપવું વધારે સહેલું છે અને ચોક્કસ થઈ પડશે, કારણ કે વિજ્ઞાન-મંડળમાં છેલ્લી બે ત્રણ પેઢીથી સતત ઉમેદવારી કર્યા છતાં આ શાસ્ત્રનો યથાર્થ ધર્મ કે ધ્યેય કે કાર્ય પ્રદેશ કે પદ્ધતિ થુ છે તે હજી વિવાદાત્મક છે. જેવી રીતે બીજાં વિજ્ઞાનને પોતપોતાનું ક્ષેત્ર (અભ્યાસ-વસ્તુ) હોય છે તેમ સમાજશાસ્ત્રનું અભ્યાસ ક્ષેત્ર સમાજ છે. જો કે પદ્ધતિપુરઃસર વિજ્ઞાન તરીકે સમાજશાસ્ત્રની ગણના હાલ જ થવા માડી છે, તો પણ સમાજની ઉત્પત્તિ, ઉત્ક્રાંતિ, ધર્મ અને ધ્યેય થું છે તે સમજવા જૂના કાળથી વત્તા ઓછા અગત્યના પ્રયત્નો થયા વિના રહ્યા નથી. નવાઈની વાત એ છે કે પાશ્ચાત્ય દેશોમાં સમાજ વિશે થયેલા સૌથી પ્રથમ નિરૂપણમાં સૌથી ભન્ય કદંબના સમાયત્રી છે, અને આજના વિજ્ઞાન અને બાહોશ પંડિતો અને સંશોધકોથી ચતા નિરૂપણમાં પણ એટલી ભવ્ય કે આકર્ષક કદંબના જોઈ શકાતી નથી; અથવા કેટલીક વખત એવી નવા જમાનાની કદંબનામાં જે કાષ્ઠ આકર્ષક કે પ્રૌઢ તત્ત્વ હોય છે તે એ આદિ નિરૂપણના પડધાર પડાય છે. એ ભવ્ય કદંબનાનો જનક ગ્રીક શીસ્મુક પ્લેટો (Plato) હતો. એના “રિપબ્લીક” નામના મુદ્દમાં, આદર્શ સમાજનું નિરૂપણ કરતા સમાજજીવનના પ્રત્યેક વિશેષ કાર્ય વિભાગથી અતીત થઈ સમસ્ત સમાજની સમાજ તરીકે ઉત્પત્તિ શી રીતે થઈ, તેના ધર્મો થું છે, અને તેના ધ્યેયો થું છે તે બતાવવા પ્લેટોએ ભવ્ય પ્રયાસ કર્યો છે. સમાજની નૈતિક, આર્થિક અને રાજકીય પ્રવૃત્તિઓ એક બીજા સાથે કેવી રીતે સંકળાયેલ રહેલી છે, સમાજ કેવી રીતે અવિભાજ્ય એકતરૂપ હોય તેના ખડો પાઠી શકાય નહિ કે પૃથક્ પૃથક્ સમજી શકાય નહિ, સમાજના જુદા જુદા વર્ગો કેટલે દરજ્જે અન્યોઅન્યને અવલંબીત સહકારથી વર્ગનું, વ્યક્તિનું અને સમાજનું અંતિમ હિત સાધી શકે છે, તે પ્લેટોના રિપબ્લીકમાં ઘણું જ મુદ્દર અને આકર્ષક અને અનુપમ રીતે ચર્ચાયું છે. સમાજના કેટલાક અગત્યના પ્રશ્નો, જેવા કે લગ્નનું સ્વરૂપ અને ધર્મ, રાજ્યસંસ્થાનું સ્વરૂપ, સમાજજીવન માટે જોઈતી મજુરીની થવી જોઈતી વ્યવસ્થા વગેરે જે મુદ્દાઓ પ્લેટોએ તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ઉભા કર્યા હતા તેના સતોપકારક જવાબ હજીએ શીસ્મુકોએ કે સુધારકોએ કે રાજ્ય-મુત્સદ્દીઓએ આપ્યા નથી. પ્લેટોનો પોતાનો જ પદ્ધ શિષ્ય એરિસ્ટોટલ પણ પ્લેટોની કદંબનાની પૂર્ણ ભન્યતા સાચી કે સમજી શક્યો નથી, અને સમાજજીવનની વ્યાપકતા યહજી કરવાને બદલે, જીવનના અનેક વિભાગો જ ધ્યાનમાં રાખી રાજકીય પ્રવૃત્તિ, નૈતિક પ્રવૃત્તિ વગેરે સમાજજીવનના વિશેષ સ્વરૂપોનું જ એ નિરૂપણ કરી ગયો હતો. એરિસ્ટોટલ શીલસુદ્ધ કરતા વિજ્ઞાન-પંડિત વધારે દરજ્જે હતો, એટલે એણે સમાજજીવનનું વિનિર્મિતકરણ કરી નિરૂપણ કર્યું એ સ્વાભાવિક છે. એરિસ્ટોટલ પછી સમાજના પ્રશ્નોનું સંશોધન કરનારાઓએ એ જ પદ્ધતિ પકડી સમાજજીવનના માત્ર અમુક વિશેષ સ્વરૂપ કે પક્ષ પર જ ધ્યાન આપ્યું. ગ્રામીન રામલા અનેક પરિતોએ ધારાશાસ્ત્ર

અને રાજ્યવ્યવસ્થાને લગતો અભ્યાસ આગળ વધાર્યો અને “તમોયુગ” માં ચુસ્ત કાંઈક માર્ગની અધ-અદાથી ભરપૂર ધર્મભાવનામાં આખું યુરોપ તરબોળાઈ રહ્યું હોવાથી ધર્મ સિવાય કોમ પશુ વિષયનો અભ્યાસ કે સંશોધન આગળ વધ્યાં નહિ. આશરે સોળમી સદીથી યુરોપીય નવજીવન શરૂ થયું. તેની જોડે વિજ્ઞાન-ભાવના ફાટી નીકળી અને આગામી (વ્યાપ્તિ ન્યાય) પદ્ધતિએ અનેક વિષયોનો અભ્યાસ આગળ વધ્યો. ભૌતિક શાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર, જીવવિજ્ઞા-એમ એક પછી એક વિજ્ઞાનો ધર્મભાવનાની શુભામીથી સ્વતંત્ર બની વિકાસ પામ્યાં અને જોડે સમાજજીવનને લગતાં કેટલાક વિશેષ-શાસ્ત્રો તરફ ધ્યાન અપાવા લાગ્યું. હોબ્સ (Hobbes), હ્યુમ (Hume), લૉક (Locke), કાન્ટ (Kant) વગેરે શીલસુદ્ધેએ, રાજ્યશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્રમાંસા વગેરે સમાજ-જીવનનાં વિશેષ સ્વરૂપોને લગતાં નિરૂપણો ઉપાડી લીધાં અને અદારમી સદીના મધ્ય ભાગમાં અર્થશાસ્ત્રના જનક ગણાતા એડામ સ્મિથે (Adam Smith) “રાષ્ટ્રોની સંપત્તિ” (Wealth of Nations) નામના મશહૂર ગ્રંથમાં સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસમાં અત્યંત અગત્યના અર્થશાસ્ત્રના પ્રશ્નો ચર્ચવા ઉપરાંત સમાજ વિકાસને લગતા કેટલાક પ્રશ્નો પર પણ કાંઈક પ્રકાશ નાંખ્યો. પણ પ્લેટો પછીના એ બધા પ્રયત્નોથી સમાજશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ થઈ કહી શકાય નહિ. રાજ્યશાસ્ત્ર, નીતિશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે સમાજજીવનના અમુક વિશેષ સ્વરૂપ ઉપર ધ્યાન આપતાં વિજ્ઞાનો છે. પરંતુ સમાજજીવનની વ્યાપકતા અને અવિભાજ્યતા સ્વીકારી તેને અભ્યાસ કરવાની જરૂર રહી હતી. ઓગસ્ટીસમી સદીના મધ્ય ભાગમાં સમાજશાસ્ત્રના જનક ગણાતા ફ્રેંચ વિદ્વાન ઓગસ્ટ કૉંતે (Auguste Comte), સમાજ એકરૂપ હોઈ તેની ઉત્પત્તિ અને તેમાં થતાં ફેરફારો આગામી એટલે વ્યાપ્તિ ન્યાયની પદ્ધતિએ બીજાં કુદરતી વિજ્ઞાનોની માફક થઈ શકે છે એ દરપના યુરોપના વિદ્વાન વર્ગ સમક્ષ મૂકી. કૉંતેને સમાજશાસ્ત્રને જનક ગણવે કે કેમ તે કદાચ વિવાદાત્મક રહેશે પણ કૉંતે “સોશીઓલોજી (Sociology)” એ શબ્દનો પિતા છે એ નિર્વિવાદ છે. ઇ. સ. ૧૮૩૯ માં એ શબ્દ (“સોશીઓલોજી”) “સામાજિક દર્યોને લગના સર્વ મૂળભૂત નિયમોના હકીકતની દૃષ્ટિએ અભ્યાસ” (Positive study of all the fundamental Laws proper to Social phenomena) એ અર્થમાં વાપર્યો અને ત્યારથી સમાજ શાસ્ત્રના અભ્યાસ તરફ વધારે અને વધારે ધ્યાન ખેંચાતું ગયું છે. ડૉન મખનતો કે જે રીતે આગામી પદ્ધતિથી સ્થૂલ સૃષ્ટિને લગના નિયમોનું કાર્યકારણ નિયમથી એકીકરણ કરવા ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયનશાસ્ત્ર, પ્રયત્ન કરે છે; તે જ પ્રમાણે સામાજિક દર્યોને જે નિયમો લાગુ પડે છે, તેના પણ આગામી પદ્ધતિએ અભ્યાસ કરી શકાય અને એવા અભ્યાસને પરિણામે સમાજમાં થનાર બાવી ફેરફારોને આપણે આગળથી જ ચોક્કસ ગણતરી કરી સમજી શકીએ. કૉંતેનો આગ્રહ એ હતો કે જેને ભૌતિકશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર વગેરેનો અભ્યાસ કરતાં કુદરતી નિયમો આપવામાં આવે છે અને કુદરતના કમથી અતીત પંક્તિની કોઈ પણ ગુપ્ત શક્તિને માનવામાં આવતી નથી તે જ પ્રમાણે સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતાં, આર્થિક, રાજકીય અને ધાર્મિક બાબોનામાં ધણી વાર માનવામાં આવે છે એવી અતીતધર્મી ગુપ્ત શક્તિઓ વિશેની માન્યતાને બહિષ્કાર કરી બીજાં વિષયગત (Objective) વિજ્ઞાનો માટે વાપરવામાં આવે તે જ આગામી પદ્ધતિ વાપરવી જોઈએ.

કૉટ પછી ૧૯ મી સદીના ઉત્ક્રાંતિવાદીઓએ, અને તેઓમાં વિશેષ કરીને હર્બર્ટ સ્પેન્સરે સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ આગળ વધારી તેનો પ્રચાર કરવા ભગીરથ પ્રયત્ન કર્યા છે. સ્પેન્સરના મત પ્રમાણે જે ઉત્ક્રાંતિ નિયમ સ્થૂલ પદાર્થો, વનસ્પતિઓ, સેન્દ્રિય વસ્તુઓ (Organisms) અને આખા વિશ્વ ઉપર વ્યાપી રહ્યા છે તે જ નિયમથી સમાજમાં વિકાસ થતો જાય છે. ઉત્ક્રાંતિવાદમાં સમાવવા “કુદરતી પસંદગી” (Natural selection) અને “પરિસ્થિતિ અનુસાર પરિવર્તન” (adjustment to environment) ના નિયમો સમાજજીવનને પણ લાગુ પડે છે અને સમાજશાસ્ત્રી માત્ર કુદરતના કાર્ય-કારણ નિયમ અનુસાર જ સમાજનો યથાર્થ અભ્યાસ કરી શકે છે. એ મત કહે છે કે મનુષ્યસમાજમાં એવું કંઈ પણ વિશેષ નથી કે જે મનુષ્ય સિવાયના બાહ્યના વિશ્વમાં ન હોય, જેથી મનુષ્યસમાજનો અભ્યાસ વિશ્વવ્યાપક ઉત્ક્રાંતિ સિદ્ધાન્તને આધારે જ અને તેની પદ્ધતિએ જ થઈ શકે.

સ્પેન્સર પછી અનેક વિદ્વાનોએ સમાજશાસ્ત્રના યથાર્થ સ્વરૂપ સમજવા પ્રયત્ન કર્યા છે, જે બધા એક સરખા અગત્યના નથી. ચાલુ જમાનામાં ગ્રેફિસર વૉર્ડ અને ગ્રેફિસર ગીડીંગ્સ (Giddings) ગ્રેષ્ઠ સમાજશાસ્ત્ર-વિચારદો ગણાય છે. પ્રો. વૉર્ડ સમાજશાસ્ત્રના પિતા પ્રત્યે અત્યંત પૂજ્યભાવ ધરાવતા જણાય છે અને પોતાના ગુરુના સિદ્ધાન્તોનું ઘણી વિદ્વત્તાથી બને એટલું સમર્થન કરી રહ્યા છે. પ્રો. વૉર્ડ પણ કૉટની માફક માને છે કે સમાજવિકાસના નિયમો આગામી પદ્ધતિએ સમજી શકાય અને એ નિયમના જ્ઞાનથી ભવિષ્યમાં યનારા સામાજિક બનાવો આગળથી જાણી શકાય અને તેનું આપણા ધ્યેય પ્રમાણે નિયંત્રણ પણ થઈ શકે. પ્રો. ગીડીંગ્સ એ સિદ્ધાન્તને સ્વીકારતા નથી અને બાહ્ય મુદ્દિમાં વ્યાપી રહેલા કેટલાક નિયમો સમાજવિકાસને પણ લાગુ પડે છે એ સ્વીકાર્યા છતાં કહે છે કે સામાજિક દરેકની વિશિષ્ટતા એ છે કે એની અંદર જાતિચેતના સમાવેલી હોય છે અને એ જાતિચેતનાને લીધે જ બધી મુખ્ય સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ઉદ્ભવે છે. પ્રો. ગીડીંગ્સ કહે છે કે જાતિચેતના એવી વસ્તુ છે કે સ્થૂલ દૃષ્ટિના નિયમો કે ઉત્ક્રાંતિ નિયમને તે નાખે થતી નથી, પણ સ્વતંત્ર ધોરણે ઉદ્ભવે છે અને વિકાસે છે. જાતિચેતનાથી ઉદ્ભવતી પ્રવૃત્તિઓના સ્થૂલ દૃષ્ટિના રૂપાંતરો માફક, માત્ર આગામી પદ્ધતિએ અભ્યાસ થઈ શકે નહિ માટે સમાજશાસ્ત્રને તત્ત્વજ્ઞાનની માફક માત્ર કલ્પનાત્મક તર્ક (Speculation) વિના ચાલે એમ નથી.

વિજ્ઞાનાનું હકીકત દૃષ્ટિએ અભ્યાસને ધોરણે કૉટે કહેલું વર્ગીકરણ.

આ રીતે સમાજશાસ્ત્ર નામનું જે નવું વિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું છે તેને જિજ્ઞાસુ-મંડળમાં એકલક કબે દરજ્જે સ્થાન છે તે નક્કી કરવા ઘણા પ્રયત્ન થયા છે. કૉટે વિજ્ઞાનાનું વર્ગીકરણ કરી તેમાં સમાજશાસ્ત્રને જે સ્થાન આપ્યું તે બાબત ઘણી ચર્ચાઓ થઈ છે. કૉટે કહેલું છે કે જ્ઞાનપ્રગતિ માટે પ્રયત્ન કરતા વિજ્ઞાનો અત્યુપદૃષ્ટિની પદ્ધતિએ અથવા અતીતાત્મક તત્ત્વજ્ઞાનની માફક કલ્પનાત્મક તર્ક (Speculation) થી આગળ વધી શકે નહિ, પણ એના વિજ્ઞાનોએ કુદરતી દરેકના અવલોકન ઉપરથી આગામી (વ્યાપ્તિ-આધી) પદ્ધતિથી

વ્યાપક નિયમો શોધી દાઢવા જોઈએ અને જરૂર પડે તો એ વ્યાપક નિયમો ઉપરથી જે અનુમાનો સપ્રમાણ મળી શકે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ડાંત કબૂલ કરે છે કે એ પદ્ધતિએ મનુષ્યની જ્ઞાનમર્યાદા અંકાઈ જાય છે અને માણસની શુદ્ધિની અદ્યતા તથા વિશ્વની મહત્તા કે અનંતતાને લીધે એ પદ્ધતિથી મળતું બૌદ્ધિક (Rational) જ્ઞાન અપૂર્ણ જ હોય. છતાં પણ કાંત કહે છે કે સંભાળથી અને ગ્રમથી કુદરતી વિજ્ઞાનોને ધોરણે અને પદ્ધતિએ જ્ઞાનપ્રગતિ સારી રીતે સાધી શકાય અને વધારે અને વધારે વ્યાપક કુદરતી નિયમોનું સંશોધન-કરી ઉત્તરોત્તર વિશાળ વિજ્ઞાનોની શ્રેણિ રચી શકાય. ડાંત કહે છે તે આગામી પદ્ધતિની વિશિષ્ટતા એ છે કે એની મદદથી જે નિયમોનું જ્ઞાન સંપાદન થઈ શકે તે કદપના દૃષ્ટિએ નહિ પણ યોક્તસ દૃષ્ટિએ (Positive) વિગતોની સાથે યથાર્થ અર્થાત્ સપ્રમાણ (Verified) હોય છે. આગામી પદ્ધતિએ રચાપવામાં આવેલા વિજ્ઞાનોમાં વધતે જોઈએ અંશે રહેલા એ હકીકતસિદ્ધતાના શુભને આધારે ડાંત એવા વિજ્ઞાનોની ક્રમપરંપરા ગોઠવવા પ્રયત્ન કરે છે. સૌથી વધારે પ્રમાણીકૃત અને હકીકતસિદ્ધ વ્યાપ્તિઓ ગણિત-શાસ્ત્રમાં સમાયલી છે, તેથી ગણિતશાસ્ત્રને બીજા બધા હકીકત-આદર્શવિજ્ઞાનોની તુલના કરવા ધોરણરૂપ ગણી, ડાંતે બધા વિજ્ઞાનોને નીચેના ક્રમમાં ગોઠવ્યા.

ધોરણ-ગણિતશાસ્ત્ર—	}	ખગોળશાસ્ત્ર Astronomy
		ભૌતિકશાસ્ત્ર Physics
હકીકત દૃષ્ટિએ અભ્યાસનું	}	રસાયનશાસ્ત્ર Chemistry
		જીવ વિદ્યા Biology
		સમાજશાસ્ત્ર Sociology

વિજ્ઞાનોની એ ક્રમપરંપરા ગોઠવવામાં ડાંતનો શુ આશય હતો તે સમજવાની જરૂર છે. (૧) હકીકતસિદ્ધતા અને પ્રમાણીકરણની દૃષ્ટિએ ખગોળશાસ્ત્ર જેટલી હકીકતસિદ્ધતા ભૌતિકશાસ્ત્રમાં નથી અને ભૌતિકશાસ્ત્ર જેટલી રસાયનશાસ્ત્રમાં નથી. એ રીતે જણાઈ આવે છે કે આ ક્રમમાં જેમ પરંપરા આગળ વધતી જાય છે તેમ હકીકતસિદ્ધતા ઓછી અને અયોક્ત થતી જાય છે. (૨) એ પરંપરામાં ગોઠવેલાં વિજ્ઞાનો જનક-જાત ક્રમ (order of filiation or genotio order) માં ગોઠવાયેલા છે, એટલે કે, જે શાસ્ત્રના વ્યાપક નિયમોમાંથી બીજું શાસ્ત્ર ઉદ્ભવે તેવા ઉત્પાદક શાસ્ત્રને પ્રથમ ગોઠવી તેમાંથી ઉદ્ભવતું શાસ્ત્ર, તેની પછી જ ગોઠવવામાં આવ્યું છે. ગણિતશાસ્ત્રના વ્યાપક નિયમોમાંથી ખગોળશાસ્ત્ર ઉદ્ભવે છે, અને ખગોળશાસ્ત્રના વ્યાપક નિયમોમાંથી ભૌતિકશાસ્ત્ર ઉદ્ભવે છે અને તે જ પ્રમાણે આખી પરંપરા હકીકતસિદ્ધતા ઉપરાંત જનક-જાત સબંધ પ્રમાણે રચાઈ રહી છે. જેમ વંશાવળીમાં વ્યાપના નામ નીચે તેના જોડકાનું નામ આવે છે તેમ આ પરંપરામાં ઉત્પાદક વિજ્ઞાનોની નીચે તેમાંથી ઉત્પન્ન થતું વિજ્ઞાન ગોઠવાયેલું છે એમ ડાંત કહે છે. અલબત્ત, ડાંતના કહેવાનો આશય એ ન હતો, કે આ પરંપરામાં ગોઠવેલા વિજ્ઞાનોમાં જનક વિજ્ઞાન એક પાંડ તરીકે એની હેઠળ ગોઠવેલ જાત વિજ્ઞાનોમાં ગણ્યું જોઈએ. ખગોળશાસ્ત્ર જે કે ગણિત-શાસ્ત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે તે પણ ગણિતશાસ્ત્રનો વિભાગ નથી, તેમ ભૌતિકશાસ્ત્ર પણ ખગોળ શાસ્ત્રનો વિભાગ નથી, અને સમાજશાસ્ત્ર પણ જીવવિજ્ઞાનો વિભાગ નથી. ઉપરની

પરંપરા માત્ર વિજ્ઞાનોનો ઉપત્તિક્રમ સૂચવે છે અને એ ક્રમમા જે વિજ્ઞાનો આગળ વધેલું સ્થાન ભોગવે છે તે વધારે મંડીર્ણ સ્વરૂપ પામ્યા હોય છે. ખગોળશાસ્ત્ર કરતાં ભૌતિકશાસ્ત્ર વધારે સુદૃઢ કે સંકીર્ણ અને તેના કરતા રસાયનશાસ્ત્ર વધારે સંકીર્ણ છે. (૩) વળી, આ ક્રમમા વિજ્ઞાનોનું વર્ગીકરણ ક્યોથી એમ નથી સમજવાનું કે એ સિવાય બીજા કોઈ વિજ્ઞાનો છે જ નહિ. પણ એ વિજ્ઞાનોને જે જ્ઞાન પ્રદેશમા નીરખત છે, તે પ્રદેશમાં આ વિજ્ઞાનો સૌથી વધારે વ્યાપક છે અને એવા પ્રદેશના બીજા પેટા-વિજ્ઞાનો અને વિશેષ-વિજ્ઞાનો આ વ્યાપક વિજ્ઞાનોની તળે સમાવી શકાય છે દાખલા તરીકે, આ વિજ્ઞાનક્રમમા, ભૂગોળવિદ્યા, ભૂસ્તરવિદ્યા, અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર કે કેળવણીશાસ્ત્ર બતાવ્યાં હોય એમ લાગતું નથી. પણ ખરૂં જોતા, એ બધાને આ જ પરંપરામા એક કે બીજા વ્યાપકવિજ્ઞાનના મધાળા હેઠળ ગોઠવી શકાય છે. ભૂગોળવિદ્યા અને ભૂસ્તરવિદ્યા ખગોળશાસ્ત્રના વર્ગમા પડે છે, અને અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર અને કેળવણીશાસ્ત્ર એ બધા સમાજશાસ્ત્રના વર્ગમાં પડે. એ રીતે બધા જ અમૂર્ત વિજ્ઞાનોને ઉપલી પરંપરામા સમાવી શકાય છે.

વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિકોણસિદ્ધતા કે પ્રમાણીકરણ આખતો કાંતો આ સિદ્ધાન્ત ધણો અચોંસ છે. અમેરિકાના ગ્રો. વૉર્ડના મન પ્રમાણે કાંતના આ સિદ્ધાન્તમાં ઓગણી-સમી સદાની સૌથી વધારે ભવ્ય, રસાત્મક અને અગત્યની કલ્પના રહેલી છે. તેથી ગ્રો. વૉર્ડ અને તેના સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ કાંતના સિદ્ધાન્તને ઉત્સાહથી વધાવી લે છે.

પણ ગ્રો. વૉર્ડના સંપ્રદાય સિવાય સમાજશાસ્ત્રના લગભગ બધા જ અભ્યાસકો કાંતના ન્યાયે થયેલા વિજ્ઞાન-વર્ગીકરણને તિલાંજલિ જ આપવી યોગ્ય લેખે છે. કાંત અને ગ્રો. વૉર્ડ સમાજશાસ્ત્રને કુદરતી વિજ્ઞાનોની પંક્તિએ મુકી તેની જોડે વર્ગીકરણ કરે છે તેમાં એક મૂળભૂત ભૂલ સમાવણી જણાય છે. સમાજજીવનના ધણાક સૌથી વધારે અગત્યના દૃશ્યો, ભૌતિક દૃશ્યોની માફક કોઈ રીત માપી શકાય એવા હોતા નથી અને ગણિતશાસ્ત્રના ન્યાયે સમજી શકાતા પણ નથી. કુદરતી વિજ્ઞાનોને કોઈ પણ ધ્યેય કે આદર્શ કે હેતુની દૃષ્ટિએ પોતાના પ્રદેશના દૃશ્યો સમજવાનાં હોતા નથી, પણ સમાજનો અભ્યાસ કરતા એવા ધ્યેય, હેતુ કે આદર્શ ધ્યાનમા લીધા વિના એક ડગલું પણ ભરલું અસંભવિત છે. સમાજજીવનના ધણા દૃશ્યો નૈતિક અને અતીતાત્મક ધ્યેયોથી ઉદ્ભવે છે, અને કેટલીક વાર એવા દૃશ્યો પોતે જ ધ્યેયરૂપ હોય છે. ખગોળશાસ્ત્રમા એવા નૈતિક ધ્યેયને સ્થાન નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા અને ગ્રહો વસ્તુતઃ શી રીતે વર્તે છે તે વિશે વિધિ-આત્મક અભ્યાસથી ખગોળશાસ્ત્રને સંતોષ મેળવવો પડે છે. સૂર્ય મંડળના વર્તનની નૈતિક યથાર્થતા શી-એ પ્રશ્ન ઉદ્ભવતો જ નથી, અને એવી યથાર્થતાની તુલના કરવા કોઈ નૈતિક ધોરણ પણ નથી. તે જ પ્રમાણે ભૌતિકશાસ્ત્રમા, રસાયણશાસ્ત્રમા અને જીવવિજ્ઞાનમાં નથી નૈતિક ધોરણ કે નથી દૃશ્યોની યથાર્થતાની તુલના કરવાની આવશ્યકતા પાણીના પ્યાલામાં રૂપિયા નાખતા ચુસ્તકારણ અને આર્દ્રમીડીસના નિયમ પ્રમાણે વસ્તુતઃ શું દૃશ્ય ઉદ્ભવશે, હાઇડ્રો-જનના બે પરમાણુઓનો ઑકમીજનના પરમાણુ જોડે સંયોગ થવાથી વસ્તુતઃ શું દૃશ્ય ઉદ્ભવશે, વગેરે વિધિ-આત્મક જ્ઞાન આવા કુદરતી વિજ્ઞાનોમાથી મળે પણ એ વિધિ-આત્મક સંશોધન જોડે યથાર્થતા કે આદર્શની તુલના કરવાની હોતી નથી. પણ મનુષ્યજીવનમાં

બાહ્ય સૃષ્ટિ કરતાં કાંઈક વિશેષ તરત્વ રહેલાં છે. મનુષ્યજીવન પ્રકટ કે અપ્રકટ ધ્યેયો અને આદર્શોથી જ આગળ વધે છે અને વિકસે છે અને વ્યક્તિ તરીકે અથવા સમાજ તરીકે મનુષ્યોનો અભ્યાસ કરતાં એમનું જીવનધ્યેય નિર્મત છે એ વાત બાજુએ મુકાય નહિ. હકીકતસિદ્ધતાની દૃષ્ટિએ ગણિતશાસ્ત્ર કે ભૌતિકશાસ્ત્ર બન્ને નમુનારૂપ હોય પણ એ બાળતમાં તેનું અનુકરણ કે હરીફાઈ કરવા સમાજશાસ્ત્રને કોઈ રીતે જરૂર નથી. મનુષ્યજીવનમાં સ્થૂલ સૃષ્ટિથી અતીત રહેલા જે ધર્મો સમાયલા છે તે વિશેષ માનુષી ધર્મોને જ બાજુએ મુકી, જડભરત પદ્ધતિએ સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો એ ભાગ્યે જ પ્રમાણિક્ષ જ્ઞાનભાવનાના ચિહ્નરૂપ લેખી શકાય. આદર્શો કાંઈ તેના કંઈ કે વર્જનના માપથી અંકાતા નથી પણ શીલસુ-શીમય કલ્પનાથી અને અતીતાત્મક ધોરણે જ તે સમજી શકાય છે અને તેનું સમર્થન થઈ શકે. આદર્શો અમાધ્ય છે. સમાજની વસ્તીના માથાં ગણ્યાથી કાંઈ તેના મનોમય જીવનની પ્રગતિ મપાતી કે સમજતી નથી. જેમ એન્જીનની કાર્યશક્તિ (efficiency) “ હોર્સ-પાવર ” (Horse-Power) માં આંકી શકાય છે તેમ વ્યક્તિઓ અને સમાજની કાર્યશક્તિ “ હોર્સ પાવર ” ના અંકમાં માપી શકાય નહિ અને માપી શકાય તો તેથી તે શક્તિ સમાજના વિકાસ અને પ્રગતિને લગતા અભ્યાસ ઉપર કાંઈ પણ પ્રકાશ પાડે નહિ. કુદરતી વિજ્ઞાનો સ્થૂલ વસ્તુઓમાં થતાં રૂપાંતરોના નિયમોનું સંશોધન કરે છે, પણ સમાજશાસ્ત્રી તો સમાજમાં થતી પ્રગતિનો અભ્યાસ કરે છે. સ્થૂલ સૃષ્ટિના ફેરફારો કે રૂપાંતરો કોઈ ધ્યેય કે આદર્શ પ્રત્યે થતા નથી, પણ માનુષી અમુક આદર્શ કે આદર્શો પ્રત્યે જ અને આદર્શો પ્રમાણે જ થાય છે. માનુષી આદર્શો ગણિત-અંકમાં માપી શકતા નથી, માટે તેના ઉપર નિર્લેક્ષ બની મનુષ્યજીવનનો અને પ્રગતિનો અભ્યાસ કરવો એ ગણિતના કોઈ અધરા દાખલાનો થોડોક ભાગ જીસી નાખી તેને સહેલો કરવાના પ્રયત્નરૂપ છે. બીજી ઉપમાએ કહીએ તો જેમ શખ્દો અને વાક્યોના અર્થને બાજુએ મુકી અક્ષરોના ઘાટ અને ફરનો અભ્યાસ કરનાર ભાષાશાસ્ત્રી ભાષા વિશે જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી તેમ સમાજજીવનનાં ધ્યેયો અને હેતુઓને તિલાંજલિ આપી સમાજના માત્ર હકીકતસિદ્ધ દૃષ્ટ્યોનો જ અભ્યાસ કરનાર સમાજ-શાસ્ત્રી સમાજ વિષે યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી શકતો નથી.

સમાજશાસ્ત્રની આવશ્યકતા અને યથાર્થતા:-

ઉપર કહી ગયા તેમ સમાજશાસ્ત્ર હજી તરુણવસ્થામાં છે, અને તેથી એના ચોક્કસ ધર્મ અને કાર્ય ક્ષેત્રનું નિરૂપણ કરતાં વિધાનો ઘણાં ગોથાં ખાતાં આવ્યાં છે. સમાજના સત્ય સ્વરૂપ બાબત અનેક વિરોધી-ધર્મોમતો બહાર પડ્યા છે અને વિદ્વાનોમાં રહેલા એવા મતભેદને ક્ષીણ શંકાવાદીઓ અને નિકંદનવાદીઓ સમાજશાસ્ત્રને હસી કાઢે છે. સમાજનો અભ્યાસ કરતાં હજી અલ્પમાત્ર પરિણામ આવ્યું છે, સમાજવિકાસનું અન્વેષણ કરતાં ગંભીર ભૂલો થઈ છે અને સંશોધકોં એકમત થઈ શક્યા નથી એ કબૂલ કરીએ છતાં, તેથી સમાજ-શાસ્ત્રના અભ્યાસની જરૂર નથી, સમાજશાસ્ત્રનો અભ્યાસ થઈ શકે એમ નથી અથવા સમાજ વિષે કાંઈ અભ્યાસ કરવા જેવું છે જ નહિ એવી માન્યતાઓ નોંધવાની જરૂર નથી. હજી તો સમાજશાસ્ત્રના પદ્ધતિપુર-સર અભ્યાસને પૂરાં સો વર્ષ થયાં નથી. જેમ ભૌતિકશાસ્ત્રી કે રસાયણશાસ્ત્રીનાં અન્વેષણો પ્રયોગશાળામાં શૂંઘ્ર થકે છે અને તેના ચોક્કસ પરિણામો નોંધી શકાય છે તેમ, સમાજશાસ્ત્રીથી કાંઈ થઈ શકતું નથી. લાખો વર્ષ થયાં

મનુષ્યની ઉત્ક્રાંતિ અને વિકાસ થઇ રહ્યાં છે પણ માત્ર થોડીક પ્રજાઓના જીવન માત્ર કાળને લગતા ઇતિહાસ સિવાય સમાજના અભ્યાસમાં મદદરૂપ થાય એવો પુરાવો પણ આપણને મળી શકતો નથી. એ મુસીબતોને ધ્યાનમાં લઇ વિચાર કરતાં સમાજશાસ્ત્રની અપૂર્ણતા અને ખામીઓ ક્ષમ્ય જ ગણી શકાય. જેમ જેમ જૂની પ્રજાઓના જીવનને લગતી વધારે માહિતી મળતી જાય, અને સામાજિક સંસ્થાનાં જે જીવંત દર્યોના અવલોકનથી સમાજશાસ્ત્રના અભ્યાસ ઉપર પડી શકે તેવાં દર્યો વિવિધ પરિસ્થિતિમાં ઉદ્ભવતાં જાય તેમ તેમ સમાજવિકાસ વિશે વધારે અને વધારે દૃઢ અને વિશ્વાસપાત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું જશે. જે સ્થિતિ આજે સમાજશાસ્ત્રની છે તેને મળતી જ સ્થિતિ આગળ ખીળાં શાસ્ત્રોને પણ હતી. દાખલા તરીકે, એક વખત રસાયણશાસ્ત્ર વિશ્વમાં માત્ર ચાર કે પાંચ મૂળતત્ત્વો (આકાશ, વાયુ, પાણી, અગ્નિ અને પૃથ્વી વગેરે) ગણાવતું. પણ આજે એ પાંચમાંથી એક પણ “તત્ત્વ” ગણાતું નથી અને પાંચને બદલે હવે લગભગ પંચોતેર તત્ત્વો ગણાવવામાં આવે છે. તે જ પ્રમાણે પૃથ્વીની આજુબાજુ સૂર્ય શરે છે, પૃથ્વી ચપટ છે, ચંદ્ર પોતાના તેજથી પ્રકાશે છે, પૃથ્વીથી, સૂર્ય કરતાં, ચંદ્ર વધારે દૂર છે વગેરે માન્યતાઓ ખગોળશાસ્ત્રને અંગે પ્રચલિત હતી. પણ રાસાયણિક તત્ત્વો બાબત ખોટા સિદ્ધાન્તો પ્રચલિત થયાથી કાંઇ તે તત્ત્વોના વિનાશ થતો નથી અને ખમંડળના ગ્રહો વિશે ખોટા સિદ્ધાન્તો રચવાયાથી કાંઇ તે ગ્રહો કે તેમના વર્તનનું અસ્તિત્વ કે ધર્મ ખોટાં કરતાં નથી, તેમ જ સમાજ વિશે ખોટા સિદ્ધાન્તો ચર્ચાયાથી કાંઇ સમાજના અસ્તિત્વ કે તેના જીવન અને વિકાસ પર આક્ષેપ પડતો નથી. સમાજને અસ્તિત્વ છે અને એનો વિકાસ પણ થાય છે માટે એનો પદ્ધતિ-પુરસ્કર અભ્યાસ કરવા સમાજશાસ્ત્રદ્વારા પ્રયત્ન કરીએ તો ચોખ્ખો જ છે.

સમાજશાસ્ત્ર ઉપર બીજી દૃષ્ટિએ પણ આક્ષેપ નાંખવામાં આવે છે. એ જાતના દીકા-કારો કહે છે કે વિશેષ વર્ગનાં સામાજિક વિજ્ઞાનો (જેવાં કે અર્થશાસ્ત્ર, રાજ્યશાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર, કેળવણીશાસ્ત્ર વગેરે) સમાજજીવનનાં દરેક સ્વરૂપનું નિરૂપણ કરી રહ્યાં છે અને એવો કોઇ પ્રદેશ રહી જતો જ નથી કે જેને માટે સમાજશાસ્ત્ર નામના એક જુદા શાસ્ત્રની જરૂર રહે. પણ એ જાતની દીકામાં ગંભીર ભૂલ સમાયલી છે. જેને આપણે વિશેષ વર્ગનાં સામાજિક વિજ્ઞાનો કહીએ છીએ તે સમાજજીવનના પૃથક્ પૃથક્ સ્વરૂપો ઉપર લક્ષ્ય ગોઠવી તેવાં પ્રત્યેક સ્વરૂપમાત્રનું નિરૂપણ અને એકપક્ષી જ્ઞાન મેળવી શકે છે. પણ એવા અતેજ જ્ઞાનવિભાગનો સમૂહ કરવાથી આખી સમાજના એક જ જીવન બાબત કાંઇ જ્ઞાનપ્રગતિ થતી નથી. છ આંધળા આદમીઓ હાથીને તપાસવા જતાં, તેમાંનો એક આદમી પગ તપાસે, બીજો કુંડ તપાસે, ત્રીજો પુંછડી તપાસે, ચોથો શરીર તપાસે, પાંચમો હાંત તપાસે અને છેલ્લો કાન તપાસે અને એ અવયવોનું સચોટ અવલોકન કરે છતાં, એ છમાંથી એકે પણ હાથી વિશે જ્ઞાન મેળવ્યું કહેવાય નહિ. તે જ પ્રમાણે વિશેષ વર્ગનાં વિજ્ઞાનો પોતાના પ્રદેશમાં સંપૂર્ણ અને અનુષ્ઠાન હોવા છતાં પણ એવાં પ્રત્યેક વિજ્ઞાનો એકપક્ષી હોવા સમાજજીવનના માત્ર અમુક અવયવો કે સ્વરૂપો જોઈ શકે છે, અને સમસ્ત સમાજજીવનનાં દર્યો ગ્રહણ કરી શકતા નથી. કેટલીક વાર એવું બને છે કે એકાદ એકપક્ષી અને વિશેષ વર્ગનું સામાજિક વિજ્ઞાન વિશાળ અને વ્યાપક હોવાનો દાવો કરી બેસે છે. પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમમાં રાજ્યશાસ્ત્રીઓ અને અર્વાચીન કાળમાં (એડમ સ્મિથ, કાર્લ

માર્ક્સ વિગેરેના મતપ્રચારથી) અર્થશાસ્ત્રીએ પેતાનો એકપક્ષી અને મર્યાદિત પ્રદેશ સ્વી-
કારવાને બદલે સમસ્ત સમાજજીવન ઉપર આક્રમણ કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એવી સ્થિતિએ,
વિશેષ વર્ગના વિરાનો વ્યાપક શાસ્ત્રનું સ્થાન પચાવી પડતાં જણાય છે પણ તે યથાર્થ
નથી. મનુષ્યજીવન વિવિધ પ્રકારના હેતુઓ અને ધ્યેયોની પરંપરાથી આગળ વધે છે. એવા
પ્રકારજી હેતુઓ સાધતા જુદી જુદી વિશેષ ધર્મની સામાજિક સંસ્થાઓ ઉદભવે છે અને
એવી સામાજિક સંસ્થાઓના અભ્યાસ કરતા વિશેષ વર્ગના સામાજિક વિરાનોની જરૂર
પડે છે. પણ તેની જોડે, એ બધા પ્રકારજી ધ્યેયોનું એક ધૃષ્ટ અને વ્યાપક ધ્યેયથી નિયં-
ત્રણ થાય છે અને એવા ધૃષ્ટ અને વ્યાપક ધ્યેયને અર્થે એક વ્યાપક રચના-સમાજ-
ધર્માઈ રહે છે. એ સમસ્ત સમાજનો અભ્યાસ કરનાર વ્યાપકશાસ્ત્ર સમાજશાસ્ત્ર માટે નિર્વિવાદ
અવકાશ અને આવશ્યકતા છે.

૮ કલાત્મક વિજ્ઞાન અને કેળવણી.

Technical Science and Education

(લેખક: રા. રા. હરિલાલ મૂળશંકર મૂલાણી.)

પ્રમુખ મહાશય અને બંધુઓ,

એક ન્હાનાં શાં વ્યાખ્યાન માટે આટલો મોટો વિષય પસંદ કરવો એ ભૂલ ગણાય ખરી. પણ જેટલો સમય મળે તેટલામાં-તક મળી છે ત્યારે તો-અત્યારે હિંદ સમક્ષ આવી ઉભેલા આવા અગત્યના પ્રશ્નને ચર્ચવાની ઇચ્છા સહજ થાય છે. છતાં એ સાદસ માટે હુમા યાચીને હું માફ વ્યાખ્યાન શરૂ કરીશ.

ખીજ દેશોમાં ધણુંખણ સામાન્ય પ્રજા વર્ગના પ્રયત્નથી ધંધાઓ શરૂ થયા છે, ખીલ્યા છે, વિસ્તર્યા છે અને પરદેશના ધંધાઓ સામે ટક્કર ઝીલી શકાઇ છે. એની સ્વયં-સિદ્ધિ પછી જ કેટલેકે કાળે વિજ્ઞાને એમની સમાલોચના કરી છે, અને એ નવીન બળને પ્રતાપે એ ધંધાઓની પ્રગતિ સહજગણી વધી ગઇ છે. એમ થતા વિજ્ઞાન અને કલાના સંયોગરૂપ કલાત્મક વિજ્ઞાન પણ એક અભ્યાસનો વિષય થઇ પડ્યો છે અને એના ઉપાસ-કોની કીમ્મત જનસમૂહમાં અંકાઇ છે.

હિંદમાં પરિસ્થિતિ કંઇ જુદી જ છે. એની પ્રાચીન કલાઓ વિજ્ઞાનના રસસિંચનને અભાવે અને પરદેશી રાજ્યના સહાનુભૂતિહીન પ્રખર તાપે સંક્રાંત, કરમાઇ ગઇ છે. કોઇ કોઇ તો કેવળ મરીજ ગઇ છે; જ્યારે બીજી ગણ મૃતપ્રાય થઇ ગઇ છે. જે ગઇ છે તે અધિકારમાં કયાંય વિલીન થઇ ગઇ છે; જે રહી છે તે પ્રગતિહીન-ગલહીન-તેજહીન-દશા અનુભવી રહી છે. એ એ શિવાય એક ત્રીજા પ્રકારની કલા અહીં દાખલ થઇ છે. તે વિદેશી કલા; જે કે એ કલા પણ કલારૂપે આવી છે કે કેવળ પરદેશીની નકલરૂપે એ સમજવું જરી કઠણ છે. આમ કેમ થયું એની ચર્ચામાં નાલક કાલક્ષેપ આપણે નહીં કરીએ. આપણે તો અત્યારે જે રિયલિટી છે તેનો જ વિચાર કરવાનો છે.

આગળ કહી ગયા તેમ ખીજ દેશોની માફક ધંધાઓના વિકાસ પછીજ આપણે આપણા શિક્ષણક્રમમાં કલાત્મક વિજ્ઞાન દાખલ કરવું કે પ્રથમ શિક્ષણ તો શરૂ કરીજ દેવું એ પ્રશ્ન અત્યારે મદત્વનો છે. મદત્વનો છે-કેમકે સકારણ છે. કોઇ પણ શિક્ષણક્રમનો વિષય વિદ્યાર્થીને ભવિષ્યમાં આજીવિકાનું સાધન બની રહે તેવો હોવો જોઇએ. કલાત્મક વિજ્ઞાન શીખનારો વિદ્યાર્થી કલાભવનમાંથી જાદાર પડ્યા પછી એની કિમ્મત દેશમાં અંકાશે કે નહીં, એની માંગ દેશમાં થશે કે નહીં એ પ્રશ્નમાં જ વિચારી જોવાનો ખાર ભવનના માલકોને શિર ઉપરિથિત થાય છે. આ સંબંધમાં ટેકનીકલ એજ્યુકેશન માટે નીમાયર્થા કમીશનનો રિપોર્ટ વાંચવા લાયક છે. હિંદુસ્થાનના દરેકે દરેક અગત્યના શહેરોમાં ૨૨૧ ત્યાંની ગોળા અને મગજનાં યાજ્ઞાઓના મત પૂછી, પ્રાતપ્રાતના કૃત્તાભવનો તપાસ્યા પછી લખેલો

એ રિપોર્ટ આપણને ઘણું જાણવા જેવું કરે છે. પ્રથમ તો કર્નલ એટકીન્સન અને મી. ડોસનને ભય હતો કે કલાત્મક વિજ્ઞાનને માટે હજી આ દેશ તૈયાર જ નથી; એ શીખનાર વિદ્યાર્થીને માટે આ દેશમાં સ્થાન જ નથી. પણ તપાસને પરિણામે એ લોકોને સહર્ષ સમજાયું કે એવા વિદ્યાર્થીઓ યોગ્ય રીતે કેળવાયલા હોય તો તેમને માટે અહીં સ્થાન છે-અવકાશ છે.

આમાં “ યોગ્ય રીતે ” એટલે શું, એ સમજવાની જરૂર છે. સામાન્ય રીતે કલાભવનોમાંથી નીકળનાર વિદ્યાર્થીને માથે બે પ્રકારના દોષો મૂકવામાં આવે છે:

(૧) એમને પ્રેક્ટીકલ-ક્રિયાત્મક-જ્ઞાન ધણું જોણું હોય છે.

(૨) એમનામાં મહેનત વેડવાની વૃત્તિ મંદ હોય છે.

આ બેમાંથી પ્રથમ પ્રકારનો અપવાદ નિવારવાને માટે શિક્ષણક્રમમાં ક્રિયાત્મક જ્ઞાનને વિશેષ મહત્ત્વ આપવું જોઈએ એ દેખીતું છે. પ્રથમ તો એ પ્રકારનું જ્ઞાન આપવાને, યોગ્ય અને અનુભવી અધ્યાપકો નીમવા જોઈએ, અને પછી તેમના હાથમાં પૂરતી સામગ્રી આપવી જોઈએ. યોગ્ય અધ્યાપક અને પૂરતી સામગ્રી, આ બેમાંથી એક પણ વસ્તુમાં ઘણું રહે તો કલા શીખવવાનો યત્ન વૃથા જ નીવડે એમાં કંઈ શક નથી. વળી, લેબોરેટરીમાં કે નાના સંચાઓ પર કામ કરતા વિદ્યાર્થીને પણ પ્રથમ મોટી મીલમાં કે કારખાનામાં જતાં નવું લાગવાનો સંભવ છે. એટલા માટે અઠવાડિયામાં એક અથવા બે દિવસ કે વર્ષમાં અમુક મહીનાઓ એ વિદ્યાર્થીઓને કારખાનાનો અનુભવ મળે એવી વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. આટલી સગવડ અપાય તો કલાભવનમાંથી બહાર પડતો વિદ્યાર્થી અમુક પણ ધંધાના અનુભવથી જ ઉપર ચઢેલા કોષ્ટ પણ માણસની સ્પર્ધામાં ટકર મારી શકે તેવા થાય જ એમાં શક નહીં. તેમ છતાં, એવા વિદ્યાર્થીએ પણ બહાર પડતાં તુર્તજ મોટી જગ્યા મેળવવાનો ખ્યાલ રાખવો ન જોઈએ. પ્રથમથી જ મેનેજર થઈ પુરસીપર બેસનાર આદમી થવાની હોસ એના મનમાં હોવી ન જોઈએ. કેળવણી જ એવા પ્રકારની જોઈએ કે ધંધાના અંગનું કોષ્ટ પણ કામ કરતાં તેને શરમ ન આવવી જોઈએ. કારખાનામાં દાખલ થતાંજ હુકમો ચલાવવાનો પ્રયત્ન ન કરતાં જાતેજ કોટ કઢાડી, ખમીસની બાંધ ચડાવી, હાથે હાથ કામ કરનાર મનુષ્યને પેદા કરે તેજ કલાભવનના અવ્યાસક્રમની સર્વિકતા ગણાય. એવો વિદ્યાર્થી પ્રથમ પગલું બલેને સીડીનાં છેક નીચેનાં પગથીયાં પર મૂકે; પણ ઘોડાજ વખતમાં, પોતે મેળવેલાં વૈજ્ઞાનિક શિક્ષણને બળે, આસપાસના ગમે તેવા હુશીઆર પણ ખીન કેળવાયલા માણસોની સ્પર્ધામાં સરસાઈ બોમવશે, અને પોતાની લાયકાત સામીન કરતો જતો, છેક ઉપરનાં પગથીયાં મૂકી સપાટાનું ધ ચડી જશે. ચીલા પરજ કામ કરી શકે તેવા તેના ધંધા-બાઈઓની મારફત ચીતો પુરાઈ જતા, કે લડાઈના વખતમાં વિપજી હતી તેવી અણધારી આડગણ આવતા એ બેમાં નહીં રહે, પણ તુર્તજ પોતાના જ્ઞાનને બળે ખીન્ને અને કદાચ વધારે સરળ માર્ગે ગાંધી કંડારે અને માડું ગવડતું રાખને આપણે કેળવવા છે તે આવા યુવકો, અને એ જ યુવકોને માટે માગતી છે અને દરવર્ષે

વંધતીજ જરો એમ ખાતરી છે. એવા વિદ્યાર્થીને શરૂઆતમાં આપણા બી. એ. કરતાં કદાચ ઓછું મળશે, પણ સમય જતા આગળ વધવાની તક એમને ધણી રહેશે.

એ વિદ્યાર્થીઓની સામેના બીજો આરોપ “કામમાં આગસ” એ છે. એ નિવારવા માટે વિદ્યાર્થીને દાખલ કરતા મહેલા પ્રથમજ એનું શરીર કારખાનાની સખત મહેનત કરી શકે તેવું સુદૃઢ છે કે નહીં તે તપાસાવવું જોઈએ. આનો અર્થ એમ નહીં કે જડબુદ્ધિવાળા પણ સુદૃઢ બાંધાના વિદ્યાર્થીને લેવા. પણ નમ્મળા બાંધાના સુવકોને માટે કારખાનાની સખત જાગી નથી એ એમને અને એમનાં માબાપોને સમજાવી એમને અલગ રાખવા જોઈએ. શિક્ષણનો ક્રમ પણ એટલો સખત હોવો જોઈએ કે ઇન્સ્ટીટ્યુટમાંથી નીકળનાર વિદ્યાર્થીને કારખાનાના કલાકો આકરા લાગે નહીં, અને આ માટે ભણાવનારા અધ્યાપકો પોતે પણ સખત મહેનત કરવાની અને કરાવવાની વૃત્તિવાળા હોવા જોઈએ, ફક્ત વ્યાખ્યાન આપનારા નહીં. આટલું જ નહીં પણ વિદ્યાર્થીઓનાં શરીરમળ વધારવાને ગમ્મત અને વ્યાયામની પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા થવી જોઈએ. આટલી સાવચેતી રાખવાથી વિદ્યાર્થીનું શરીર શિક્ષણને અંતે કટાક્ષ ન જતા કસાયલું રહેશે અને આગસુ વૃત્તિ એનામાં જણાશે નહીં. એવા વિદ્યાર્થી મજૂર વર્ગમાં પોતાની કામ કરવાની વૃત્તિને લઇને-એમ એક સુદ્ધવિચારક સરદાર પોતાની ટુકડીનાં માણસોની પ્રીતિ અને માન ખામે છે તેમ-પ્રીતિપાત્ર થઇ પડશે, અને એના હાથ નીચે કામ કરનારા એને માનની દૃષ્ટિએ જોઈ પોતાનું કામ જરોખર બજાવશે.

ઉપર કહી તે બધી બાબતો બની ચકે તેવી છે. માત્ર “કારખાનાના અનુભવી” ની વ્યવસ્થા કરવામાં સુરક્ષી નડવા સંભવ છે. પણ એટલું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ કે એની સુરક્ષી કરતાં પણ એની અગત્ય વિશેષ છે. એટલે કોઇ પણ ભોગે એવી ગોઠવણ વિદ્યાર્થી માટે કરી આપવી એ એક ફર્જ થઇ પડે છે. આ રથેજે એક વાત યાદ રાખવાની છે. ગવર્નેન્ટની સ્ટેટ ટેકનીકલ સ્કૉલર્શીપ લઇ વિદ્યાર્થી માટે પણ કારખાનામાં કામ કરવાની અનુકૂળતા-ઓછા વત્તી સંતોષકારક પણ ગવર્નેન્ટ કરી આપે છે. પારદા દેશનાં કારખાનાઓ પોતાનાં દ્વાર આપણા વિદ્યાર્થીઓને માટે ખુલ્લા રાખે એમ આપણે ચાહીએ છીએ ત્યારે શું આપણાજ દેશનાં કારખાનાંઓ પોતાનાં દ્વાર આપણા જ વિદ્યાર્થીઓને માટે ખોલશે નહીં ? જતાં વ્યાપારી વર્ગ એટલી ઉદારતા દાખવી ન જ શકે તો ગવર્નેન્ટ કે સ્ટેટ તરફથી એમને કંઇક બદલો આપીને પણ એવી ગોઠવણ કરાવી જોઈએ. આ જાતની વ્યવસ્થા સંયુક્ત પ્રાંતનાં ટેકનોલોજીકલ ઇન્સ્ટીટ્યુટના વિદ્યાર્થીઓ માટે સર હારકોટ બટલર ગવર્નર હતા ત્યારે પ્રધાન મી. ચિંતામણી અને ડાયરેક્ટર એફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ મી. વિનાયક નંદશંકર મહેતાનાં વખતમાં થયેલી, અને એવી ગોઠવણ બીજા પ્રાંતોમાં અથવા દેશી રાજ્યોમાં પણ થઇ ચકે એમાં શક નથી. માત્ર અહીં સર્વાલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યાનો આવશે. દાનપુરના ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં ભણનારા વિદ્યાર્થીની સંખ્યા એટલી યોડી લેવામાં આવે છે કે એ લોકોને માટે સરળતાથી ગામમાં ને ગામમાં જ વ્યવસ્થા થઇ ચકે છે. પણ જે ઇન્સ્ટીટ્યુટમાં સંકોડો ઊંઘરા ભણતા હોય-એમ કે વડોદરાનાં ક્ષાભવનમાં-તેમાં દરેક વિદ્યાર્થીને માટે આટલો અદાબસ્ત થઇ ન શકે એ સ્વાભાવિક છે. અહીં વળી એ પ્રશ્ન ઉભો થશે કે યોગ્ય વિદ્યાર્થીઓ લઇને આ પ્રકારની સંપૂર્ણ કેળવણી અપાય તે દીક કે ઝાઝા વિદ્યાર્થીઓ

દાખલ કરી બધાને ઉપરજીવું અથવા કંઈક લાવું જ્ઞાન અપાય તે ઠીક. હું તો એમ કહીશ કે કલાત્મક કેળવણીમાં ઉપરજીવું કે કેવળ વ્યાખ્યાનમય જ્ઞાન આપે નહીં. એવા સૌ વિદ્યાર્થી બહાર પડે તે કરતાં સંપૂર્ણ રીતે ધ્યાયલા પાંચ-દસ વિદ્યાર્થી જ બહાર પડે તે દેશનું તેમજ પોતાનું વધારે કલ્યાણ કરી શકશે. છતાં સંયોગેને લઈને કે દયાણુને લઈને વિદ્યાર્થીઓની મોટી સંખ્યાજ દાખલ કરવામાં આવે તો ત્યાં કર્નલ એટકીન્સન આદિની સૂચના પ્રમાણે ઇન્સ્ટીટ્યુટનો અભ્યાસક્રમ ઉત્તીર્ણ કર્યા પછી પણ એ વર્ષ સુધી વિદ્યાર્થીને સર્ટીફિકેટ ન આપવું; એ એ વર્ષ એ વિદ્યાર્થીએ કોઈ પણ કારખાનામાં આજીવિકાપૂરતા માત્ર નામનાજ પગારે-કે છેવટ મફત પણ-એગ્રેન્ડીસ તરીકે કામ કરવું, અને એ અનુભવ મેળવ્યા પછીજ એ વિદ્યાર્થીને સર્ટીફિકેટ આપવું. ટૂંકમાં એક રીતે નહીં તો બીજી રીતે પણ વિદ્યાર્થીને બહાર પડ્યા પહેલાં કારખાનાનો અનુભવ શરૂઆત અપાવવો એવો એમનો મત છે.

જે પ્રકારનાં કારખાના પોતાના પ્રાન્તમાં હશે તેનો અનુભવ તો એ લોકો લઈ શકશે. જેમકે મુખ્ય ઇલાકામાં ઇન્જનેરી, રચાપત્ત, વણાટ, રગાટ અને એવા વિષયોના વિદ્યાર્થી માટે કારખાનું શોધતાં અડચણ નહીં પડે. પણ બીજા કેટલાક ધંધાઓ એવા છે કે જે આપણા દેશમાં હજી ઉગતી અવસ્થામાંજ છે. તેલની મીલોની સંખ્યા હજી હમણાંજ વધી છે અને તેમાંની પણ કેટલીક અવનવાં કારણોને લઈને બંધ પડી છે. દર વર્ષે આપણા દેશમાં પચાસ લાખ ટન જેટલાં તેલનાં બીયાં ઉપજે છે; અને તેલ, બીયા અને જોળ મળીને કુલ રૂબ કરોડ રૂપીયાનો માલ પરદેશ ચડે છે. છતાં એક સાચુ જોવી ચીજને માટે પણ હજી આપણે પરદેશ તરફ નજર નાખીએ છીએ અને લગભગ સવા કરોડનો સાચુ દર વર્ષે આપણા દેશમાં મળાવીએ છીએ. મહુડાના, ટોપરાના, અને બીજાં કેટલાક તેલોના ઉત્તમ સાચુ બની શકે તેમ હોવા છતાં આપણે વિલાયતથી ચરખીનો સાચુ આગાત કરવો પડે છે એ એાછી શરમની વાત નથી. વળી દર વર્ષે એ થી છ કરોડ રૂપીઆનું અળસીનું તેલ અને તે ઉપરાંત બીયાં પરદેશ ચડે છે, અને લાંબી બેલતેલ, વાર્નીશ, પેઇન્ટસ વિગેરે બનીને આવે છે. લેધર ક્લોથિંગ ફુલર માટેની બને શૂળ વસ્તુ આપણે ત્યાં છે. સજીવું કપડા બંગાળામાં બને છે અને સંયુક્ત પ્રાતમાં અળસી પાકે છે. પણ લેધર ક્લોથ વિલાયતથી બનીને આવે છે. હજી હમણાજ ગોદરેજવાળાએ આ સાદસ દાયમાં લીધું છે પણ બીજે ક્યાંય હજી એ જાતનાં કારખાનાંઓ ઉત્પન્ન નથી. પેઇન્ટ અને વાર્નીશ બનાવનારાં નાના મોટાં કારખાનાં છે પણ મીણબત્તો બનાવનારૂં કારખાનું માત્ર એકજ બીલીમોરામાં છે. આમ જોઈશું તો કેટલાક ઉદ્યોગો, જેનો કાચો માલ આપણા દેશમાંજ બને છે, તે હજી સુધી માત્ર ચરખ ચથેલા હોઈને એ કારખાનાંના અનુભવ આપણે વિદ્યાર્થીને કદાચ પરા પાડી ન શકીએ. પણ માટે એ વિષયો કાર્યક્રમમાં ન લેવા એમ પણ બની ન શકે. એ પ્રકારના વિદ્યાર્થી છૂડાવા જોઈએ. એક તો અત્યારે જમી ગયેલા ધંધાઓમાં તુર્ત નોકરી મેળવી શકે એવા; અને બીજા ખીલતા અથવા નવા ઉદ્યોગો ચલાવી શકે તેવા અજીબીયા ધંધા સંબંધી જ્ઞાન વધારવાને માટે કલાબલ્લમનું અધ્યાપકોના હાથ નીચે શોધખોળ સ્વાધી જોઈએ અને દરેક વિદ્યાર્થી કોઈ પણ એક હુજરમાં રાતરશે. ચક્રને બહાર પડે એમ દરવું જોઈએ. પણ કોઈ મોટો નવો હુજર શીખનાર વિદ્યાર્થી જાતે પૈસાદાર કુટુંબનો નહીં હોય તો ગમેતેવાં જ્ઞાન છતાં તેના જીવનનાં પ્રથમ વર્ષો તો દુષ્કર્ય જશે એમ સંભવ છે. આ સ્થિતિ પ્રત્યની વૈજ્ઞાનિક

જાતિના અભાવને આભારી છે. આપણે પૈસા વેપારી વર્ગના હાથમાં છે અને એ વર્ગને વેપાર-
માથી જ પૈસા મેળવવાની આદત પડી ગયેલી હોઈને-વેપારમાં લાખખેનું સાહસ ખેડવા છતાં-એક
નવીન હુન્નર જમાવવાનું સાહસ ખેડવાની વૃત્તિ થતી નથી. નવા હુન્નરને માટે પૈસા મેળ-
વવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિદ્યાર્થીને આવી રીતે પૈસાદારની સહાનુભૂતિ અને મદદ મેળવતાં
કેટલો સમય નીકળી જાય તે કહી શકાય નહીં. શું સ્થિતિ ઉભી થાય છે તેનો કંઈક
ચિંતાર આપવો ઉચિત ધારું છું. કંઈ નહું સાહસ સ્વયંવારને ધનિક પૂછે છે કે “તમે એ
કંઈક નાના પાયા પર પણ કરી જોયું છે? એમાં સફળતા મેળવી છે?” જેણે નાના
પાયા પર કરી જોયું હોય તેને એમ પૂછાશે કે તેમાં ખર્ચ અને આવકનાં તારણ કહાડી
નફો કેટલો થશે તે ખતાવો. આમાં જો વ્યાજ કરતાં ઓછો નફો મળે તેમ લાગતું હોય
તો એ સાહસ ખેડવાની વૃત્તિ વ્યાજની મીઠાશ ચાખેલ ધનિકને થાય નહીં એ સ્વાભાવિક
છે. પણ કોઈ પણ નવા ઉદ્યોગમાં રોકેલાં નાણાંનું વ્યાજ શરૂઆતથી જ મળવા નથી
માંડતું એ ધણી શેડીઓએને સાહે છે. એમને તો પ્રથમ જ વર્ષે નફો જોઈએ, તે
નવો સાહસિક ક્યાંથી કહાડે? બનાવટી ગણાની પાછળ બાર બાર વર્ષ સુધી
લખલૂટ ખર્ચ કરનાર જર્મનાનું સાહસ ધૈર્ય અને અદા કયા, અને છ મહીનામાં કે
વરસ દિવસમાં નફો ન નીકળે તો નવા ઉદ્યોગને બંધ કરનાર આપણો વ્યાપારી વર્ગ
ક્યાં? કુદરતનો નિયમ તો એવો છે કે તપ કરે તેનેજ ફળ મળે. શ્રમ વિના ફાયદો કહાડવાની
વૃત્તિ આત્મધાતક છે, એ સત્ય હવે ધીરે ધીરે સમજવા માંડ્યું છે; અને લડાઇ વાળા
દસકામાં ઉદ્યોગના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ ધણી થઇ ગઇ છે એ ઓછા આનંદની વાત નથી. કાચા
માંલને પરદેશ ચડાવવા કરતાં અહીંજ તેનો ઉપયોગ કરવાની વૃત્તિ જાત્રત થઇ છે અને
દિવસે દિવસે વધતી જવાનો સંભવ છે. એટલે જો ખરેખર લાયકાતવાળા વિદ્યાર્થી તૈયાર
કરવામાં આવે અને વ્યાપારી વર્ગની એ લોકોમાં અદા ઉપજે તો અનેક હુન્નર ઉદ્યોગ
ખીલી નીકળવાનો માર્ગ ઉઘડે એમાં શક નહીં. વિલાયત જઈ ધંધા સંબંધી શીખી
આવેલા માણસો અલખત વિશેષ આવકારદાયક થઈ પડે. પણ હુન્નર કેટલા વિલાયત જઈ
શકે? વળી વિલાયત જઈ આવનારને કરેલા વ્યય અને થમના પ્રમાણમાં વિશેષ બદલો
મળવાની ઇચ્છા રહે એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે અહીંનાં કલામવતેમાં ગરીબમાં ગરીબ
વિદ્યાર્થી પણ શીખી શકે અને શરૂઆતમાં ઓછો પગારે કામ કરવા પણ ખુશી થાય. વિલા-
યત જઈ આવનાર એક મોટા હોદ્દાપર કામ કરે ત્યારે એના હાથ નીચે જોઈતા એસીસ્ટન્ટ-
ટાની જગ્યા પૂરવાને તો આવા માણસોની જ જરૂર પડવાની.

અત્ર વ્યાપારી વર્ગને પણ એક ચિનતી કરવાની અગત્ય જણાય છે. જે વ્યાપારીઓએ
ઉદ્યોગ હુન્નર માટે કેમીસ્ટોને રોકવાનું ધન્ય પગલું ભર્યું છે, તેઓના ધણાને સમજાયું હશે કે
એવો માણસ સમય જતાં પોતાનું ખર્ચ કહાડવા ઉપરાંત વિશેષ લાભ માલેકોને અપાવે છે.
આમ છતાં પણ કેટલાંક કારખાનાં વાળાઓએ, તે સારી રીતે ચાલતા છતાં, પોતાના જૂના
કેમીસ્ટોને જતા ક્યાં છે એ શોકપ્રદ નથી? એક નવો ઉદ્યોગ ખોલવવામાં જેટલો ભાગ
ધનના છે તેટલો જ ભાગ કામ કરી તેને ચાલુ સ્થિતિએ ચૂકવાનો છે. એક વખત કામ
ચાલતું થયા પછી એના ચાલક વિના પણ કદાચ એ ચલાવી લેવાય; એટલે એ સ્થિતિમાં
મોઢા માણસને નકકામો શું કરવા રાખવો એમ દૂંડા વિચારથી ધણી વાર મૂળના ચાલકને

રજા આપવામાં આવે છે. આ કેટલો અન્યાય છે એ સદજ સમજી શકાશે. જે માણસ નવા સાદસને સારી રીતે ચાલુ કરી શકે છે તે કદી મોઘો પડે જ નહીં એ બૂલી જવું ન જોઈએ. એક તો એટલું જ ચાલુ કરેલા ધંધામાં ભાગ મેળવવાનો હક્ક છે એ બૂલી જવું ન જોઈએ. ખીલું, એવો માણસ દિન પ્રતિદિન એ હુન્નરને વિશેષ ખીલવી શકે; અને ઉદ્યોગ માત્ર ચાલુ રાખે એટલું જ નહીં પણ એમાં નવી નવી પ્રગતિ કરી વધારે અને વિશેષ લાભ અપાવે. માટે એક વખત પોતાની શક્તિનો, પોતાનાં જ્ઞાનનો વ્યય જેણે એક ધંધામાં કર્યો છે તેને એ ધંધામાં આગ્રહથી રોકી રાખવો એમા જ વ્યાપારી વર્ગનું પણ શ્રેય છે એમ સમજવું જોઈએ. પણ હું ધારું છું કે ચાલુ સમય અંગ્રેજીમાં જેને transition period કહે છે તેવો-સાંક્રાન્તિક-સમય છે. વ્યાપારી અને હુન્નરખાજ આ સમયમાં જે કંઈ અગ્રહથી એક ખીલને જુએ છે તે ઘોડા વખત પછી દૂર થઈ જશે, એટલે કલાભવનના વિદ્યાર્થીએને હાલ નોકરી મેળવતાં જે કંઈ મુશ્કેલી નડતી હશે તે ભવિષ્યમાં ઓછી થઈ જશે. આ મુશ્કેલી કંઈક અંશે ઓછી થવા માંડી જ છે એ વડોદરાનાં કલાભવન અને મુંબઈનાં વિક્ટોરીયા જ્યુબીલી ટેકનીકલ ઇન્સ્ટીટ્યૂટના છેલ્લા વર્ષોના રેકૉર્ડ પરથી જણાશે. બાકી રહ્યો સવાલ ગવર્નેન્ટમાં જગ્યાઓનો. ઉદ્યોગની ખીલવણી સાથે આ જરૂર ઓછી ને ઓછી જણાતી જશે; જ્યારે ખીજી તરફથી, પ્રત્યક્ષીય રાજ્ય બંધારણમાં-અત્યારે પણ દેશનાં માણસોને ઉત્તેજન આપવાની પૃથા દાખલ થઈ છે એટલે એ દિશામાં નોકરીની તક વધતી જ જશે.

આમ છતાં, ખાસ કરીને કલાત્મક રસાયણના વિદ્યાર્થીના હાથમાં કલાભવનનાં શિક્ષણ દરમિયાન કંઈ નહીં તો એક પણ એવો નાનો હુન્નર મૂકવો જોઈએ કે જે ઓછી મૂંઝીમાં થઈ શકે, અને છતાં જે શરૂઆતમાં આજીવિકાનું સાધન બની શકે. નોકરી ન મળે તો પણ કલાભવનના વિદ્યાર્થીને લાચાર સ્થિતિ ભોગવવી ન પડે. જેના હાથમાં હુન્નર હોય તે લાચાર સ્થિતિ ભોગવે જ કેમ ? કેવળ અમણુ માણસો કેમીસ્ટો પાસેથી ફોર્મ્યુલાઓ મેળવી એવા નાના હુન્નર શરૂ કરી આજીવિકા ચલાવી લે છે. આવા અનેક દાખલાઓ, ખાસ કરીને વોરા લોકોમાં, જેવામાં આવે છે. આનું કંઈક કારણ નોકરી કરતાં ધંધા તરફની એ લોકોની વિશેષ પ્રીતિ પણ છે. કલાભવનના વિદ્યાર્થીઓ કેવળ નોકરીને જ ખેંચ માનતા બંધ પડે તો કેટલું શ્રેય સાધી શકે ?

કલાત્મક વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીને ભવનમાંથી વિદાય દેતી વખતે એક સૂચના કરવી પડશે. "ગમે તે સ્થિતિમાં મૂકાઓ પણ મેળવેલું જ્ઞાન કટાવા ન દેશો." ચાલુ ધંધામાં કોઈ અચૂક પદવી પર નીમાયા પછી અભ્યાસ છોડી દેવાની વૃત્તિ હદાચ યાય, પણ વિજ્ઞાનના ઉપાસકને એ પોસાય તેમ નથી. એમણે તો પોતાનું જ્ઞાન તત્વતરતી ધાર જેવું સતેજ રાખવાની જરૂર છે, અને એ માટે પોતાના વિષયમાં દુનીયામાં ચતી પ્રગતિનો અભ્યાસ એમણે સતત રાખવાની જરૂર છે. બાકી પ્રીતમરાયની સૂચના મુજબ સાયન્ડીરીટ એન્ડુઅલ બદ્દાર પડવા છાજે તો આ બાબતમાં ઘણી અનુકૂળતા યાય એ દેખીતું છે.

હવે માત્ર એક જ બાબતનો ઉલ્લેખ કરી આ વિષય સૂમાસ દરીય. કલાત્મક વિજ્ઞાનનું શિક્ષણ કંઈ બાપામાં અપાવું જોઈએ ? લેશ માત્ર સંકોચ વિના કદી સકાશે કે માત્રમાપામાં.

જ્યાં એક જ ભાષા બોલનારા વિદ્યાર્થીઓ હોય ત્યાં તો માતૃભાષામાં જ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. કેમકે ઉત્તેજન-ઉત્સાહ-એ સધળું માતૃભાષામાંથી જોટલું વહે છે, તેટલું પરભાષામાંથી વહેતું નથી. આમાં મોટામાં મોટી અડચણ એ છે કે વિજ્ઞાનનું સાહિત્ય આપણી ભાષામાં નામ માત્ર જ છે; એટલે અભ્યાસ કરવાને માટે વિદ્યાર્થીને પૂરતાં પુસ્તકો મળે તેમ મળતું નથી. આ મુશ્કેલીને લઈને ચર્યાચરમાં કદાચ અંગ્રેજીમાં પણ શિક્ષણ આપવું પડે; અથવા કંઈ નહીં તો પોતાની મેળે અંગ્રેજી વાંચી શકે એવા વિદ્યાર્થીઓને જ દાખલ કરવા પડશે. સાથે સાથે દરેક વિષયમાં એક બે રેન્ડર્સ પુસ્તકો લખવાં જોઈએ; અને તે પણ માત્ર ભાષાંતરો જ નહીં પણ હિંદની પરિસ્થિતિને ખ્યાલમાં રાખીને લખાયલાં હોવાં જોઈએ. છટાલીઅન ડૉક્ટર મૅલીનેરીનાં પુસ્તકોની પદ્ધતિનાં યોગ્ય પુસ્તકો રચવામાં વડોદરા અને ભાવનગર જેવા આગળ પડતાં રાજ્યો મદદ કરે એમ આશા છે.

વિજ્ઞાનના પારિભાષિક ક્ષેત્ર વિશે બોલવાનો અત્રે અવકાશ નથી. એ વિશે કંઈક વિચારે મેં લાહોરનાં Scientific World નામનાં માસિકમાં પ્રકટ કર્યા હતા; તેમાં હજી તો કંઈ ફેરફાર થયો નથી. મૂળ પદાર્થ-એલીમેન્ટ્સનાં સંસ્કૃત નામો આપણે દાખલ કરવાં કે જે નામો અને સંજ્ઞાઓ આખી દુનીયાં વાપરે છે તે જ સ્વીકારી લેવાં એ વિચારણીય છે. આપણે એવું ક્યું નવું એલીમેન્ટ શોધ્યું છે કે આપણે આપણાં નવાં નામો આપવાનો હક્ક પ્રાપ્ત થાય છે? અને ગમે તે નામો આપશું તે, આખી પૃથ્વી પર તો ઠીક, પણ ભારતવર્ષમાં પણ સર્વમાન્ય થશે કે નહીં એ સવાલ છે. તો વિદ્યાર્થીને માટે એ નવીન કિલ્લેટતા દાખલ કરવી કે નહીં એ પણ વિચાર કરી જોવો.

“ આ બધું, કંઈક વાંચનવડે, અને કંઈક અનુભવને અંગે ઉપજેલા વિચારો શુભદાનના વિજ્ઞાનીઓ સમક્ષ મૂકવાનું મેં આજે સાકસ કર્યું છે. ખાસ કરીને ભાગનગરમાં અત્યારે નવું કલામવન ઉદ્ઘાટનાનું છે ત્યારે ભાવનગરમાં જ ભરાયલી પરિષદમાં આ ચર્ચા ઉપાડવી એ અસ્થાને તો નહીં જ મજાવ. વિષય એટલો મંબીર છે કે એક નાનાં વ્યાખ્યાનમાં એનાં બધાં અંગો સમાવવાનો પ્રયત્ન કરવો નકોમો છે. એટલે મેં માત્ર છૂટા છવાયા વિચારો ટાંકીને કેટલીક સૂચનાઓ આપ લોકો સમક્ષ મૂકી છે. એનો કંઈ પણ ઉપયોગ વ્યવહારમાં થઈ શકશે તો હું મારા વ્યાખ્યાનની સફળતા માનીશ.

ભાગ ૬ કો
જૈનવિભાગ

શ્રી ભાવનગરમાં ભરાયેલી સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય
પરિષદમાં પંડિત સુખલાલજીએ કરેલું ભાષણ.

જૈન ન્યાયનો ઇતિહાસ વિકાસ

ન્યાય અને ન્યાયશાસ્ત્ર—જે અનુમાન પ્રણાલિકાથી સંદિગ્ધ વસ્તુને નિર્ણય કરી શકાય છે, તે અનુમાન પદ્ધતિને ન્યાય કહેવામાં આવે છે. જે શાસ્ત્રમાં આવી અનુમાન પદ્ધતિનો વિચાર મુખ્યપણે હોય છે; તે શાસ્ત્ર ન્યાય-સાહિત્યમાં સ્થાન લે છે. ન્યાય-શાસ્ત્રમાં માત્ર ન્યાયની અનુમાન પદ્ધતિની જ ચર્ચા હોય તેમ કાંઈ નથી હોતું; તેમાં સમગ્ર પ્રમાણોનું નિરૂપણ હોય છે. એટલું જ નહીં પણ તેમાં પ્રમેયોનું નિરૂપણ સુધાં હોય છે. છતાં એટલું ખરું કે તેવી જાતના સાહિત્યમાં પ્રમાણ નિરૂપણ અને તેમાંયે અનુમાન પદ્ધતિના નિરૂપણ મોટા ભાગ રોકેલો હોય છે, તેથી જ તેવી જાતનું સાહિત્ય “પ્રાધાન્યેન વ્યવદેશા ભવન્તિ” એ ન્યાયને અનુસરી ન્યાય સાહિત્ય કહેવાય છે.

ચેતન સૂત્રિમાં મનુષ્ય જાતિનું મહત્વ તેની બુદ્ધિને લીધે છે. તેની બુદ્ધિની મહત્તા વિચાર-સ્વાતંત્ર્યને લીધે છે. વિચાર-સ્વાતંત્ર્ય એ તર્ક અને જ્ઞાપ્તિ શક્તિનું પરિણામ છે. તેથી જ્યારે કોઈ બહારનું કે અંદરનું દબાણ ન હોય ત્યારે હરકોઈ મનુષ્યની બુદ્ધિ આપોઆપ શંકા અને તર્ક કર્યા કરે છે, અને તેમાંથી જ કલ્પના શક્તિ ખીલતાં ક્રમે અનુમાન પદ્ધતિ નિર્મિત થાય છે. આ કારણથી ન્યાય એ કોઈ પણ દેશની કોઈ પણ મનુષ્ય જાતિની વિકસિત કે વિકાસ પામતી બુદ્ધિનું એક દૃશ્ય સ્વરૂપ છે. થોડામાં કહીએ તો મનુષ્ય જાતિની વિચાર-શક્તિ એ એક માત્ર ન્યાયશાસ્ત્રનું ઉદ્ભવ સ્થાન છે.

છતાં દેશભેદ કે સંપ્રદાય ભેદથી ન્યાયશાસ્ત્રના વિભાગ પડી જાય છે. જેમ કે—પશ્ચિમ ન્યાયશાસ્ત્ર, પૂર્વીય ન્યાયશાસ્ત્ર. પૂર્વના ન્યાયશાસ્ત્રમાં પણ વેદિક, ઐશ્વર્ય અને જૈન એ મુખ્ય ભાગો છે.

ત્રણ ભેદોનું પારસ્પરિક અંતર—આવા ભાગો પડી જવાનું મુખ્ય કારણ સંપ્રદાય ભેદ એ તો છે જ, પણ બીજાં એ ખાસ કારણો છે. જેમકે ભાષા-ભેદ, નિરૂપણ પદ્ધતિની ભિન્નતા અને ખાસ કરી સાંપ્રદાયિક પ્રમેયોની અને માન્યતાઓની ભિન્નતાને લીધે ઉપસ્થિત થયેલો પ્રસ્થાન ભેદ. વેદિક ન્યાયનું પ્રસ્થાન વેદને પ્રમાણ માની તેને અનુકૂળ ચાલવામાં છે. ઐશ્વર્ય ન્યાયનું પ્રસ્થાન વેદ કે અન્ય આગમ પ્રમાણને આશ્રિત ન રહી પ્રધાનપણે અનુભવને આધારે ચાલવામાં છે. જૈન ન્યાયનું પ્રસ્થાન વેદના પ્રામાણ્યનો સ્વીકાર ન કર્યા છતાં

પણ શબ્દનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી ચાલવામાં છે. તે ઉપરાંત આ ત્રણે મુખ્ય સંપ્રદાયના ન્યાયની ભિન્નતાનું એક બીજું પણ બીજ-કારણ છે અને તે વિષય ભેદ. વૈદિક ન્યાય કોઈ પણ તત્વને સિદ્ધ કરતો હોય ત્યારે તે સાધ્ય તત્વને અમુક એક રૂપેજ સિદ્ધ કરે છે. જેમકે આત્મા વગેરે તત્વોને વ્યાપક અથવા નિત્ય રૂપેજ અને ઘટ આદિ પદાર્થોને :અનિત્ય રૂપેજ. બૌદ્ધ ન્યાય આંતર કે બાહ્ય સમય તત્વોને એકરૂપેજ સિદ્ધ કરે છે, પણ તે એકરૂપ માત્ર ક્ષણિકત્વ. તેમાં ક્ષણિકત્વના વિરુદ્ધ પક્ષ સ્થાયિત્વને કે નિત્યત્વને બિલકુલ અવકાશ નથી. જૈન ન્યાય એ વૈદિક અને બૌદ્ધ ન્યાયની વચ્ચે રહી પ્રત્યેક સાધ્ય તત્વને માત્ર એકરૂપે સિદ્ધ ન કરતાં અનેકરૂપે સિદ્ધ કરે છે. આ કારણથી જૈન ન્યાય બીજા ન્યાયો કરતાં જુદો પડે છે. સંક્ષેપમાં એમ કહી શકાય કે જે ન્યાય જૈનાચાર્યોએ રચેલો હોય, જે કેવળ પૌરુષ આગમનું પ્રામાણ્ય સ્વીકારી ચાલતો હોય અને કોઈ પણ તત્વનું સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ નિરૂપણ કરતો હોય તે જૈન ન્યાય.

એક બીજાના પ્રભાવથી થયેલ વિચાર ક્રાંતિ—એક સંપ્રદાય અમુક તત્વો ઉપર વધારે ભાર આપતો હોય, ત્યારે જાણે કે અજાણે તેના પ્રભાવ બીજા પાડોશી સંપ્રદાયો ઉપર અનિવાર્ય રીતે પડે છે. જો જૈન અને બૌદ્ધ સંપ્રદાયની અહિંસાનો પ્રભાવ વૈદિક સંપ્રદાય ઉપર પડ્યાની વાત માની લેવા તૈયાર થઈએ તો સત્ય ખાતર એ પણ માની લેવું જોઈએ કે વૈદિક વિદ્વાનોની દાર્શનિક પદ્ધતિની અસર બીજા બે સંપ્રદાયો ઉપર પડી છે. જો કે સામાન્ય ન્યાયસાહિત્યના વિકાસમાં ત્રણે સંપ્રદાયોના વિદ્વાનોએ અને આચાર્યોએ ફાળો આપ્યો છે, છતાં પહેલેથી છેલ્લે સુધીના ન્યાયસાહિત્યનો તથા પાઠન-પાઠનનો ઇતિહાસ જોતાં એવા નિર્ણય ઉપર અપોઆપ આવી જવાય છે કે ન્યાયના તત્વોની વ્યવસ્થા કરવામાં પ્રધાનસ્થાન વૈદિક વિદ્વાનોનું છે. એ વિષયમાં તેઓનો પ્રભાવ સ્પષ્ટ છે અને આજ કારણથી ક્રમે ક્રમે બૌદ્ધ અને જૈન વિદ્વાનો પોતાની આગમમાન્ય પાલી અને પ્રાકૃત ભાષા છોડી વૈદિક સંપ્રદાય-માન્ય સંસ્કૃત ભાષામાં પોતાની પદ્ધતિએ ન્યાયના ગ્રંથો રચવા મંડી ગયેલા છે.

જૈન સાહિત્યની પ્રધાન બે શાખાઓ—લગવાન મહાવીરના સમયમાં જૈન સંઘ પ્રધાનપણે મગધ અને તેના આસપાસના પ્રદેશોમાં હતો. પછી લગભગ એક સૈકા બાદ તે સંઘ બે દિશાઓમાં વહેંચાયો. એક ભાગ દક્ષિણમાં અને બીજો ઉત્તરમાં. ત્યાર બાદ થોડાક સૈકાઓ વ્યતીત થયા કે તે વહેંચાયેલ બે ભાગો સ્પષ્ટ રૂપે જુદા પડી ગયા. એક દિગંબર અને બીજો સ્વેતાંબર. દક્ષિણવર્તી શ્રમણ સંઘ પ્રધાનપણે દિગંબર સંપ્રદાયી થયો, અને ઉત્તરવર્તી શ્રમણ સંઘ પ્રધાનપણે સ્વેતાંબર સંપ્રદાયી થયો. આ રીતે વિભક્ત થયેલ શ્રમણ સંઘે જે સાહિત્ય રચ્યું તે પણ બે ભાગમાં આપોઆપ વહેંચાઈ

ગયું. પહેલું દિગંબરીય સાહિત્ય અને બીજું શ્વેતાંબરીય સાહિત્ય. મૂળમાં અવિભક્ત જૈન સાહિત્યના આ રીતે મુખ્ય બે ભાગલા પડી ગયા.

દિગંબરીય શ્રમણ સંઘનું પ્રાધાન્ય દક્ષિણમાં હોવાથી તે સંપ્રદાયનું મૌલિક સાહિત્ય ત્યાંજ ઉત્પન્ન થયું, પોપાયું, વિકાસ પામ્યું અને સંપ્રદાયનું. તે સાહિત્યના રચયિતા પ્રધાન પ્રધાન આચાર્યો જેવા કે, કુંદકુંદ, સમંતભદ્ર વગેરે ત્યાં જ થયા. શ્વેતાંબર શ્રમણસંઘનું પ્રાધાન્ય પહેલાં તેા ઉત્તર હિંદુસ્તાન (રજપુતાના) માં અને ક્રમે ક્રમે પશ્ચિમ હિંદુસ્તાન (કાઠીયાવાડ, ગુજરાત) માં વધતું ગયું. તેથી તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય ઉત્તર અને પશ્ચિમમાં ઉત્પન્ન થયું અને વિકસ્યું છે. તેમ જ તે સાહિત્યના રચયિતા આચાર્યો પણ તે જ પ્રદેશમાં થયેલા છે. ઉત્તર કરતાં પશ્ચિમ હિંદુસ્તાનમાં શ્વેતાંબર સંપ્રદાયની સત્તા વધેલી તેથી જુદા લગભગ પંદરસો વરસનું તે સંપ્રદાયનું સાહિત્ય પ્રધાનપણે કાઠિયાવાડમાં અને ગુજરાતમાં લખાયું, રચાયું, પોપાયું, વિકસિત થયું, અને સંપ્રદાયનું છે. આ રીતે જૈન સાહિત્યની મુખ્ય બે શાખાઓ આપણી નજરે પડે છે.

બન્ને શાખાઓના સાહિત્યમાં નવયુગ—આ બન્ને શાખાઓના શરૂઆતના અંશે ભેદો એમ સ્પષ્ટ જણાય છે કે, તેની નિરૂપણ પદ્ધતિ માત્ર સિદ્ધાંત રૂપે હતી. તત્ત્વજ્ઞાન હોય કે આચાર હોય બન્નેનું નિરૂપણ ઉપનિષદ જેવી સરળ પ્રાચીન પદ્ધતિએ થતું, પણ પહેલાં કહેવામાં આવ્યું છે તેમ વૈદિક દર્શનોમાં ન્યાય દર્શને વિશિષ્ટ સ્થાન અને વિદ્વત્પ્રિયતા મેળવ્યા પછી જૈન સાહિત્યમાં પણ નવો યુગ દાખલ થયો. ન્યાયદર્શનની તકપદ્ધતિનો પ્રભાવ બૌદ્ધ સાહિત્ય ઉપર પ્રથમ પડ્યો. બૌદ્ધ સાહિત્ય અને વૈદિક સાહિત્ય એમ બન્નેની ભિન્નિત અસર જૈન વાદમય ઉપર પણ થઈ. તેથી જૈન આચાર્યો પણ બૌદ્ધ આચાર્યોની જેમ પોતાની આગમસિદ્ધ ભાષા ઉપરાંત સંસ્કૃત ભાષામાં અંશે રચવા લાગ્યા. આ પહેલાં જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાને સ્થાન નહોતું એમ માનવાને કોઈ ખાસ પ્રમાણ નથી, પણ એટલું ખરું કે આ સંસ્કૃત યુગ પહેલાં જૈન સાહિત્યમાં પ્રાકૃત ભાષાનું સામ્રાજ્ય હતું. જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાને અને તકપદ્ધતિને પ્રથમ પ્રતિષ્ઠિત કરનાર શ્વેતાંબર આચાર્ય કે દિગંબર આચાર્ય? એ કહેવું કઠણ છે. પણ એમ કહી શકાય છે કે, બન્ને સંપ્રદાયના આ પરિવર્તન વચ્ચે વધારે અંતર ન હોતું બેઠ્યું.

જૈન ન્યાયનું કાળમાન અને વિકાસની દૃષ્ટિએ તેના ચાર ભાગો— શાસુપ્રદેશમાં વિચારકાંતિ તથા ભાષા અને શૈલીભેદ ધરાવે પરિણમે જૈન સાહિત્યમાં સ્વતંત્ર ન્યાયપદ્ધતિ જન્મી. તેથી પ્રથમ એ બેબું બેઠ્યું કે આ જૈન ન્યાયનું વય—કાળમાન કેટલું છે અને તેના વિકાસ ક્રમને સમજવા માટે તેને કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકીએ ?

જૈન ન્યાયના જન્મસમયની પૂર્વસીમા વધારેમાં વધારે વિક્રમના પહેલા સૈકાથી આગળ લખાવી શકાતી નથી અને તેના વિકાસની ઉત્તર સીમા વિક્રમના અઠારમા સૈકાથી આગળ આવતી નથી. આ રીતે વધારેમાં વધારે જૈન ન્યાયનું કાળમાન અઠારસો વરસ જેટલું આંકી શકાય. પણ ઉત્તર સીમા નિશ્ચિત છતાં વિવાદાસ્પદ પૂર્વસીમાને ઓછામાં ઓછી પાંચમી શતાબ્દીથી શરૂ કરીએ તોયે તેનું કાળમાન તેરસો ચૌદસો વરસ જેટલું તો છે જ.

જૈન ન્યાયના વિકાસની ક્રમિક પાયરીઓના ભેદ સમજવા ખાતર તે કાળમાનને સ્થૂળ રીતે ચાર ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. પહેલો ભાગ વિક્રમના પાંચમા સૈકા સુધીના, બીજો છઠ્ઠા સૈકાથી દશમા સુધીના, ત્રીજો ભાગ અગી-આરથી તેરમા સુધીનો અને ચોથો ચૌદમાથી અઠારમા સુધીનો. આ ચાર ભાગને અનુક્રમે બીજરોપણ કાળ, પલ્લવિતકાળ, પુષ્પિત કાળ, અને ફળકાળના નામે ઓળખીએ તો જૈન ન્યાયના વિકાસને વૃક્ષના રૂપકથી સમજી શકીએ.

જૈન સાહિત્યમાં સંસ્કૃત ભાષાની પ્રતિષ્ઠા થતાં જ શરૂઆતમાં ક્યા વિ-પયો ઉપર ગ્રંથો લખાયા ? એ વિચાર પ્રસ્તુત નથી, પણ જૈન સાહિત્યમાં ન્યાયનો મૂળપાત કોણે અને ક્યારે કર્યો ? એટલું જ અહીં કહેવાતું છે. દિગંબર સાહિત્યમાં તર્કપદ્ધતિની સ્પષ્ટ પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય સમંતભદ્ર અને શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં તર્કપદ્ધતિની બલવતી પ્રતિષ્ઠા આચાર્ય સિદ્ધસેન દ્વાકરે કરી. આ બંને આચાર્યમાં કોણ પૂર્વવર્તિ અને કોણ પશ્ચાતવર્તિ એ હજી નિર્ણય થયું નથી. પણ એ બે વચ્ચે વિશેષ અંતર ન હોવું જોઈએ એવી સંભાવના મોટે પ્રમાણે છે. આ બે આચાર્યોના સમયની ઉત્તરસીમા ઇ. સ. પાંચમા સૈકાથી આગળ લખાવી શકાય તેમ નથી અને પૂર્વસીમા લગભગ ઇ. સ. ના આરંભ પહેલાં નિર્દિષ્ટ કરી શકાય તેમ નથી.

સિદ્ધસેન અને સમંતભદ્ર એ બન્નેની કૃતિઓ-સંપ્રદાયો બુદ્ધા હોવા છતાંએ બન્નેનું એક એવું પરંપરાગત સામ્ય છે કે, જે તરફ ધ્યાન ગયા વિના રહેતું નથી. દિગંબર સંપ્રદાયમાં ગંધર્વસ્થિના નામથી સમંતભદ્ર પ્રસિદ્ધ છે. અને તત્ત્વાર્થ ઉપરની ગંધર્વસ્થિ મહાભાષ્ય દીકા તેઓની કૃતિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે અને આજે ઉપલબ્ધ આસ મીમાંસા તે જ મહાભાષ્યનું મંગલ મનાય છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં સિદ્ધસેન દ્વાકરે ગંધર્વસ્થિ કહેવાય છે અને તત્ત્વાર્થ ઉપર તેઓએ ગંધર્વસ્થિ મહાભાષ્ય રચ્યું હતું એમ મનાય છે. બન્ને સંપ્રદાયની આ માન્યતાઓ નિરાધાર નથી, કારણ કે બન્ને સંપ્રદાયના ઘણા ગ્રંથોમાં તે બાબતના સ્પષ્ટ ઉલ્લેખો મળી આવે છે.

આ બે આચાર્યોની વિશિષ્ટતા થોડામાં આ પ્રમાણે બતાવી શકાય. સમંતલદ્ર પોતાના દરેક ગ્રંથોમાં જૈન દર્શન, તેના પ્રણેતા અહર્ન અને તેના મુખ્ય સિદ્ધાંત અનેકાંત એટલાં તરવોની તર્કપદ્ધતિએ ઓળસ્વિની પ્રવાહબદ્ધ સંસ્કૃત ભાષામાં સૂક્ષ્મચર્ચા કરે છે અને સાથે સાથે અન્ય દર્શનો, તેના પ્રણેતાઓ અને એકાંતનો સોપહાસ પ્રતિવાદ કરે છે. તેઓની ઉપલબ્ધ કૃતિઓ જોતાં એમ જણાય છે કે, સમંતલદ્ર તર્કસિદ્ધ દાર્શનિક મીમાંસા કરવામાં સિદ્ધહસ્ત હતા. સિદ્ધસેન દિવાકરે પણ જૈન દર્શન, તેના પ્રણેતા તીર્થંકર અને સ્વાદ્વાદ એ વિષયોની તાર્કિક પદ્ધતિએ પ્રતિષ્ઠા કરવા સાથે અન્ય દર્શનોનો સપરિહાસ નિરાસ કર્યો છે. તેઓની મધુર અને પ્રાસાદિક સ્વતાઃસિદ્ધ સંસ્કૃત ભાષાનો પદ્ય પ્રવાહ જોઇ આચાર્ય હેમચંદ્રે તેઓને કવિત્રેષ્ઠ જણાવવા 'અનુસિદ્ધસેન કવચઃ' એ ઉદાહરણ દાખવ્યું છે. સિદ્ધસેને જૈન ન્યાયનું વ્યવસ્થિત સ્વરૂપ બાંધી તેના સંક્ષેપમાં અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર માટે ન્યાયાવતાર નામનો એક નાનકડો પદ્યમય ગ્રંથ રચ્યો છે. જેની મર્યાદાને આજ સુધીના સમગ્ર પ્રસિદ્ધ શ્વેતાંબર દિગંબર વિદ્વાનો અનુસર્યા છે. તે સિવાય તાત્કાલીન સમગ્ર ભારતીય દર્શનાને, સંક્ષેપમાં પણ મૌલિક અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર માટે તે તે દર્શનનું યથાર્થ સ્વરૂપ બતાવનારા પદ્યમય ગ્રંથો રચ્યા છે અને તે રીતે આચાર્ય હરિભદ્રને પડ્દર્શન સમુચ્ચય રચવાની અને માધવાચાર્યને સર્વદર્શન સંગ્રહ રચવાની કલ્પનાનો ખોરાક પૂરો પડ્યો છે. તાત્કાલીન ભારતીય સમસ્ત દર્શનોનું નિરૂપણ કરનાર બીજી કેટલીક કૃતિ તેનાથી પ્રાચીન ન મળે ત્યાં સુધી દર્શન સંગ્રહ કરવાનું પ્રાથમિક ગૌરવ સિદ્ધસેનને આપવું જોઇએ. સિદ્ધસેનની એક વેદવાદ દ્વાનિશિકા જોતાં એમ તુરંત લાગે છે કે, તેમણે વેદ અને ઉપનિષદનો મૌલિક તેમજ તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરેલો. સિદ્ધસેન દિવાકરનો પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ સમ્ભતિ તર્ક છે, જે પદ્યમય પ્રાકૃતમાં ત્રણ ભાગમાં કુંદ-કુંદના પ્રવચન સારની પેઠે પૂરો થયેલો છે. આ ગ્રંથ ઉપર શ્વેતાંબર અને દિગંબર એમ બન્ને આચાર્યોએ ટીકાઓ રચી છે. તેમાં વર્ણવેલા સિદ્ધાંતો એટલા સતર્ક અને હૃદયગ્રાહી છે કે, આગળના આચાર્યો પણ તેથી વધારે મૂળ વસ્તુ કહી શક્યા નથી. સમંતલદ્રની ઉપલબ્ધ કૃતિઓમાં સિદ્ધસેનના ન્યાયાવતાર જેવી કે વૈદિક ઇયે દર્શન અને બૌદ્ધ દર્શનનું નિરૂપણ કરનાર બન્નીશીઓ જેવી કેટલીક કૃતિ નથી. વાચકોએ સિદ્ધસેનની ઉપલબ્ધ એકવીશ બન્નીશીઓ અને સમંતલદ્રની આઠ મીમાંસા, યુક્ત્યનુશાસન અને સ્વયંભૂસ્તોત્ર એ એક સાથે સાથે રાખી અવલોકવાં જોઈ બનેલું પરસ્પર સાદૃશ્ય અને વિરોધતા આપોઆપ ધ્યાનમાં આવશે.

બીજા ભાગનું પદ્ધતિવિત કાળ એ નામ રાખ્યું છે, તેના અભિપ્રાય

છે કે, સિદ્ધસેન અને સમંતભદ્ર દ્વારા બંને સંપ્રદાયોમાં જે જૈન ન્યાયનું બીજરોપણ થયું, તેને જ આ યુગમાં પદ્મવિત કરવામાં આવ્યું છે. આ યુગ દિગંબર સંપ્રદાયમાં અનુક્રમે અકલંક, વિદ્યાનંદ અને પ્રભાચંદ્ર એ ત્રણ પ્રધાન આચાર્યોએ મુખ્યપણે જૈન ન્યાયને વિસ્તાર્યો અને વિશદ કર્યો છે. શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં પણ પ્રધાનપણે ત્રણ આચાર્યોએ આ યુગમાં જૈન ન્યાયને વિસ્તૃત અને વિશદ બનાવ્યો છે. મદ્દલવાદી, હરિભદ્ર અને રાજગન્ધીય અભયદેવ. એ ત્રણેએ અનુક્રમે કાંઈને કાંઈ વધારે વિશેષતા અર્પી છે. અકલંક આદિ ત્રણે દિગંબર આચાર્યોએ જૈન ન્યાયના સ્વતંત્ર ગ્રંથો લખ્યા છે અને સમંતભદ્ર આદિ પૂર્વાચાર્યોની ન્યાયવાણીને પદ્મવિત પણ કરી છે. તેવી જ રીતે મદ્દલવાદી વગેરે આ યુગના શ્વેતાંબર આચાર્યોએ જૈન ન્યાય ઉપર સ્વતંત્ર ન્યાયના ગ્રંથો લખ્યા છે અને પોતપોતાના પહેલાંની તર્કવાણીને પદ્મવિત પણ કરી છે. ઉક્ત દિગંબર ત્રણ આચાર્યો અને ઉક્ત શ્વેતાંબર ત્રણ આચાર્યોની કૃતિઓ બરાબર સામે રાખી જોવામાં આવે તો એક બીજા ઉપર પડેલા પ્રભાવ, પરસ્પરનું સાદૃશ્ય અને વિશેષત્વ ધ્યાનમાં આવ્યા વિના રહે તેમ નથી.

ત્રીજા ભાગનું નામ પુષ્પત કાળ છે. પુષ્પો કાંઈ સંખ્યામાં પદ્મવો જોડતાં નથી હોતાં. કદાચિત્ પુષ્પોનું પરિભાણ પદ્મવોથી નાનું પણ હોય છે, છતાં પુષ્પ એ પદ્મવોની ઉત્તર અવસ્થા હોઈ તેમાં એક જાતનો વિશિષ્ટ પરિપાક હોય છે. બીજા યુગમાં જૈન ન્યાયનો જે વિસ્તાર અને સ્પષ્ટીકરણ થયાં તેને પરિણામે ત્રીજો યુગ જન્મે. આ યુગમાં અને આ પછીના ચોથા યુગમાં દિગંબર આચાર્યોએ ન્યાય વિષયક કેટલાક ગ્રંથો રચ્યા છે, પણ હજી સુધી મારી નજરે એવો એકે ગ્રંથ નથી પડ્યો કે જેને જીધે જૈન ન્યાયના વિકાસમાં તેને સ્થાન આપી શકાય. ત્રીજા યુગના શ્વેતાંબર સંપ્રદાયમાં વાદીદેવસૂરિ અને હેમચંદ્ર એ બેનું મુખ્ય સ્થાન છે. એ બંને કે આચાર્ય હેમચંદ્રની પરિચિત કૃતિઓમાં જૈન ન્યાય વિષયક બહુ કૃતિઓ નથી, તેમ પરિભાણમાં મોટી પણ નથી. છતાં તેઓની બે બત્રીશીઓ અને પ્રમાણુ મીમાંસા જોનારને તેઓની વિશિષ્ટતા ધ્યાનમાં આવ્યા સિવાય નહીં રહે. અને એમ આપોઆપ જણાશે કે મોટા મોટાને લાંબા લાંબા ગ્રંથોથી કંટાળેલ અભ્યાસીઓ માટે સંક્ષેપમાં છતાં વિશેષતાવાળી રચનાઓ તેઓએ કરી અને ફુલનું સૌરભ તેમાં આવ્યું. વાદીદેવસૂરિ કાંઈ કંટાળે એવા ન હતા. તેઓએ તો રતનાકરની સ્પર્ધા કરે એવો એક સ્યાદ્રાદ રતનાકર ગ્રંથ રચ્યો અને કોઈ અભ્યાસીને જૈન ન્યાય માટે તેમજ દાર્શનિક-ખંડન મંડન માટે બીજે ક્યાંય ન જવાની સગવડ કરી દીધી.

ચોથા ફળ કાળ—આ યુગમાં જે સાહિત્ય રચાયું, તે ફળરૂપ છે. ફળમાં બીજથી ફુલ સુધીના ઉત્તરોત્તર પરિપાકનો સાર આવી જાય છે. તેવી રીતે આ

યુગના સાહિત્યમાં પહેલા ત્રણ યુગના સાહિત્યમાં થયેલો પરિપાક એક સાથે આવી જાય છે. આ યુગમાં જે જૈન ન્યાય સાહિત્ય રચાયું છે. તે જ જૈન ન્યાયના વિકાસનું છેલ્લું પગથીયું છે. કારણકે, ત્યારબાદ તેમાં કોઈએ જરાયે ઉમેરો કર્યો નથી. મહત્તીપેણની સ્થાપ્તા મંજરી બાદ કરીને આ યુગના ફલાયમાન ન્યાય વિષયક ઉચ્ચ સાહિત્ય તરફ નજર કરીએ તો જણાયે કે તે અનેક વ્યક્તિઓના હાથે લખાયું નથી. તેના લેખક ફક્ત એક જ છે અને તે સત્તરમા અઠારમા સૈકામાં થયેલા, લગભગ સો શરદા સુધી મુખ્યપણે શાસ્ત્રયોગ સિદ્ધ કરનાર, સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગુજરાતી અને મારવાડી એ ચારે ભાષાઓમાં વિવિધ વિષયોની ચર્ચા કરનાર ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી છે. ઉપાધ્યાયજીના જૈન તત્ત્વજ્ઞાન, આચાર, અલંકાર, છંદ વગેરે અન્ય વિષયોના ગ્રંથોને બાદ કરી માત્ર જૈન ન્યાય વિષયક ગ્રંથો ઉપર નજર નાખીએ તો એમ કહેવું પડે છે કે, શિશ્વસેન ને સમંતલદ્રથી વાલ્લિદેવસુરિ, અને હેમચંદ્ર સુધીમાં જૈન ન્યાયનો આત્મા જેટલો વિકસીત થયો હતો, તે પૂરેપૂરો ઉપાધ્યાયજીના તર્ક ગ્રંથોમાં મૂર્તિમાન થાય છે. અને વધારામાં તે ઉપર એક કુશળ ચિત્રકારની જેમ તેઓએ એવા સૂક્ષ્મતાના, સ્પષ્ટતાના અને સમન્વયના રંગો પૂર્યા છે, કે જેનાથી મુદિતમના થઈ આપોઆપ એમ કહેવાઈ જાય છે કે, પહેલા ત્રણ યુગનું બંને સંપ્રદાયનું જૈન ન્યાયવિષયક સાહિત્ય કદાચ ન હોય અને માત્ર ઉપાધ્યાયજીનું જૈન ન્યાય વિષયક સંપૂર્ણ સાહિત્ય ઉપલબ્ધ હોય તોયે જૈન વાર્મય કૃતકૃત્ય છે. ઉપાધ્યાયજીએ અધિકારી ભેદને ધ્યાનમાં રાખી, વિષયોની વહેંચણી કરી તે ઉપર નાના મોટા અનેક જૈન ન્યાયના ગ્રંથો લખ્યા. તેઓએ જૈન તર્કપરિભાષા જેવો જૈન ન્યાય પ્રવેશ માર્ગ લખ્યો ગ્રંથ રચી, જૈન સાહિત્યમાં તર્કસંગ્રહ અને તર્કભાષાની ખોટ પૂરી પાડી. રહસ્ય પદ્ધતિ એકસો આઠ ગ્રંથો કે તેમાંના કેટલાક રચી જૈન ન્યાયવાદન્યમાં નૈયાયિકપ્રવર ગદાધર લટ્ટાચાર્યના ગ્રંથોની ગરજ સારી. નયપ્રદીપ, નયરહસ્ય, નયામૃતતરંગિણી સહિત નયોપદેશ, સ્વાદ્વાદ કલ્પલતા, ન્યાયાલોક, ખંડન ખંડન-ખાલ, અપ્રસહસીટીકા આદિ ગ્રંથો રચી જૈન ન્યાય વાર્મયને ઉદ્વેગનાચાર્ય, ગંગેશ ઉપાધ્યાય, રઘુનાથ શિરોમણિ અને જગદીશની પ્રતિભાનું નૈવેદ્ય ધરું. અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મોપનિષદ જેવા ગ્રંથોથી જૈન ન્યાય વાર્મયનો ગીતા, યોગવાસિષ્ઠ આદિ વૈદિક ગ્રંથો સાથે સંબંધ જોડ્યો. યોગમાં એટલુંજ કહેવું બસ છે કે, વૈદિક અને બૌદ્ધ સાહિત્યે દાર્શનિક પ્રદેશમાં સત્તરમા સૈકા સુધીમાં જે ઉત્કર્ષ સાધ્યો હતો, લગભગ તે બંધા ઉત્કર્ષનો આસ્વાદ જૈન વાર્મયને આપવા ઉપાધ્યાયજીએ પ્રમાણિકપણે આશુ ઇચ્છત વ્યતિત કર્યું અને તેથી તેઓના એક તેજમાં જૈન ન્યાયનાં બીજાં બંધાં તેઓ લગભગ સમાઈ જાય છે; એમ કહેવું પડે છે.

ઉપસંહાર—આ લેખમાં જૈન ન્યાયના વિકાસક્રમનું માત્ર દિગ્દર્શન અને તે પણ અધુરી રીતે કરાવવામાં આવ્યું છે. આ સ્વર્ગે જૈન ન્યાયના વિકાસક

તરીકે જે જે આચાર્યોનાં નામ લેવામાં આવ્યાં છે, તેઓનાં જીવન, તેઓનો સમય, તેઓની કાર્યાવલિ વગેરેનો ઉલ્લેખ જરાયે નથી કર્યો. તેવીજ રીતે તેઓના સંબંધમાં જે કંઈ થોડું ઘણું લખ્યું છે, તેની સાખીતી માટે ઉત્તર-રાત્રી આપવાના લોભનું પણ નિયંત્રણ કર્યું છે. આ નિયંત્રણ કરવાનું કારણ જોઈતા અવકાશ અને સ્વાસ્થ્યનો અભાવ એ એકજ છે. આચાર્યોના જીવન આદિની વિગત ઓટલી બધી લાંબી છે કે, તે આપતાં વિષયાંતર થઈ જવાય. તેથી જેઓ તે વિષયના જિજ્ઞાસુ હોય તેઓની જાણ ખાતર એક છવટે એવું પરિશિષ્ટ આપવામાં આવે છે કે, જેની અંદર ઉપર આવેલા આચાર્યોના સંબંધમાં માહિતી આપનાર ગ્રંથો નોંધેલા છે અને તેઓનું પ્રકાશિત થયેલું કેટલુંક સાહિત્ય નોંધેલું છે. એ સાહિત્ય અને એ ગ્રંથો જોવાથી તે તે આચાર્યોના સંબંધમાં મળતી આજ સુધીની માહિતી ઘણેભાગે કેળવેલું જાણી શકશે.

આ લેખમાં જેન ન્યાયના પ્રણેતા અમુકજ વિદ્વાનોનો ઉલ્લેખ છે. બીજા ઘણાને છોડી દીધા છે. તેનું કારણ એ નથી કે, તેઓનો જૈન ન્યાયના વિકાસમાં સ્વલ્પ પણ હિસ્સો ન હોય; છતાં તેવા નાના મોટા દરેક અંતકારનો ઉલ્લેખ કરતાં લેખનું કલેવર કંદાળા લરેલ રીતે વધી જાય તેથી જે વિદ્વાનોનું જૈન ન્યાયના વિકાસમાં થોડું છતાં વિશિષ્ટ સ્થાન મને જણાયું છે, તેઓનોજ ઉલ્લેખ કર્યો છે. બાકીનાઓના નામનું બીજું એક પરિશિષ્ટ અંતમાં આપી દેવામાં આવે છે.

આ લેખ સમાપ્ત કરતાં એક વાત તરફ વાચકોનું ધ્યાન ખેંચુ છું, તે આ—હિંદુસ્થાનના કે બહારના વિદ્વાનો ગુજરાતના સાક્ષરોને એમ પૂછ કે ગુજરાતના વિદ્વાનોએ દાર્શનિક સાહિત્ય રચ્યું છે ? અને રચ્યું હોય તો કેવું અને કેટલું ? આ પ્રશ્નનો કોઈ પણ સાક્ષર હામાં અને પ્રામાણિક ઉત્તર આપી ગુજરાતનું નાક રાખવા. હવે તો તેણે જૈન વ્યાખ્યા તરફ સંપ્રેમ દષ્ટિપાત કરવો જ પડશે. એવી સ્થિતિમાં ગુજરાતના દાર્શનિક સાહિત્યનું મુખ ઉજાગવલ કરવા ખાતર અને દાર્શનિક સાહિત્યની સેવામાં ગુજરાતનું વિશિષ્ટ સ્થાન જણાવવા માટે દરેક સાહિત્ય-પ્રેમી વિદ્વાનની એ ફરજ છે કે તેણે કેવળ સાહિત્યોપાસનાની શુદ્ધદષ્ટિથી જૈન ન્યાય સાહિત્યના ગુજરાતીમાં સરલ અને અવસ્થિત અનુવાદો કરી સર્વસાધારણ સુધી તેનો ધોધ પહોંચતો કરવો. જેનોનું આ સંબંધમાં ખેવડું કર્તવ્ય છે. તેઓએ તો સાંપ્રદાયિક મોહથી પણ પોતાના દાર્શનિક સાહિત્યને વિશિષ્ટ રૂપમાં અનુવાદિત કરી પ્રચારવાની આવશ્યકતા છે.

મુખલાલ સંઘવી.

ગુજરાત પુરાતત્વ મંદિર—અમદાવાદ.

परिशिष्ट नं. १.

(क) निष्कर्षांतरित कार्यनिष्ठा प्रवर्तकरीय.

नाम.	न्याय विषयक इतिहास.	तेमनी भाषितानां साधनो.
सिद्धसेन दिवाकर.	संभारितक, न्यायावतार अपने पनीशीको.	प्रशासन-कारित, प्रमुख प्रतापसिद्धि, अष्टविंशति प्रथम, जैन साहित्य संशोधक वर्ष १ अंक १. शुक्रवती, वीरव शा- वली (जैन. सा. सं. व. १ अ. ३).
अक्षवाही.	कादशार नययक, संभारित टीका.	प्र० अ०, प्रथ० विं, अष्टु० प्र०, शुक्रवती, वीरव शा- वली (जैन. सा० सं० व० १, अ० ३)
हरिकर्क.	अनेकालन्यपताडा, धर्मदर्शन संसुत्रयय, वलितविरतय, न्याय प्रवेश-प्रवेश्य छिपर टीका, शास्त्रवती-संसुत्रयय, लोड- तर्जनिर्णय, धर्मसंअष्टली अपने न्यायावतार-वृत्ति.	प्र० अ०, अष्टु० प्र०, श्री हरिकर्कसिद्धि अरिच, जैन कु- र्शन (पं. मेयरदस इत) नी प्रस्तावना, जैन सा० सं० व०, अ० १, वीरव शावली, धर्मसंअष्टलीनी प्रस्तावना, छिप्रभित लवप्रययानी प्रस्तावना, वजोरे.
अक्षपदेव (राजगज-लीय)	संभारित टीका.	प्रादुर्भावन रिपोर्ट ४ भां लेभडानी अष्टुक्रम छिमा.
वाही देवसिद्धि.	रथाकाल रत्नाकर.	प्र० अ०, प्रथ० विं०, वीरव शावली,
आचार्य हेमचंद्र	प्रभाष्य गीमांसा, अमन योग व्यवच्छेद कांतिशिक्षा.	प्र० अ०, प्रथ० विं०, अष्टु० प्र०, कुमारपाला प्रति लोभ, कुमारपाला प्रथम, कुमारपाला अरिच, राजगजानी वजोरे.

મહિષેશુ.

૨૫૬૬ ૫૭૨૧.

મહોપાધ્યાય મહો-
વિજયજી.

અધ્યાત્મસત પરીક્ષા સદીક, અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મોપ-
નિષદ્ધ, આધ્યાત્મિકસતદેવન સદીક, અણસહસી વિવરણ,
ઉપદેશ રહસ્ય સદીક, ચાનપિંડુ, જૈનતર્કભાષા, દ્વાનિશદ્ધ-
ત્રિશિક્ષા-સદીક, ધર્મ પરીક્ષા સદીક, નયપ્રદીપ, ન્યાયત
તરંગિણી, ન્યાય ખંડન બાલ-સદીક, ન્યાયલોક, પાતંગળ
ચોલદર્શન વિવરણદેશ, ભાષારહસ્ય સદીક, શાસ્ત્રચારી
સમુચ્ચય, નમરહસ્ય, તત્વાર્થસૂત્ર-વૃત્તિ વગેરે

પણે વિજયજીવન-ચરિત્ર (આ પ્રુદિસાગરકૃત), આનં-
દધન પદ્ય રત્નાવલી પ્રસ્તાવના (કાપડીયા કૃત), અપરમી-
નદ પ્રકાશ પુ. ૧૩ અ. ૬, શાસ્ત્રચારી સમુચ્ચયથી પ્રસ્તા-
વના, ધર્મ સમ્રાટની પ્રસ્તાવના વગેરે.

(સ)

દિગંબરીય.

સમંતભદ્ર.	દેવાગમરતોન, તત્ત્વાનુશાસન, સુકમનુશાસન, રવપંચ રતોન	જૈન હિતેષી ભા. ૧-અ. ૨, ૩, ૪, વિદ્ધ રત્નમાલા ભા. ૧, અણસહસીની પ્રસ્તાવના.
અકલંક.	રાજવાર્તિક, અણશતી, ન્યાયવિનિયમ, લઘીપરબા.	લઘીપરબા આદિની પ્રસ્તાવના, વિદ્ધરત્નમાળા ભા. ૨, રાજવાર્તિકની પ્રસ્તાવના.
વિદ્યાનંદ.	પ્રમાણ પરીક્ષા, અણસહસી, રત્નિકવાર્તિક, આત પરીક્ષા, પત્ર પરીક્ષા વગેરે.	જૈન હિતેષી ભા. ૮ પૃ. ૪૮૬, સુકમનુશાસનની પ્ર., અણસહસીની પ્ર.
પ્રનાથંદ.	ન્યાય કુમુદ ચંદ્રોદય, પ્રતેષ કમળ ચાર્ત્ર ક.	વિદ્ધ રત્નમાલા ભા. ૨, પ્રતેષ કમળ ચાર્ત્ર કની પ્રસ્તાવના.

નોંધ:-આ આચાર્યજીએ અનેક ત્રિપથો ઉપર અનેક ગ્રંથો લખ્યાના પ્રમાણો મળે છે, પણ આદર્શ ક્રમ લેખોના ન્યાયવિષયક સાહિત્યનો ઉલ્લેખ
પ્રસ્તુત લેખાથી તે તરેક આચાર્યની ન્યાયવિષયક કૃતિઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.

परिशिष्ट नं. २
निबंध भाह्य जैन-न्यायना लेखको.

(अ)
श्वेतांबरिय.

अनुक्रम.	नाम.	न्यायविषयक ग्रंथो.
१	श्री शुश्रूतसूरि	पददर्शन समुच्चय वृत्ति
२	श्री चंद्रसेन	उत्पाद सिद्धिप्रकरण
३	श्री चंद्रप्रभाकर	अभेयरत्नकोष
४	श्री देवकाद भलधारी	न्यायावतार टिप्पण
५	श्री देवचंद्र	नयचक्र
६	श्री पद्मसुंदर	अभाष्यसुंदर
७	श्री सुद्धिसागर	अभाष्यसद्व्यवस्था
८	श्री मुनिचंद्र	अनेकतन्त्र पताक्ष टिप्पण
९	श्री राजशेखर	स्याद्वादसिद्धि, रत्नाकरावतारिका टिप्पण
१०	श्री रत्नप्रभा	रत्नाकरावतारिका
११	श्री शुभविजय	स्याद्वाद भाष्य
१२	श्री शांतिसूरि	अभाष्य अभेयसिद्धि वृत्ति

द्विगंधरीय.

(ब)

अनुक्रम.	ग्रंथकार.	न्यायविषयक ग्रंथो.
१	अनंताचार्य	न्यायविनिश्चयावधारणवृत्ति
२	श्री सुभति	सिद्धसेनना सम्भतिपर टीका, उत्प्रेष. अवलु भेद- मुनानी मन्त्रिभेदवृत्त प्रसरित तथा वादीसंग इत पार्थनाथ चरित्र
३	श्री देवसेन	नयचक्र, आभाष्यवृत्ति
४	श्री धर्मसागर स्वामी	नयचक्र

મધિયેલું.

૨૫૬૬ ગંજરી.

મહોપાધ્યાય પરી- વિજયજી.	અધ્યાત્મગત પરીક્ષા સદીક, અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મોપ- નિષદ્ધ, આધ્યાત્મિકમતદેવન સદીક, અણસહસી વિવરણ, ઉપદેશ રહસ્ય સદીક, ચાતુર્ભિંગુ, જૈનતર્કભાષા, દ્વિત્રિશદ્ધા- ત્રિશિક્ષા-સદીક, ધર્મ પરીક્ષા સદીક, ન્યાપ્રદીપ, ન્યાયત તરંગિણી, ન્યાય ખંડન ખાણ-સદીક, ન્યાયલોક, પાતંગળ ગોખલદર્શન વિવરણલેશ, ભાષાતરહસ્ય સદીક, શાસ્ત્રચાર્તુ સમુચ્ચય, ન્યાયરહસ્ય, તત્ત્વાર્થસૂત્ર-વૃત્તિ, વગેરે	પરી વિશ્વજીવન-ચરિત્ર (આ શુદ્ધિસાગરકૃત), આર્ત- દેવન પદ્ય રત્નાવલી પ્રસ્તાવના (ધાપડીયા કૃત), આત્મ- નંદ પ્રકાશ પુ. ૧૩ અ. ૬, શાસ્ત્રવાર્તા સમુચ્ચયદ્વી પ્રસ્તા- વના, ધર્મ સંગ્રહની પ્રસ્તાવના વગેરે.
----------------------------	---	---

(ત્ર)

દિગંધરીય.

સમંતબદ્ધ.	દેવાગમસંતોન, તત્ત્વાનુશાસન, સુકપ્પનુશાસન; રવપંચ રતોત્ર.	જૈન હિતેયી ભા. ૧-અ. ૨, ૩, ૪, વિદ્દ રત્નમાલા ભા. ૧, અણસહસીની પ્રસ્તાવના.
અકલંક.	રાજવાર્તિક, અણશની, ન્યાયવિનિશ્ચય, લલીપત્તયા.	લલીપત્તયા આદિની પ્રસ્તાવના, વિદ્દ રત્નમાળા. ભા. ૨, રાજવાર્તિકની પ્રસ્તાવના.
વિદ્યાનંદ.	પ્રમાણ પરીક્ષા, અણસહસી, શ્લોકવાર્તિક, આત પરીક્ષા, પત્ર પરીક્ષા વગેરે.	જૈન હિતેયી ભા. ૮ પૃ. ૪૨૬, સુકપ્પનુશાસનની પ્ર., અણસહસીની પ્ર.
પ્રભાચંદ્ર.	ન્યાય કુસુદ ચંદ્રોદય, પ્રયોગ કથણ માર્તંડ.	વિદ્દ રત્નમાળા ભા. ૨, પ્રયોગ કથણ માર્તંડની પ્રસ્તાવના.

નોંધ.—આ આગ્યોર્થોએ અનેક ત્રિપોષી ઉપર અનેક પ્રયોગ લખ્યાના પ્રમાણ મળે છે, પણ અહીં ફક્ત તેઓના ન્યાયવિષયક સાહિત્યનો ઉલ્લેખ
પ્રસ્તુત હોવાથી તે હરેક આગ્યોર્થની ન્યાયવિષયક કૃતિઓનો ઉલ્લેખ કરેલો છે.

પરિશિષ્ટ નં. ૨
નિમ્ને બાહ્ય જૈનન્યાયના લેખકો.
(અ)
શ્વેતાંબરીય.

અનુક્રમ.	નામ.	ન્યાયવિષયક ગ્રંથો.
૧	શ્રી ગુણગતસૂરિ	પરુદર્શન સમુચ્ચય વૃત્તિ
૨	શ્રી ચંદ્રસેન	ઉત્પાદ સિદ્ધિપ્રકરણુ
૩	શ્રી ચંદ્રપ્રભસૂરિ	પ્રમેયરત્નકોષ
૪	શ્રી દેવભદ્ર મલ્લધારી	ન્યાયાવતાર દિપ્તન
૫	શ્રી દેવચંદ્રભ	નયચક્ર
૬	શ્રી પદ્મસુદર	પ્રમાણુસુદર
૭	શ્રી યુદ્ધિસાગર	પ્રમાણુસદ્ગતસૂત્રુ
૮	શ્રી સુનિચંદ્ર	અનેકાતજ્ઞપ પતાકા દિપ્તન
૯	શ્રી રાજશેખર	સ્વાદ્વાદકલ્પિકા, રત્નાકરાવતારિકા દિપ્તન
૧૦	શ્રી રત્નપ્રભ	રત્નાકરાવતારિકા
૧૧	શ્રી શુભવિજય	સ્વાદ્વાદ બાપા
૧૨	શ્રી શાંતિસૂત્રિ	પ્રમાણુ પ્રમેયકલ્પિકા વૃત્તિ

દ્વિગંબરીય.
(વ)

અનુક્રમ.	ગ્રંથકાર.	ન્યાયવિષયક ગ્રંથો.
૧	અનંતાચાર્ય	ન્યાયવિનિશ્ચયાલકારવૃત્તિ
૨	શ્રી સુમતિ	સિદ્ધમેનના સમ્મતિપર ટીકા, ઉત્તરેષ્વ. શ્રવણુ એવ- શુનાની મધ્યિમેણુકૃત પ્રશસ્તિ તથા વાદીરાજ કૃત પાર્શ્વનાય ચરિત્ર
૩	શ્રી દેસેન	નયચક્ર, આધાપપદ્ધતિ
૪	શ્રી ધર્મસાગર ચુમી	નયચક્ર

૫	શ્રી ધર્મબૂધજી	ન્યાયદીપિકા, પ્રમાણુવિસ્તાર
૬	શ્રી પ્રભાદેવ સ્વામી	પ્રમિતિવાદ, મુક્તિવાદ, અન્યાપ્તવાદ, તર્કવાદ, તથા નયવાદ
૭	શ્રી નરેન્દ્રસેન	પ્રમાણુ પ્રમેય મુલિકા
૮	શ્રી પંડિતાચાર્ય	પ્રમેયરત્નાલંકાર, પ્રમેયરત્નમાલિકા પ્રકાશિકા, સપ્તલગ્ની તરંગિણી દીકા.
૯	શ્રી ભાવસેનાચાર્ય	ન્યાયદીપિકા
૧૦	શ્રી ભાવસેન કવિ	વિશ્વતત્ત્વ પ્રકાશ
૧૧	શ્રી વાહીરાજ મુનિ	વાદમંજરી
૧૨	શ્રી વાહીસિંહ	પ્રમાણુનૌકા, તર્કદીપિકા
૧૩	શ્રી વિમળદાસ	સપ્તલગ્નીતરંગિણી
૧૪	શ્રી જીતસાગર સ્વામી	સંમતિ તર્ક
૧૫	શ્રી જીતસાગર	તર્કદીપક

પરિશિષ્ટ નં. ૩

જૈનેતર ન્યાય ઉપર લખનારા જૈનાચાર્યો.
શ્વેતાંબરીય.

અનુક્રમ	નામ.	ન્યાયવિષયક મંથે.
૧	શ્રી અભયતિલક	ન્યાયાલંકાર ટિપ્પન
૨	શ્રી હિમાકલ્યાણુ	તર્ક મુક્તિકા
૩	શ્રી ગુણરત્ન	તર્કરહસ્યદીપિકા
૪	શ્રી જયસિંહ	ન્યાયસારવૃત્તિ (મૂળ ભા. સર્વગ્રંથ ફૂત)
૫	શ્રી જિનવર્ધન	સમપદાર્થો-દીકા
૬	શ્રી નરચંદ્રસરિ	કદલી ટિપ્પન (મૂળ શ્રીધર ફૂત)
૭	શ્રી મહાવાદી	ન્યાયમિંદુ વૃત્તિ ટિપ્પન (મૂળ વૃત્તિ ધર્મોત્તર રચિત)
૮	શ્રી ભુવનસુંદર	મહાવિદ્યા વિડંબનાવૃત્તિ
૯	શ્રી રત્નશેખર	લક્ષણુ સંગ્રહ
૧૦	શ્રી રાજશેખર	કંદલિપગિકા
૧૧	શ્રી શુભવિજય	તર્કભાષાવાર્તિક
૧૨	શ્રી હરિકાદ	ન્યાયઅવેશ પ્રકરણુ-વૃત્તિ (મૂળ દિગ્માગાચાર્ય રચિત)

ભાવનગરમાં ભરાયેલી સાતમી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં
શાહ કુવરજી આણંદજીએ વાંચેલું ભાષણ.

કર્મ સંબંધી જૈન સાહિત્ય.

અનેક દર્શનોના પ્રાચીન અને અર્વાચીન તમામ સાહિત્ય તરફ દૃષ્ટિ કરતાં જૈન દર્શનમાં કર્મને લગતું જેટલું સાહિત્ય પૂર્વ પુરુષોએ રચેલું છે અને જેટલું છપાયેલું છે તેટલું કોઈ પણ દર્શનમાં લખાયેલ કે છપાયેલ નથી. પ્રાચે એમ કહીએ તો ચાલી શકે કે એ વિષયમાં અન્ય દર્શનકાર ઉતરેલજ નથી. કર્મના વિષય અતીન્દ્રિય છે. તેથી તેના મુગ્ધ પ્રણેતા સર્વજ્ઞ હોઈ શકે; એમાં કલ્પના ચાલી શકતી નથી. એ કલ્પનાતીત વિષય છે. આ સંબંધમાં જૈન સાહિત્ય કેટલું છે ? તેની ટુંક નોંધ આ સાથે આપેલી છે તે ઉપરથી સમજી શકાશે કે એ વિષયમાં લાખો શ્લોકો જૈનાચાર્યોએ રચેલાં છે અને તેનો બહોળો ભાગ તેજ રૂપમાં (પ્રાકૃત ને સંસ્કૃતમાં) છપાયેલ છે, તેમજ ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે પણ ઘણા ભાગ બહાર પડેલ છે (છપાયેલનો નોંધ પણ આ સાથે આપેલ છે.)

જૈન દર્શન ખાસ પુરૂષાર્થવાદી છે; કારણ કે પુરૂષાર્થવડેજ આત્મા પૂર્વકૃત કર્મોના નાશ કરીને શિવસ્થાન-નિરૂપદ્રવ સ્થાન-અપુનરાવૃત્તિવાળું સ્થાન મેળવી શકે છે, છતાં કર્મને લગતા શાસ્ત્રો તેમાં ઘણા હોવાથી તેમજ તે સંબંધમાં ઉપદેશ, ચર્ચા તેમજ તેનાથી ડરનાપણું વિશેષ હોવાથી જૈનોને કર્મવાદી કહેવામાં આવે છે. ખરો જૈન જેમ બને તેમ નવાં કર્મ ન બંધાય, ઓછા બંધાય, શુભ બંધાય તેને માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે; કારણકે ઉપર જણાવેલા મોક્ષસ્થાનમાં જતાં રોકી રાખનાર કર્મોજ છે. તેથી બ્યવહારે વિચક્ષણ વલ્લિક જેમ આવક વધારે ને ખર્ચ ઓછો કરી શ્રીમંત થાય તેમ ખરો જૈન પણ આત્મિક સંપત્તિ જેમ બને તેમ વધારે મેળવે-પ્રગટ કરે અને નવો કર્મબંધ રૂપ ખર્ચ ઓછો કરે, એમ કરીને સાચો શ્રીમંત બને.

કર્મ બે પ્રકારના છે-શુભ અને અંશુભ. શુભ કર્મ મુખ્ય આપે છે ત્યારે અશુભ કર્મ દુઃખ આપે છે. આ વિષય વધારે સમજવા માટે કર્મના મૂળંદ વિભાગ પાઠવામાં આવ્યા છે, અને તેના ઉત્તર ભેદો ૧૫૮ પાઠવામાં આવ્યા છે.

તે સંખંધી અહીં વધારે વિસ્તાર ન કરતાં માત્ર આઠ કર્મનીજ ટુંકી વ્યાખ્યા આપવામાં આવે છે.

૧ જ્ઞાનને આવરણ કરે-રોકે-ખરી સમજ પડવા ન દેય તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ.

૨ ઇંદ્રિયોથી ને આત્માથી બેવાતા વિષયને રોકે તે દર્શનાવરણીય કર્મ.

૩ સુખ અને દુઃખ આપે તે સાતા ને અસાતા રૂપ વેદનીય કર્મ.

૪ સંસારમાં મોહ પમાડે-મુઝવે-અનેક પ્રકારની ખટપટમાં ઉતારે-સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે-ખરી સમજ પડવા ન દેય, શુભાચરણ પણ થવા ન દેય તે મોહનીય કર્મ.

૫ ઉંચ અને નીચ જાતિમાં ઉત્પન્ન કરે-જન્મ આપે તે ગોત્ર કર્મ.

૬ દાન દેતાં, લાલ મેળવતાં, વસ્તુઓનો ભોગ-ઉપભોગ લેતાં અટકાવે-તેમાં ખામી લાવે, આત્મવીર્ય કે શારીરિક બળ પૂરતું ફેરવવા ન દેય તે અંતરાય કર્મ.

૭ મનુષ્ય, તિર્થંચ, દેવાદિક જાતિ, એકેંદ્રિયાદિક જાતિ, શરીર, તેની આકૃતિ, તેમાં બળ ઇત્યાદિ અનેક બાબતો શુભ અને અશુભ-ઓછું ને વધતું આપનાર વિચિત્ર પ્રકારનું નામ કર્મ.

૮ મનુષ્યમાં કે દેવાદિક જાતિમાં એક ભવ આત્રી અમુક વર્ષો સુધી રહેવા દેય-રાખે-રહેણું પડે તે આયુ કર્મ.

આ કર્મો બાંધવાના અનેક કારણ છે તે પેટી ટુંકામાં નીચે જણાવેલા ચાર કારણો કહ્યાં છે તે ખાસ ધ્યાન આપવા લાયક છે. ૧ દેવગુરુ વર્મસંખંધી તેમજ જગતના અન્ય પદાર્થો સંખંધી ખોટી માન્યતા, ભૂલભરેલી માન્યતા અને તેનો આગ્રહ, તે મિથ્યાત્વ નામનું સૌથી પ્રબળ પ્રથમ કારણ ગણાય છે.

૨ હિંસાનો, અસત્યનો, ચોરીનો, પરસ્ત્રી સાથેના સંખંધનો અત્યાગ, પરિગ્રહ-દ્રવ્યાદિકની મૂર્ચા (તૃષ્ણા)નું અપરિમિતપણું તેમજ બીજી પણ અનેક બાબતોમાં અવિરતિ ભાવ (અત્યાગ ભાવ) એ કર્મબંધનું બીજું કારણ છે.

૩ ક્રોધની ઉપર ક્રોધ કરવો, અભિમાન કરવું, માયાકપટ કરવું, અતિશય લોભ કરવો, હાસ્ત્યાદિક કરીને અન્યને દુઃખ ઉપજાવવું, ઇંદ્રિયજન્ય સુખની અત્યંત અભિલાષા (વાંછા)-કરવી એ કપાય નામનું કર્મબંધનું ત્રીજું કારણ છે.

૪ મન, વચન અને કાયાને અશુભ કાર્યમાં પ્રવર્તવિવાધી જે અધ્યવસાયની મલિનતા જણાય છે, તેથી કર્મબંધ થાય છે, તે યોગ નામનું કર્મબંધનું ચોથું કારણ છે.

આ ચારે કારણનું જૈનશાસ્ત્રોમાં ઘણું વિસ્તૃત વર્ણન છે, અને તે ખાસ ધ્યાન આપવા લાયક છે. તે ધ્યાનમાં લીધા પછી તે કારણોમાં આત્માને ન વર્તવા દેવો અને તેથી વિરૂદ્ધના શુભ કારણોમાં આત્માની પ્રવૃત્તિ કરવી તે શુભ બંધના અથવા કર્મની નિર્જરણા કારણો છે. એમાં પ્રગતિ કરતાં આ આત્મા છવટે સર્વ કર્મથી વિમુક્ત થાય છે અને સર્વ ઉપદ્રવ રહિત મોક્ષસ્થાનને પામે છે. આ પ્રગતિને જૈનશાસ્ત્રકારોએ શુભસ્થાન રૂપે શુભસ્થાનના નામથી વર્ણવેલ છે. એવા શુભસ્થાન મુખ્ય ૧૪ કહ્યા છે. તે દરેકના પછુ તરતમતા યોગે અનેક ભેદો થાય છે. તેમાં છવટના બે શુભાણાં તો તરતમ ભાવ વિનાના છે. એ સ્થાને પ્રહોંચેલ સર્વ જીવો (આત્માઓ) સમાન હોય છે.

કર્મબંધોની અંદર કર્મબંધના મુખ્ય ચાર પ્રકાર બતાવેલા છે. ૧ પ્રકૃતિ બંધ—(કર્મોના સ્વભાવ) આત્માને તે શું લાભ અથવા હાનિ કરે તે. ૨ સ્થિતિબંધ—ખાંધેલ કર્મ કેટલા વખત સુધી લોગવડું પડે તે. ૩ અનુભાગ બંધ—જેવા જેવા મંદ અથવા તીવ્ર શુભ કે અશુભ અધ્યવસાયથી કર્મ ખાંધેલ હોય તેવો તેની અંદર તીવ્ર કે મંદ અથવા શુભ કે અશુભ રસ પડે છે તે. અને ૪ પ્રદેશ બંધ—તે આત્માની સાથે કર્મના પ્રદેશોનું ચોંટવું—એકરૂપ થવું તે.

હવે 'આત્મા અરૂપી છે અને કર્મ રૂપી છે તો તે બંનેનો સંયોગ સંબંધ શી રીતે થાય ?' એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે—આત્મા અરૂપી છતાં તેને મદિરાપાનાદિ બેશુદ્ધ બનાવે છે, વિપક્ષજ્વાલિવડે દહુમાંથી નીકળવું પડે છે, વિપત્તા પુદ્ગળો તેને શરીરમાંથી કાઢે છે—જીવે પાડે છે, તે રીતે કર્મ રૂપી છતાં પણ અરૂપી આત્માની ઉપર અસર કરી શકે છે, એમાં સંશય કરવા જેવું નથી.

કેટલાએક દર્શનકાર કર્મને અરૂપી માને છે પણ તે માન્યતા ભૂલભરેલી છે; કારણ કે જો કર્મ અરૂપી હોય તો અરૂપી આકાશ જેમ આત્માને ઉપધાત કે અનુબદ્ધ કરી શકતું નથી તેમ તે પણ કરી શકે નહીં.

આત્મા સાથે કર્મ અનંત કાળથી—અનાદિથી લાગેલા છે અને તે જીવના પ્રવૃત્તિ, નવા ચોંટ એમ થયા કરે છે. પ્રવાહ અનાદિ છે. જો એમ ન હોય તો—અને

પ્રથમ કર્મરહિત આત્માને પછી કર્મ લાગ્યા એમ કહેવામાં આવે તો કર્મ-રહિત થયેલા-પુક્તિ પામેલા સિદ્ધના હોવાને પણ કર્મના સંભવ થાય; પરંતુ કારણ વિના કાર્ય બનતું નથી તેમ હવેને પણ પૂર્વકર્મ કારણરૂપ છે અને તેથીજ નવા કર્મ બંધાય છે. કર્મરહિત હોય તો પૂર્વકર્મરૂપ કારણ વિના નવા કર્મ બંધાયજ નહીં. આ વાત ન્યાયથી પણ સિદ્ધ થાય તેવી છે.

આત્મા (જીવ) અને કર્મ બન્ને અનાદિ છે. તેની આદિ માનવાથી અનેક પ્રકારના દુષ્ટો પ્રાપ્ત થાય છે. તે અહીં વિષયાંતર થઇ જવાના કારણથી અતા-વચામાં આવેલ નથી, ખાસી તેના અનાદિપણની સિદ્ધિ માટે જૈનશાસ્ત્રમાં ઘણું લખાયેલ છે.

આ જગતની જે રચના છે, જે વિચિત્રતા છે, પ્રાણી જે સુખ દુઃખ પામે છે, અનેક પ્રકારના ધાર્યા અણુધાર્યા ફેરફારો થાય છે, તે બધા કર્મને આભારી છે. કર્મને લઇનેજ થાય છે. આ જીવ તેમજ સર્વ જીવો કેઇપણ યોનિમાં જન્મ ધારણ કરે છે ત્યારથી તેની જે પ્રગતિ થાય છે તેમાં ખાસ કારણ કર્મજ છે. કંઈપણ કર્મના કારણ સિવાય બનતુંજ નથી. કર્મની પ્રક્રિયાને જે બરાબર સમજે છે તેને એમાં કાંઈપણ આશ્ચર્ય થતું નથી. તેને તો સૂર્યના પ્રકાશની જેમ આત્મામાં એવો પ્રકાશ પડી જાય છે કે તેની અંદર બધી હુકીકતને અત્યંત સ્ફુટપણે લાસ થાય છે.

કેટલાએક દર્શનકારો અથવા બીજાઓ કર્મનીજ આવશ્યકતા સ્વીકારતા નથી. તેમણે એજ વિચાર કરવાનો છે કે-એ કર્મ ન હોય અને તેનું શુભાશુભ પરિણામ ન હોય તો એક જીવ સુખી ને એક દુઃખી, એક ધનવાન ને એક નિર્ધન, એક રાજા ને એક રાંક, એક મનુષ્ય ને એક પશુ, એક સ્ત્રી ને એક પુરૂષ, એક રૂપવંત ને એક કુરૂપી, એક સદ્ગુણી ને એક દુર્ગુણી, એક જીવિ-શાળી ને એક મૃત, એક સન્માનપાત્ર અને એક નિભ્રંજનાતું પાત્ર-ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનો દ્વિર્ભાવ દેખાય છે તે કેમ બની શકે ? તેમજ એક માણસ એક ક્ષણમાં સુખીનો દુઃખી થઇ જાય, નિરોગીનો રોગી થઈ જાય, શુદ્ધિમાન મટીને બેશુદ્ધ થઈ જાય ઇત્યાદિ આકસ્મિક ફેરફારો પણ કર્મ વિના સંભવેજ નહીં; માટે કર્મની અવસ્થિતિ માનવા યોગ્યજ છે.

દરેક દર્શનકાર એક કે બીજે રૂપે પણ કર્મને માને તો છે. તેને માન્યા વિના છુટકો થતો નથી. બોદ્ધો કર્મને વાસ્તવરૂપ માને છે, નૈયાયિક ને વૈશિષ્ઠિક તેને આત્માના ગુણ ધર્મ અર્થે માને છે, સાંખ્યો કર્મને પ્રકૃતિ

રૂપ કહે છે, મિમાંસકો તેને અપૂર્વ કહે છે, વેદાંતી માયા સ્વરૂપ કહે છે, અને જૈનદર્શન તેને પુદ્ગળરૂપ માને છે. તે પુદ્ગળો દ્રવ્યકર્મ કહેવાય છે અને તેના ઉદયથી આત્માના જે શુભાશુભ પરિણામ થાય છે તે ભાવકર્મ કહેવાય છે. ભાવકર્મથી દ્રવ્યકર્મ બંધાય છે અને દ્રવ્યકર્મથી ભાવકર્મ થાય છે. આમ તે બંને પરસ્પર કાર્ય કારણભાવ ધરાવે છે. જેમ તૈલાદિકથી સ્તિગ્ધ શરીર ઉપર ચારે તરફથી રજ ચોટે છે તેમ શુભાશુભ અધ્યવસાયરૂપ ચીકા-શથી દ્રવ્યકર્મ આત્માને ચોટે છે અને ચીકાશના પ્રમાણમાં તીવ્ર કે મંદ એવા કર્મના ભેદ પડે છે.

જગતમાં રહેલા પુદ્ગળસમૂહની જૈનશાસ્ત્રકારોએ આઠ પ્રકારની વહેંચણી (ભુદાઈ) બતાવી છે. તેને વર્ગણાઓ કહે છે. તે વર્ગણાઓ એક બીજા કરતાં સૂક્ષ્મ છે. કાર્મણ વર્ગણા સર્વ કરતાં સૂક્ષ્મ-આઠમી છે. એ વર્ગણાઓ અનંત પરમાણુઓના બનેલા અનંતા સ્કંધોની બનેલી હોય છે. તેવી વર્ગણાઓ પ્રતિસમય આ છવ્વ શુભાશુભ અધ્યવસાયવડે પ્રહણ કરે છે; અને તે આત્માની સાથે ક્ષીરનીરની જેમ અથવા લોહ ને અગ્નિની જેમ એકરૂપ થઈ જાય છે; અને તે પોતપોતાના સ્વભાવ (પ્રકૃતિ) પ્રમાણે આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોને હણે છે, રોકે છે, સુખ દુઃખ આપે છે અને સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવે છે. આ ચેતન અનંત શક્તિવાળો છે, છતાં કર્મના સંબંધથી તે કાયર થઈ ગયેલો છે. સદ્ગુરુ યોગે તેનામાંથી કાયરતા જશે અને શૂરવીરતા પ્રગટ થશે ત્યારે તે કર્મોને હઠાવીને પોતાની સત્તાને-પોતાના ગુણોને પૂર્ણપણે પ્રગટ કરશે.

કર્મ મૂર્ત હોવા છતાં જેમ અતિ સૂક્ષ્મ વસ્તુ આકાશમાં રહેલ હોય છતાં આપણે જોઈ શકતા નથી, તેમ તે અત્યંત સૂક્ષ્મ હોવાથી જોઈ શકાતા નથી. તેના કંઈ તરીકે પ્રાપ્ત થયેલા ઔદારિક ને વૈકિંચ શરીરો વિગેરે જ દેખાય છે. મનુષ્ય અને તિર્યચના શરીરો ઔદારિક કહેવાય છે અને દેવતા નારકીના શરીરો વૈકિંચ કહેવાય છે.

‘આત્મા ને કર્મોનાં અનાદિ સંબંધ (સંયોગ) છે તો પછી તેના વિયોગ કેમ થાય ?’ એમ કોઈ શંકા કરે તો તેના ખુલાસો એ છે કે-મુવર્ણ અને મૃત્તિકાનો અનાદિ સંબંધ છતાં પણ અગ્નિ વિગેરેના પ્રયોગથી તે બંને જુદા પડે છે તેમ આત્મા સાથે લાગેલા કર્મો પણ શુભધ્યાનરૂપ અગ્નિવડે જુદા પડી શકે છે, બીજી રીતે પણ જુદા પડે છે. વળી કર્મો પણ એકના એક કાયમ રહેતા નથી.

જીના ખરે છે ને નવા બંધાય છે. એમ પ્રવાહની અપેક્ષાએ જ તેનો અનાદિ સંબંધ કહ્યો છે.

આઠે પ્રકારના કર્મ બાંધવાના જેમ ઉપર મિથ્યાત્વ અવિરતિ કપાય ને યોગ એ ચાર સામાન્ય હેતુ બનાવ્યા છે તેમ આઠે પ્રકારના કર્મના જુદા જુદા કારણો પણ બતાવવામાં આવ્યા છે. તે અહીં ટુંકામાં બતાવવામાં આવેલ છે.

આઠ પ્રકારના કર્મબંધના વિશેષ હેતુ.

૧-૨ જ્ઞાન અને જ્ઞાનીઓતું પ્રત્યનિકપણું-શત્રુપણું કરનાર, ગુરુને ઓળખનાર (તેનો ક્રુપાવનાર), ઉપવાત કરનાર (પીડા કરનાર), પ્રદ્રેષ કરનાર, અતરાય કરનાર (વિધ્ન કરનાર) તેમજ અત્યંત આશાતના કરનાર જ્ઞાનાવરણીય ને દર્શનાવરણીય કર્મ બાંધે છે. (આ બંને કર્મના બંધ હેતુ સરખાજ છે. કારણ કે દર્શન સામાન્ય ઉપયોગ છે અને જ્ઞાન વિશેષ ઉપયોગ છે.)

૩ ગુરુમહારાજની, ધર્મીઆર્થની તેમજ માતા પિતાની ભક્તિ કરવાથી, તેમજ બહુમાન કરવાથી, ક્ષમાથી, કષ્ટણથી, મત પાળવાથી, યોગની ક્રિયાથી, કપાયો ન કરવાથી અને દાનાદિક કરવાથી શાતા વેદનીય કર્મ બંધાય છે અને તેથી વિરૂદ્ધ વર્તન કરવાથી અશાતા વેદનીય કર્મ બંધાય છે.

૪ ઉન્માર્ગનો ઉપદેશ કરવાથી, સન્માર્ગનો નાશ કરવાથી, શુભ નિમિત્તે વાપરવાના દ્રવ્યોનો વિનાશ કરવાથી, તેમજ દેવ, ગુરુ, દેવાયતન અને ધર્મી-સંબંધ કરનારાઓતું પ્રત્યનિકપણું કરવાથી, તેમની વિરૂદ્ધ વર્તન કરવાથી, દર્શન મોહનીય કર્મ બંધાય છે. અને ચાર કપાય (ક્રોધ, માન, માયા ને લોભ) હાસ્યાદિ ષટ્ક (હાસ્ય, રતિ, અરતિ, ભય, શોક ને દુઃખ), અને ત્રણ વેદ, (પુરુષવેદ, સ્ત્રીવેદ, ને નપુંસક વેદ) થી વિવશ-પરવશ-તેને વશ મનવાળા જીવો ચારિત્રમોહનીય કર્મ બાંધે છે કે જે કર્મ સદાયરણ (ચારિત્ર) ને રોકનાર છે. તેમાં દ્વયણ લગાડનાર છે.

૫ આયુ ચારે ગતિતું બાંધવાના કારણો જુદા જુદા છે.

૧ મહા આરંભના—મહા પાપના કર્મો કરનાર અને પરિમહુની અત્યંત તૃષ્ણાવાળો તેમજ કૂર પરિણામવાળો જીવ નરંકનું આયુ બાંધે છે.

૧ સુવર્ણ ને મૃતિકાનો અનાદિ સંબંધ અપેક્ષાએ કહ્યો છે. કારણ કે તે સંબંધ પણ આદિવાળો છે, પરંતુ પ્રવાહે અનાદિ કહેવાય છે.

૨ મહા કપટી, પ્રપચી, મિષ્ટભાષી ને અંતઃકરણનો મહામલિન, શલ્યચુકત હૃદયવાળો, વ્રત નિયમમાં દોષ લગાડનારો તિર્યંચનું આયુષ્ય બાંધે છે.

૩ સ્વભાવેજ મંદ કપાય (કોધાદિ) વાળો, દાન કરવાની રૂચિવાળો, અને મધ્યમ પ્રકારના શુભાવાળો મનુષ્યનું આયુ બાંધે છે.

૪ અજ્ઞાન કષ્ટ કરનાર, હહને બહુ દમનાર, કર્મની નિર્જરા કરનાર, વ્રતાદિકનું મધ્યમ પરિણામે સેવન કરનાર દેવગતિનું આયુ બાંધે છે.

(જે ગતિનું આયુ બાંધ્યું હોય તે ગતિમાં આ જીવ મરણ પામીને જાય છે.)

૬ માયા (કપટ) વિનાનો, સરલ સ્વભાવવાળો, ગર્વવિનાનો, સંસાર લીરો, ક્ષમામાર્દવાદિ શુભવાળો શુભ નામકર્મ બાંધે છે અને તેથી વિરૂદ્ધ વર્તનવાળો અશુભ નામકર્મ બાંધે છે.

૭ શુભગ્રાહી, મદવિનાનો, અધ્યયન ને અધ્યાપનમાં રૂચિવાળો, પરમાત્મા ઉપર ભક્તિવાળો, શુદ્ધ વિગેરેનો ભક્ત-એવો જીવ ઉચ્ચગોત્ર બાંધે છે અને તેથી વિરૂદ્ધ વર્તનવાળો નીચગોત્ર બાંધે છે.

૮ પરમાત્માની તેમજ સદ્ગુરૂની ભક્તિમાં વિદ્ય કરનારો, હિંસા, અસત્ય ચોરી, અશ્રદ્ધાચર્ય સેવનામાં અને પરિગ્રહ (દ્રવ્ય) મેળવવામાં અહુર્નિશ તત્પર, કોઈને દાન કરતાં અટકાવનારો, લાલ્સમાં વિદ્ય કરનારો, કોઈની ભોગ ઉપભોગાદિ-કની વસ્તુનો નાશ કરનારો અને અન્યની શક્તિને હણનારો જીવ દાનોતરા-યાદિ પાંચે પ્રકારના અંતરાય કર્મ બાંધે છે.

કર્મના સંબંધમાં લખવા બેસીએ કે કહેવા માંડીએ તો ઘણું કહેવાનું ને લખવાનું લલ્ય થઈ શકે તેમ છે, પરંતુ અહીં તો ટુંકામાં કર્મ એ શું વસ્તુ છે ? તે અને તેનું સ્વરૂપ બતાવવાને માટે જૈન સાહિત્યકારોએ કેટલો પ્રયાસ કરેલો છે તે બહુ ટુંકામાં બતાવવાનોજ ખાસ હેતુ છે; અને જૈન દર્શનની મહત્તાનું એ પણ એક ખાસ કારણ છે.

પ્રાચીન અને નવ્ય તેમજ સંસ્કૃત કર્મશાસ્ત્રમાં ખાસ કરીને કર્મના બંધ, ઉદય, ઉદીરણ ને સત્તાનો, જ અધિકાર છે. કર્મ કેવી રીતે બંધાય છે ? અમુક અમુક ચડતી ચડતી હૃદવાળા (શુભાભાવવાળા) જીવો કયા કયા કર્મ બાંધે છે અને કયા બાંધતા નથી ? તે (બંધ) પ્રથમ બતાવવામાં આવેલ છે.

ત્યારપછી તે બાંધેલા કર્મ ક્યારે અને કેવી રીતે કયા સ્વરૂપમાં ઉદય આવે છે ? તે બતાવ્યું છે. જેમ જેમ આત્મા ઉંચી હુંદે ચડતો જાય છે તેમ તેમ અશુભ કર્મો તેને ઉદયમાં આવી શકતા નથી. વળી કર્મ તો સમયે સમયે બંધાય છે, તે કાંઈ તરત ઉદયમાં આવતા નથી. અમુક કાળ જેને અબાધા કાળ કહે છે તે વ્યતીત થયા પછી ઉદય આવે છે. અત્યારે આપણે જે શુભ કે અશુભ કર્મ ભોગવીએ છીએ તે તો પૂર્વના બાંધેલા કર્મો ભોગવીએ છીએ. એટલું જ કે- અત્યુગ્રપુણ્યપાપાનાં ફઠેવ ફલમશ્રુતે=કોઈ અતિ ઉંમર પુણ્ય કે પાપ કરવામાં આવે તો તેના ફળ અહીં પણ ભોગવવા પડે છે. ઉદય પછી ઉદીરણા પ્રકરણ આવે છે. કેટલાક કર્મો ઉદીરણા કરીને તેની સ્થિતિ પાકયા અગાઉ પણ ભોગવવામાં આવે છે, તેનું એ પ્રકરણમાં સ્વરૂપ બતાવેલું છે.

ઉદયના બે પ્રકાર બતાવ્યા છે. ૧ પ્રદેશ ઉદય ને ૨ વિપાક ઉદય; એટલે કેટલાક કર્મો માત્ર પ્રદેશ ઉદયથીજ ભોગવાઈ જાય છે. તેનું ફળ કાંઈ આત્માને દુખાતું નથી અને કેટલાક કર્મ-પ્રાયે ઘણા કર્મો ભોગવવાથીજ છુટે છે તે વિપાક ઉદય કહેવાય છે. આમાં પણ એક કેદી, જેમ તેને સજા કરેલી પૂરી મુક્તે છુટે છે અને એક કેદી સારી ચાલથી તેમજ કોઈ શુભ નિમિત્તથી (રાજાને ત્યાં પુત્રજન્મદિ કારણથી) વહેલો છુટી જાય છે, તેમ કર્મને માટે પણ બને છે. કેટલાક કર્મો લાંબી સ્થિતિના બાંધ્યા હોય છતાં શુભ નિમિત્તો મળવાથી-શુભ અધ્યવસાયથી વહેલો પણ છુટી જાય છે.

કર્મનો બંધ થયા પછી બ્યાંસુધી ઉદયમાં ન આવે ત્યાંસુધી તે કર્મ આત્માની સાથે સત્તા તરીકે આત્માને ચોટેલા રહે છે. તે સંબંધી હુકીકત સત્તા નામના ચોક્ષા પ્રકરણમાં આવે છે.

કર્મપ્રકૃતિ ને પંચસંગ્રહ શિવાયના બાકીના કર્મો સંબંધી ગ્રંથોમાં ઉપર જણાવેલ ચાર બાબત (બંધ, ઉદય, ઉદીરણા ને સત્તા) નોજ વિસ્તાર છે. જ્ઞાનદષ્ટિએ તેનું જે જે પ્રકારનું જીવું જીવું સ્વરૂપ સમજવામાં આવ્યું તે સર્વજ્ઞાએ કહ્યું છે અને તેને ગણધરેએ તેમજ ત્યારપછીના પૂર્વાચાર્યોએ પ્રત્યક્ષે ગુરુનું છે. તે અત્યારે આપણને મહા ઉપકારક થઈ પડ્યું છે. તેમનો જેટલો ઉપકાર માનીએ તેટલો થોડો છે.

આઠ કર્મના ઘાતી ને અઘાતી એવા બે ભેદ પાંચા છે. ચાર ઘાતિ છે એ ને ચાર અઘાતી છે. ઘાતીકર્મો આત્માના જ્ઞાનાદિ ગુણોનો ઘાત કરે છે અને અઘાતી કર્મો આત્માના ગુણોનો ઘાત કરતા નથી, પણ તે કર્મો હોય ત્યાંસુધી

આ જીવને સંસારમાં રહેવું પડે છે. સર્વ કર્મોના ફલ થાય ત્યારેજ પ્રાણી મુક્તાવસ્થા-સિદ્ધાવસ્થા પામે છે.

કર્મપ્રકૃતિ—નામના અર્થમાં આઠ કરણે ઉદય, સત્તા-એક દશ પ્રકરણો છે. આઠ કરણ ખાસ જાણવા જેવા છે. તેના નામ-૧ ખંધન, ૨ સંકંભણ, ૩ ઉદીરણ, ૪ ઉપશમના, ૫ ઉદ્ધર્તના, ૬ અપવર્તના, ૭ નિવર્તિ ને ૮ નિકાચના છે. આ આઠેનું સ્વરૂપ તે અર્થમાં તો ઘણું વિસ્તારે આપેલું છે. અહીં તો માત્ર તેનું ટુંકું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જે જાણવાથી વધારે જાણવાની અભિલાષા થાય તો તે અર્થ વાંચવા પ્રયત્ન કરે.

૧ ખંધન—જીવનું કર્મની સાથે ખંધાણું-એકરૂપ થઈ જવું તે.

૨ સંકંભણ—અધ્યવસાયના ફેરફારથી-શુભના અશુભ થઈ જવાથી અને અશુભના શુભ થઈ જવાથી પૂર્વે ખાંધેલા શુભ કર્મો અશુભ કર્મોપણે સંકંભે છે અને અશુભ કર્મો શુભપણે સંકંભે છે તે. (ખીજી રીતે ખીજા કારણથી પણ કર્મોનું સંકંભણ થાય છે.)

૩ ઉદીરણ—લક્ષણ ઉપર બતાવેલું છે. અર્થાત્ ઉદયમાં આવવાની સ્થિતિ થયા અગાઉ ઉદીરણ કરીને કર્મેને વહેલા ઉદયમાં લાવવા તે.

૪ ઉપશમના—ઉદયમાં આવેલા કર્મેને પ્રદેશે વેદવા અને અનુદય કર્મેને ઉદય આવતાં રોકવા તે ઉપશમના કહેવાય છે. જે કર્મપ્રકૃતિની ઉપશમના કરી હોય તે વિપાક ઉદયે વેદાંતી નથી.

૫ ઉદ્ધર્તના—શુભ અથવા અશુભ અધ્યવસાયની તીવ્રતાથી પૂર્વખંડ કર્મેના રસમાં તે સ્થિતિમાં વૃદ્ધિ થાય તે.

૬ અપવર્તના—શુભ અથવા અશુભ અધ્યવસાયની તીવ્રતાથી પૂર્વખંડ કર્મેના રસમાં તે સ્થિતિમાં હુનિ થાય-ઘટાડો થાય તે.

૭ નિવર્તિ—અધ્યવસાયની તીવ્રતાથી-પૂર્વે કરેલા શુભ અથવા અશુભ કાર્યની વધારે વધારે ચોળણ-પ્રતિચોળણ કરવાથી પૂર્વે ખાંધેલા શુભ કે અશુભ કર્મેને વધારે દૃઢ-મજબુત કરવા તે.

૮ નિકાચના—ઉપર જણાવેલા કારણનીજ વધારે પુષ્ટતા કરવાથી પૂર્વે ખાંધેલા કર્મો અવશ્ય ભોગવવાજ પડે ભોગવ્યા વિના છુટકોજ ન થાય એવા કરવા તે.

આ આઠ કરણ કહેવાય છે. તે ઉપરાંત કર્મપ્રકૃતિના ઉદય અને સત્તાની હકીકત પણ કર્મપ્રકૃતિમાં દાખલ કરેલ છે. કર્મપ્રથો કરતાં આ કર્મપ્રકૃતિ ગ્રંથમાં ઘણી વિશેષ હકીકત છે. તેની ઉપર બે ટીકા છે. પ્રથમ ટીકાકાર મલયગિરિજી છે, બીજા ટીકાકાર યથોવિજયજી ઉપાધ્યાય છે. તેમણે મલયગિરિજીએ કહેલ તમામ હકીકત કહ્યા ઉપરાંત બીજી વધારે હકીકતો કર્મના અંગની દાખલ કરી છે. તેથી પ્રથમની ટીકા ૮૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ છે, ને બીજી ટીકા ૧૩૦૦૦ શ્લોક પ્રમાણુ થઈ છે.

પાંચ સંગ્રહ—આ ગ્રંથના બે વિભાગ છે. તેના પહેલા વિભાગમાં પાંચ અધિકારનો તેમજ બે ભાગમાં થઇને પાંચ ગ્રંથોનો સમાવેશ કરેલો છે. તે પાંચ ગ્રંથો પૈકી શતક, સપ્તતિકા ને કર્મપ્રકૃતિ લખ્ય છે અને સદ્કર્મ તથા કપાય પ્રાણુત નામના બે ગ્રંથ હાલ લખ્ય નથી. એ ગ્રંથના બીજા વિભાગમાં કર્મ પ્રકૃતિ ગ્રંથનોજ બહોળો ભાગ અક્ષરશઃ દાખલ કરેલો છે.

કર્મ સંબંધી ગ્રંથોનું લીસ્ટ આ સાથે આપેલ છે, તેમાંથી બહોળો જરૂરી ભાગ છપાયેલો પણ છે, તેનું લીસ્ટ પણ તેની નીચે આપેલ છે. આ કાર્ય મુનિમહારાજની પૂરતી સહાયતાથી શ્રી જૈન ધર્મપ્રસારક સભા તથા શ્રી જૈન આત્માનંદ સભાએ વિશેષ કરેલ છે.

કર્મનો વિષય જોડેલો ગ્રંથ છે, તેટલોજ જાણવાની જરૂરીયાતવાળો છે. જો આપણે જાણીએ કે અમુક જાતિનું સુખ કે દુઃખ આપણે અમુક કર્મપ્રકૃતિના ઉદયથી ભોગવીએ છીએ અને તે પ્રકૃતિના બંધ અમુક કારણોથી થાય છે, તો કદી આપણે ઉદયને તો રોકી ન શકીએ પણ નવા બંધને તો રોકવા અવશ્ય પ્રયત્ન કરીએ કે જેથી ફરીને તેવો સંતાપકારી ઉદય ભોગવવો ન પડે. સુજ્ઞ મનુષ્યો આ હેતુને ધ્યાનમાં લઇને કર્મસંબંધી ગ્રંથોનો ગુરૂગમથી અભ્યાસ કરશે અને જેમ બને તેમ કર્મથી હલકા થવા તેમજ અશુભ, કર્મબંધને રોકવા પ્રયત્ન કરશે એટલું ધ્યેયીને આ દુકો લેખ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

આશા છે કે આ લેખનો અવશ્ય સદુપયોગ થશે.

કુંવરજી આણંદજી.

કર્મના સંબંધમાં જૈન સાહિત્ય.*

(પ્રાકૃત અને સંસ્કૃતમાં)

- ૧ કર્મ પ્રકૃતિ ત્રય-મૂળ ગાથા ૪૭૫. શ્રી શિવશર્માસૂરિવિરચિત.
 ચૂહિં ૭૦૦૦ દિપ્પન ૧૬૨૦ મુનિચંદ્રસૂરિ કૃત.
 વૃત્તિ ૮૦૦૦ મલયગિરિજા કૃત ૧૩૦૦૦ યશોવિજયજી કૃત.
- ૨ પંચ સંગ્રહ ત્રય- શ્રી ચંદ્રવર્ણિ મહાત્મર કૃત. ગાથા ૯૬૩
 વૃત્તિ સ્વોપજ્ઞ^૧ શ્લોક ૯૦૦૦
 વૃત્તિ મલયગિરિજા કૃત. ૧૮૮૫૦
 દીપક જિનેશ્વરસૂરિ શિષ્ય વામદેવજી કૃત. શ્લોક ૨૫૦૦
- ૩ પ્રાચીન કર્મત્રય. કુલગાથા ૫૬૭ (છની)
 કર્મત્રય પહેલો. (કર્મ વિષાક) ગાથા ૧૬૮ ગર્ગ્યકૃત.
 ” વૃત્તિ પરમાનંદ કૃત ૯૨૨. દિપ્પન ઉદયપ્રભ કૃત ૪૨
 વ્યાખ્યા (કર્તાતુ^૨ નામ નથી) ૧૦૦૦
 કર્મત્રય બીજો. (કર્મ સ્તવ) ગાથા ૫૭ (કર્તાતુ^૨ નામ નથી.)
 ” ભાષ્ય. તાડપત્ર પર લખેલ છે. ગાથા ૨૪
 ” વૃત્તિ. ગાવિદ્યાચાર્ય કૃત. ૧૦૬૦. દિપ્પન ઉદયપ્રભ કૃત. ૨૬૨
 કર્મત્રય ત્રીજો. (ખંડસ્વામિત્વ) ગાથા ૫૪ (કર્તાતુ^૨ નામ નથી.)
 ” વૃત્તિ. હરિભદ્રકૃત ૫૬૦
 કર્મત્રય ચોથો. (પાડશીતિ) ગાથા ૮૬. શ્રી જિનવજ્રલકૃત.
 ” વૃત્તિ. હરિભદ્ર કૃત. ૮૫૦. રામદેવ કૃત. ૮૦૫ પ્રાકૃત.
 ” મલયગિરિજા કૃત. ૨૧૪૦. યશોભદ્ર કૃત ૧૬૩૦
 ” અવચૂરિ. ૭૦૦. ઉદ્ધાર ૧૬૦૦. વિવરણ-મેરુવાચક કૃત.
 કર્મત્રય પાંચમો. (રાતક) ગાથા ૧૨૧ ગિવશર્માસૂરિ કૃત.
 ” લઘુ ભાષ્ય ગાથા, ૨૪. વૃહદ્ભાષ્ય ચંદેશ્વરસૂરિ કૃત. ૧૬૧૩૦
 ” ચૂહિં ૨૩૮૦ , વૃત્તિ ૩૬૪૦ મધુધારી હેમચંદ્ર કૃત.
 ” દિપ્પન ૬૭૪ ઉદયપ્રભ કૃત. અવચૂરિ પત્ર ૨૫ ગુણરાત્ન કૃત.

* આમાં જે સંખ્યા આપેલ છે તે ઉપર અક્ષરોનો એક શ્લોક ગણીને તેની શ્લોક મંજરા મંબળવી , ૧ પોતાની કરેલી (ત્રયકર્તાએજ કરેલી)

૩ સૂક્ષ્માર્થ વિચાર સારોદ્ધાર સાર્વજનિક (કર્મશ્રી.) જિનવદ્ધિસૂરિ કૃત.
ગાથા ૧૫૨. ભાષ્ય ગાથા ૧૧૦

„ ચૂર્ણિ ૨૨૦૦ મુનિચંદ્ર કૃત. વૃત્તિ ૮૫૦ હરિભદ્ર કૃત.

„ વૃત્તિ ૩૭૦૦ ધનેશ્વરસૂરિ કૃત. દિપ્પત્તક ૧૪૦૦ (કર્તાતું નામ નથી)

૪ પાંચ નવ્ય કર્મશ્રી. કુલ ગાથા ૫૨૨. શ્રી દેવેન્દ્રસૂરિ કૃત.

„ વૃત્તિ સ્વોપજ્ઞ. ૧૦૧૩૭. અવચૂરિ રત્નપદ મુનિશોખર કૃત.

„ અવચૂરિ. ૫૪૦૭ ગુણુરત્નકૃત. (૭ કર્મ શ્રીની ભેળી)

૫ સત્તરી (સંસૃતિકા છઠ્ઠો કર્મશ્રી) ગાથા. ૯૧ ચંદ્રવિં મહત્તર કૃત.

„ ચૂર્ણિ. પત્ર ૧૩૨. કર્તાતું નામ નથી.

„ વૃત્તિ સ્વોપજ્ઞ ૨૩૦૦. શ્રી મુનિશોખરસૂરિ કૃત ૪૧૫૦

„ મલયગિરિજી કૃત ૩૭૮. દિપ્પત્તક ગાથા ૫૪૭ રામદેવ કૃત.

„ ભાષ્ય શ્રી અભયદેવ સૂરિકૃત ગાથા ૧૯૧ તેની ઉપર વૃત્તિ શ્રી મેરુતંગ
આચાર્ય વિરચિત. શ્રીયા શ્ર. ૪૧૫૦

૬ સંસ્કૃત કર્મશ્રી ૪. શ્રી જ્યોતિલકસૂરિ વિરચિત. શ્લોક ૫૬૯

૧ પ્રકૃતિવિચ્છેદ પ્રકરણ. ૧૩૯ ૨ સૂક્ષ્માર્થશ્રી પ્રકરણ. ૨૦૨

૩ પ્રકૃતિ સ્વરૂપ સંરૂપણ પ્રકરણ. ૧૮૧ ૪ બંધસ્વામીત્વ પ્રકરણ. ૪૭

૭ કર્મસ્તવ વિવરણ, કર્મજાસંયમ ઉપાધ્યાય કૃત.

૮ કર્મ સંબંધી હુકીકતવાળા ૫-૭ નાના નાના પ્રકરણો-સટીક છે.

ગુજરાતી ભાષાંતર સાર્થ (છપાયેલ.)

૧ પ્રકરણભાગામાં ૭ કર્મશ્રી અર્થ સહિત.

૨ મહેસાણા જૈન ઐયસ્કર મંડળ તરફથી ૭ કર્મશ્રી વિસ્તાર અર્થયુક્ત.

૩ પડિત સુખલાલજી કૃત. હિંદી વિવેચન વાળા. ચાર કર્મશ્રી.

૪ પ્રથમ કર્મશ્રી વિવેચન સહિત. (પડિત ભગવાનદાસ હરખચંદ)

૫ કર્મપ્રકૃતિ શ્રી સટીકતું ભાષાંતર. (શ્રી અધ્યાત્મ જ્ઞાનપ્રસારક મંડળ)

૬ કર્મવિચાર ભાગ ૧ લો. (પરભુદાસ બેચરદાસ પારેખ) સ્વતંત્ર લેખ.

૭ યંત્ર પૂર્વક કર્મશ્રીવિ વિચાર. (શ્રી જૈન ધર્મપ્રસારક સભા)

૮ કર્મબોધ પ્રભાકર. વાગરા નિવાસી વાજંગ સદાજી જૈન વિરચિત.

• (બહુ ઉપયોગી સંગ્રહ)

સંસ્કૃતમાં છપાયેલ.

- ૧ પ્રાચીન ચાર કર્મત્રય સદીક. (શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા)
- ૨ નવ્ય કર્મત્રય પાંચ સદીક. (શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસારક સભા)
- ૩ સત્તતિકા (છઠ્ઠો) કર્મત્રય. મલયગિરિજીવિત દીકા યુક્ત. "
- ૪ સંસ્કૃત ચાર કર્મત્રય મૂળ. "
- ૫ સત્તતિકા ભાષ્ય મેરુતંગસૂરિજીવિત દીકા યુક્ત "
- ૬ કર્મત્રયકૃતિ દીકા મલયગિરિજીવિત "
- ૭ " દીકા યશોવિજયજીવિત "
- ૮ સૂદ્ધમાર્થ વિચાર સારોદ્ધાર સાર્વજનિક દીકા સહિત "
- ૯ પંચસમ્રાજ સદીક. મલયગિરિજીવિત. વિભાગ ૧ લો (શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા)
- ૧૦ બીજા કર્મ સંબંધી વિવરણવાળા નાના નાના પ્રકરણો સદીક છપાયેલા છે.
(શ્રી જૈન આત્માનંદ સભા તરફથી.)

કર્મ સંબંધી દ્વિગંજરાય સાહિત્ય.

- ૧ મહાકર્મત્રયકૃતિ પ્રાભૂત. આચાર્ય પુષ્પદંત ને ભૂતબાલિકૃત. છ ખંડ
શ્લોક સંખ્યા ૩૬૦૦૦

તેની ઉપર જુદી જુદી છ દીકાઓ છે.

- ૧ પચનંદી આચાર્ય કૃત. ત્રણ ખંડ ઉપર ૧૨૦૦૦
- ૨ શામકુંડ આચાર્ય કૃત, પાંચ ખંડ ઉપર ૬૦૦૦
- ૩ તુલ્યલૂર આચાર્ય કૃત. કાનડીમાં પાંચ ખંડ ઉપર ૫૪૦૦૦
છઠ્ઠા ખંડ ઉપર પંચિકા. ૭૦૦૦
- ૪ સમંતલદ્રાચાર્ય કૃત. પાંચ ખંડ ઉપર ૪૮૦૦૦
- ૫ બખ્તિવચ્ચ કૃત. પ્રાકૃતમાં (કર્મપ્રાભૂત ને કયાપ્રાભૂત ઉપર) ૧૪૦૦૦
- ૬ વીરસેન આચાર્ય કૃત. પ્રાકૃત, સંસ્કૃત ને કનડીમાં ૭૨૦૦૦

૨ કપાય પ્રાણુત. ગુણધર આચાર્ય કૃત. ગાથા	૨૩૬
૧ ચૂર્ણવૃત્તિ. યતિવૃષભાચાર્ય કૃત.	૬૦૦૦
૨ ઉચ્ચારણ વૃત્તિ. ઉચ્ચારણાચાર્ય કૃત	૧૨૦૦૦
૩ શામકુંડ આચાર્ય કૃત.	૬૦૦૦
૪ તુલસીરાચાર્ય કૃત. (કર્મપ્રાણુતની આની મળીને)	૮૪૦૦૦
૫ અપ્પદેવગુરુ કૃત. પ્રાકૃતમાં	૬૦૦૦૦
૬ વીરસેન ને જિનસેન કૃત. જયધવળા નામની. પ્રાકૃત, સંસ્કૃત, કલ્પટિકી ભાષા મિશ્રિત.	૬૦૦૦૦

આ ઉપર જણાવેલ ગ્રંથ કે ટીકા છપાયેલ નથી. લખેલ છે પણ દુર્લભ છે.

૩ ગોમ્મટસાર-ગાથા ૧૭૦૫. નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંતચક્રવર્તી કૃત. એમાં છવકાન્ડ ગાથા ૭૩૩ માં ને કર્મકાન્ડ ગાથા ૯૭૨ માં છે. તેનું બીજું નામ પંચ સંગ્રહ પણ છે. તે છવસ્થાન, સુદખંધ, બંધસ્વામી, વેદનાખંડ ને વર્ણનાખંડ—એ પાંચ વિષય હોવાથી પડેલ છે. એની ઉપર કનડી, સંસ્કૃત ને હિંદીમાં ઘણી ટીકાઓ બનેલી છે. તેમાં મુખ્ય નીચે પ્રમાણે છે.

કલ્પટિકી ટીકા ચાણુડરાય કૃત.

સંસ્કૃત ટીકા કેશવવર્ણી કૃત.

સંસ્કૃત ટીકા. બીજી. શ્રીમદ્ભયચંદ્ર કૃત.

હિંદી ટીકા ટોડરમલજી કૃત.

તે ભાષા ટીકા સાથે છપાયેલ પણ છે. *

૪ લઘ્વિસાર-નેમિચંદ્રાચાર્ય કૃત.—એમાં પાંચ લઘ્વિઓ ને ઉપશમ તથા ક્ષપક્રમે-શ્ચિત્તું વર્ણન ગાથા ૬૫૦ માં છે.

૫ ક્ષપણાસાર-માધવચંદ્ર ત્રૈવિધદેવકૃત. સંસ્કૃત ગદ્યમાં છે. ટોડરમલજીએ કરેલી ગોમ્મટ સારની ભાષા ટીકામાં લઘ્વિસાર ને ક્ષપણાસાર બંનેનો સમાવેશ કર્યો છે.

૬ પંચસંગ્રહ-અમિતગતિ વીતરાગ કૃત-સંસ્કૃત.

જૈનહિતૈષી પુ. ૧૨ માના પૃષ્ઠ ૩૭૪-૭૫ ઉપરથી શ્રીયુત્ મુનિ
જિનવિજયજ્ઞતા લેખમાંથી જરૂરી વિભાગ.

જૈનધર્મિકા તત્ત્વજ્ઞાન 'કર્મવાદ' કે મૂલ સિદ્ધાન્ત પર રચા ગયા છે, કર્મવાદકો જૈનધર્મિકા મુદ્દાલેખ માનતા ચાહ્નિએ, જિસ પ્રકાર શ્રીકૃષ્ણકા મુખ્ય પ્રબોધ નિષ્કામ કર્મયોગ, યુદ્ધદેવકા સમાનસાવ, પતંજલિકા રાજયોગ ઔર શંકરાચાર્યકા જ્ઞાનયોગકો પ્રકટ કરનેકે લીધે થા, વૈસે હી શ્રમણ ભગવાન શ્રી મહાવીરકે ઉપદેશકા લક્ષ્ય-ખિન્દુ કર્મવાદકો પ્રકાશિત કરનેકા થા. મહાવીર દેવને કર્મકે કુટિલ કાર્યોકા ઔર કઠોર નિયમોકા જૈસા ઉદ્ધારન ક્રિયા હૈ વૈસા ઔરોને નહીં કીયા. ભગવાન મહાવીરકા યહ કર્મવાદ અનુભવગમ્ય ઔર યુદ્ધિયાદ્ય હોને પર લી સ્વરૂપમે અત્યન્ત સૂક્ષ્મ ઔર ગહન હૈ. ઇસકી મીમાંસા અહુત વિકટ ઔર રહસ્ય વિશેષ ગંભીર હૈ. ઇસ વિષયકા સમ્યગ્-અવગાહન કરનેકે લીધે શાસ્ત્રીય જ્ઞાન સમ્બન્ધી યોગ્યતાકી અધેક્ષાકે સિવા, ઇસ તત્ત્વકે ખાસ અનુભવી જ્ઞાતાકી લી આવશ્યકતા રહતી હૈ. કેવલ પુસ્તકકે આધાર પર મનુષ્ય ઇસકે સ્વરૂપસે યથાર્થ પરિચિત નહીં હો સકતા. યહી કારણ હૈ કી બહુતસે વિદ્વાન જૈનધર્મકે સામાન્ય ઔર કુછ વિશેષ સિદ્ધાન્તોકો જનતે હુએ લી કર્મવાદકે વિચારોસે સર્વથા અપરિચિત હોતે હૈ. હુમારે ઇસ કથનકી સાધતાકે પ્રમાણમે, યહી ખાત કહી જા સકતી હૈ કિ આજપર્યંત અનેક જૈનેતર વિદ્વાનોને જૈનધર્મકે ભિન્ન ભિન્ન વિચારોકા આલોચન-પ્રત્યાલોચન કીયા હૈ, પરંતુ ઇસ કર્મવાદકા કીસીને નામ તક લી નહીં લીયા.

જૈનધર્મિકા યહ કર્મવાદ સર્વથા ભિન્ન, અપૂર્વ ઔર નવીન હૈ. જિસ પ્રકાર જૈન, બૌદ્ધ ઔર વૈદિક ધર્મકે અન્યાન્ય તત્ત્વોકા એક દુસરેકે સાહિત્યમે પ્રતિબિમ્બ (છાયા) દૃષ્ટિગોચર હોતા હૈ વૈસા ઇસ કર્મવાદકે વિષયમે નહીં પ્રતિત હોતા. યદ્યપિ—

પુણ્યો વૈ પુણ્યેન કર્મેણા ભવતિ, પાપઃ પાપેન । (બૃહદારણ્યક)

કર્મેણો હ્યપિ બોદ્ધવ્યં બોદ્ધવ્યં ચ વિકર્મેણઃ ।

અકર્મેણશ્ચ બોદ્ધવ્યં ગહના કર્મેણો ગતિઃ ॥ (ભગવંદ્ગીતા ૪, ૭.)

યેષાં યે યાનિ કર્માણિ પ્રાક્ સૃષ્ટ્યા પ્રતિપેદિરે ।

તાન્યેવ પ્રતિપદ્યન્તે, સૃજ્યમાનાઃ પુનઃ પુનઃ ॥

(મહાભારત, આન્તિ ૦ ૨૩૧, ૪૮.)

• શુભાશુભફલં કર્મે મનોવાદેહસમ્ભવમ્ ।

કર્મજા ભતયો, નૃણામુત્તમાધમમધ્યમાઃ ॥ (મનુસ્મૃતિ. ૧૨, ૨;)

ઇત્યાદિ કર્મતત્ત્વ પ્રતિપાદક વિચાર વૈદિક સાહિત્યમે ઔર—

“ कम्मस्स कोमहि कम्मदायादो कम्मयोनि कम्मवन्धु कम्मपरिसरणो,
यं कम्मं करिस्सामि कल्याणं वा पापकं वा तस्स दायादो भविस्सामि । ”

(अंगुत्तरनिकाय तथा नेत्तिपकरण.)

‘ कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्ततीपजा ।

कम्मनिबंधना सत्ता रथस्साणीव यायतो ॥ (सुत्तनिपात, वासेठ सुत्त, ६१.)

धर्म प्रकार कर्म-सत्ताको प्रदर्शित करनेवाले उद्गार बौद्ध-साहित्यमें अवश्य उपलब्ध होते हैं; परन्तु जैनधर्मके कार्मिक विचारोंके साथ धर्मका कोई साम्य नहीं। लगवान् महावीरके कार्मिक विचार श्रीकृष्ण और बुद्धदेवके विचारोंसे सर्वथा भिन्न स्वरूप रखते हैं।

कितने ऐसे आधुनिक विद्वानों के जैसे विचार दृष्टिगोचर होते हैं कि “ जैन धर्म और बौद्धधर्म कोई स्वतंत्र मत नहीं है, परन्तु वैदिकधर्महीके लोह विशेष हैं। ये दोनों धर्म वैदिकधर्महीके अपने पिताके समीपसे अपनी आवश्यकताके अनुसार विचार-संपत्तिका हिस्सा लेकर जीसी कारखाना बना निकले हुए पुत्र समान हैं, अर्थात् ये धर्म परकीय-भिन्नजातिय न होकर धर्मके पूर्ववर्ति ब्राह्मणधर्महीकी पृथक्-भूत शाखाएँ हैं। ” धर्म विचारोंकी विशेष भीमांसा करनेका यह प्रसंग नहीं है। यहाँ हम केवल धर्मना ही कह कर आगे बढ़ते हैं कि ये विचार जैनसिद्धान्तोंका सम्यग् अभ्यास-विशेषावलोकन-कीये बिना ही प्रदर्शित कीये गये हैं, अतएव धर्ममें सत्यकी मात्रा बहुत कम है। जैनधर्मके स्याद्वाद, लयवाद, कर्मवाद और परमात्मवाद आदि अनेक ग़ैर विचार-तत्त्व हैं जिनका वैदिक-साहित्यमें कहींपर आल्लास ली दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि जैनधर्मके सिद्धान्तोंका मूलस्थान वैदिकधर्म माना जाय, तो लगवान् महावीर प्रतिपादित जैनतत्त्वोंका मूल स्वरूप वैदिकसाहित्यमें अवश्य उपलब्ध होना चाहिये; पर वहाँ उसका कोई चिह्न नहीं मिलता। जैनधर्मके उपर्युक्त अनेक वादोंका छोड़कर केवल अकेले कर्मवादहीके लेकर विचार किया जाय, जो धर्म लेखका उद्दिष्ट विषय है, तो प्रतिष्ठित होगा की जो कर्मवादविषयक साहित्य जैन-समाजमें विद्यमान है और उसमें कर्मसंबंधी जिन लक्षणों विचारोंका संग्रह है उसके एक ली आश या विचारका साम्य कर सके ऐसा कोई उद्देश्य वैदिक साहित्यमें नजर नहीं आता। लक्षणों वर्णोंके प्रचंड आघात-प्रत्याघातोंके कारण कलकालके काल गालोंमें विलीन होते होते ली जो कुछ अत्यल्प भाग, जैनधर्मके इस कर्मवादविषयक साहित्यका उपलब्ध है उसका ठीक ठीक अवलोकन करनेसे हमारे इस कथनकी सत्यताका अनुभव हो सकता है। जो कुछ कार्मिक-साहित्य इस समय विद्यमान है वह ली धर्मना विशाल है की उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेके लीये अनुषंगिक अपने आधुनिक अद्भुत यज्ञ भाग लगाना पड़ता है। ऐसी दशामें, जैनधर्मके विचारों-सिद्धान्तोंका मूलस्थान वैदिक धर्म है, यह कथन कैसे युक्ति-युक्त माना जा सकता है।

૩ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો ને જૈન સાહિત્ય

(લેખક:—રા. રા. કુલચંદ હરિચંદ શાહ.)

એક સમય એવો હતો જ્યારે જૈન ધર્મ-જૈન સાહિત્ય ને જૈન ઇતિહાસ વિષે પાશ્ચાત્ય તેમજ પૌર્વાત્ય વિદ્વાનોમા ભારે અજ્ઞાન હતું. જૈન ધર્મને નવો ધર્મ-જૈન સાહિત્યને કંટાળા ભરેલું સાહિત્ય ને જૈન ઇતિહાસને અવ્યવસ્થિત માનવાની લાગણી ફેલાઇ રહી હતી.

ડૉ. હોપકિન્સે તો ત્યાસુધી કહેવાની હિંમત કરી હતી કે “જે ધર્મ મનુષ્યને પૂજે છે તે છોડી મૂકીને પોષે છે તેને જગતમાં જીવવાનો અધિકાર નથી.” કેટલું બધું અજ્ઞાન ને અપમાન !

આજસુધી પણ અનેક વિદ્વાનોની માન્યતા બૂલભરેલી છે. આ માન્યતાઓ એ છે કે ૧. જૈન ધર્મ યુદ્ધ ધર્મની શાખા છે; ૨. મહાવીર તેના સ્થાપક છે; ૩. જૈન ધર્મ હિંદુ ધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ નવો ધર્મ છે, ૪ જૈન ધર્મ નાસ્તિક ધર્મ છે. કારણ કે તે ઇશ્વરને માનતો નથી. આ માન્યતાઓ મહાન વિદ્વાન ગણાતા ડૉ. વેબર, પ્રો. લાસેન, મી. પાર્થ, મી. વિંસન વગેરેની હતી. યુદ્ધધર્મની શાખા એ ઉપરથી કે શ્રી મહાવીર સ્વામી યુદ્ધ ભગવાનના સમકાલીન હતા. બન્ને ધર્મ યજુ-યાગાદિના વિરોધી હતા, બન્ને મહાન તપસ્વીઓ અને અહિંસાના પ્રચારક હતા, તેમજ બન્ને ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં પણ કેટલુંક સામ્ય ઉપર ઉપરથી જણાઇ આવે છે. મેનર-જનરલ ફારલીજે પણ પોતાનાં (Rivers of Life) પુસ્તકમાં જૈનધર્મને યુદ્ધધર્મની શાખા તરીકે ગણાવ્યો હતો પણ પાછળથી તેમણે જ ૧૭ વર્ષ આશુના મંદિરો ને પહોડોમાં શોધખોળ કરી લખ્યું કે “Jainism thus appears as the earliest faith in India.”—ભારતવર્ષમાં જૈનધર્મ જુના કાળથી છે તેમ જણાય છે.

ડૉ. પેરેરાએ પોતાના એક Comparative Science of Religions “તુલનાત્મક ધર્મ-શાસ્ત્ર” વિષેના ભાષણમાં જૈનધર્મ વિષે જે કહ્યું છે તેમાંથી એ વાક્યો નીચે પ્રમાણે છે:—

“The Jain view of God is a very natural one for a thinking being. I am strongly opposed to those, who may call Jainism an Atheism and thereby deny its being a religion at all.”

અર્થાત્—એક વિચારક મનુષ્યને તો જૈનધર્મનો ઇશ્વર વિષેનો વિચાર ઘણો જ સ્વાભાવિક જણાય છે. જૈનધર્મને નાસ્તિક ધર્મ કહેનાર અને તેથી તેને ધર્મ તરીકે સ્વીકારવા ના કહેનારનો હું મર્જાત્ રીતે વિરોધ કરું છું.

“To make a final conclusion” I venture to say, that the Jain religion is for the comparative Science of religious one of the

most important developed religions because of its advanced view of religious matter as well as of the methods. ”

અર્થાત—હેવટે હું કહેવાને હિમત કરું છું કે ધાર્મિક બાબતો અને પંદતિઓમાં તેના વિચારો આગળ પડતા હોવાથી જૈનધર્મ ઘુલનાત્મક ધર્મ-શાસ્ત્ર માટે વિકસિત ધર્મોમાં અત્યંત ઉપયોગી છે.

આમ આજે અનેક વિદ્વાનોના પ્રયાસથી આ અજ્ઞાનનો નાશ થતો જાય છે. ઔદ્ય સાહિત્યમાં જૈનધર્મના ઉલ્લેખ છે તેમજ ડૉ. ફુહેર (Fuhrer) મથુરામાં કરેલી શોધ-ખોળના પરિણામે મહત્ત્વ પડ્યું છે કે મથુરા કાષ્ઠ પહેલાં પહેલી બીજી સદીમાં જૈન-ધર્મનું કેન્દ્ર હતું જે ત્યાંથી કંઠાલી દીલામાંથી નીકળેલ મૂર્તિઓ અને સ્તૂપના લેખોથી જણાય છે.

શ્રી ઋષભદેવ-જૈન ધર્મના પ્રથમ તીર્થંકરનું જીવન ને નામ ભાગવત પુરાણમાં આવે છે તેથી સાબીત થાય છે કે જૈન ધર્મના સ્થાપક શ્રી મહાવીર નહિ પણ શ્રી ઋષભદેવ હતા અને શ્રી મહાવીર, શ્રી પાર્શ્વનાથ ત્યાર પછીના સુધારક ગણાયા છે. વિદ્વાનો પણ હવે ધીમે ધીમે આ માનવા લાગ્યા છે.

જૈન ધર્મ વિષે હજી આજે પણ દુનિયાના ઘણાં ભાગમાં ભારે અજ્ઞાન છે એટલું જ નહીં પણ આ દેશમાં પણ તે માટે ગંભીર અજ્ઞાન ફેલાય રહ્યું છે—જે લાલા લજપતરાયના ભારતવર્ષના ઇતિહાસમાં જૈન ધર્મ વિષેની નોંધથી-પંડિત શીવરામકર મિશ્રના ભારતના ધાર્મિક ઇતિહાસના જૈન ધર્મના ઉલ્લેખ ઉપરથી તથા-ડૉ. લૂમ (અમેરિકા કોલમ્બીયા યુનિ.) જે હમણાં જ મુબમ્બ અને લાહોરમાં ભાષણો આપી ગયા તેમણે જૈન ધર્મ વિષે બતાવેલ અજ્ઞાનથી સાબીત થાય છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં જૈન ધર્મ વિષેનું અજ્ઞાન દૂર કરવા માટે વિદ્વાન ડૉ. યાકોબી જે વર્ષો થયાં જૈન સાહિત્યના ઉંડા અભ્યાસી છે તેમણે અથાગ પરિશ્રમ કર્યો છે અને ડૉ. યુલર તથા ડૉ. હોનિંગે અત્યંત ઉસાહથી આ વિદ્વાનને મદદ કરી છે. આજે જે ઘણા ખોટા ખ્યાલ નાશ પામ્યા છે તે તેઓને આભારી છે.

પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં જૈન ધર્મ ને જૈન ધર્મનાં પવિત્ર પુસ્તકો-સૂત્રોના અભ્યાસની-સંશોધનની શરૂઆત કરનાર જર્મન પ્રો. વેબર હતા. તેઓજ જૈન ધર્મના અભ્યાસના પ્રથમ પ્રચારક કહેવાય છે.

પહેલ વહેલા-સને ૧૮૭૬ માં પ્રો. વેબરે હિન્દી સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખ્યો તેમાં જૈન ચરિત્ર વિષે ટુંક નોંધ તેમણે લખી હતી-તેમજ જૈન ધર્મનાં પવિત્ર પુસ્તકો વિષે ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને જૈન સાહિત્યની અને તેમાં પર્યુ વ્યૂત્કરણ અને ડાપનું જૈન સાહિત્યમાં શું મહત્ત્વ છે તે તેઓથીજે બતાવ્યું હતું.

સને ૧૮૮૭ માં પ્રો. લીઓપોલ્ડ-ફેન-થુરે *Literature and Culture of India* માં માત્ર અર્ધા પાનામાં જૈન જાતિનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો-સને ૧૯૦૦ માં પ્રો. એ. મેકડોનેલે સંસ્કૃત વાંચનના ઇતિહાસમાં નહિ જોવા ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

સને ૧૯૦૨ માં એ. જોમબર્ટનરે તેના “*Die-literaturon-Indiens und Patasiens*” માં ચાર પાનામાં જૈનો અને તેના સાહિત્યનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સને

૧૯૦૩ માં એચ. લીડનબર્ગે પોતાના Literature of Ancient India માં જૈનો વિષે ત્રણ લીટી જ લખી છે.

સને ૧૮૯૮ માં (P. W. Frazer) પી. ડબ્લ્યુ. ફ્રેઝરે પોતાના Literary History of India માં ડ્રેવિડીયન સાહિત્યમાં જૈન ધર્મની ને જૈન સાહિત્યની મહાન અસર બતાવી છે અને કહ્યું છે કે:

“ It was through the fostering care of the Jains, that the South, first seems to have been inspired with new ideals and its literature enriched with new forms of expression.

“ તે જૈનોની કાળજી ભરી સંભાળતું પરિણામ છે કે દક્ષિણમાં પહેલપહેલાં નવા આદર્શોને ઉત્તેજના મળી અને તેનું સાહિત્ય નવીન પદ્ધતિથી સમૃદ્ધ બન્યું.”

૨૫-૩૦ વર્ષ પહેલાં આ સ્થિતિ હતી તે આજે નથી-આજે યુરોપમાં અનેક દિશામાં પ્રપાત થાય છે. જૈન સાહિત્ય તરફ અભિરુચિ ને માન વધતું જાય છે. અભ્યાસકે ઉત્સાહ ને પ્રેમથી કામ કરી રહ્યા છે અને અનેક અધારા ને અજ્ઞાનમાંથી પ્રકાશ થવા લાગ્યો છે. જ્યારે ૨૫ વર્ષ પહેલાં ગદ્યા ગાંઠ્યા જ વિદ્વાનો હતા ત્યારે આજે સ્થળે સ્થળે અનેક કામ થઈ રહ્યાં છે.

આ ઉપરાંત સૌ કહેવા લાગ્યા છે કે “ જૈન ધર્મ પ્રાચીન ધર્મ છે-તુલનાત્મક Science of Religion (ધર્મ-શાસ્ત્ર) માં જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતોએ ઉંચો ભાગ ભજવ્યો છે, જૈન સાહિત્ય સમૃદ્ધ, વિશાળ અને વ્યવસ્થિત છે. એવી એક પણ શાખા નથી જેમાં જૈન સાહિત્ય ન લખાયું હોય—

જૈન આગમોમાં દ્રવ્યાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ ને કથાનુયોગ એક સમૃદ્ધ સાહિત્યની સાક્ષી પૂરે છે. કોય ને વ્યાકરણ ઉત્તમ કોટીનાં છે. ન્યાય, જ્યોતિષ, અધ્યાત્મ, વૈદક અને જાતુશાસ્ત્રમાં ઉચ્ચતમ પ્રયોગો અભિનવો છે ને જૈન ધર્મમાં મહાન પ્રચંદ વિદ્વાનો થઈ ગયા છે.”

પ્રો. વીન્ટરનીટ્ઝે પોતાના Jains in the History of Indian Literature માં લખ્યું છે કે: “ It would take a fairly big volume to give a History of all that the Jains have contributed to the treasures of Indian literature.”

“ Jains have contributed their full share to the Religious, ethical, poetical, and Scientific literatures of Ancient India.

“ હિન્દી સાહિત્યના જન્મનામાં જૈનોએ જે સવળો દિસે આપ્યો છે તે જધાનો ધૃતિદાસ આપવા જતાં એક ભોટું પુસતક બતાવે. જૈનોએ પ્રાચીન હિન્દી સાહિત્યમાં પાર્શ્વિક નૈતિક કાવ્ય સ્તંબધી અને વૈજ્ઞાનિક સાહિત્યનો ગુરૂ ને સંપૂર્ણ દિસે આપ્યો છે.”

પશ્ચિમમાં જૈન સાહિત્ય તત્ત્વજ્ઞાન ને સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર કરવામાં બે સમર્થ ધર્મ-વીર પુરુષોનાં નામ જૈન ગ્રીમ સદાને માટે યાદ કરશે. તેઓશ્રીની ઉદારતા, ધર્મ-પ્રેમ, સાહિત્ય-

સેવા અને પ્રચાર-કાર્ય જૈન સમાજ આજસુધી ભલે નથી પીછાણી શકી-પણ અનેક વિદ્વાનો-જૈન ધર્મના અભ્યાસકો તેઓના હંમેશના ઝઘણી ને આભારી છે તેમાં શક નથી. એક તો સ્વર્ગસ્થ પૂજ્યપાદ શ્રી આત્મારામજી (વિજ્યાનંદ સૂરિ) કે જે પ્રખર વિદ્વાન અને જૈન સમાજના તે વખતના નેતા ને આચાર્ય હતા-સને ૧૮૯૩ માં અમેરિકાના ચિકાગો શહેરમાં “જગતની સર્વ ધર્મ-પરિષદ” મા તેઓશ્રીને નિમંત્રણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાધુ હોઇને અને જૈન સાધુ સદાને માટે પણ ચાલીને ગામેગામ ને દેશેદેશ વિચરનાર અને દર યોગાસામા એક જ સ્થાનમાં રહેનાર તેમ જ બિહા લાવીને જીવન નિર્વાહ ચલાવનાર તે સત્ય-બ્રહ્મચર્ય-અહિંસા-અસ્તેય અને અપરિચ્છેદના વ્રત વાળા હોઇને તેઓ ત્યાં જઇ શકે તેમ નહોતું, તેથી તેમણે અહુવાના વતની તે વખતના જૈન એસોસિ-એશનના મંત્રી રા. વીરચંદભાઇ રાધવજી ગાંધીને પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે મોકલ્યા અને રા. વીરચંદ રાધવજી ગાંધીએ પરિષદમાં અત્યુત્તમ ભાષણ આપી જૈન ધર્મના ઉત્તમ સિદ્ધાંતોની ઝાંખી વિદ્વાનોને કરાવી. તેઓએ ત્યાર પછી અમેરિકા અને યુરોપમાં પ્રવાસ કરી સ્થળે સ્થળે ભાષણો આપી અનેક વિદ્વાનોને આકર્ષ્યા, કેટલાકને જૈન ધર્મનું રહસ્ય સમગ્રવ્યું-શીખવ્યું અને ત્યારથી અનેક વિદ્વાનો આ દિશામાં વળ્યા.

શ્રીયુત ગાંધીએ અનેક વિદ્વાનોને જૈન ધર્મ તરફ ઝેટલા આકર્ષ્યા કે મી. હર્બર્ટ વેરન અને મી. એ જોર્ડન જેવા વિદ્વાનોએ Jain તરીકે પોતાની સરનેષ્ઠમ રાખી અને જૈન કહેવડાવવાને તેઓ ગૌરવ માનવા લાગ્યા. મી. હર્બર્ટ-વેરન પોતાના પત્રમાં લખે છે કે “મારી ૩૪ વર્ષની ઉંમરે શ્રીયુત વીરચંદ ગાંધીના સહવાસથી ૧૯૦૦ ના માર્ચમાં જૈનધર્મ વિષે મને પહેલો પરિચય થયો. આજે પણ લંડનમાં તેઓ અને ખીજા વિદ્વાનો “Jain Literature Society” ચલાવી રહ્યા છે.

ડૉ. હોર્નેલ આચાર્યશ્રી આત્મારામજી મહારાજના આભારી હતા. તેમના ધણા પ્રશ્નોના જવાબ તેઓશ્રીએ આપ્યા હતા. ડૉ. હોર્નેલે તેમનું ઇંગ્રેજીમાં તૈયાર કરેલું ઉવાસગ-દસાઓ સૂત્ર તેમણે આચાર્યશ્રીને અર્પણ કર્યું હતું.

ખીજા વીર પુરુષ સ્વ. આચાર્યશ્રી વિજયધર્મસૂરિ હતા, જેઓએ દોઢ વર્ષ પહેલાં શિવપુરીમાં સ્વર્ગવાસ કર્યો અને જેનાં સંસ્મરણો અનેક વિદ્વાનો અને તેમના યુરોપીય શિષ્યોએ લખેલ હૃદયોદ્ગાર આજે પ્રેસમાંથી બહાર પડી ચૂક્યાં છે.

એ આચાર્યશ્રીએ પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં જેટલું કામ કર્યું છે, જેટલો પ્રચાર ને પ્રયાસ કર્યો છે તેટલો કોઇ પણ વિદ્વાને નથી કર્યો તેમ તટસ્થ દ્રષ્ટિએ પણ કહેવા મન થઇ જાય છે.

આચાર્યશ્રી પોતે પ્રખર વિદ્વાન અને સાહિત્યપ્રેમી હતા. તેમણે અનેક કાવ્યો કરી-અનેક સંસ્થાઓ ખોલી-ગામેગામ ને દેશેદેશ બ્રજણ કરી ધર્મ-વીર નામ સાર્થક કર્યું છે.

અનેક વિદ્વાનોના કાળજી ને પ્રશ્નો-આભારો ને અભિનંદનો-મારી સાંભે હું જોઇ રહ્યો છું અને તે વાંચી તેમની ઉદારતા, વિદ્વાનોને ભવનાવી સેવાની શક્તિ, પ્રયત્ન ઓળસ ને અનેક ચોજનાઓની ઝાંખી થાય છે.

કોઇને પત્રકારા, કોઇને પ્રશ્નોનાં સમાધાન લખી, કોઇને સૂચના ને સલાહ આપી કોઇને હસ્તલિખિત પ્રતો જોવા અપાવી, કોઇને જૈન સાહિત્યના પુસ્તકોના સંગ્રહ મોખ્ધી

કોઇને જરૂર પડે ઉત્તેજનાર્થે કાંઇક મદદ અપાવી, કોઇને રૂબરૂ મળી અને કોઇને આમંત્રી અનેક વિદ્વાનોને અપનાવ્યા છે.

તેઓનું આ પ્રચારકાર્ય જે કે હજી જન સમાજની દૃષ્ટિપથની બહાર છે, પણ નજીકના ભવિષ્યમાં તેનું રૂઢું રૂબરૂ ને પારણામ બહાર આવવા સંભવ છે.

તેમના યુરોપીય શિષ્યોમાં ડૉ. એડોલ્ફાઇન, ડૉ. વીન્ટરનીટ્ઝ, ડૉ. પેરેટ્ટ, ડૉ. રડોગેન, ડૉ. થોમસ, ડૉ. હેલ્મહોલ્ઝ, ડૉ. શ્વિંગ, ડૉ. ગ્રીયર, ડૉ. રેન કોનો, ડૉ. હુટ્ઝી અને ડૉ. સીલ્વન લેવી વગેરે છે. આજે પણ તેઓથીના વિદ્વાન શિષ્ય આચાર્યશ્રી વિજયેન્દ્ર સૂરિ આ દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે અને તેને વ્યવસ્થિત કરવા ધરે છે.

આટલું આવશ્યક અને હુકું વિવેચન તે જે મહાન પુણ્યોના પ્રચારકાર્ય સમ્પન્ન લખવાની જરૂરીયાત જણાયાથી લખ્યું છે. તે સિવાય આ નિબંધ અધૂરો જ ગણાત.

પચાસ વર્ષ પહેલાં કોણ જાણતું હતું-કોની કલ્પનામાં પણ હશે કે જૈન સૂત્રોનાં પ્રકાશનો જર્મન-યુરોપીયન વિદ્વાનો કરશે, તેના અનુવાદ અંગ્રેજી અને જર્મનમાં થતા જશે, એક જે કે પાંચમાથી વધતા વધતા સો વિદ્વાનો આ દિશામાં જૂકશે અને સ્વપ્નમાં પણ કેને ખ્યાલ હતો કે મિસ કાઉઝ જેવી જર્મન કુમારિકા Ph. D. થઇને હિંદી-શુજરાતી-મારવાડી-સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસ કરી આપણા ધર્મ પુસ્તકોનું તેની ભાષામાં ભાષાંતર કરશે તેમ જ અમેરિકન કન્યા મિસ. જોન્સન Ph. D. પણ મહાત્મીર ચરિત્રનું ભાષાંતર કરશે !

આજે યુરોપમાં શું શું કામ થઇ રહ્યું છે ? આજ સુધીમાં કેટલું થયું છે ? તેના સવિસ્તર સમાચાર હું અભ્યાસી ન આપી શકું અને આ હુંક નિબંધમાં તે આવી પણ ન શકે. બની તેટલી હકીકતો મેળવી-વાંચી-અભ્યાસની દૃષ્ટિએ આવશ્યું તેમ-લખવા પ્રયાસ કર્યો છે. તોપણ-પશ્ચિમમાં અને ખાસ કરી જર્મનીમાં જૈન સાહિત્યના સમૃદ્ધિમાં જે કામ થઇ રહ્યું છે તે પ્રશંસનીય છે. તેવા કામને ઉત્તેજન આપવામાં આવે તો જૈન સાહિત્યનું પ્રકાશન કામ જલ્દી પ્રચાર પામ્યા વિના ન રહે.

(જર્મની), ડૉ. વીન્ડરનીટઝ (પ્રાગ), ડૉ. હેલમાઈય (જર્મની) ડૉ. ફિરફેલ (જર્મની) ડૉ. મિસ-કાર્લિઝ (લીપઝીગ), ડૉ. ગ્રો. ઝેચરીમ (જર્મની) ડૉ. શ્વિંગ (જર્મની), ડૉ. ઝીમર (જર્મની) ડૉ. જોલી (જર્મની) ડૉ. જોન્સહર્ટલ, મી. એ. ગોર્ડન, ડૉ. બેલોની-શીલીપ (ઇટલી) ડૉ. એગેરીનોટ (પારિસ) ડૉ. સિલ્વન લેવી (ફ્રાન્સ) ડૉ. જી. ટુચી (ઇટલી) ડૉ. મેસન ઝોરસેલ (ફ્રાન્સ) ડૉ. થોમસ (લંડન) ડૉ. ફ્રેન્કલીન-મિસ. જોન્સ અમેરિકા—આ અને બીજા અનેક વિદ્વાનો કામ કરી રહ્યા છે. આ નિબંધને અંતે એક લીસ્ટ આપ્યું છે જેમાં બહાર પડેલ અને તૈયાર થતાં પુસ્તકોનું સચીપત્ર આપ્યું છે, તેથી પણ ઘણું જાણવાનું મળશે.

જૈન સમાજમાં આટલું પણ જાણવાની ઉત્કંઠા ધરાવનાર બહુ થોડા છે તો આવી પ્રવૃત્તિને યોગ્ય ને સિંચન આપવાની તો વાતજ ક્યાં કરવી ?

જૈન સાહિત્યનો અપૂર ખજાનો સંભાળી રાખવો—તેનો પ્રચાર કરવો—તેનો વિકાસ કરવો—તેમાં સંશોધન કરાવવું તે આજે જૈન શ્રીમંતોની પહેલી ફરજ છે.

આજે તો જૈન વિદ્વાનો આ દેશમાં બહુજ ઝોલા છે, જે છે તેને સમાજ અપનાવી નથી શકી, તેઓને ઉત્તેજન પ્રેરણા ને બળ આપનાર ધણા થોડાજ છે અને તેથી વ્યવસ્થિત કાર્ય થવામાં પણ સમય લાગશે, એમ જણાય છે.

આજની કેળવણી પદ્ધતિ તો એટલી દોષવાળી છે કે શ્રીમહાવીરના જીવન ઉપર યા કાંઈ પણ દુલનાત્મક દૃષ્ટિએ નિબંધ લખવા માટે ઇનામ કાઢો તો પાંચ આઠ લેખ સાધારણ લખાણના પણ ન આવી શકે. જૈન સાહિત્ય ઇતિહાસ ને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીને અજમાસ કરવા સ્થળ ને સાધનજ નથી. આ લેખ ધાર્યા કરતાં મોટા યથાં મળે છે, હવે થોડુંક ઉમેરવાની ઇચ્છા છતાં મન ના કહે છે. તોપણ ભવિષ્યના પ્રચારકાર્ય માટે દિશાસૂચન કરી મારી નિબંધ પુરો કરીશ.

જૈન સાહિત્યના પ્રચાર માટે નીચે પ્રમાણે વ્યવસ્થિત કાર્ય હાથ ધરવાની પ્રથમ આવશ્યકતા મને લાગે છે. જૈન સમાજ દર વર્ષે લાખો રૂપિયા ખર્ચે છે તેનો ખર્ચો સહ ઉપયોગ વ્યવસ્થિત રીતે કરવા યુવકો ને શ્રીમંતો, યુનિમહારાજો ને વિદ્વાનો પ્રયાસ કરે તો થોડા વખતમાં રૂડું પરિણામ આવેજ.

૧ * જૈન ડીરેક્ટરી કરવી કે જેમાં પાશ્ચાત્ય તેમજ પૂર્વના વિદ્વાનોની કાર્ય દિશાની નોંધ આવી જાય.

૨ એક " જૈન ઇન્ફર્મેશન બ્યૂરો " સ્થાપવા પ્રયાસ કરવો કે જે પાશ્ચાત્ય જૈન વિદ્વાનોને આ દેશમાં છપાતા પુસ્તકોની નોંધ ત્રીમાસિક મોકલે, જરૂરી પ્રમેાના

* જૈન ડીરેક્ટરી માટે મારા વિદ્વાન મિત્ર લાલા બનારસીદાસ જૈન એમ. એ. પંચજ યુનિવર્સિટીની સાથે અમે કામ શરૂ કર્યું છે. પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોએ ડીરે જવાબ આપ્યો છે પણ આ દેશના વિદ્વાનો તેમજ સાધુ-સાધવીએ મીનજ સેવ્યું છે. એક પૂજ્ય મહારાજશ્રી દેશરવિજયજી ગણી સૂચવે છે તેમ એક યુસાફરી કર્યા પછી જોઈએ તે કામ યશો એમ ધારી તે માટે ઉત્તેજન મળ્યે વિચાર રાખ્યો છે.

જવાબ વિદ્વાન વર્ગ કે મુખ્ય મહારાજો ને પૂછીને આપે, જરૂરી સહાય તેમના પુસ્તકપ્રકાશનમાં આપે, તેઓના કાર્યની ત્રિમાસિક નોંધ આ દેશમાં ફેલાવે અને તેઓને જરૂરી પુસ્તકો વગેરે સાધનો મેળવી આપે.

- ૩ નવા નવા પુસ્તક-સંગ્રહ કે ભંડાર હોય તેના જીર્ણોદ્ધાર થાય. કપાડાના ઉદરમાં જતા હજારો ખગ્લનાના પુસ્તકો બચે ને રચણે રચણે ગ્રાન્થદિર ખોલાય ને વ્યવસ્થિત થાય.
- ૪ જૈનસાહિત્યના અભ્યાસકો વધારવા-ઉત્તેજન ને ધનામી નિબંધ-પત્રિકાઓ ને ટ્રેક્ટો દ્વારા પ્રયાસ કરવો.
- ૫ ઇતર દેશના જૈનસાહિત્યમાં રસ લેનાર વિદ્વાનોને પ્રસંગે પ્રસંગે આમંત્રણ કરી હિંદમાં ખોલાવવા ને બાંધણું અપાવવા.
- ૬ આ દેશના હિંસાહી જૈનસાહિત્યના અભ્યાસની આકાંક્ષા રાખનાર વિદ્યાર્થીઓ-યુવકોને જર્મની કે અમેરિકા-યોડી ધણી તાલીમ આપીને મોકલવા ને તેઓને સારી રજાલરસીપ આપવી.
- ૭ એક જૈન-વિદ્યાપીઠ સ્થાપવા પ્રયત્ન કરવો જેની દ્વારા જૈનસાહિત્યનો સ્વતંત્ર પ્રચાર થાય, વિદ્વાનોને કાર્ય કરવા ક્ષેત્ર મળે, સ્વતંત્ર શિક્ષણ અપાય અને તે અનેક સંસ્થાઓનું કેન્દ્ર બને.

આજ સુધી થયેલા કામકાજની ટુંક નોંધ

- ૧ આચાર્ય સૂત્ર ડૉ. માકોબી, પાલી ટેકસ્ટ સોસાયટી લંડન ૧૮૮૨ (મૂળ)
- ૨ આચાર્ય સૂત્ર ડૉ. હમલુ હર્સિંગ, જર્મન ઓરીઅન્ટલ સોસાયટી લીપઝીગ ૧૯૧૦ પ્રથમ સૂર્યખન્ડ-પ્રાકૃત સંસ્કૃત સમ્પ્રદાય સાથે.
- ૩ ભગવતી (ખન્ડક કથા) ડૉ. વેબર, બર્લીન ૧૮૬૬-૬૭.
- ૪ ન્યાયધર્મકથા પ્રો. સ્ટીનચલ, લીપઝીગ-૧૮૮૧ પ્રથમ પ્રકરણ.
- ૫ ઉપાસકદસાઓ ડૉ. હોર્નેલ કચકતા ૧૮૮૮ મૂળ-ટીકા.
- ૬ અનુત્તરોપપાતિક સૂત્ર-એલ. ડી. બારનેટ, લંડન ૧૯૦૭.
- ૭ ઔપપાતિક સૂત્ર ઇ. લ્યુમેન લીપઝીગ ૧૮૮૩ (પ્રાકૃત સંસ્કૃત સમ્પ્રદાય સાથે)
- ૮ નિરુવાવલી સૂત્ર એસ્ક. જે. વોરન આમ્સ્ટરડામ ૧૮૭૯ (પ્રા. સં. સમ્પ્રદાય).
- ૯ કલ્પસૂત્ર ડૉ. માકોબી લીપઝીગ ૧૮૭૯ (" ")
- ૧૦ દશવૈકલિક ઇ. લ્યુમેન ૧૮૯૨ જર્મની
- ૧૧ ઉત્તરાખપન સૂત્ર કારપેન્ટીયર ૧૯૨૧
- ૧૨ વ્યવહારમહાનિશ્ચય જર્મની.

અંગ્રેજી-અનુવાદ

૧ આચારંગ, કલ્પસૂત્ર, ઉત્તરાધ્યયન, સૂત્રકૃતાંગ, (ચાર ,
હર્મન યાત્રાળી-Sacred Books of the East Series

૨ ઉવાસગદસાઓ-હોર્નેલ-૧૮૫૨.

૩ અંતઃકૃત્ય-અનુત્તરોપપાતિક સૂત્ર-એલ. ડી. બેરનેટ-લંડન. ૧૯૦૭.

ડો. કુહરે મથુરામાં શોધ ખોળ કરી છે. તે વિશે-વિ-સેન્ટ સ્મિથે-મથુરા-જૈન સ્વપ વિષે પુસ્તક લખ્યું છે.

ડો. એ. ગેરીનાટે ફ્રેન્ચ ભાષામાં ઉપવિચાર લખ્યો છે.

ડો. બેલોની શીલીપીએ ઇટાલીઅન ભાષામાં યોગશાસ્ત્ર પ્રકાશિત કર્યું છે.

અંગ્રેજીએ-બેલીનીએ ઉપમિતીભવ-પ્રપંચકથા ઇટાલીઅન ભાષામાં ઉતારી છે.

ડો. પીશેલે હેમચંદ્ર પ્રાકૃત વ્યાકરણનું જર્મન ભાષાંતર કર્યું છે.

જૈન પ્રાકૃત વિષે ઇ. મૂલરે (જર્મન) નિબંધ લખ્યો છે.

હિન્દી સાહિત્યનો ઇતિહાસ (જર્મન) ભાગ. ૨ વીન્ટરનીટઝ.

મી. પીટર્સન-ડો. કાલહોર્ન અને ડો. વેબરે હસ્તલિખિત પુસ્તકોના કેટલોગના રીપોર્ટ સંશોધન કરી બહાર પાડ્યા છે તેમાં જેપુર-ખંભાત (૧૮૮૨) અલવર ૧૮૮૩-૮૪, ખંભાત ૧૮૮૪-૮૬, પાટન-૧૮૮૭-૮૮-૮૫-૮૯-તેમ જ બર્લીનની રાયલ-લાયબ્રેરીના સંસ્કૃત ને પ્રાકૃત હસ્તલિખિત પુસ્તકોનાં કેટલોગ પણ છે.

આજે જે કામ થઈ રહ્યું છે તેની વિગત.

ડો. એટા સ્ટાઇન-Ph. D. એ જૈન આગમોમાંથી દુર્ગ, શહેરો, ગ્રામવ્યવસ્થા, બૂજોળ, ન્યાય, નીતિ અને રાજ્ય વ્યવસ્થાના સૂત્રોનું સંશોધન કર્યું છે.

પ્રો. ડો. હેલમાઉય- Ph.D. (બર્લીન) તેમણે ૫૦૦ પાનાનું “ જૈન ધર્મ ” નામનું જર્મન અને અંગ્રેજી ભાષામાં પુસ્તક લખ્યું છે તે ગ્રેસમાં છે. તેમાં નીચે પ્રમાણે પ્રકરણો રાખ્યાં છે.

ઇતિહાસ, સાહિત્ય, સિદ્ધાંત, તત્ત્વજ્ઞાન, નીતિ, લોકપ્રકાશ, ચરિત્ર, સમાજ, ક્રિયાવાદ, કળા અને દુનિયામાં જૈન ધર્મનું સ્થાન.

મિસ-કાઉઝ Ph. D. (લીપ્ઝીગ) આચાર્ય - શ્રીવિજયધર્મચરિત્રની ધર્મદેશનાનું જર્મન ભાષાંતર કરે છે.

પ્રો. બ્લુમ્બીલ્ડ (અમેરિકા) Ph. D. ઇટાલીઅન ચરિત્ર અંગ્રેજી ભાષામાં તૈયાર કરી ગ્રેસમાં મોકલ્યું છે.

મિસ. જોન્સન Ph. D. (અમેરિકા) મહાવીર ચરિત્ર દસમા પર્વના ૧૧ મા સર્ગનો અનુવાદ કરી ડો. બ્લુમ્બીલ્ડ પર છપાવો મોકલ્યો છે.

ડૉ. પેરેરાસ “ જૈનધર્મ ” વિષે એક પુસ્તક લખી રહ્યા છે. તે માસમાં બહાર પડશે. આ ઉપરાંત અનેક વિદ્વાનોએ નિબંધો લખ્યા છે. તે પણ વિદ્વાતા ભરેલા-સંશોધન પૂર્વક લખેલા છે.

આ ઉપરાંત અનેક વિદ્વાનો ડૉ. હેલસાઉથ-ડૉ. ઓરસલ દ્વારે પોતપોતાની વિદ્યા-પીઠમાં ભાષણો આપી રહ્યા છે તે જુદું જ.

વાસ્તવિક ને કામ થઇ રહ્યું છે, તેની આ ઝાંખી રૂપરેખા માત્ર છે.

આટલાથી થું જૈન સાહિત્ય-ગ્રંથોને આનંદ નહિ થાય ? મારી દૃઢ માન્યતા છે કે આ દિશામાં કામ કરવા શેષ વિદ્વાન છે.

ઉત્તેજન—સાધન ને વ્યવસ્થિત કામ કરવાથી ભવિષ્યમાં રહું જન મળશે. ગ્રંથો મહાવીરનાં સૂત્રો ને સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર અવરુપ વિરોધ થશે. એક વિદ્વાને લીક જ કહ્યું છે કે—

The Spirit of Jainism is the Spirit of India.

૪ જૈન કેવિઓ

—~~~~—

(લેખક:—આચાર્ય શ્રી મુનિ ન્યાયવિજયજી)

પ્રસ્તાવના.

મુજા પ્રમુખ-સાહેબ, લગિનીઓ અને ભાઈઓ,

મેં મારા આ નિબંધો સાહિત્ય પરિષદે નક્કી કરેલ નિબંધો પૈકી જૈન નિબંધમાથી જૈનાચાર્યો જૈન રાજાઓ જૈન મંત્રીઓ અને જૈન દાનવીરો એ નિબંધ મારા વિષય તરીકે સ્વીકારી તે કામ મારો શક્તિ મુજબ કર્યું છે. જો કે આ કાર્ય મારા જેવા સામાન્ય અભ્યાસી કરના કોઇ બીજા વિશેષ અભ્યાસી સાહિત્યપ્રેમી મહાશયે બહુ સુંદર રીતે કર્યું હોત, તોપણ મદાપુરપોના વચનાનુસાર એ મહાન નિયમને અનુસરી આ પ્રયત્ન કર્યો છે. હવે મેં લીધેલા વિષયમાથી કેટલીએક મહાન વ્યક્તિઓની ટુંકાણુમાં ઓળખાણ કરાવીશ.

પ્રાચીન કાલમા જૈન ધર્મ અને જૈન પ્રજા ભારતવર્ષના દરેક પ્રદેશમા ઉચ્ચ સ્થાન જોગવતી હતી. કર્નૅલ ટો'ના કથન પ્રમાણે હિંદુસ્થાનના દરેક સહેરો પ્રાયઃ જૈન ધનાઢ્યો-શ્રાવકોથી ગૌરવ ભર્યા શોખી રહ્યા હતાં. પૂર્વમા બંગાલ અને એરિસાથી માડી પશ્ચિમમા ઠેક સમુદ્રના કાંઠા સુધી અને ઉત્તરમા છેક હિમાલયથી માંડી દક્ષિણમાં છેક કન્ન્યાકુમારી સુધી દરેક દેશો અને સુંદર સ્થાનો, પવિત્ર જૈન તીર્થો અને ગગનચુમ્બી બધ્ય મંદિરોથી સુશોભિત હતા. જૈન પ્રજાએ પોતાના તીર્થસ્થળો અને બધ્ય મંદિરો બંધાવવામા જે અગણિત ડબ્બનો વ્યય કર્યો છે તેનો નમુનો હિંદુસ્થાનના ઇતિહાસમાં મળવો મુશ્કેલ છે નહીં અલબ્ધ છે.

જૈનાચાર્યોના ઉપદેશથી જેવા બધ્ય આદર્શ સ્થાનો ધનાઢ્ય ધર્મપ્રેમી જૈન ગૃહસ્થો-એ બંધાવ્યા છે તેવા બધ્ય આદર્શ સ્થળો હિંદુસ્થાનના મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ પણ નથી કરાવી શક્યા એમ કહેવામા કંઇ અતિશયોક્તિ નથી.

પ્રથમ જૈનાચાર્યોએ ભારતવર્ષમાં જે અગણિત ઉપકાર કર્યા છે તેની નાંધનો આ સમય નથી. જૈનાચાર્યોએ ભારતવર્ષના દરેક પ્રદેશમાં વિચરી આપણા ધર્મનું મૂલ્ય-વધાને ટકાવી રાખવાનું સતત કામ કર્યું છે. તેઓએ નિરુપકપણે ઉપાદે માથે અને ઉપાદે પગે ભારતવર્ષના સડેરે સહેર અને ગામો ગામડામાં વિચરી ત્મનેક મનુષ્યોને ન્યાય અને નીતિના સુંદર ઉપદેશો પોતાની મનોદર વાણીમા આપ્યા છે-હતા. તેઓના ઉપદેશમાં ભારત-વર્ષના અન્ય સાધુગદ્ગતમાની પેઠે બીજા સિવાય કોઇ પણ જાતની રજવા-મરજવા કર્યા સિવાય પોતાના ઉચ્ચ ચારિત્ર દ્વારા અનેક મનુષ્યોને ઉત્તમ ચારિત્રિયાન કર્યા છે.

ભારતવર્ષને ઉત્તમ જનાવવામા જૈનાચાર્યોએ અધાગ પ્રયત્ન મેઓ છે. જેવી રીતે હિંદુ-ગ્વાનને ધર્મપ્રેમી અને દયા દેવીતા પરમ બંકત જનાવવામાં તેમનો મુખ્ય હિસ્સો છે તેવીજ રીતે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, માર્ગી, સૌરાષ્ટ્રી, પિરગામી, અપભ્રંજ, લગ્ગરાતી ચાદિ ભાષા સાહિત્યો-

ધાનને સિંગી સિંગી નવવિકસિત બનાવવામાં પણ તેઓએ નિર્મન વતોમા સ્વીકારીને પણ અથાગ પ્રયત્ન સેવ્યો છે.

મહાન પ્રખર નૈયાયિક આચાર્યવર્ધ ગી સિદ્ધસેન દિવાકર ૧૪૪૪ થયેના પ્રણેતા, શ્રીહરિભદ્રસૂરિ, અને કલિકાલ સર્વજ્ઞ બાલબ્રહ્મચારિ પદ્ધિતવર્ધ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિશ્વર જેવા આચાર્યોની અથાગ સેવાથી જૈન પ્રબળ નદિ બદ્ધે સમસ્ત આર્વાચન ગર્વમયું ઠૂંચ કરી રહ્યું છે. તેમથી સિદ્ધસેન દિવાકરે મહાન વીર વિક્રમની સભા શોભાવી હતી, ત્યાચાર્ય શ્રીબપ્પભટ્ટ સૂરિએ ગોપુર (ગાલિયર) ના મદારાજની આમ સભા શોભાવી હતી. નવગંડીકાકાર શ્રીઅભયદેવસૂરિએ શુજરાતના મદારાજ બીમદેવની સભા શોભાવી હતી. તેમજ બાલબ્રહ્મચારિ શ્રીહેમચંદ્રસૂરિશ્વરે ચક્રવર્તી કુમારપાલની સભા શોભાવી હતી અને હિંદો જગદ્ગુરુ શ્રીહરિવિજયસૂરિશ્વરે મોગલ કુલતિલક સમ્રાટ અકબર જેવા વિદેશી રાજ્ય-કર્તાની સભા શોભાવી અહિંસાના પવિત્ર મંત્રથી તેના હૃદયને કોમળ બતાવ્યું હતું.

આ સિવાય ધણા જૈન સાધુ મહાત્માઓએ ભારતવર્ષમાં અદિમાના પવિત્ર મંત્રે ફેલાવી ભારતવર્ષને નંદનવન બનાવવાનું મહત્ત્વ પ્રુણ લેવાઈને કરેલ છે. જેમ તેમજ ભારતવર્ષની અથાગ સેવા કરી છે તેમ આપણા, ભાષા સાહિત્યરૂપી બગીચાને પોતાની છાંયી અને કલમ દ્વારા વિકસિત બનાવી મુંદર ફેલાવી લયકતો બનાવ્યો છે.

આવી રીતે જૈન કવિઓએ પણ પોતાની મુંદર કલમથી મુંદર કવનો કરી સાહિત્યને પૂર્વ રીતે ખીલવ્યું છે. જો કદી સંસ્કૃત, પ્રાકૃત કે શુજરાતી ભાષા સાહિત્યમાંથી જૈનોના આદર કરવામાં આવે તો બાકીનું સાહિત્ય નહિ જેવુંજ થોડુંક જ રહેશે. ૧૪૪૪ ના પ્રણેતા, પદ્ધતિ શાસ્ત્રવેતા શ્રીહરિભદ્રસૂરિશ્વર તથા શ્રીહેમચંદ્રસૂરિશ્વરને જૈને સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્ય રહે તેમ છે. જૈન સાધુમહાત્માઓના મુંદર કાવ્યો ધણા છે. પરંતુ હું લાચાર છું કે તેમાંથી કોઈ પણ સાધુ મહાત્માનું જીવનચરિત્ર-તેમના જીવનના નામ નિશાન પણ નથી મેળવી શક્યો. માત્ર પ્રખ્યાત કવિઓના પણ કવચિત્ત જીવનચરિત્ર મળી શકે છે કે જેમાંના પ્રખ્યાત કવિઓમાં, કવિ શિરોમણી શ્રીહેમચંદ્રસૂરિશ્વર કે જેઓશ્રીનાં મહાકાવ્યો બે દ્વાયાગ્રથ, ત્રિપદિ તથા સાહિત્યમાં કાવ્યપ્રકાશની કલાનો કાવ્યાલુ-શાસન એક અદ્ભુત ગ્રંથ છે.

આ સિવાય જયન્તવિજય કાવ્યના કર્તા શ્રીઅભયદેવસૂરિ (ખીમ) તથા શ્રીવર્ધમાન સૂરિ પણ મહાકવિ હતા કે જેમનું અભારે પ્રખ્યાત વાસુપૂજ્ય ચરિત્ર કે જે ચરિત્ર કરતા મહાકાવ્યની ગણતરીમાં પણ શ્રેષ્ઠ છે. આ બંને મહાત્માના જીવનચરિત્ર અને નથી મળી શક્યાં તેમજ શ્રીસોમપ્રભસૂરિ કે જેઓ મહાન ગ્રંથકાર, પ્રસિદ્ધ આચાર્ય અને મહા કવિ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. તેઓશ્રીની સૂક્તમુક્તાવલી, વૈરાગ્યતરંગિણી તેમજ પ્રાકૃતમાં કુમારપાલ પ્રતિબોધ મહાકાવ્ય તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. ગુ. વિ. આ. શ્રીજિનવિજયજી તેમને છેલ્લા પ્રાકૃત કાવ્યના કર્તા તરીકે ઓળખાવે છે, તેમજ સમસધાન મહાકાવ્ય (કે જેમાં એકી સ્તાયે સાત મહાપુરુષોના જીવનચરિત્ર ચર ચાલે છે.) ના કર્તા મહોપાધ્યાય શ્રીમેધવિજયજી ગણી આ બંને મહાપુરુષોના જીવનચરિત્ર પ્રસિદ્ધ હોવાથી મેં નથી આપ્યા. હું કવિઓના જીવનચરિત્ર બહુ ઓછાં મેળવી શક્યો છું છતાં મુખ્ય દોષ-મારો છે, તે પણ ધણા જૈન ગ્રંથકારો કે

કવિઓએ પોતાના જીવનની રૂપરેખા પણ નથી આપી. માત્ર પોતાના ગુરુની પરંપરા જ ધણા આચાર્યોએ જણાવી છે કે જે પરંપરા ઉપરથી મૂળ વતન, માતૃપિતાનું નામ આદિ મેળવવામાં બહુ મુશ્કેલી પડે છે, બદલે ન મળી શકે એમ કહ્યું તો પણ ચાલે. હવે માત્ર રહ્યા મહાકવિ ધનપાલ અને કવિ ચિરામણિ શ્રીશોભનાચાર્ય (કે જેમનાં જીવનચરિત્ર હુંકાણામાં મેં આપ્યાં છે) કે જેઓ મહારાજ ભોજની સમાના પંડિતરત્ન હતા અને શોભનાચાર્ય તેના ગુરુ હતા. મહાકવિ ધનપાલની તિલકમંજરી કે જે “ જાણની કાદમ્બરી ન્યારે રસિક વાચકમંજરોને લાંબા લાંબા સમાસો, લાંબા લાંબાં વાક્યો અને અનોચિલ વર્ણનોથી કંઈક કંટાળો આપે છે ” ત્યારે તિલકમંજરી રસબોલુપી રસિક વાચકમંજરોને હુંકાં અને સરલ વાક્યો, હુંકા સમાસો અને ઉચિત વર્ણનો સાથે થોડા પદ્યથી સુંદર મધુનો રસ આપે છે અને આ વિશેનો ટકોર પોતેજ પોતાની પ્રસ્તાવનામાં કરે છે. આ સિવાય ધનપાલ પંચાશિકા કે જેનાં વખાણુ પ્રખર પંડિત હેમચંદ્રસિંધે પણ કર્યાં હતાં. આ સિવાય બીજી પણ કૃતિઓ હોવી જોઈએ. તેમજ તેમના લઘુજલ્પુ શ્રીશોભનાચાર્ય કે જેઓ મહાન શીઘ્ર કવિ હતા તેમણે ગોચરી જતાં રસ્તામાં શોભનરત્નની બનાવી હતી કે જેના ૯૬ શ્લોક છે અને જે વર્ણુલંકાર ચમ્પાલંકાર અને ચમકથી ભરપૂર છે. આવીજ રીતે સમક્ષેની રાસના કર્તા કે જેમને અત્યારે તો હું આઘકવિ તરીકે ઓળખાવું છું. તેમજ ગૌતમ રાસના કર્તા શ્રી ઉદયવંત કે જેમનું ચરિત્ર હું નથી મેળવી શક્યો, તેમજ પ્રખ્યાત મહા કવિ શ્રી લાવણ્ય-સમય કે જેમનાં કાવ્યો વિમલપ્રબંધ આદિ ગુજરાતી સાક્ષરોથી અબજુ નથી તેઓશ્રીનું જીવનચરિત્ર પ્રખ્યાત હોવાથી મેં નથી આપ્યું. ત્યાર પછી આવક કવિ શ્રીમદ્બલદાસ કે જેમનું જીવનચરિત્ર પાંચમી સાહિત્ય પરિષદ ઉપર ડૉ. મોહનલાલ દેસાઈએ રજુ કર્યું હતું. ત્યાર પછી મહોપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજી કે જેઓએ ગુજરાતી ભાષામાં બહુ સારાં કાવ્યો કર્યાં છે જેમાં દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ, શ્રીપાલરાસો ઉત્તરાર્ધ આદિ પ્રસિદ્ધ છે, તેમની ઓળખાણુ હુંકાણામાં મેં કરાવી છે. તેમજ તેમના કાકણુ મહોપાધ્યાય શ્રીવિનયવિજયજી પણ બહુ સારા કવિ હતા. તેઓશ્રીનો શ્રીપાલરાસ પૂર્વાર્ધ, વિનયવિલાસ આદિ પ્રસિદ્ધ છે. આ સિવાય મહાયોગીશ્વર આનંદધનજી પણ બહુ સારા કાવ હતા. ત્યાર પછી છેલ્લા મહા-કવિ શ્રીવિવેચનજી અને રૂપવિજયજી કે જેમનાં મહાકવિ શ્રીવીરવિજયજીની ઓળખાણુ મેં કરાવી છે.

જેન રાજાઓના વિષયમાં ચંપાપતિ ઐશ્વરીક અને વિશાલાનો મહારાજ ચોડા (ચેટક) કે જેઓ પરમ કૃપાળુ શ્રી મહાવીર સ્વામીના સમકાલીન હતા. તેઓ પહેલાં બૌદ્ધ ધર્મ પાળતા પરંતુ પાછળથી શ્રી મહાવીર સ્વામીના પરમ ભક્ત થયા હતા કે જેમની ઓળખાણુ મેં કરાવી છે. આ સિવાય શ્રી મહાવીર સ્વામીના સમકાલીન ધણા રાજાઓ હતા કે જેમાં ચંપાપતિ અશોકવંદ (ઐશ્વરીકનો પુત્ર અભયગુપ્તાશ્વરીક) કાફી અને કૌશલના નવમંત્રીક અને નવમંત્રીક રાજાઓ, પુલાયપુરનો વિજયરાજ, વિભદ્રપટ્ટવંતો ઉદાયન જેણે મહા-વીરપ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને જેન પ્રયાગમાં જેને અતિમ રાજર્ષિ તરીકે ઓળખાવ્યો છે. કૌશામ્બીનો ઉદાયનવંત, કાનિય કુંડનો રાજ નંદિવર્ધન (શ્રી મહાવીર સ્વામીના મેટામંત્ર) ઉત્તરજયનીય ચંદ્રપ્રભાત, દિમાલયની ઉત્તરે શૃંગપાના સ્વામી શાલ અને મહાકાલ, પોતનપુરનો પ્રસન્નવંદ (તેણે મહાવીર પ્રભુ પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને તે પણ

રાજર્ષિ તરીકે જોળખાય છે.) હસ્તશીર્ષનો અદિનયન, ઋષભપુરનો ધનવાહ, વીરપુરનો વીરકૃષ્ણમિત્ર, વિજયપુરનો વાસવદત્ત, સૌગધિકનો અપ્રતિહત, કનકપુરનો પ્રદીપચન્દ્ર, મહાપુરનો બલ, સુધોષપતિ અર્જુન, અને શાકેતપુરનો રાજા દત્ત ઇત્યાદિ અનેક રાજાઓ શ્રી મહાવીર પ્રભુના સમયમા મહાવીર ભક્ત-ચુસ્ત જૈન હતા આ બધા રાજાઓની જોળખાણ જૈન સૂત્રમા કરાવી છે પરંતુ મને તે જોવાનો સમય નહિ મળવાથી હું આ રાજાઓની જોળખાણ નથી કરાવી શક્યો. આ સિવાય ચાર પછી બૌદ્ધ સમ્રાટ અશોકનો પૌત્ર ચક્રવર્તિ સ પ્રતિ (સંપદ) મહાન ચુસ્ત જૈન રાજા હતો. તેણે જૈન દર્શનની ઉત્તતિમા બહુ કીમતી મદદ આપી છે કે જેની જોળખાણ મેં ટુંકાણમા કરાવી છે. તેમ જ વીર વિક્રમ શ્રી સિદ્ધ-સેન દિવાકરના ઉપદેશથી ચુસ્ત જૈન થયો હતો. ત્યાર પછી જયપ્રભટ્ટ સૂરિના ઉપદેશથી ત્રાલોકીયરનો આમરાજ જૈન થયો હતો. આ અને બીજા ઘણા જૈન રાજાઓ છે જેઓએ જૈન ધર્મની ઉત્તતિ પાછળ પોતાના રાજ્યની પણ દરકાર કર્યા સિવાય પુષ્કળ ફાળો આપ્યો છે. આ બધા મહારાજાના જીવન ચરિત્ર મને નથી મળ્યા. સમય મળ્યે જૈન ગ્રંથઓના જીવન ચરિત્ર આપવાની વૃત્તિ છે. છેલ્લો જૈન રાજા “ મહારાજાધિરાજ પરમાર્હત ” કુમારપાલ કે જે શ્રીહેમચદ્રસરિશ્વરના ઉપદેશથી ચુસ્ત જૈન થયો હતો તે ગજર્ષિની મેં જોળખાણ કરાવી છે.

જૈન મંત્રીઓમા યુદ્ધિનિધાન શ્રી અભયકુમાર મંત્રી કે જેઓ શ્રી મહાવીર સ્વામીના પરમ ભક્ત હતા અને મહારાજા ત્રેણીકના મુખ્ય મંત્રી હતા, તેઓનું જીવન ચરિત્ર જૈન સમાજમા બહુ હર્ષથી ગવાય છે. સમયે શુદ્ધર સાક્ષરોને તેની જોળખાણ કરાવીશ. આ સિવાય નવમા નંદના મહામાત્ય ચક્રદાસ (ચક્રદાસ) મંત્રી (સુલીભદ્રજીના પિતા) અને તેમનો પુત્ર મહામંત્રી સિદ્ધિચક્ર (શ્રીચક્ર) તેમ જ શુજરાતમા વનરાજ્યથી માડી ડેક વીરધવલ સુધી જોળાવતા પ્રમાણમા જૈનોએ મંત્રીપણું જોગવ્યું છે. તેમા મુખ્ય મંત્રીઓમા વનરાજ્યનો મંત્રી ચાપો કે જેણે શુજરાતની ગાદી ચાપવામા વનરાજ્યને અણુઓલી મદદ કરી હતી. સારપછી જોતસવાલકુલસિલક શ્રી વિમલમંત્રી કે જેમની જોળખાણ મેં કરાવી છે અને જેણે માળવાના ભોજની પ્રતિસ્પર્ધામા શુજરાતનો ગર્વ બહુ સારી રીતે સાચવ્યો હતો અને જેમણે આણના જગપ્રસિદ્ધ જૈન મંદિરો બધાવી શુજરાતને બદકે હિંદુસ્તાનને ગૌરવવાન બનાવ્યું છે, તેમ જ શુજરાતનો નાય સિદ્ધારાજદેવના મહામાત્ય મુન્નલ કે જે પાકેટો મુસદ્દી અને મહાન યોદ્ધો હતો અને ચુસ્ત જૈન હતો આ સિવાય ઉદાયનમંત્રી, સૌરાષ્ટ્રનો અધિપતિ સત્જનન તેમ જ તેનો પુત્ર પરશુરામ, સિદ્ધારાજનો ધર્મપુત્ર ચાહડ (ઉદાયન મંત્રીનો પુત્ર) આદિ ચુસ્ત જૈન હતા. તેઓ અહિસાના જગ્મ ઉપાસક હતા છતાં તીક્ષ્ણ ક્લમની માફક હાથમા ઊંચાડી તરતાર લલ્લ રણુગણુમા વીર યોદ્ધાની મારક લડ્યા હતા અને શુજરાતનું ગૌરવ સદાને માટે ટકાવ્યું હતું. .

કુમારપાલનો મંત્રી વાગ્મટ, બાહડે, આગ્રમટ આદિ પણ ચુસ્ત જૈન હતા તેમણે ચતુર્જયતીર્થના મંદિરો ઉદ્ધાર કરાવ્યો હતો. આ સિવાય વીરધવલના મંત્રી વસ્તુપાલ તેજપાલ પાનુ પ્રસિદ્ધ છે કે જેમની જોળખાણ મેં ટુંકાણમા કરાવી છે. તેઓએ શુજરાતની જોલવાઈ જતી વીરતાને સતેજ બનાવી હતી-કગી હતી. આ બંને ભાઈઓ

ચુસ્ત જૈન હતા અને ચુદ્ધવિશારદ પણ હતા. તેમણે આયુષ્યા લાખો રૂપિયા ખર્ચા દિંદુસ્તાનની શિશ્પક્ષામા ઝેઠ મંદિરો કરાવ્યાં છે. આ સિવાય મોગલ સમ્રાટ અકબરના મંત્રી ટોડરમલ અને કર્મોશાહ પણ પ્રસિદ્ધ છે જેમા ટોડરમલ મુસદ્દી મંત્રી અને વીર થોદો હતા. તેણે જ અકબરના સમયમાં ખેતરોની માપણી કાઢી હતી કે જે માપણી થોડા ઘણા ફેરફાર સાથે હજુ પણ ચાલુ છે. લંબાણના બચથી હું બધા મંત્રીઓનાં જીવન નથી આપી શક્યો. ધીમે ધીમે તેમની પણ ઝોળખાણ કરાવીશ.

હવે છેલ્લે જૈન દાનવીરો સમયે ટુંકાણુમા કહી હું વિરમીશ. જૈન દાનવીરોની ઝોળખાણુ કરાવવી એ તો મૂર્ખને દીપકવડે ઝોળખાવવા સરખું છે.

જૈનોની દાનવીરતા ઘણે સ્થલે પ્રસિદ્ધ છે. જૈનધર્મના સિદ્ધાંતો જ એવા ઉદાર છે કે જેમાં દરેક મનુષ્યોએ થોડે ઘણે અંશે ઉદાર બનવું જ જોઈએ તેઓએ હરકોઈ રીતે શક્તિ પ્રમાણે દરોજ થોડું ધણું દાન આપવું જોઈએ. જૈન રાજ્યોએ, મંત્રીઓએ અને જૈન શેઠીયાઓએ અનેક સ્થળે અઢળક પૈસો ખર્ચી પોતાની દાનવીરતા બતાવી છે. તેમાંય મંદિરો પાછળ, જૈન દર્શનની કિમતિ પાછળ અને દેશના રક્ષણ માટે બચકર દુષ્કાળોમાં લગાર પણ આંચકો ખાધા સિવાય પુષ્કળ પૈસો ખર્ચી પોતાની દાનવીરતા કાયમ રાખી છે. તેમાના ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ મહત્ત્વ જોગડાના સમયમા ૧૩૧૫ ના બચકર દુષ્કાળમાં ગુજરાતના દાનવીર શેઠ જેમાહાડહીયે પોતાની ઉદારતાથી ગુજરાતમા દુષ્કાળને બદલે સુકાળ જેવું કરી પોતાના ખીરો સાચવ્યા હતા.

તેમજ કચ્છભદ્રેશ્વરના શેઠ જગદુશાહે (ગુજરાતના કુબેર બંડારી) પણ બચકર દુષ્કાળના સમયમા આખા દિંદુસ્તાનને મદદ કરી કાળના મુખમાંથી ઘણા મનુષ્યોને બચાવ્યા હતા. તે વખતના દિંદના પ્રખ્યાત રાજા મહારાજાઓને પણ તેણે પૈસો અને દાણા આપી બહુ મદદ કરી હતી. આ ગુજરાતના કુબેર માટે ધણું ધણું કહેવાનું છે પરંતુ સમય ન હોવાથી વિશેષ કંઈ નથી લખ્યો. તેને માટે કહેવાય છે કે જ્યારે આ દાનવીર શેઠ મરણ પામ્યો ત્યારે દિંદુસ્તાનની પ્રજાએ અને રાજા મહારાજાઓએ તેના કબરો સંભારી ઘણા દિવસ સુધી શોક પાળી તેના મરણ પછી આજે ખરે કળીયુગ માન્યો હતા. અત્યારે પણ જૈનોની દાનવીરતા કંઈ ઓછી નથી. છેલ્લે થયેલા શાંતિદાસ, શેઠ પ્રેમચંદ રાયચંદ અને મોતીલાલ શેઠ આદિની દાનવીરતા કાંઈ અપ્રસિદ્ધ તેમ ઓછી નથી. તેમજ ૧૯૫૬ના દુષ્કાળમા અને ૧૯૮૪-૮૫ ના છંદૂચુએન્ડામા પણ કંઈ જૈનોની સેવા કે દાનવીરતા ઓછી નહોતી. તેમ જ અત્યારે પણ કચ્છના એક ગુરુસે કચ્છમા દુષ્કાળમાં ૫૦૦૦૦ રૂ. જેટલી રકમની ઉદારતા બતાવી છે. ખરેખર એના પ્રસિદ્ધ અપ્રસિદ્ધ દાનવીર ગુરુસેને સદાને માટે અમારાં અભિનંદન છે.

ત્રે આ નિબંધમાં મુખ્યપણે નીચેના ત્રણોની મદદ લીધી છે. કલ્પસૂત્ર, પતુર્વિંશતી પ્રબંધ, વિમલપ્રબંધ, પ્રજાધર્મિતામણી, જૈનઐતિહાસિક રાસમાલા ભા. ૧, વીરવંશાવલી (જૈનસાહિત્ય સંશોધકમાર્થા), જૈન ધર્મનો ઇતિહાસ, તપગચ્છની પદ્ધતિ, જૈન મોનરસ હેરફેરનો દિવાળીનો અંક, પુરાતત્ત્વ અને આત્માનંદ પ્રકાશ માસિક અદિ ઘણા ગ્રંથો અને નિયંત્રકાલિકાની મદદ લીધી છે; તેટલે અંગે તેમનો હું આભારી છું.

મહાકવિ ધનપાલ

વિક્રમના તેરમા સૈકામા જૈન સાહિત્યનો સૂર્ય મગન મધ્યે ઉપર ચઢ્યો. જૈન સમર્થ કવિઓ ભારતવર્ષના ભૂપણરૂપ વિદ્યમાન હતા. તેઓમા મહાકવિ ધનપાળ અને શોભન મુખ્ય હતા. તેઓ જને બાઇ થતા હતા. તેઓ ઉદારચરિત ભોજ રાજના સમયમા થઈ ગયા. ધનપાળની કાવ્ય ચમત્કૃતિ અદ્ભુત હતી. તેણે જૈન ધર્મના ધણા ગ્રંથો રચ્યા છે. તેના દરેક ગ્રંથમા તેની બુદ્ધિનું ચમત્કાર ભરેલું ચાતુર્ય પ્રકાશી નીકળે છે. ધનપાળની કવિતામા કોઈ અનેરા ઓજસ સ્થળે સ્થળે ઝમકી રહેલ છે. તેની અદ્ભુત પ્રતિભા, તેની લોકોત્તર કવિત્વશક્તિ આદી ગુણો તેના કાવ્યના વાચકોને રસમગ્ન બનાવી દે છે. ભોજરાજ સસ્કૃત સાહિત્યનો અતિ પ્રેમી હતો તે સ્વયં સારો કવિ પણ હતો. તેની સમામા આર્યાવર્ણના બધા ભાગોમાથી કવિઓ અને વિદ્વાનો આવતા અને પોતાનું પાઠિત્ય પ્રદર્શન કરી રાજા અને સમાજનો નુચિત આકર્ષણ કરતા. રાજા પણ તેમને યોગ્ય સત્કાર આપી પ્રજાનું મનરંજન કરતો તેના આશ્રય હેઠળ સંખ્યાબંધ કવિઓ વિદ્વાનો રહેતા અને સાહિત્યની સેવા કરી યશોરાશિને મેળવતા. મહાકવિ પદ્મનાભ વિદ્વાનોની સમાનો પ્રમુખ હતો અને ભોજનો ગાઢ પ્રેમી હતો. બાલ્યાવસ્થાથી ભોજ અને ધનપાલ મિત્ર હતા. ધનપાળના પ્રખર પાંડિત્ય ઉપર મુગ્ધ થઈ મુજરાજે તેને જ “સરસ્વતી” નું ગોરવસૂચક બિરુદ આપ્યું હતું. ધનપાલ પ્રથમ વૈદીક ધર્માવલ્લભી હતો અને પાંછળથી તે જૈન ધર્માવલ્લભી થયો હતો. તેનું જન્મ સ્થળ ધારાનગરી હતું. તેના પિતાનું નામ સર્વદેવ હતું અને તે પણ ચુસ્ત સાહ્યક હતો. એક વખતે ધારાનગરીમા પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન શ્રી મહેન્દ્ર સૂરિ પધાર્યા અને તેમનો હિપ્પેથ સાંભળવા સર્વદેવ દરરોજ આવતા^૧. પછી અમુક દારણસર તેણે પોતાના પુત્ર શોભનને શ્રી મહેન્દ્ર સૂરિને વહોરાવ્યો. જે કે આ કામ શોભનની ઇચ્છાથી જ થયું હતું પરંતુ ધનપાલને ખોટું લાગવાથી તેણે ભોજરાજને કહી ધારાનગરીમા સાધુઓને આવવાનો રસ્તો જ લગભગ બંધ કરાવ્યો.

બીજા બાલુ ધનપાલના બાઈ શોભન દીક્ષા લઈ પોતાના ગુરુ પાસે અભ્યાસ કરી પ્રખર વિદ્વાન થયા. તેમના ગુરુએ તેમની યોગ્યતા જોઈ આચાર્ય પદની આપી. હવેથી શોભનમુનિ શોભનાચાર્યના નામથી પ્રસિદ્ધ પામ્યા. તેમની વક્તૃત્વ શક્તિ બહુ અસાધારણ હતી. તેમની શક્તિની કીર્તિ દેશદેશ કેવાવા વાગી. ધારાનગરીના જૈન સંઘે પણ તેમનો આ કિર્તિનાદ સાંભળ્યો. તેમને ઇચ્છા થઈ કે શોભનાચાર્ય અત્યારે પધારે તો સાફ. તેમને વિનંતિ કરવાને માટે સંઘના શેડીઆને તેની પાસે મોકલ્યા. શોભનાચાર્ય ગુરુ આસા લઈ ધીમે ધીમે ત્યાં આવ્યા. શોભન મુનિની અસાધારણ વક્તૃત્વ શક્તિથી ધારા-

૧ જૈન સમાજમાં આને માટે એક દંતકથા ચાલે છે પરંતુ મને તેમાં વસ્તુ નહિ લાગવાથી મેં સ્થાન નથી આપ્યું. કેટલાએક લોકો તેને મદત્વની ગણે છે પરંતુ કદાચ આમ પણ બન્યું હોય કે એક વાતમા બીજા વાતનો સંજોગથી થઈ ગયો હોય કે જેથી વાચકને કે લેખકને માફ ન થાય.

નગરીની પ્રજામાં નવચેતન આવ્યું. એક વખતે તેમના શિષ્યો શ્રી ધનપાલને ત્યાં વહોરાવા ગયા. (ધનપાલને લાભે વખતે દેખ જાણે થઈ ગયો હતો તેથી જ તેમના બાઈ જૈનમુનિ ત્યાં આવી રાક્યા હતા) ધનપાલ નહાતો હતો. ઘરમાં તેની સ્ત્રીએ દહીં લાવી વહોરાવા માડ્યું ત્યારે તેમણે પુછ્યું. કેટલા દિવસનું છે ? ત્યારે તેણે કહ્યું કે ત્રણ દિવસનું દહીં છે. સારે તેમણે કહ્યું કે સાધુને તે લેવું યોગ્ય નથી, કારણ કે તેમાં જીવ પડી ગય છે. ધનપાલ આ સાંભળી કાંઈક આશ્ચર્ય પામ્યો અને કાંઈક મશ્કરી જેવું લાગ્યું. તેણે કહ્યું કે આપ શા ઉપરથી એમ કહો છો ? ત્યારે તેમણે કહ્યું કે તમને પ્રત્યક્ષ દેખાડીએ પછી વાધો નથીને ? તેમણે અજાતાનો રંગ મંગાવી દહીંમાં નાખ્યો કે જેથી અંદર રહેલા જીવો પ્રત્યક્ષ દેખાવા લાગ્યા. ધનપાણે આશ્ચર્ય સાથે પોતાની ભૂલ કમળી મુનીઓને ભક્તિથી પુછ્યું કે આપના ગુરુ કોણ ? સારે તેમણે કહ્યું કે અમારા ગુરુ શ્રી શોભનાચાર્ય છે. બીજે દિવસે ધનપાલ તેમની પાસે આવ્યો શોભનાચાર્યને પૂર્વ બ્રાત્રપ્રેમ એકદમ ઉભરી આવ્યો અને એકદમ ઉડી તેને પ્રેમથી ભેટ્યા. ધનપાલની આખા હર્ષના આસુ આવ્યાં. પોતાની ભૂલ માટે માફી માગી. ઉદાર દીલના શોભનાચાર્યે તેને માફી આપી. પછી બંને ભાઈએ ખુબ ધર્મચર્ચા કરી. અંતે ધનપાણે પોતાના ભાઈના વખાણ કરતા કહ્યું કે ભાઈ તે તારું મુધાર્યું આવો પવિત્ર સાથ સનાતન ધર્મ અંગીકાર કરી તારા જીવનને સાર્થક કર્યું અને આપણા કુળને તે તાર્યું. ધનપાણે શોભનાચાર્ય ઉપર અનન્ય પ્રેમ ઉત્પન્ન થયો. ધીમે ધીમે તેણે જૈન સિદ્ધાંતોનો અભ્યાસ તેમની પાસે શરૂ કર્યો. તેણે સંસર્ગથી શ્રી મહેન્દ્ર સૂરી પાસે જૈન ગાર્હસ્થ્ય દીક્ષા અંગીકાર કરી. ધનપાણના આમ એકાએક ધર્મપરિવર્તનથી વૈદિક ધર્મમાં ચુસ્ત ભોજને કાંઈક આશ્ચર્ય થયું અને વારંવાર ધનપાણ સાથે જૈન ધર્મ વિશે વાદવિવાદ કરતા. પરંતુ જૈન દર્શનમાં નિષ્ણાત પામેલા ધનપાણની યુક્તિઓ સાંભળી મહારાજા ભોજને કાંઈક નમતું આપવું પડતું-બાકે નિસ્તર થતો. વખતના વહેવા સાથે રાજાનો આશ્રય કાંઈક મંદ થયો. તે જૈન સાહિત્ય ઉપર સદ્ભાવ ધરાવવા લાગ્યો. ધનપાલ પણ પોતાના ગુરુ શ્રી મહેન્દ્ર સૂરિ પાસે અભ્યાસ કરી જૈન દર્શનનો પાઠશ્રાવ્ય થયો. ભોજ-રાજા પણ સ્વયં પંડિત અને તત્ત્વજ્ઞ હોવાથી સ્વધર્મ-વૈદિક ધર્મમાં નિષ્ણાત હતો. જૈન ધર્મના વિશેષ પરિચયના અભાવે જૈનના સ્વાહવાદથી તે અગ્નિચ્છે હતો. હવે તેને તે જાણવાની રચિ થઈ અને કવિએ તે ઇચ્છા પૂરી પણ કરી છે. (કવિએ તેની ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને જ તિલકમંજરીની અહલુત કથા રચી હતી) હવે આપણે તેમની ઇતિ તરફ વળીએ. કવિએ પોતાની પછવાડે અસાધારણ મૌલીકતાવાળા ત્રણ રત્નો મુક્યાં છે જે આઠ આઠ ચતાંગિઓ થઈ ગઈ છે છતાં હજી જીવંત ભાવે શોભી રહેલ છે. તેમાં તિલકમંજરી, ત્ર્યમ્બકચારિકા અને પાર્થલચીનામર્મલા (કેરા, આ કેરા પ્રાંત છે). શોભનસ્તુતિ ઉપર ટીકા પણ તેમણે રચી છે. તે ત્રણમાં તિલકમંજરી એક અહલુત ગદ્યમય મહાકાવ્ય છે. તેમાં કવિનું અસાધારણ પાંડિત્ય રચણે રચણે પ્રકાશી રહેલ છે. તિલકમંજરીની રચના બાણની કાદંબરી જેવી વિસ્તૃત આખ્યાયિકાના રૂપમાં બનેલી છે. પાંચ અને વસ્તુ કવિએ કદપેશ હોવાથી તે અર્દ્ધસ્ત સાહિત્યનું અહલુત, પુસ્તક કદી વ્રકાપ. સુબાળની વાસપદ્ધતી, દરિયું દલકુમાર, વિક્રમની નલકથા અને બાણની કાદંબરીમાં ઘણો ફેર છે. સુલાબના કંટક સમાન કાદંબરીના લાખાં વાક્યો, રસપ્રવાહમાં આવત પહોંચાઈ છે, ત્યારે ધનપાલની તિલકમંજરી કાવ્યમધુ લોહપું રસિક દ્વિમરના ચિત્તવિનોદ

માટે ઋતુના પુષ્પોથી સુગંધિત અને નવનવા રસથી પૂરિત કમનીય કાવ્ય છે.^૧ સાથે વચ્ચે વચ્ચે ઉપયોગી શ્લોકો આપી તેની શોભામાં ઝોર વધારો કર્યો છે.

આ કવિને માટે પ્રભાવકચરિત્રકાર કહે છે કે રસાનુ નવ પરાંકોટિ પ્રાપિતા કવિચક્રીણા. આમાં સહસ્રં વાચકોને અતિચચેક્રિતનો લેશ પણ માલુમ નથી પડતો. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા પ્રખર વિદ્વાન પણ ધનપાળની મુક્તકંઠે સ્તુતિ કરી તેનું ગૌરવ-મહત્તા ખતાવી ગયા છે. આવી રીતે કાવ્યાનંદકાર આદિ ગ્રંથોમાં ગદ્ય કાવ્યોના ગ્રન્થોના નામ આપતા પ્રથમ નામ ધનપાલની તિલકમંજરીનું છે. ધનપાળની તિલકમંજરી જૈન શ્વેતામ્બર સાહિત્યસાગરમાં એવું અદ્ભુત રત્ન છે કે જેની કીર્તિને અન્ય સંપ્રદાયના દ્વિગંબર જેવા આગૃહી સમાજના વિદ્વાનો પણ નમસ્કાર કરે છે. અને તેની આવી અનન્ય કીર્તિ-અસાધારણ કીર્તિ જોઈ તેના ઉપર મુગ્ધ થઈ પોતાના સામાજિકોને લાભ આપવા પ્રશંસનીય પ્રયત્ન કરી તિલકમંજરી સાર પુસ્તક રચી (શ્વેતામ્બરોમાં પણ દ્વિગંબરોનો તિલકમંજરી સાર જોઈ તિલકમંજરી સાર ગ્રંથ રચવામાં આવ્યો છે, સ્પર્ધાથી પણ એક રીતે સાહિત્ય તો વધુ જ) કર્તાના વિષયમાં પોતાની કૃતચતા પ્રગટ કરી છે. પ્રબંધચિંતામણીકાર કહે છે કે:—

વચનં શ્રી ધનપાલસ્ય ચ્વદનં મલયસ્ય ચ
સરસાં હૃદિ વિન્યસ્ય કા મૂલામનિર્વૃતિઃ ॥

૧. તિલકમંજરીની ઉત્પત્તિ માટે જૈન સમાજમાં એક દંતકથા પ્રચલિત છે અને તે બહુ રસિક હોવાથી તેને અહીં ટાંકવાની લાલસા હું રોકી શકતો નથી. આના સંબંધમાં જૈન ઇતિહાસ લેખકો જણાવે છે કે-ભોજરાજાએ કેટલા દિવસ સુધી ધનપાલકવિને અતુષ્ટરિષિત જોઈ એક દિવસ તેનું કારણ પૂછતા કવિએ જણાવ્યું કે હું 'આજ કાલ એક તિલકમંજરી નામની અસાધારણ કથા રચું છું. (આ ઠેકાણે સમ્યક્ત્વ સત્ત સ્તિકા ના લેખકે ભરતરાજકથાનું તથા ઉપદેશપ્રાસાદમાં યુગાદિચરિત્ર નું નામ આપેલું છે) તે કાર્યની અંદર વ્યગ્ર મનવાળો હોવાથી નિયમિત સમયે આપની સભામાં હાજર થઈ શકતો નથી. રાજાએ વાત સાંભળી પોતાને તે કથા સંભળાવવા કવિને આગ્રહ કર્યો. કવીશ્વરની વિનંતિથી રાજા નિરંતર પાછલી રાત્રીએ તે કથા સાંભળે (તે સમય બહુ રમણીય હોવાથીજ રાજા તેમ કરતો, નહિ કે રાજકાર્યના અભાવે લીધે એમ સમ્યક્ત્વ સત્તત્તિકાકાર કહે છે) કથા સાંભળતી વખતે રાજા કથાના પુસ્તક નીચે મુવર્ણ પાત્ર એવા આશયથી રાખતો કે રજોએ કથામૃત વહી ન જાય. સંપૂર્ણ કથા સંભળ્યા પછી રાજા અતિ આનંદિત થયો. કથાની સુવૌત્કૃષ્ટતાએ રાજાનું મન બહુ આકર્ષ્યું. આ કથાની સાથે માફ નામ અક્તિ યાચ ત્રો, યાવત્યદ્રદિવાકરો મારો યદ આર્યોવર્તની પવિત્ર જૂમિપર અખંડિત રહે એવી અસહ, અભિલાષાને વચં થઈ રાજા કવિને કહેવા લાગ્યા કે કથાના નાયકને રૂપાને માફ નામ, અયોધ્યા નગરીને ઠેકાણે અવંતીનું નામ, એને ચક્રાવર્તીનું નામ, એકાવર્તીનું નામ, અને મન્થિજ વર પ્રદાન કરું. રાજાની

વિ. ૬. ૭.

મહા કવિ શોભનાચાર્ય

જેમ ધનપાલ અસાધારણ કવિ હતા તેમ તેના નાનાભાઈ શોભનાચાર્ય પણ અસાધારણ કવિ હતા. તેઓથી કૃત શોભનસ્તુતિ વિદ્યમાન છે. તે સ્તુતિ બહુ કઠણ છે. જે કદી તેની ટીકા યા ટીપણ ન હોય તો તેનો અર્થ કરતાં વિદ્વાનોને લગાર વિચાર કરાવે તેવી છે. તેમાં તેમણે એક અદ્ભુત યુખી કરી છે. દરેક શ્લોકનું બીજું અને ચોથું પદ સમાન છે. છતાં અર્થમાં અસાધારણ નવીનતા છે આપણે તેને માટે થોડા છુટા છુટા શ્લોકો જોઈશું તો અસ્થાને નહિ કહેવાય.

મળ્યાં મોજધિવોધનૈક તરણે વિસ્તારિ કર્માયલો
રંભા સ્થામજ નામિનંદન મહા-નષ્ટા પદા માસુરૈ ।
મક્ત્યા વંદિત પાદપદ્મ ચિત્રુષાં સંપાદય પ્રોજ્ઞિતામ્
રંભાસ્થામજનામિનંદન મહાનષ્ટા પદા માસુરૈ ॥

અર્થ:—

ભવ્યાત્મારૂપી કમલોને વિકાસ પમાડવામાં સૂર્ય સમાન અને વિસ્તાર પામેલી કર્મની પંક્તિરૂપી કેળને માટે તો હસ્તિ સરખા (હસ્તિને કેળ ભાગતાં જેટલી વાર લાગે તેટલી વારમાં કર્મના વિસ્તારને તેમણે હણમાં-હઠાવ્યાં છે) અને મોટી નાશ પામી ગઇ છે આપત્તિ-દુઃખ જેને અને કાન્તિના સમૃદ્ધવડે કરીને શોભતા, દેવાવડે કરીને પુન્યપેલા છે ચરણ-કમળ જેના, એવા અને પ્રકર્ષ રીતે તજવા છે સાવધન-આરંભ (સાવધ એટલે પાપ સહિત આ અનુચિત પ્રાર્થના સાંભળી કવીશ્વર મોલ્યા કે શ્રોત્રીઓના હાથમાં રહેલો અને પવિત્ર જળથી ભરેલો પૂર્ણ કુંભ જેમ મઘના એક ખિંદુથી અપવિત્ર થઇ જાય છે તેમ ઉપર્યુક્ત નામોના પરિવર્તનથી સંપૂર્ણ કથાનું અવિચ્છેદન થઇ જાય છે અને તેના પાતકથી કુલ, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રનો નાશ થાય છે. માની રાજ્યએ આ કિતર સાંભળી કુદ થઇ પાસે પડેલી મહાભક્તી અંગારાની સગડીમાં મુર્ખતાને વશ થઇ તે પુસ્તક બાળી નાખ્યું. રાજના એ દુષ્ટ કૃત્યથી કવીશ્વર બહુ ખિન્ન થયો. પોતાને રથાને આવી નિશ્વાસ નાખતો એક જીના ખાટલામાં બેઠો. કવિને સાક્ષાત્ સરસ્વતી સરખી એક નવ વરસની તિલકમંજરી સુંદર બાળા હતી, તેણે પોતાને પિતાને કાર્યશૂન્ય, ખિન્નમનરૂઠે જોઇ તેનું કારણ પૂછ્યું. પુત્રીના અસાગૃહને વશ થઇ કવિએ કથાના વિષયમાં બનેલો સમગ્ર વૃત્તાંત સંભળાવ્યો. સાંભળીને તે બાળા મોલી કે પિતાજી આપ ખેદ ન કરો. આપ સ્નાન પૂજન અને બોજન કરી લ્યો અને તે કથા સંપૂર્ણ યાદ છે, તોથી હું આપને તે બધી ઉતરાવીશ. કવિ એ સાંભળી હર્ષિત થયો અને પોતાનો નિત્ય નિયમ કરી પુત્રીના મુખકમળથી આખી કથા લખી, અને પોતાની પુત્રીનું નામ ચિરમ્મરણીય કરવાને માટે તેનું નામ તિલકમંજરી રાખ્યું. આ વૃત્તાંત સમ્યક્ત સંપત્તિકામાં આપેલું છે.

જો કે પ્રભાવકચરિત્રમાં આ કથા થોડા ફેરફાર સાથે ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ લંબાણના બચથી તેને હું રથાન આપવું ઉચિત ધારતો નથી (આત્માનંદ, પુ. ૧૭. અ. સાય. ૫. ૧૫૮, ૧૫૯.).

તળ્યા છે વ્યાપાર જેમણે) અને નથી રોગ જેમને એવા અને મનુષ્યોને આનંદ આપનાર એવા હે નાભિરાજના પુત્ર (આદિનાથ) પંડિતોને ઉત્સવ-આનંદ આપ.

આ શ્લોકમાં નાભિરાજના પુત્રનો સૂર્યની સાથે સમાન બાવ કવિએ બતાવ્યો છે. હજી આગળ એક શ્લોકમાં જૈન આગમ-સૂત્રનું વર્ણન કરતાં કવિવર્ય લખે છે કે:—

શ્રાન્તિહિદં જિનપરાગમમાશ્રયાર્થ-

મારામમાનમલ્લશં તમસગમાનામ્ ।

ધામાષીમમ્ ભવસરિત્ પતિગશેતુમસી-

મારામમાનમલ્લશં તમસંગમાનામ્ ॥

અર્થ:—

શ્રમ-થાકને છેલ્લાવાળું અને સાધુઓના આશ્રય માટે તો સુંદર બગીચા સરખું (ગૃહરથો તો બાલ બગિચામાં નિરંતર ધરી ધ્રુવ લોક સંબંધી આનંદ ભોગવે છે પરંતુ ત્યાંની સાધુઓ કે જેઓને માટે આ બાગ બગિચા નકામા છે તેમને માટે જૈન આગમો એક સુંદર બગિચા સરખા આનંદદાયક છે. તેમાંથી સાધુપણને યોગ્ય જીવનતા મનોહર સૂત્રો રૂપી સુગંધ રથળે રથળે બહુકી રહેલી-શોભી રહેલી છે.) અને મોટા મોટા આલાવા (પેરીયાદ) ના સ્થાન સરખું અને આ બવસાગર ઉતરવાને માટે પુલ સરખું અને નાશ કર્યા છે કામ, રોગ, અહંકાર, પાપ, અને અજ્ઞાન જેણે એવા આગમને હે મનુષ્યો તમે નમસ્કાર કરો.

આવી રીતે એક દેવીનું સુંદર વર્ણન કરતા કવિવર્ય લખે છે કે:—

સૂર્યનું પ્રતિરૂપધા અને (સૂર્ય કરતાં પણ રતનની કાન્તિ વધારે છે એમ કવિવર્યનો આશય છે.) પાણિદાર રત્ન અને કાન્તિવડે અસ્ત કર્યો છે સૂર્યને જેણે એવી નવી તરવાર-ખડગને ધારણ કરતી અને હાથીઓનો શત્રુ-સિંહ તેના ઉપર બેઠેલી અને રણ-યુદ્ધ ક્ષેત્રના શબ્દથી ક્ષય પામેલી-ત્રાસ પામેલી શત્રુની પંક્તિને-સમૂહને નાશ કરતી એવી મહા માનસી દેવી (મનુષ્યોને) ક્ષમિત આપ.

આવી રીતે કવિએ ચોવીસ ભગવાનની સ્તુતિમાં ૯૬ શ્લોકો બનાવ્યા છે અને દરેક શ્લોકોમાં નવીન અર્થો અલંકારો અને રસો રથળે રથળે સુકમા છે. કહે છે કે કવિવરે આ સ્તુતિ ગોચરી-મધુકરી જતા રસ્તામાંજ બનાવી હતી. આ ઉપરથી આપણને પ્રતીતિ થાય છે કે કવિમાં કેવી અસાધારણ નૈસર્ગિક કવિત્વશક્તિ હશે!

ગુજરાતી મહાકવિ શ્રી વીરવિજયજી

કવિવર્ય શ્રી વીરવિજયજી જૈન સમાજમાં એક મહા કવિ તરીકે સુપ્રસિદ્ધ છે. આ મહા કવિથી આબાલવૃદ્ધ ભાએજ કોઇ અનુભવ્ય હશે. તેમણે ગુજરાતી ભાષામાં પૂજાઓ, સ્તવનો, ચોખ્ખીયાં, રાસા આદી યથો પનાવી પોતાનું નામ અમર કરેલ છે. ગુજરાતી ભાષાની પૂજામાં અસાધારણ ઝમક ભાવે અને જુદા જુદા રસો તેમણે યોજ્યા છે. તેમની પૂજાઓ જૈન દર્શનનો ચોક્કસ જાણક પણ સહેલાઈથી-સરલતાથી ગ્રાહ્ય થકે છે, સમજી થકે છે. તેમને જૈન સમાજમાં અંતિમ કવિ કહીએ તો પણ કાંઈ અતિશયોક્તિ ભરેલું નથી.

તેમનું જન્મ સ્થળ ગુજરાતનું પાટનગર અમદાવાદ છે. તેઓ જાતે ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણ હતા. પિતાનું નામ જગન્નેશ્વર અને માતાનું નામ વીજકેરબાઈ હતું. તેમનો જન્મ ૧૮૨૬ માં વિજયા દશમીને દિન થયો હતો. તેમનું નામ કેશવરામ હતું. તેમને એક બહેન હતી. તેમનું નામ ગંગા હતું. કેશવરામનું ૧૮ વર્ષના ઉંમરે દેહગામનાં રણીયાત બાઈ સાથે લગ્ન થયું હતું. ત્યાર પછી થોડા વખતમાં તેમના પિતા મરણ પામ્યા. પિતાના મરણ પછી કોઈ કારણસર તેમને તેમની માતા સાથે કછીયો થયો; પોતે રીસાઈ ઘર છોડી ચાલી નીકળ્યા. માતા તેમને શોધવાને માટે નીકળી પરંતુ પુત્રનો પતો ન લાગ્યો. પુત્રપ્રેમી માતાને બહુ આઘાત લાગ્યો અને પુત્રના શોધથી અંતે મૃત્યુ પામી. માતાનું મરણ અને ભાઈનો વિયોગ આ માફા સમાચાર સાંભળી તેમની બેન ગંગા પણ મૃત્યુ પામી.

આ બાળુ કેશવરામ ત્યાંથી નીકળી જૈનોના પવિત્ર અને સૌરાષ્ટ્રના શિરતાજ શત્રુજયની યાત્રા કરવા ગયા અને ત્યાં જૈન મુનિશ્રી શુભવિજયજીના સમાગમમાં આવ્યા (ધોક્કેરા નજીક ભીમનાથ ગામમાં મળ્યા એમ પણ છે.) પાલીતાણે તેમની તપ્તીયત લથડી અને ગુરુકૃપાથી શાંતી વળી તેથી તેમને તે ગુરુ (શ્રી શુભવિજયજી) ઉપર અનન્ય શ્રદ્ધા બેઠી. પછી ગુરુ સાથે ત્યાંથી વિદ્યાર કરી અંભાત વરૂં નીકળ્યા. રસ્તામાં કેશવરામની કમળા દીક્ષા લેવાની થઈ. તેના ખુબ આગ્રહથી પ્રેરાઈ શ્રી શુભવિજયજીએ વીર સં. ૧૮૪૮ માં અંભાત પાસેના કોઇ ગામડામાં દીક્ષા આપી. આ વાતની ખબર અંભાતમાં આવકને પડી. તેઓ ત્યાં સામા આવ્યા અને ગુરુને બહુ ઠાકમાઠથી પ્રવેશ કરાવ્યો.

શુભવિજયજીને શિષ્યને ભણાવવાની બહુ કાળજી હોય તેમ જણાય છે, કારણ કે દીક્ષા આપ્યા પછી દુરતજ અંભાતમાં પાંચ વરસ સુધી તેમને ભણાવવાને ત્યાં રહ્યા અને શિષ્યને ખુબ કાળજી પૂર્વક ભણાવી પોતાના અમુલ્ય જ્ઞાનનો વારસો શિષ્યને આપ્યો (આ ઉપરથી સમજી શકાશે કે આગળના સાધુઓ પોતાના શિષ્યને પોતાના હાથેજ પઠન પાઠન કરાવતા હતા. અત્યારે આ પ્રવૃત્તિમાં ઘણીજ મંદતા આવી ગઈ છે. જો કે ક્યાંક ક્યાંક આ પ્રવૃત્તિ ચાલુ છે, પરંતુ પૂર્વની પ્રવૃત્તિ તો અત્યારે શિથિલ છે એમ કલા સિવાય તો નહીં ચાલે.)

ગુરુએ યોગ્યતા બેઠે શ્રીવીરવિજયજીને અમદાવાદમાં પંચાસાઈ-પંડિતપદ આપ્યું, અને ત્યાર પછી એટલે સં. ૧૮૬૭ માં શમણુ વડી ૨ નાદિવસે વીરવિજયજીના ગુરુ શ્રી શુભ-

વિજયજી સ્વર્ગે સીધાવ્યા. વીરવિજયજીને ગુરુનો આ વિયોગ બહુ આકરો લાગ્યો. તેમને પોતાના ગુરુપર બહુ પ્રેમ હતો. ગુરુએ તેમને સસારસાગરમાંથી તાર્યા-બચાવ્યા અને વળી ઉચી વિદ્યા આપી તેમને ઋણી બનાવ્યા હતા. શીખ્યે ગુરુની ભક્તિ કરી ઋણ પતાવવા કાંઈક પ્રયત્ન કર્યો હતો. પોતપોતાના ગુરુની સ્તુતિ કરતાં “શુભવેલી” માં કહ્યું છે કે (આ શુભવેલી પોતાના ગુરુની હૈયાતીમાં સં. ૧૮૬૦માં લખી હતી—

એ ગુરુના ગુણ જલનિધિ, મુજ મતીએ ન કહાય

ગુણનિધિ જલનિધિ જલ ભર્યો, ગરમરીએ ન અપાય.

આ ઉપરથી જણાઈ આવે છે કે પોતાના ગુરુના ગુણ ઉપર તેમને કેટલા અનહદ પ્રેમ-ભક્તિ હતા. તેમણે દીક્ષા લીધા પછી તરત જ એટલે પાંચ વરસ પછી પોતાની કવિત્વ શક્તિ ખીલવવા માંડી અને તેના પ્રથમ સુંગદી પુષ્પ તરીકે ગોડી પાર્શ્વનાથના ખડીયા સં. ૧૮૫૩ માં બનાવ્યા ત્યાર પછી સં. ૧૮૫૭ માં સુરસુંદરી રાસ અને પરમ કારુણિક શ્રી મહાવીર દેવની પાત્રીસ પ્રકારની વાણીના ગુણનું વર્ણન લખ્યું છે.

તેમની ઉપદેશક શક્તિ બહુ આકર્ષક હતી. તેમનો ઉપદેશ સાંભળવા મનુષ્યોની મેદની એટલી ભેગી થતી કે પોતે જ્યાં હોય ત્યાં ઉપાધ્યય મનુષ્યોથી ચીકાર ભરાયેલો રહેતો. તેઓ જેમ સારા ઉપદેશક હતા તેમ નીડર પણ હતા. તેમણે હુંદકો અને શિથિલ યતીઓનું જ્વેર તોડવા પોતાના ઉપદેશસાગરનો પ્રવાહ વાળ્યો હતો. તે વખતના ધણુ શિથિલ યતીઓ અને હુંદકો તેમના આ સુંદર કાર્યથી બહુ નારાજ રહેતા. તેમણે પંડિતજી વીરવિજયજીને હેરાન કરવામાં કાંઈ મૈથુ નથી રાખી. તેમણે વીરવિજયજીને કોર્ટે પણ ચડાવેલા; પરંતુ આપણો સનાતન સિદ્ધાંત—સત્યમેવ જયતે પ્રમાણે તેમનો કોઈથી પરાભવ નથી થયો. આપાધીશો પણ તેમનાં ત્યાગ તપસ્યા ઉચ્ચ ચારિત્ર અને અસાધારણ વક્તૃત્વ શક્તિ જોઈ તેમના પર મુગ્ધ થતા અને તેમને માનભરે નમસ્કાર વંદન કરી રંગ આપતા.

તેઓને જૈનોનાં પરમપવિત્ર સૂત્રોનું જ્ઞાન બહુ ઉંચું હતું. તેનો પ્રજ્ઞને લાભ આપવા સ્થળે સ્થળે સૂત્રોના પાઠો સ્તવનો સંઝઝાયો-સ્વાધ્યાય રાસ તથા પૂજામાં મુક્યા છે તેને માટે તેમનો એક હોહો હું ટાંકું છું.

ઉતરાધ્યયને સ્થીતી લગો, અંતર મૂર્ત કહાય;

પત્રપણામા બારતે, ચાતા બંધ સંપ્રાય ॥ ૧ ॥

સાત વેળી બંધનું ઠાણુ પ્રશુ પુર ધુપ,

મીઝાત દુર્ગંધ દુર ટળે, પ્રગટે આત્મસ્વરૂપ, ॥ ૨ ॥

(વિવિધ પૂજાસંઝઝ ૫૯ ૧૬૭)

આ હુદામાં જૈનોનાં જે સૂત્રો, (ઉતરાધ્યયન અને પત્રપણા) ના ભાગ છે. આવી રીતે ઘણેજ સ્થળે તેમણે સૂત્રોના પાઠ આપ્યો છે.

શ્રી વીરવિજયજીના અંશે જોવાથી તેમની અસાધારણ વિદ્વત્તા અને કવિત્વશક્તિ વાચકોને ખ્યાલ આવે છે. એમની કૃતિઓ ઘણે સ્થળે બહુ ઉંચું સ્થાન ભોગવે છે. ગમે

તે જૈન મંદિરમાં જ્યારે પૂજા ભણાવવી હોય ત્યારે પ્રથમ તેમની પૂજાઓ ભણાવવાનું સૂચવવામાં આવે એ જ તે પૂજાઓનું ગૌરવ બતાવવાને બસ છે. તેમની કવિતાઓ બહુ સરસ અને બાળક પણ સહેલાઈથી સમજી શકે તેવી છે. સાથે સાથે કવિએ પોતાનું પાડિત્ય દેખાડવા કેટલાક સ્થળે ગદ્યનું અર્થો પણ મુક્યા છે. બદ્ધલા પંડીત પણ તેના અર્થ કરતા મસ્તક નમાવ્યા સીવાય નહીં રહે. તેમણે જૈન સાહિત્યોદ્યાન પોતાના નીર્મલ આત્મોદ્ધાર રૂપી નીર્મલ જલથી-અમૃતથી સીંચી ૫૬ ઋતુના નવનવા વિકસિત પુષ્પોથી સુગંધિત બનાવ્યું છે અને તે સાહિત્યોદ્યાનના મધુકરના સુંદર ગણગણાટને રણકાર હજી સુધી સુંદર રીતે ગણગણી રહ્યા છે. જૈન શુભરાત્રી સાહિત્યના આ મનુતું સ્થાન જૈન ઇતિહાસમાં ધૂવના તારાની પેઠે જવલંત ભાવે પ્રકાશશે-પ્રકાશી રહેશે.

તેમની અદ્ભુત કવિવશકિતના થોડા દાખલા ટાકીશ તો તે અસ્થાને નહીં કહેવાય.

રૂડો માસ વસંત ણી વનરાજરે,
રાયણને સહકારવાલા કેતકી જાળને માલતીરે,
ભ્રમર કરે ઝંકાર વાલા, કાંચલ મદમર ટહુકતીરે,
બેઠી આંખાડાળ વાલા, હંસ યુગલ જળ ઝીલતારે,
વિમળ સરોવરપાળ વાલા, મંદ પવનની લહેરમારે.
માતા, સુપન નિહાળ વાલા,

... ... વિ. વિ. પૂ. સં. પૂ. ૫૩૦

જીવહિંસાના પરચખ્યાણ, શુભથી ટકરીયેરે,
દુવિહતિવિહણું પાઠ, સદા અનુસરિયેરે
વાસિ ભોળો વિદ્વલનિશિ ભક્ષ, હિંસા ટાળું રે,
સવા વિશ્વા કેરી જીવ, ધ્યાનિત્ય પાળું રે.

... ... વિ. વિ. પૂ. સં. પૂ. ૧૦૪

ખીજું પ્રત ધરી જીવ ન બોલું, પણ અતિમારે ડર્યો રે,
વસુરાજ આસન સેં પડીયો, નરકાવાસ જયો રે.

... ... વિ. વિ. પૂ. સં. પૂ. ૧૦૫

શ્રી શુભવિભ્ય સુમુરુ નમી, માતપિતા સમજેહ,
બાળપણ બતલાવિયો, આગમનિધિ શુણ્ણજેહ
ગુર દીવો ગુર દેવતા, ગુરથી લહિયે નાણ,
નાણ ચક્રી જગ જાણિયે, મોહનીનાં અર્હિણાણ.

... ... વિ. વિ. પૂ. સં. પૂ. ૧૦૪

કરખી જુડા સંસારમારે, જેમ કપિલા નાર,
દાન ન દીધું મુનિરાજનેરે ગ્રેણીકને દુસ્વાર. કં ૧.

... ... વિ. વિ. પૂ. સં. પૂ. ૨૨૧

મન મંદિર આવોરે, કહું એક વાતલડી,
અગ્નિની સંજેરે રમીયો રાતલડી. બન ૧

વ્યાપાર કરે વારે, દેશ વિદેશ ચલે,

પરસેવા હેવારે, કોઠી ન એક મળે. મન ૦ ૨

... ... વિ. વિ. પુ. સં. પૃ. ૨૨૨

અખિયન મેં અવિકારા, જીણુંદા તેરી અખિયનમેં અવિકારા,

રાગ દોષ પરમાણુ નિપાયા સંસારી સવિકારા. જી ૦

શાંત રચિ પરમાણુ નિપાયા, ટુંબ મુદ્ર મનોહારા. જી ૦ ૧

... ... વિ. વિ. પુ. સં. પૃ. ૨૨૭

વાહન વૈભાન નિવાસ, સંકીર્ણ ચંદ્ર આકાશ,

કેઠ બોલે કરતા તાડા, સાંકડા બાધ પર્વના દહાડા. પ્રભુ ૦ ૫

... ... વિ. વિ. પુ. સં. પૃ. ૫૬

થયો કમલ ભરી મેધ માળા, આબો વિભંગે નિહાળા,

ઉપસર્ગ કર્યા બહુ જાતિ, નિશ્ચલ દીકી જન છાતીરે, મન ૦ ૫

ગળે જળ ભરી વાદળાંયો વરસે ગાળે વીજળાંયો,

પ્રભુનાસા ઉપર જળજળવે, ધરણેંદ્ર પ્રિયા સહ આવેરે મન ૦ ૬

... ... વિ. વિ. પુ. સં. પૃ. ૬૨

શ્રી. વીરવિજયજી કૃત દ્વાદશમત પૂજા પૃ. ૬૨.

મુબદ્દના દાનવીર શેઠ મોતીશાહે સત્સંજય ઉપર અદબક ધન ખર્ચો પોતાના નામની એક બબ્બ ટુંક ૧ (આ ટુંક મોતીશાહ શેઠની ટુંક તરીકે બહુ પ્રસિદ્ધ છે અને સત્સંજય ઉપરના મોટા મોટા ગણનાં મંદીરામાં પણ તેની ગણના થાય છે) બંધાવી ત્યારે અંજન સલાકાની શુભ ક્રિયા શ્રી વીરવિજયજીએ કરી હતી (નવી પ્રતિમા-ભગવાનમાં જે પ્રભુત્વના શુભોત્ત આરોપણ કરવાની ક્રિયા તેને જૈનો અંજનસલાકા કહે છે) અને અમદાવાદના શેઠ હડીસંગ તરફથી દિલ્લી દરવાજા બહારની વાડીમાં બબ્બ મંદીર બંધાવ્યું ત્યારે પણ તેમણે અંજનસલાકારની શુભ ક્રિયા કરી હતી. (આ બહારની વાડી હડીસંગની વાડી તરીકે અમદાવાદમાં પ્રસિદ્ધ છે અને તેમાં બંધાવેલ બબ્બ મંદીરનાં શિખરનો ઉજવલ સુવર્ણ કલશમાં તેના કર્તાનો મુંદર ચડાવવાથી રહ્યો છે. આ બબ્બે શેઠના નામ અને બબ્બ કામ અમર કરવા પંડિત શ્રી વીરવિજયજીએ તેના ખર્ચામાં બનાવ્યા છે તે ખર્ચામાં જૈન સમાજમાં અત્યારે પણ બહુ ટોચથી ગણાય છે.

વિ. સં. ૧૮૦૫ અમદાવાદના નગર શેઠ ત્રેમાબાઈ હેમાબાઈએ સત્સંજયનો મહાન સંધ કાઢ્યો હતો અને તેના કવિશ્રી વીરવિજયજી પણ સાથે હતા. કવિશ્રીએ આ સંધનું વર્ણન બહુ સુંદર બાનીમાં રચી તેનું નામ પણ અમર કર્યું છે. આ મહા કવિએ કદી ડાહ્યાનાં ખોટા કવન નથી કહ્યાં, તેમ ડાહ્યાની ખુશામત સરખી પણ નથી કરી. તેમણે માત્ર પ્રભુભક્તિ, ધાર્મિક કાર્યો અને આગમના મહા, પુરુષ સાધુસંતો અને ભૂતપૂર્વ ચર્ચા ગયેલા જૈન રાજાઓ અને રાજર્ષિઓનાં યથાભાવ રીતે સુંદર વર્ણન કર્યા છે. તેમના પ્રધાનમાં ભક્તિરસ મુખ્ય ભાગ બજાવે છે.

૫ જૈન દાનવીરો

(લેખક-આચાર્યશ્રી સુનિ ન્યાયવિજયજી)

૧ ભવડશાહ.

આ જૈન દાનવીર ગૃહસ્થ વિક્રમની પ્રથમ સદીમાં વિદ્યમાન હોતો, અભારે તેને શતાબ્દિઓ વહી ગયા છતાં આ બહાદુર નરની કીર્તિ જૈન ઇતિહાસમાં જ્વલંત ભાવે પ્રકાશી રહેલ છે. જૈન ઇતિહાસકારો-ગ્રંથકારોની ભાવડનાં યશસ્વી કામોની નોંધે તેના યશને ચિર-કાલીન બનાવ્યો છે. સન્નિબંધમાહાત્મ્યના કર્તા સુપ્રસિદ્ધ વિદ્વાન શ્રી ધનેશ્વરસુરિએ પોતાના ગ્રંથમાં તેનાં યશોગાન બહુ લાંબાણુપૂર્વક કર્યાં છે; અને ત્યાર પછીના બીજા ગ્રંથકારોએ પણ તે યશસ્વી પુરુષના યશ હર્ષભરે ગાયા છે. જૈન ત્યાગી સુનિવરો કે જેઓએ કદી પણ કાંઈનાં ખોટાં કથન નથી કર્યાં, તેઓ પણ જ્યારે એક ગૃહસ્થના આટલી હદે શુભ ગાય એ જ તેની મહત્તા અને ગૌરવને માટે બસ છે.

ભવડના પિતા ભાવડ મૂળ કાપિલ્યપુરમાં રહેતા હતા. તેઓ પહેલા તે કાઠયાધિપતિ શેઠ હતા અને તેમનું નામ કાપિલ્યપુરમાં સારા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. ભાવડ વેપારમાં બહુ સાહસિક ગૃહસ્થ હોતો. તે દેશપરદેશમાં વહાણો ભરી ભરી પોતાનો માલ મોકલતો અને બહારમાં ધન લાવતો. એક વખતે તે સાહસિક વેપારીએ પોતાની સમગ્ર મિલકતનો માલ લઈ વહાણો ભરી પરદેશ મોકલ્યાં, પરંતુ તેનું નસીબ વાંકું હોવાથી રસ્તામાં જ તેનાં વહાણો સમુદ્રેવને આધીન થયાં. ભવડ જેટલો તવગર હોતો તેટલો જ ગરીબ થઈ ગયો. પરંતુ “ભાગ્યું તોય બચ્યું” એ દિસાએ તેની ખાનદાની અને તેની પ્રતિષ્ઠા કાંઈ ઓછાં નહોતાં થયાં. પોતે ધીમે ધીમે વેપાર કરવા લાગ્યો અને બાકીનો સમય ધર્મકાર્યમાં કઢાડવા લાગ્યો. એક વખતે એક સાધુ તેને ત્યાં “ગૌચરી” આવ્યા અને તેનું ભાગ્ય ચડતું જોઈ સુનિવરે તેને કહ્યું કે-મહાનુભવ કાલે તમારે ત્યાં કાંઈ ઘોડી લઇને આવે તો તમે તે ખરીદી લેજો, અને તેનું યોગ્ય લાલનપાલન કરજો. તમારો ભાગ્યરવિ હવે ઉદય થવાની તૈયારીમાં છે. ભાવડ સુનિવરનું આ વચન સાંભળી ખુશ થયો અને આ પરાપકારી સુનિશ્રીનો આભાર માન્યો.

બીજે દિવસે તેને ત્યાં એક વેપારી ઘોડી લઇને આવ્યો. ભાવડે સુનિશ્રીનાં વચન પ્રમાણે મેંભાગ્યા દામ આપી તે ખરીદી લીધી. તેણે તેનું યોગ્ય લાલનપાલન કરી મોટી કરી. તેણે એક વછેરાને જન્મ આપ્યો. ભાગ્યનો જલ્દી કાંઈ અદિતીય રવિ હોય તેમ તેની અદ્ભુત કાન્તિ હતી. આ સિવાય સૂર્યના કિરણો સરખા બીજા વછેરાનો તો એ જન્મ આપ્યો. ભાવડે તે બધા વછેરાને ખુબ ખવડાવી પીવડાવી શુદ્ધ કર્યાં. જે પહેલું બચ્ચું હતું તે તો એક અશરત હતું. તે સારા રાજવીને ત્યાં શોભે તેવું હતું. આ અશરતની કીર્તિ ચોતરફ ફેલાઈ અને ઘણા ઘણા રાજાઓએ તેનાં માગાં કર્યાં; પરંતુ તેણે કાંઈને તે આપ્યો નહિ. એ વખતે તપન રાજાએ તે ઘોડાની કીર્તિ સાંભળી અને તેનું માગું કર્યું.

તેણે ત્રણ લાખ દ્રવ્યથી તે ઘેરો ખરીદી લીધો. ભાવડનું ભાગ્ય હવે ખરાબર ઉદયે થયું માંડ્યું. તેણે ઘેરીથી થયેલાં ખીજાં બચ્ચાં મહારાજા વિક્રમને ભેટ આપ્યાં. ઉદાર દિલના રાજાએ આના બદલામાં તેને મધુમતિ (મહુઆ) આદિ ખાર ગમતો રાજ-સુખો નીચ્યો. ભાવડ ગરીબ મટી પહેલાં કરતાં પણ વધારે સુખી થયો. તેણે મધુમતિમાં ખુબ કાઠથી પ્રવેશ કર્યો અને પોતાનાં બાર આઠ સંભાળ્યાં. આગળનાં વાણીયાં કેવાં બુદ્ધિક્ષણ હતા તેનો આ નમુનો છે. જે શેઠીઓ પહેલાં પોતાની કલંમનાં બળથી વહીવટ ચલાવતો હતો તેણે હવે પોતાના બુદ્ધિબળથી રાજવહીવટ ચલાવવા માંડ્યો. રાજાએ તેને રાજ બનાવ્યો કે તરત જ મારાથી રાજ્ય થશે કે કેમ તેનો વિચાર કર્યો સિવાય એકદમ બાર ગાંમ સંભાળ્યાં, અને એક સુનિપુણ રાજની પેઠે પોતાનો રાજ વહીવટ દીધો. ભાવડને અહિંયાં તેની સ્ત્રી ભાવલાથી એક પુત્રરત્ન ઉત્પન્ન થયું. અને તેનું નામ ભવડ (આ ચરિત્રનાં વક) પાડ્યું. ભાવડે પોતાના પુત્રને યોગ્ય અવસ્થા થયા પછી યોગ્ય કેવળણી આપી તેનાં ઘેરીના શેઠની પુત્રી સુશિલા સાથે સ્વયંવરથી લગ્ન કર્યા.

યોદ્ધા વખત પેંછી વૃદ્ધ ભાવડ સ્વર્ગે ગયો અને તેના બહેનર પુત્રે રાજકારભાર સંભાળ્યો. ભાવડે પોતાના પિતાની પેઠે ન્યાય અને નીતિથી પ્રભવું પાલન કર્યું. તેણે પોતાની પ્રભવના સુખને માટે વાવ, કુવા તળાવો આદિ સગવડો બનાવી પ્રજાના આશિર્વાદ મેળવ્યા.

એક વખતે અચાનક મોગલ સૈન્ય ત્યાં ચડી આવ્યું. મોગલ સૈનિક સાથે ભવડ હાર્યો અને બાદશાહ તેને તથા બીજા ધણા માણસોને પોતાની સાથે લઇ ગયો. પરંતુ ત્યાં ગયા પછી મોગલ બાદશાહ તેની સાથે બહુ ઉદારતાથી વર્ત્યો હોય તેમ જણાય છે કારણ કે તે ત્યાં રહીને પણ પોતાના ધર્મની ક્રિયા ખુશીથી કરતો હતો. આને માટે રાસકાર લખે છે કે:-

આ રજ દેશ જેમ આપણા ન્યાતિ વસાવિસ્યે વાસ રે
તિહાપિણિ ચૈત્ય કરાવિસ્યે, મહારો ધર્મ અબ્યાસરે. ૬

આ. કા. મ. પૃ. ૬૬૧

ભાવડ જ્યાં રહેતો હતો ત્યાં વિહાર કરતા જૈન મુનિઓ આવે છે. (આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે આ નિરુપદી મુનીશ્વરો ઉપદેશને માટે મેલેલ દેશમાં પણ રરતા હશે-હતા)

૧ આ પુત્ર કેવો થશે તેને માટે શત્રુજય રાસના કર્તા કહે છે કે-

સરજ સમ અશ્વે કરી, એક લુવન દીપાવે તેહરે

એહનો સત્ત તિનલોકને કરિસ્યે ઉદ્યાત ગુણ ગેહરે.

આનંદકાવ્ય મહોદધિ પૃ. ૬૫૬

૨ આ મોગલ બાદશાહનું નામ નથી આપ્યું પરંતુ શત્રુજય રાસના કર્તા તેનો ઉલ્લેખ આ પ્રમાણે કરે છે:-

દુષ્પમ કાલના મહાત્મથી સુગલ તણા બલ જોર રે

સમુદ્રના પુર જેમ સહુ ધરા લેસ્યે પ્રાણ જેમ બહુ ફોર રે

આનંદકાવ્ય મહોદધિ મૌકિક ૩-૪ પૃ. ૬૬

અને શત્રુંજય માહાત્મ્ય ભાવડને સંભળાવે છે. ભાવડ તેમાં શત્રુંજય તીર્થના ઉદ્ધાર કરનાર તરીકે પોતાનું નામ સાંભળી આશ્ચર્ય પામે છે અને ઉત્કંઠાસર પૂછે છે કે એ ભાવડ હું કે કોઇ બીજો. મુનિઓ પોતાના જ્ઞાનથી જ્યેષ્ઠ તેને કહે છે કે તે ભાવડ તમે જ છો.

પછી ભાવડે તે મુનિઓના કહેવા પ્રમાણે ઘેર જઈ ઉપવાસ શરૂ કર્યા. ત્યાગ અને તપસ્યા એ આપણા આર્યાવર્તનું મુખ્ય શસ્ત્ર છે. તેના બળથી અને તેની શક્તિથી ગમે તેવા જલિમને પણ નભાવવો સહેલ છે. આપણા પૂર્વના ઋષિમુનિઓએ ત્યાગ અને તપ-સ્યાના બળથી ઈંદ્રનાં ઈંદ્રાસન પણ ડોલાવ્યાં છે. તો પછી ભાવડે એક માસના ઉપવાસ કર્યા તે તેને કેમ નિષ્ફળ જાય ? તેને દેવી સહાય મળે તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી અને દેવી સહાય માગી એટલે ચક્રેશ્વરી દેવી ત્યાં સાક્ષાત્ પધાર્યા અને તેને સહાય આપી. ભાવડ દેવીની સહાયતાથી તક્ષશિલાથી આદિનાથ પ્રભુની સુંદર પ્રતિમા લઈ તે સહિત વહાણમાં બેસી મધુમતિ (મહુઆ) આવ્યો.

હવે ભાવડનો ભાગ્યરવિ મધ્યાહ્ન લગભગ આવી પહોંચ્યો. પોતે મહુઆ આવ્યો કે થોડા દિવસ પછી તેનાં પહેલાંનાં માલ ભરીને ગયેલાં વહાણો પણ આવ્યાં. આ બાબત જ્યારે કીંમતી ભરેલાં વહાણો આવ્યા ત્યારે બીજા બાબત બાલમ્લચારી પ્રખર વિદ્વાન આચાર્યવર્ય શ્રી વ્રજસ્વામી ત્યાં પધાર્યા. વહાણ અને આચાર્ય આવ્યાની વધામણી એક સાથે તેની પાસે આવી. તેને વિચાર થયો કે પહેલાં આચાર્ય પાસે જઈ કે વહાણની ખબર કહાડવા જઈ ? આ સંબંધે ખુદ રસકાર બહુ સારી રીતે વર્ણન કરે છે તો તેમના શબ્દો- માંજ જણાવું તે વધારે ઉચિત ગણાય.

બીજો દાદશ વરસને, પ્રાન્તે આવ્યા પોત

કહિ આનંદ ઉપજાવિસ્યે, કનકધાતુ ભૂત ઝોપ.

તીણે ચિત્ત ડોલાવિઓ તે' ચિતિવસ્યો એમ

પાપકર લક્ષ્મી કિહાં, કિહાં મુનિ પૂજ્ય સુત્રેમ.

... ..
ચિ તે ભવડ મનમાહિરે, ધરમ તણી કરણી સારીઓ,
બીજો નહિ છે કોઇ રે
પહિલી નમિસ્યું વ્રજમુનિને, સુલુસુ તેહની વાણીરે;
તેહના દરસણથી તે આવસ્યે, લખમી પિણિ ખંચાણીરે ચિં ૨
એહવો ચિંતવી ઉત્તમ નરને, જંગમ તીરથ આવેરે
મહા મહોજવ લોક સંઘાતે, વાદિસી બૈવડ બાવેરે. ચિં. ૩

આવી રીતે તે લક્ષ્મીને દુઃખ ગણી આચાર્યને વંદના જાય છે અને ત્યારપછી વહાણ ઉતારવા જાય છે.

આચાર્યશ્રીએ તેને શત્રુંજય તીર્થના ઉદ્ધાર માટે ઉપદેશ આપ્યો. આચાર્યશ્રીના સચોટ ઉપદેશથી પ્રતિજોધ પામી મહાર સઘ કહાડી આચાર્ય સહિત પોતે શત્રુંજય ગયો.

ત્યાં જમ શરૂનય પર્વતને તેણે દુધથી પખાળ્યો-ધોયો અને તે પવિત્ર થયેલા કુંગર ઉપર પ્રતિમા સહિત ત્યાં ગયો. પરંતુ આનો જીનો દેવ કે જે હિંસક/યમ ગયો હતો તેણે તેને નવી પ્રતિમા બેસાડવા ન દીધી અને ભવડે દિવસે પથરાવેલી પ્રતિમાને નીચે સુકા આંચ્યો. જીનો દેવે તેને આ પ્રમાણે એક વાર નહિ પરંતુ ઘણી વાર હેરાન કર્યો એટલે તેણે પોતાના ગુરુ આચાર્યવર્ધશ્રી વ્રજ સ્વામીને^૧ બધી બીના કહી.

વ્રજસ્વામીએ તે દુષ્ટ દેવને શિક્ષા કરી નવા દેવને સ્થાપ્યો. આને માટે પણ રાસકાર કહે છે કે.—

કેતલેકે અસુરે હો, જૂત દુષાતમા
અનરથ ધ્વજાધ હો, તે અધમાધમા ૧૯
એકરૂપક વર્ણ હો, બાજી નૂતનમાં હે
થાપું ધમચિંત વીરો, ઉધરસ્યે નાહે ૨૦ આ. કા. મ પૃ ૬૬૯
વ્રજસ્વામી મંત્રે હો, સ્થંભ્યા અસુરસહુ
કરિ ન સકે ઉપદ્રવ હો, કરિસ્યે રાવ બહુ ૨૧
... ..
પૂરવપક્ષ બિહંતોરો, નાસી સમુદ્ર તટે
ચંદ્રપ્રભાસક્ષેત્રાતે હો, રહિસ્યે ગુપ્ત વટે ૨૬

આવી રીતે દુષ્ટ દેવને શિક્ષા કરી નવા દેવની સહાયથી નવા ગમનચુંબી ભવ્ય મંદિરમા શ્રી આદિનાથ પ્રભુની પ્રતિમા બેસાડી. આ સમયનું વર્ણન પણ રાસકાર બહુ સુંદર રીતે આપે છે. પરંતુ લંબાણના ભયથી તેને સ્થાન નહિ આપું. હવે પ્રતિષ્ઠા પુરી થયા પછી ધ્વજ અડાવવાનો દિવસ આવ્યો. તે દિવસે ખુબ હર્ષથી સારી પેઠે પૈસાનો વ્યય કરી ભવડ અને તેની સ્ત્રી સુશિલા ધ્વજ અડાવવા શિખર ઉપર ચડ્યા અને ત્યાં પોતાના આત્માને ધન્ય માનતો નીચે પ્રમાણે ભાવના કરવા લાગ્યો.

અદ્ભુત એક પૂણ્ય મેં કીધો, વહી કર્મ વસિ પ્રાણી
આર્તરોદ્ર ધ્યાનાદિક કરીને કલંકિત આત્મ પ્રમાણીરે ૬૭૧

આ પ્રમાણે ભાવના કરતા હર્ષના અતિરેકથી ભવડ અને તેની સ્ત્રીનું હૃદય ફાટી ગયું અને લા મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે ગયો.

એ સંસાર વાસ સુકાને, શ્રીજન ધ્યાન સનાયે
કર્મ ખપાવો જો હું મહારા, સિદ્ધિ થાયે સુજ હાયે રે ૧૦
શેઠ શેઠાણી એમ ચિંતવતા આતમ ભાવ વસાવે
નિકલંક શુભ ધ્યાન શોણિષકમા, ચાગ્યે આતમ ભાવે રે ૧૧

૧ આ વ્રજસ્વામી બહુ પ્રતિભાસંગન મહાપુરુષ હતા. તેમણે દક્ષિણના તે વખતનો પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધ સત્તાટને પ્રતિભોધી જૈન બનાવ્યો હતો. તેમને તેમની માતાએ ત્રણ વર્ષની નાની ઉંમરે તેમના પિતા-સાથેને વહેરાવી દીધા હતા એટલે તેમણે બહુ નાની ઉંમરે દીક્ષા લીધી હતી.

ધણા વરસ આ ઉંચુ પાણી અંત સમય શુભ ભાવે
મરી ઉતરાં ચોથે સુર લોકે, બે જણુ સુર સુખ પાવે રે ૧૨

શત્રુજય ઉપર અલગ દ્રવ્ય વાપરી જેમ પોતાની દાનવીરતા દેખાડી છે તેમ તે વખતે કવિએને ભાટચારણોને યાચકોને અને ગરીબોને પુષ્કળ દ્રવ્યથી નવાજી પોતાની દાનવીરતા દેખાડવામાં તેણે ક્યાશ નથી રાખી.

૨ ખેમાદેરાણી.

મહમદ ખેગડાના સમયમાં એક ભયંકર દુષ્કાલ સમયે એક વર્ષ સુધી દેશને મદત અમ પુર પાડી વાણીયાઓની " શાહ " પદવી કાયમ રાખનાર હાલાતો ખેમે શેઠ હતા. તેના સંબંધ નીચે મુજબ છે.

શુજરાતમાં પવિત્ર પાવાગઢની તલેડીમાં આંખાનેર નગરમાં એક વખતે કેવી જાહોજલાલી હતી તે ઇતિહાસવાચકોથી અજાણ્યું નહિ હોય. મહાન વીજળી મહમદખેગડા^૧ શુજરાતમાં રાજ્ય કરતો હતો ત્યારે તેનો માનીતો ઉમરાવ સાદુખાન આંખાનેરનો સુબો હતો તથા તે જ વખતે આંખાનેરનો નામીયો નગરશેઠ આંપશી મહેતો હતો. એક વખતે આંપશી શેઠ સમસ્ત મહાજન સાથે રાજ દરબારમાં જતો હતો ત્યારે સાદુખાનનો રસ્તામાં બેટો થયો અને પછી બન્ને સાથે સાથે રાજમહેલ તરફ ચાલવા લાગ્યા. તે વખતે બોલવામાં ચાલાક બંન્ના ભાટ બેઠો હતો. તેણે ઉભા થઈ સુમા સામે આવી પોતાના જાતિસ્વભાવ પ્રમાણે ઉમરાવનાં ફેટલાક સામાન્ય વખાણ કર્યા અને પછી મહાજનની સંખ્યા ઉભા રહી હાથ જોડી તેમનાં પશુ ફેટલાંક ખીરૂંદ ગાયાં. તે મહાજનને ઉદ્દેશીને બોલ્યો કે—

બરદ કહે દકાલ હોહય, રાધેં બંધ છોડણુ સમરય.

રાધેં ચાપના ચારજરૂપ જીવેજીવદ્યા પ્રતિજૂપ.

કરણિ કુબેર બરદ બહુધાર વડહય જગડું અવતારિ

બંબે કહી કીરત અત્મ ધણી તવ તેં શ્રવણે ખાને સુણી

આવી રીતે કરણીમાં કુબેર સરખા અને જગડુના અવતાર સરખા ઇત્યાદિ વિશેષણો આપ્યા. સાદુખાનને આ વિશેષણો ખાદશાહને કહી સંભળાવીને કાન બંબેયાં કે—જહાંપના આ બીખારીની જાત તમારૂં ખાધને વાણીયાને વખાણું છે. કાચા કાનના શાહે સહેજ પશુ આડોઅવળો વિચાર કરવાની તરદી લીધા સિવાય જ બંબેભાટને પકડી મંગાવવા દુકમ કર્યો, આથી સાદુખાન ખુશી થયો. પરંતુ આપશી શેઠને ચિંતા થઈ કે “ જૂંડી થઈ-પણ હશે જે થવાનું હતું તે થયું ” થોડી વારમાં તો ત્યાં ભાટ આવ્યો તેને દેખી પાદશાહે પૂછ્યું કે—તમે મારૂં અજ ખાધ બકાલનાં ખોટા વખાણુ કરો છો તે કેમ? બટાકોખોટા નીડર

૧ કહેવાય છે કે તે ૧૭૫૦૦ મુજ્દરનો ધણી હતો. તેની પાસે ઉત્તમ સવા લાખ થોડા, દશ-દહાર હાથી, સીંહોર ખાન અને ગહોંતેર ઉમરાવની સાલગી હતી. ખીજા ધણીય રાવરાણી તેની તાબેદારી ઉઠાવતા—તેના કદમમાં શીર ઝુકાવતા હતા.

ભાટે ચોકખો ઉત્તર આપ્યો કે—હે પાદશાહ અમે વાણીયાની સ્તુતિ કરીએ છીએ તે દીક્રી કરીએ છીએ. અને તેા માત્ર તેમના વડવાના જે બીરદો હતા તે માધ્યે છીએ. કરણીમા કુબેર સરીખા અને દુકાળના દોહધ્ય વિગેરે બીરદાવણી તેમના સુવિખ્યાત દાનેશ્વરી વડવા જગડુથી તેમને પ્રાપ્ત થઇ છે. કારણ કે સંવત ૧૩૨૫મા દુકાલ પડ્યો જે પનરોત્તરા તરીકે હજી પણ પ્રખ્યાત છે, તે વખતે બદ્દેશ્વરના જગડુસાહે રાવરાણા, રંક, જતી, સતી આદિ ઘણા જીવોને બચાવ્યા હતા. હજી પણ કહેવાય છે કે એવો મોટો દુકાળ હજીસુધી કોઇ પડ્યો નથી અને જગડુ જેવો દાતા કોઇ જન્મ્યો નથી. આ શબ્દ સાંભળતા પાદશાહને પગથી માથા સુધી આળ લાગી અને કોઇથી ધુધવાતી આખે તે ભાટ સામે જોઇ રહ્યો. પાદશાહે હૃદયમા તે ખીનાનો ડાઘ રાખી સમા બરખાસ્ત કરી મહેલનો રસ્તો પકડ્યો. આ તરફ નગર શેઠે બંબને કહ્યું કે—મોટા સામે વાદ કરવો નહીં તેમા હાર્યા તોય તુકચાની છે અને જીત્યા તોય ગેરલાભ છે.

‘કહે શેઠ કીજે નહીં વડા સરીખું વાદ—
હારે જીતે રાણુ હુધ પાત વધે વિખવાદ

આથી ભાટ બોલ્યો કે—

શેઠ પ્રત્યે શુ કવ્ય કહે એવો અમ આચાર,
બોલું બોલ ન પાલદું બે કેપ્યો કીરતાર;

એટલે—કદી પરમેશ્વર કેપે તો પણ બોલેલ બોલ ઉત્થાપવાનો નથી.

કાયર ખડગ જે કૃપણ વચન કાયમકોટ નિધાન
સાની દાન ભટવચન એ ગજદંત સમાન

આ સાંભળી શેઠ ચુપ થઇ ગયો. ભાટે વળી કહ્યું કે—

લોહા રસોઇજીને કૃવ્યજી આ મોલે નહોઇ મુલ,
દાતા જ્યમ દેતો થકો ન ગણે પાત્ર કુપાત્ર;
બોલું ભાટ ન સંસહે મરણુ તપણા માત્ર.

આ સાંભળી શેઠે કહ્યું—શીકર કરશે નહિ. રાજા સુબેદી જે માગશે તે આપીશું. આમ કેટલીક સુદત મયા પછી એક વરસ નરસુ આવ્યું અને ખીલકુલ વરસાદ પડ્યો નહિ, જેથી અજ પાણી વિના લોકો બહુ હેરાન થવા લાગ્યા. પિતા પુત્રને ન જોઇ શકે અને ભાઇ ભાઇને ન જોઇ શકે. આ પ્રમાણે પાદશાહે ઠેકાણે ઠેકાણે લોકોને દુઃખી થતા જોયા, દુર્બલોના દ્યાર્દ પોકાર સાંભળ્યા તથા દીવાન પાસેથી દુકાળની હકીકતના વાર્તાલાપ થઇ બંબ ભાટને બોલાવ્યો અને કહ્યું કે—તમે વાણીયાની વડાઇના બીરદ ગાતા હતા તેનો પ્રકટ દાખલો બેસાડો. જે વાણીયા દરેકને અન્ન આપે તો તેમનું બીરદ સાચું, નહીં તો ગાનાર અને ગવરાવનાર બન્ને મુહનેગાર છે. ભાટ ત્યાંથી ઊઠી શેઠ પાસે આવ્યો અને મહાજન બેસું કરી તેમની બીરદાવણી બોલવા લાગ્યો.^૧

૧ મહાજન અસર્મે સમો કરે, કરે તે ઉત્તમ કાજ, આગળજુદી વાણીયા, સોમે દીકા આ ૪૯
લીપ દીપે લેપે કરી લાખ મોટામના ધીર, વણીક સમો કે અવર નહીં બરણ શૂપ મગર ૫૧

બહુ ખીરદાયલી કલાં પછી વળી પાછો બાટ ખોલ્યો-તમારાં ખીર માટે બાદશાહ ત્રાણે રોક થઈ છે. બાદશાહ કહે છે કે કાંતો મહાજન અન્નદાન દઈ પોતાનું ખીર ખરૂં કરી બતાવે અથવા તો તે ખીર છોડી દે.

પછી મહાજનની સલાહ લઇને બાટ બાદશાહ પાસે ગયો અને એક માસની મુદત માગી જણાવ્યું કે કાંતો મહાજન મહીનામાં અન્નદાન પુરું પાડવાના નિશ્ચય ઉપર આવશે અથવા તો પોતાનું ખીર-નુર છોડી દેશે. બાદશાહે તે વાત ક્યુલ રાખી. હવે શું કરવું તેને માટે સમસ્ત મહાજન ભેળું થયું. (નાના મોટા બધાય મહાજન કહેવાય) મુખ્યમાં નગરશેઠ ચાંપશી મહેતા અને તેમના બાપ કરમશી, કંઠ્યાણુ, કમલશી, વેમલશી, તેરશી, પ્રતાપ, પદમશી.....માણેકચંદ, લાલજી, લક્ષ્મીચંદ આદી મહાજનસમસ્ત એકઠું થયું. ચાંપશી મહેતાએ કહ્યું કે એક દીવસ હું આપીશ. બીજા ચાર જણે મળી એક દીવસ લીધા. એમ એકંદર સર્વેના દીવસો મેળવતા ચાર મહીના થયા. હવે બાકી રહેલા મહીનાનો ખર્ચ લેવા તે વખતના પ્રખ્યાત સમૃદ્ધિશાળી પાટણ તરફ તેમની નજર ગઈ અને તેઓ ત્યાં જવા તૈયાર થયા. તેમાં ખુદ નગરશેઠ પોતે જ ખાસ નીકળ્યા અને બીજા પણ સારા પ્રતિષ્ઠિત ગૃહસ્થો નીકળ્યા. પાટણ નજીક તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે પાટણના સમૃદ્ધિશાળી શેઠીઆઓએ ચાંપાનેરના મહાજનનું સાં રૂં સ્વાગત કર્યું. પાટણના મહાજને જે મહીના માથે લીધા એટલે તેઓ ત્યાંથી વેરાટ ગયા અને ત્યાંથી દસ દીવસ લખી આવ્યા. પાટણ અને વેરાટ વચ્ચે વીસ દીવસ તો નીકળી ગયા. હવે એક મહીનામાંથી માત્ર દસ દીવસ રહ્યા અને તેટલા દીવસમાં તો ચાંપાનેર જઈ પાદશાહને કહેવાનું રહ્યું. જો તેમ ન થાય તો પોતાની નેક અને-ખીર જન ને'બાટ પણ આપઘાત કરીને મરી જાય. મહાજનને આ ખરેખરી કસોટીનો સમય હતો. તોય મહાજન વેરાટ (ધંધુકા) થી ઘોળકે જવા નીકળ્યા. રસ્તામાં હડાળા ગામ આવ્યું. હડાળા નીવાસી જેમાદેરાણીને ખબર પડી કે ચાંપાનેરનું મહાજન ગામની બાજોળે ઘૂમ્મને જાય છે. એટલે એ મેલાં લુગડાંવાળો જેમો શેઠ મહાજનની સામે ગયો અને કહેવા લાગ્યો કે મારી માગણી સ્વીકારો, અને એ પ્રમાણે વિનંતી કરવા લાગ્યો.

મેલાધેલાં કપડાંવાળો આ વાણીયાની અસંત આજીજી ભરેલી વિનંતી સાંભળી નગર-શેઠને વિચાર થયો કે-

મેં તો મન માંહે વીચારે ધન માગે મુઠ સહુ પાસે.

ત્યાર પછી શેઠે કહ્યું કે વીચારીને જે માગવું હોય તે ખુશીથી માગો. ત્યારે જેમાએ કહ્યું કે મારે ઘેર છાસ (બોજન) પીને જજો. જેમાની આ વિનંતી સાંભળી બોજનનું નોતરું પાછું ન ડેલામ એમ વિચારી તેની વિનંતી સ્વીકારી મહાજન તેને ઘેર ગયું. ત્યાં જેમાએ તેઓને બહુ સારી રીતે બોજન કરાવ્યું અને તેનું ખરેખરું પ્રયત્ન કાવ્યકાર પોતે જ બહુ સારી રીતે આપે છે.

માંડી યાજ અનેખમ લાવે સાકરનો શીરો પ્રીસાવે

દાંત જોર કાંઈ ન કરાવે ઘેરડાં ખુદાં તેપણ ચાવે. ૯૫૮

૧ બીજા નામો ધણાં છે પરંતુ લંબાણના બધથી નથી આપ્યાં.

સીપાલામાં ધણેરો જાવે તેના શુષ્ક કલો ન જાવે. ૧૦
પાસે પાપડ વડી પીરસવે તે તો કેર કેરી આણાવે. ૧૬
નેલમલીઓ છે હુરમકેરી સર્વો રસ ધૃત ધણેરો.
સાકર પીરસી અતી ચતુરાઇ પ્રેમે ઘણી કાપી ભલાઇ. ૨૭

આવી સારી રીતે મહાજનની ભક્તિ કરી બધાને જયપ્રણામ પાન સોપારી આદી મુખ-
વાસ આપ્યા પછી બધા ડેરે ભેગા થયા. શેઠ પણ ત્યાં આવી બેઠા. એટલે ખેત્રે વિનયથી
પુછ્યું કે મહાજન શા સાર બહાર નીકળ્યું છે તે મને કૃપા કરી જણાવો. ત્યારે ચાંપસી શેઠે
ટીપના કાગળમાં ખેત્રાનું નામ લખી કાગળ આપ્યો અને અચ્ચટી છતી સુધી બધી બીના
કહી સંભળાવી. ખેત્રે ટીપમાં પોતાનું નામ જોઈ રાજી થઈ કહેવા લાગ્યો કે સેવકને
સંભાર્યો એ બહુ સાફ કર્યું. આને માટે મારા પિતાને પુછી જવાબ આપું છું. ખેત્રે
પિતાને પુછવા ગયો ત્યારે તે રાજવી સરખા ઉદાર દિલના પિતાએ પુત્રને કહ્યું કે બેઠા
આવો અણમેલો સમય શરીશરી નહીં આવે. આતો ઘેર બેઠાં મંગા આવી છે. તારાથી
જેટલો લાભ લેવાય તેટલો લઈ લે. ખેત્રે, જે મનુષ્ય સમયને જાણે તે જ બહુ ઉદાર નર
છે, માટે આ પચીસમાં તીર્થંકર સરખા સંધનું માન તારાથી થાય તેટલું થોડું છે. પિતાનો
આવો સચોટ ઉપદેશ સાંભળી ખેત્રે ધણો રાજી થયો. જેના પિતા ઉદાર દિલના હોય તેનો
પુત્ર પણ તેવો જ હોય તેમાં નવાઈ નથી. બસ થઈ ચુક્યું. પિતાની આજ્ઞા મળી ચુકી
એમ સમજી ખેત્રે વાજતે ગાજતે સંધ પાસે આવ્યો, અને તેમનાં વખાણ કરી
પોતે જણાવ્યું કે સંધે મારા ઉપર ધણો ઉપકાર કર્યો છે. હું સંધનો બદલો આપવાને
સમર્થ નથી પરંતુ મારી એટલી વિનંતી છે કે મારા ૩૬૦ દિવસો સ્વીકારો. મહાજન તો
આ સાંભળી દોગ થઈ ગયું. એક મેલાઘેલાં કપડાંવાળો તેની આટલી બધી ઉદારતા, અરે
સાથે તેનો વિનય અને ભક્તિ જોઈ કેટલાકને તો એમ લાગ્યું કે આ મોડાની મીઠાઈ
લાગે છે. નહિતર આવો પૈસાદાર ગૃહસ્થ આવી સ્થિતિમાં કેમ સંભવી શકે? ત્યાં તો
ચાંપસી મહેતો બોલ્યો-ખેત્રે, પોતાની શક્તિ હોય તેથી ચક્રું બોલીએ તો દીક નહીં, નહીંતર
તેની કીંમત નથી રહેતી. માટે જે બોલવું હોય તે વીચારીને બોલો. ત્યારે ખેત્રે બોલ્યો-રોડ
મેં તો બહુ વિચાર કરીને અને મારી શક્તિથી હજી આપું બોલ્યો છું. શ્રીમંતાધ્યાં ઉઠેલા
અને શ્રીમંતાધ્યાં મોભો જળવનાર ચાંપસી મહેતો તો આભો જ બની ગયો અને વિચાર
કર્યો કે આની પાસે કંઈક હશે નહીંતર આટલી કીંમત ન બીડે. પછી શેઠે ખેત્રેને કહ્યું
શેઠ તમે તમારાં આ મેલાઘેલાં કપડાં ઉતારી નાંખ ધોઈ સારાં કપડાં પહેરો; ત્યારે તે ઉદાર
દિલના ખેત્રે શેઠને વિનયથી કહ્યું કે-શેઠ

૧	ખેમા કાષ્ઠ ને ઘર બેઠા આવી મંગા યાદુશૂરે,	
	ખેમા જીવશે આચાર, ખેમા બેઠે રાખીયરે	૧૦૭
	ખેમા પચવીસમો તીર્થકર જીવેયરે બાપીચોરે,	
	ખેમા ખરચે નહીં ધન ધર્મ મતકો નર રૂડોરે.	૧૦૮
	ખેમા હેમ હુંગરી નવ્યનીધી તે સાગરમાં રહીરે,	
	ખેમા શો સુનીની રીઠ હતો તે ક્યાં મળેરે.	૧૧૦

અમે વીવા વાર તહેવાર સવાંગ ન પાલદુંરે,

નવી બાલુ' સાલ દુશાલ,.....

૧૧૮

અમે ગામડીયા ગમાર, નગર ના જાણીયેરે,

અમે મેલડીયા હીંગતોલ અમે તો વાણીયારે.

૧૧૯

સ્વપ્નેય નહિ ધારેલો ખેમાનો ઉત્તર સાંબળી શેઠ તો વિસ્મય પામી ગયા અને મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા કે ધન્ય છે એની ઉદારતાને અને સત્યને શોભાવે તેવા તેના વિનયને. ચાંપશી મહેતાએ ખેમાને કહ્યું કે શેઠ શ્રીમંત કે દાતા તો તમે છો, અમે તો તમારા નોકર થવાને યોગ્ય છીએ. પછી મહાજન ખેમાને પાલખી^૧-મયાનામાં ખેસાડી આંખાનેર લાવ્યા. મહાજન તેને પાદશાહ પાસે લઇ ગયું અને જણાવ્યું કે પાદશાહ આ શેઠ ૩૬૦ દીવસે આપશે. પાદશાહ તો આ મેલા થેલાં બાંડાં કપડાં જોઇ આશ્ચર્ય પામતો તેને પુછવા લાગ્યો કે તમારે ઘેર કેટલાં ગામ છે; ત્યારે ખેમા બોલ્યો-મારે ઘેર બે ગામ છે. પાદશાહે પુછ્યું-ક્યાં ક્યાં બે ગામ છે? ત્યારે તેણે કહ્યું-પળી અને પાલી. પલી અને પાલી પાદશાહ આગળ મુકી કહ્યું-આ બે ગામ છે. પળી ભરીને આપું છું અને પાલી ભરીને લઉં છું

તવ ખેમા બોલીયો મહારે છે બે ગામ,

સાહ કહે જો ગામ રે, દેણું ક્યા ક્યા નામ.

૧૨૯

મુકે તવ પાલી પળી મુખ આમલ સુલતાન,

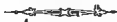
દેજ તેલ પલી ભરખ પાલીયું લેઉં ધાન.

૧૨૭

પાદશાહ આ સાંબળી ધણે ખુશ થયો અને વિચારવા લાગ્યો કે મારી પ્રજામાં આવા ઉદારચરિત ભઠ્ઠીર નરો વસે છે માટે મારે પણ ખુશી થવા જોઈ છે.

ત્યાર પછી પાદશાહે ખુશી થઇ મહાજનને પણ ખીરદથી નવાજ્યા અને ત્યારથી એક શાહ વાણીયો અને ખીજે શાહ પાદશાહ આ કહેવત બરાબર ચાલતી રહી.

ખરેખર ધન્ય છે ખેમાની ઉદારતાને તેના વિનયને તેની સાદાઇને કે જે પાદશાહ એટલે તે વખતના મનાતા દેવસરખા પુરુષ પાસે જતાં જેણે પોતાની સાદાઇ નમ્રતા ન છોડી. અંતે તેણે એક વરસ સુધી દુષ્કાળમાં પુષ્કળ પેસો ખર્ચો ગુજરાતને ઉગાર્યું અને શાહની પદવી સાચવી. અત્યારે તે રૈયત નથી છતાં તેની ઉદારતા ગુજરાતીની સેવા તેનું ગાંભીર્ય સાદાઇ આદી ગુણો તો અત્યારે પણ સૂર્યના પ્રકાશની જેમ ઝળહળી રહ્યા છે. આવા ઉદાર અને દિલાવર દિલના ગૃહસ્થના ગુણને ધન્યવાદ સિવાય આપણાથી શું ખીજું આપી શકાય તેમ છે? તે દુષ્કાળનું વર્ષ પૂરું થયા પછી સપ્તવિંતી તીર્થ શ્રી શત્રુંજયની યાત્રા કરી સ્વર્ગસ્થ થયો. તેવા સાધુપુરુષને આપણા કરોડવાર નમસ્કાર હો. સાથે અત્યારના આ ભારતવર્ષના સંધમાથી કેઇક ખેમા પાકે એમ ઇચ્છી હું આંગળ વૃધીશ.

૧ તે વખતના સમયમાં, પાલખીમાં ખેસવું એ એક મહોલું માન'ગણવામાં આવતું હોય તેમ જણાય છે.

૩ જગદુશાહ (ગુજરાતનો કુબેર)

જે વખતે મહમદ બેગરો ગુજરાતમાં રાજ્ય કરતો હતો તે વખતે ૧૩૧૫ માં એક બય કર દુબકાળ પડ્યો હતો. એ દુબકાળ એકલા ગુજરાતમાં નહોતો પરંતુ કચ્છ, સીધ, પંજાબ, દક્ષિણ આદિ દરેક દેશોમાં તેનું ઝેર સખત હતું. જેમ ગુજરાતમાં ખેમાદેરાણીએ તે વરસમાં લોકોને અન્નપાણી પુરા પાડ્યા હતા તેવી રીતેજ સીધ, કચ્છ, માળવા, પંજાબ, દક્ષિણ આદિ દેશમાં જગદુશાહે અન્ન પાણી પુરા પાડવાની ઉદારતા દર્શાવી પોતાના ધનનો સદુપયોગ કર્યો હતો. જગદુશાહ વિક્રમની ૧૪ મી સદીમાં વિદ્યમાન હતો. તેના જન્મ કચ્છ-ભદ્રેશ્વરમાં થયો હતો. તેના પિતાનું નામ સોલ્હા—સોખા હતું અને માતાનું નામ ખેતી હતું. સોલ્હા પોતે બહુ ગરીબ હતો—એક વખતે અમુક નિમિત્તે તેને ખબર પડી કે તેના ઘરમાં ધન દાટલું છે એટલે પોતે તે ધન કાઢી લીધું અને પોતાના દારિદ્ર્યકુગર ભેદી નાખ્યો. ત્યાર પછી થોડા સમયમાં ૧૩૧૫ માં બય કર દુબકાળ પડ્યો અને તેમાં અનેક મનુષ્ય અન્નપાણી વિના મોતને શરણ થતા ગયા. જગદુને આ દેખી દયા આવે એ બનવા ભેગ છે. તે વખતે તેણે દરેક દેશના રાજાઓને પોતાની ખાણમાં ભરેલું અન્ન આપ્યું અને તેમાં સિદ્ધના રાજ હમીરને ૧૨૦૦૦ મુડા અનાજ આપ્યું; ઉદયપીના રાજા મહનવર્માને ૧૮૦૦૦ મુડા અનાજ આપ્યું; દીલ્હીના બાહસાહ મોજભદ્રીને ૨૧૦૦૦ મુડા અનાજ આપ્યું; પ્રતાપમી-હને ૩૨૦૦૦ મુડા અનાજ આપ્યું, કંદહારના મહારાજને ૧૨૦૦૦ મુડા અને પાટણના રાજા વિમલદેવને ૮૦૦૦ મુડા ધાન્ય આપ્યું. આવી રીતે ૯૯૯૦૦૦—નવલાખ નવાણુ હજાર મુડા ધાન્ય આપ્યું. તેની ઉદારતા હજી આટલેથી નથી અટકી. તેણે ૧૧૨ સાર્વજનિક દાન-શાળા મંડાવી હતી. હરકોઇ આવે અને જમે. એમ કહેવાય છે કે દરરોજ લાખ મનુષ્યો આનો લાભ લેતા હતા. તેણે ૧૮ કોશ ક્રમથી ચાલકોને ભેટ આપ્યા હતા. આવી રીતે તે બય કર દુબકાળમાં અનેક મનુષ્યોને કોઇ પણ જાતનો જાતિભેદ રાખ્યા સિવાય છુટે હાથે દાન આપી તેણે તે વખતના “કુબેર” નું યોગ્ય પદ મેળવ્યું હોય તેમાં નવાઇ નથી. આવી રીતે તેણે જૈન ધર્મને દીપાવવામાં પણ મથ્યા નથી રાખી તેણે ૧૦૮ જૈન મંદિર બંધાવ્યા હતા અને પવિત્ર તીર્થાધિરાજ સત્રજયના ત્રણ વખત મહાન સંઘ કહાડી ચાના કરી હતી. તેણે ભદ્રેશ્વરનું મહાન મંદિર પણ બંધાવ્યું હતું કે જેની કીર્તિ કલચને શોભાવી રહી છે. અત્યારે તો તે જગદુના ભદ્રેશ્વરનું જીવન નીશાન કે કંઇ પણ રહ્યું નથી હજી પણ કહેવાય છે કે ત્રીએ ખોદતા કેટલીક જીની હાથીદાતની કારીગરી નીકળે છે. કાળની ગતિ વિપત છે. બને જગદુ તો જીવતો નથી છતાં તેની કીર્તિ જ્યવંતભાવે પ્રકાશી રહી છે. ધન્ય છે જગદુ તને અને તારા દેશને કે જેણે પોતાના જમર્મમાંથી તારા જેના નરસનો ઉત્પત્ત કર્યો.

તા, ક. આ લેખ લખાઇ રહ્યો પછી અને જગદુનાં એક વધુ સાર્વજનિક ઉપયોગી કાર્ય—જેની નોંધ મને કાઠિયાવાડ સર્વસમક્ષમાંથી મળી છે તે ખાત ઉપયોગી અને તેના જીવનમાં નવો પ્રકાશ પાડનાર હોવાથી, હું અક્ષર-તેનો ઉતારો આપું છું.

૧ તે વખતનું ચક્ષુષી નાણું.

વિ. ૬. ૯.

“ ગાંધવીની પાસે કેટલીક નાની નાની કુંગરીઓ છે. તે કોયલાની કુંગરીઓ કહેવાય છે. કહે છે કે પાર્વતીને શિવની સાથે કલહ થયો. તેથી તેણે કોયલ સ્વરૂપ ધારણ કરી અહીં વાસ કર્યો હતો. ત્યારથી એ કુંગરીઓ કોયલા કુંગરીઓ નામે ઓળખાતી આવી છે. કુંગરીઓ નદીના તટ ઉપર જ આવેલી છે. એ કુંગરી ઉપર હરસદ માતાનું (મહાકાળીનું) દહેફું છે; પણ ત્યાં કોઈ રહેતું નથી તેમ કોઈ જતું પણ નથી. હાલમાં એ માતાનું દહેફું કુંગરીની તળેટીમાં આવેલું છે. દહેફું કુંગરી પર હતું ત્યારે જ કોઈ વહાણની દૃષ્ટિએ તે પહાડું તે જરૂર ભાંગતું જ. આખરે કચ્છના એક વેપારી નામે જગદુશાહ જેનાં વહાણ અહીં ભાંગ્યાં હતાં તેણે ધોર તપ આચર્યો મહા મહા દેહકલ્પથી માતાને પ્રસન્ન કર્યા ને તેમને કુંગરીની તળેટીમાં ઉતરી આવવા વિનંતી કરી. માતાએ કહ્યું ‘ પગલે પગલે એક એક પાડાનું બલિદાન આપે તો ઉતરું. જગદુશાહ કમ્પુલ થયો પણ માતા એટલાં ધીમે ધીમે ઉતરી કે તળેટીમાં આવતા પહેલાં જ ભોગ આપવા આવેલા સળળા પાડાઓ ખપી ગયા. ત્યારે જગદુશાહે પોતાની ઓનો, છોકરાંનો ને છેલ્લે પોતાનો ભોગ આપ્યો. જગદુશાહની મક્કિતથી માતા ધણું તુષ્ઠમાન થયાં ને તેને તથા તેની સ્ત્રી છોકરાંને સજીવન કરી બોલ્યાં ‘ પુત્ર, વર માગ. ’ વણિકે વર માગ્યો કે “ મારો વંશ અક્ષય રહે ” એટલે માતા ‘ તયારતુ ’ બોલી અંતર્ધાન થયાં ને કુંગરીની તળેટીમાં આવી વાસ કરી. તે વખત પછી ત્યાં આગળ વહાણો ભાંગતાં પણ બંધ થયાં. તળેટીમાં તેનું દહેફું જગદુશાહ શેઠે બંધાવ્યું છે. ” (કાઠિયા-વાડ સર્વસંગ્રહ પૃ. ૩૪૫) આ તેના અદ્વિત આત્મત્યાગથી વાંચકો સમજી શકશે કે તેને દરેક મનુષ્ય ઉપર કેટલો પ્રેમ હતો. તેણે ભેટને માટે બૈરી છોકરાં અને અંતે પોતાનો આત્મા પણ આપ્યો. જૈનો પરોપકારી કાર્યોમાં પણ ‘ કેવી રીતે મરી જાણે છે તેનું આ જીવલંત દર્શાવે જગત આગળ ચિર કાલ સુધી રહેશે.

૬ જૈન મંત્રીઓ.

(લેખક:—આચાર્ય મુનિ ન્યાયવિજયજી)

૧ વિમલ મંત્રી.

બીજા બાણાવળીનો મંત્રી વિમલમંત્રી ચુસ્ત જૈન, અને દયાધર્મ પાળનાર શ્રાવક હતો છતાં એક સારા યુદ્ધવિચારક તરીકે એક સારા મુત્સદી તરીકે એક દાનવીર તરીકે તેની કીર્તિ તેનું નામ અને કામ શુજરાતના ઇતિહાસમાં જ્વલંત ભાવે પ્રકાશી રહેલ છે.

વિમલનું જન્મસ્થળ પાટણ હતું. તેના પિતાનું નામ વીર અને માતાનું નામ વીરમતિ હતું. તેના દાદા (વીરના પિતા) શુજરાતના પ્રથમ રાજા, શુજરાતના રાજ્યના પ્રથમ સ્થાપક શ્રી વનરાજ આવડાના દંડનાયક હતા. “ શુજરાતની રાજ્ય માદીના મુળ પુરુષથી માઠી અંતિમ ચક્રના—સારંગદેવ સુધી જૈનોએ ઝોછાવતા પ્રમાણમાં સત્તા ભોગવી છે.” તેવી રીતે વિમલના દાદા લાહીર પણ વનરાજના દંડનાયક હતા. તેઓ બહુ પ્રતાપી અને મુત્સદી હતા. તેઓ પોરવાડ વંશના હતા કે જેના પૂર્વજો ક્ષત્રિય વંશના હતા. તે વખતે ધણી રજપુતો જૈનો હતા. એટલે લાહીરના શરીરમાં પોતાના પૂર્વજ ક્ષત્રિયોનું લોહી પણ ફરતું હતું. વિમલનો પિતા વીર બહુ ધર્મચુસ્ત હતો અને પોતાની જીંદગીનો ધણો ખર્ચ વખત તેણે ધર્મકાર્યમાં જ ગાળ્યો હતો.

વિમલ દિવસે દિવસે ખીજના ચંદ્રની જેમ વૃદ્ધિ પામવા લાગ્યો. તેના પિતાએ તેને પાંચ વર્ષની ઉંમરે નિશાળે મુક્યો. વિમલ પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિના બળે બહુ થોડા વખતમાં જ્ઞાન સંપાદન કરી બહુવાનું^૧ છોડી પોતાને ઘેર બેઠો. હવે પુત્રને યોગ્ય વયને બાણી ધર્મો પિતાએ પુત્ર ઉપર ધરતો બધો ભાર મુકી પોતે દીક્ષા લઇ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો.

તેના પિતા દીક્ષા લઇને ગયા પછી તેની માતાને એમ લાગ્યું કે મારો પુત્ર નાની ઉંમરનો છે અને તેના દુશ્મનો રખેને તેને મારી નાખે એ બચથી પોતાના પુત્રને લઇને રહેવાને પીયર મઠ. વિમલ ગામડામાં ગ્રામ્ય અને સાદું જીવન ગાળતો અને ત્યાં તેણે બાણ ફેંકવાની કળામાં સારી પ્રવીણતા મેળવી. તેની આ અદ્ભુત બાણકળા, અને બાણબળની સર્વત્ર પ્રશંસા થવા લાગી.^૨ અને આ પ્રશંસા સાબળી પાટણના નગરશેઠે લાહીર મંત્રીના પૌત્ર વિમલને પોતાની એકની એક કન્યા આપી.

શીલ લગમ તૂઠી અંબિકા, ત્રિશિવર દીધા પોતિષ યકા.

બાણ પ્રમાણ ગાક તે પચ, હય લક્ષણના લક્ષ પ્રપંચ—૭૨.

૧. તે બાણી ઉતર્યો ત્યારનું તેનું રસમય વર્ણન કરતાં કવિવર શ્રી લાવણ્યસમય વિમલની વિધારબની પ્રશંસા બહુ સારી રીતે કરે છે. લંબાણ માટે જુઓ વિમલપ્રબંધ પૃષ્ઠ-૧૨૨.

૨. આને માટે કવિ લાવણ્યસમય વદે છે કે તેને અંબા માતાની કૃપા હતી. અને માતાએ તેને ત્રણ વેરદાન આપ્યાં હતાં. તેને માટે જુઓ વિમલપ્રબંધ પૃષ્ઠ ૧૩૧.

નવ નવ રૂપ નિરતિષ્ઠ નિર્મલા, ત્રીજી અદ્ભુત અદર કલા.

વર દેષ દેવી સંચરી, વિમલ વધાવિહ વિદ્યાધરી—૭૩.

વિમલનું મોસાળ બહુ ગરીબ હતું એટલે તેનાથી વિમલને પરણાવવાનું ખર્ચ થઇ શકે તેમ નહોતું. વિમલની માતાએ પણ કહ્યું કે પૈસા સિવાય હું વિમલના લગ્ન નહિ કરું. કારણ કે તેના દાદા લાહીર મંત્રી હતા માટે તેમના કુટુંબને જાને તેમ તેના લગ્ન થવા જોઇએ. આમ રકબદ કરતા એક વખતે વિમલને ખેતરમાંથી ખોદતા પુષ્કળ ધન મળ્યું.^૧ અને તે પૈસાથી તેના કુટુંબને જાને તેવી સારી રીતે લગ્ન કરવામાં આવ્યાં. વિમલ હવે પાટણ રહેવા આવ્યો અને ત્યાં પોતાની અદ્ભુત બાણકળાને પરિચય એક વખતે ગુજરાત ભીમને કરાવ્યો.^૨ ભીમે તેની બાણકળાથી ખુશી થઇ તેને મોટા સેનાધિપતિ નીમ્યો. વિમલ પોતાની ચતુરાઇથી ધીમે ધીમે આગળ વધ્યો અને ઠેક ગુજરાતનો મહામંત્રી પણ થયો.

વિમલની મંત્રી તરીકેની કારકીર્દી બહુ પ્રશસ્ત હતી. તે વખતના ગુજરાતના બધા ખંડીઆ રાજાઓ અને મહાવીરો તેનાથી ખીતા હતા. તે વખતેના મહાધરાધીપ બોજને પણ તેણે હરાવ્યો હતો તથા છઠ્ઠાનો રાજા બંમણી-ખંડીઆને પણ તેણે હરાવ્યો હતો. આ સિવાય ખીજી મુખ્ય લડાઇ કયાય થઇ નથી લાગતી. પરંતુ વિમલપ્રબંધકાર કહે છે કે પૂર્વના રામનગરના બાર સુલતાનોને તેણે હરાવ્યા હતા. આને માટે અત્યારે તો વિશેષ પુરાવો મળવો મુશ્કેલ છે બદકે નથી. છતાં રા. મણીલાલ વ્યાસ આ સંબંધી કાષ્ઠક સમાધાન કરે છે તે આ પ્રમાણે છે. સંવત ૧૦૮૦ માં શદાસુદીન ગોરીએ ગુજરાત ઉપર ચડાઇ કરી અને તેણે ગુજરાત જીત્યું. ગુજરાત હાર્યો નાહો અને કંથકોટના કિલ્લામાં બસાયો હતો. પછી સુલતાનનું વિજયી સૈન્ય પાછું જવું હતું તે વખતે વિમલે ત્યાં જઇ લાગ સાધી તેના પટાવતો ઉપર જીત મેળવી હોમ અને જૈન સાધુઓએ પટાવતોને સુરમાણ્ય નામથી ઓળખાવ્યા હોય તે હકીકત સંભવે છે. (રા. વ્યાસનું આ સમાધાન કંષ્ઠક અંશે ઠીક છે પરંતુ હજી વિશેષ માહિતીની જરૂર તો છે જ.) આ સિવાય વિમલે કઇ કઇ લડાઇ કરી તેનો કોઇ ખાસ ઉલ્લેખ નથી. પરંતુ જે હકીકત મળે છે તે ઉપરથી માલમ પડે છે કે “વિમલ એક બહાદુર યોદ્ધો હતો, પાકો મુસ્લિમ હતો તો” તેણે

૧. કવિ કહે છે કે આ ધન મળ્યું તે પણ માતાના પ્રતાપથી જ.

જુઓ વિમલપ્રબંધ. પૃ. ૧૮૩.

૨. ઇમ કરતા જુ તુમનિ કોડ, બાણ તણા દેવાડું મોડ

બાલ સુઆરી કર સાચર, પેટી પાન અઠોત્તર ધરહ—૨૨

કુહુ તેતા વીધુ મનરજિ, બાણ ન લાગિ બાલક અંગિ

જુ અધિકુ જીજી વીધાધ, તુ માયુ અઘાઈ જાધ—૨૬

કલા દિવાડું અવર પ્રકારિ, વિશેણુક વિશેવધ નારી.

ઝમકધ વેધી જાધ જાલિ, પંપણ પસર ન લાગિ ગાલિ—૨૬

અર્થ સમગ્ર્ય તેમ છે

પોતાના શકંભરી (અજમેર) મસ્જદી ('મારવાડ') મેઘાટ (મેવાડ) જવાલાપુર વિગેરે સો રાજને જીતીને મૂપાલશત્તસેવિતઃ થયો હતો. ગુજરાતે પણ અતે પોતાની શુભ સ્વીકારી. અને તેને મનાવવા ખાતર હજારો મોકલાયાં. પોતાની શુભનો રાજાએ પશ્ચાતાપ કર્યો અને વિમલે પણ પોતાના રાજાની બેઠ સહર્ષ સ્વીકારી:

વિમલની કીર્તિ હવેથી એક રાજવી તરીકે પ્રસરી અને તે, ચંદ્રાવદશ અને ચંદ્રાવતીશ આદિ બીરદોષી પ્રસિદ્ધિ પામ્યો.

આવી રીતે વિમલ ચંદ્રાવતીમાં રહી રાજ્ય કરી રહ્યો હતો તેવામાં ત્યાં શ્રી ધર્મધોષ સૂરિ પધાર્યો. તેમણે ચંદ્રાવતીયને ખૂબ ઉપદેશ આપ્યો અને તેના આગ્રહથી તે ત્યાં ચોમાસું રહ્યો. સૂરિશ્વરના નિરંતર ઉપદેશથી વિમલને ધર્મ ઉપરાંત અગ્રા, અદા બેઠી, ગુરુએ પણ તે અદાને બરાબર યોગ્ય બેઠ લાભ લીધો અને વિમલને, કહ્યું કે, અત્યાર સુધીની આખી જીંદગી અર્થ અને કામમાં ગાળી છે, માટે હવે કાંઈક ધર્મકાર્ય કરો, પરલોકને માટે કાંઈક બાધું બાંધો. વિમલને પણ તે ગમે હતું. જીંદગીનાં કામો તેને સાંભળ્યાં. તેણે કહ્યું, ગુરુદેવ આપ કહેા તેમ કરવાને તૈયાર છું. ગુરુએ કહ્યું આપુ ઉપર આપણું એકે મંદિર નથી માટે ત્યાં મંદિર બંધાવો. વિમલે તે વાત ખુશીથી સ્વીકારી અને તે દ્વારા પોતાના પાપને ધોઈ નાખી-નિર્મળ થવા પ્રયત્ન આદર્યો.

વિમલે આપુ ઉપર જઈ યોગ્ય જગ્યા બેઠ અને તેના પુજારીઓની પાસે જમીનની માગણી કરી, પરંતુ તેમાં કંઈ શલ્યો નહિ. પછી તેણે પોતાની સત્તાના બળે જમીન લીધી, પરંતુ પુજારીઓને ખૂબ સમજાવી પુજારીઓના કહેવા પ્રમાણે ન્યાયસર પોતાને જેટલી જમીન જોઈતી હતી તેટલી જમીન સુવર્ણ ટંકાથી પુરી વેચાતી લઈ મંદિર બંધાવવું શરૂ કર્યું. વિમલે તે મંદિરમાં અઢળક દ્રવ્ય વાપરી ઉત્તમ શિલ્પકળાના નમુના રૂપ ભવ્ય, મનોહર, વિશાળ, જિનચૈત્ય બંધાવ્યું. વિમલ ભલે અત્યારે જોતો નથી પરંતુ તેના નિર્મળ આત્મા સમું આ મંદિર તેની કીર્તિને હજી પણ જ્વલંત ભાવે પ્રકાશી રહેલ છે. તે મંદિરની ગંગત્યુષ્ઠિ શિખરો ઉપરની પ્વજાઓ હજી પણ વિમલના યશઃપ્રવાહના ઝંકાર ફડકાટ દ્વારા, જગતને સુણાવી રહેલ છે. અત્યારે વિમલનાં મંદિર જગપ્રસિદ્ધ છે. તેની ઉત્તમ શિલ્પકળાના નમુના ભારતવર્ષમાં બીજે મળવો અલભ્ય છે બહુ નહિ મળે. તે મંદિરમાં બેસાડવા માટે તેણે અઢાર ભાર પિત્તળની આદિનાથ પ્રભુની (જૈનોના પ્રથમ તિર્યકર-દેવ) પ્રતિમા કરાવી, અને સં. ૧૦૮૮ માં પોતાના પરમ ગુરુ શ્રી ધર્મધોષ સૂરિ પાસે તેની પ્રતિષ્ઠા કરાવી. બ્યારે આપુ ઉપર મંદિર પૂર્ણ થયું અને પ્રભુને પધરાવી, પ્રતિષ્ઠા-સ્થાપન કરાવી તે વખતે તેણે બાહ્યારણેને પ્રુક્ષણ દાન આપ્યું હતું. આ દાનનું મતોહરા વર્ષુન કવિ લાવડવસમય બહુ લખાણથી આપે છે. પરંતુ તે જ ભયે એ અહીં નથી આપ્યું.

આવી રીતે જ નંમરમાં પોતે રહેતો હતો તેમાં પણ તેણે ધણો ભવ્ય અને અગ્રા-

૧ કથાકોષ અને પ્રગથસંગ્રહમાં લખ્યું છે કે વિમલપત્તનેશમીમેન હજારો વર્ષો રાદિ દત્તવા નૃપતિ કૃતઃ વિમલઃ જુઓ વિમલપ્રબંધ પૃષ્ઠ ૬૭. ૨ ૧૭ મી

ચુંખી જિન મંદિરે કરાવ્યાં હતાં. તે વખતે ચંદ્રાવતી^૧ જૈનપુરી તરીકે પણ ઓળખાતી હતી આવી રીતે વિમલમંત્રીએ જેમ પોતાની પૂર્વ જીવંતી અર્થે અને કામમાં વાપરી, રાજના મંત્રી તરીકે, એક યોદ્ધા તરીકે અને અતે એક રાજા તરીકે જેમ પોતાની કીર્તિ તેણે મેળવી તેમ એક ધર્મી પુરુષ, દાનેશ્વરી પુરુષ, અને શુજરાતને શોભાવનાર તરીકે પણ તેની કીર્તિ અખંડ રહેશે. અંતમાં આપણે તેની કીર્તિનું કવિષ્ઠ શ્રી લાવણ્યસમયનું બનાવેલું એકાદ કવિત જોઈએ તો તે અસ્થાને નહિ કહેવાય.

આમ કિત્તિ કિહાં લગઈ, જોઈ ઉત્તર અણુ ઉત્તર,
જામ કિત્તિ કિહાં લગઈ, પુલ્કિત નહીં નિરતિ નિરંતર,
આમ કિત્તિ કિહાં લગઈ, પેલિલ પદ્મ સમુદ્ર પર.
આમ કિત્તિ કિહાં લગઈ, દેષિ દક્ષણ દિગિ અંતર,
પાયાલિ કિત્તિ પનંગ કરઈ, ડંચી દંડ્ર સમા લગઈ.
લાવણ્યસમય કહિ ચિમલ તૂઢ, કિત્તિ ત્રિભોવનિ દ્વગમગઈ,

જુઓ વિમલ પ્રબંધ પૃષ્ઠ ૩૬૨, ૭૮

આ અર્થ સુગમ હોવાથી આપેલ નથી.

આવી રીતે વિમલની કીર્તિ શુજરાતના મહામંત્રી તરીકે, એક સેનાધિપતિ તરીકે- ચંદ્રાવતીશ-રાજા તરીકે, જગપ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ એક વ્યાપારી તરીકે વિમલની કીર્તિ નથી પ્રસરી, છતાં પણ એક શુજરાતી પંચાંગમાં વિમલમંત્રીને મંત્રીશ્વર તરીકે નહિ ઓળખાવતાં વેપારી તરીકે ઓળખાવવાની બાળએષ્ટા થઈ હતી. આ હપરથી સુર પાંચકો જોઈ શકશે કે વિમલની કીર્તિ મંત્રી તરીકે કેટલી પ્રસરી છે, અને વેપારી તરીકે કેટલી પ્રસરી છે ? તે વખતના બધા કવિઓ અને લેખકો ન્યારે વિમલને મંત્રી તરીકે ઓળખાવે છે ત્યારે એક કેષ્ઠ વિમલને વેપારી તરીકે ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન કરી ન્યાય (!) નું દર્શન કરાવી રહ્યા છે તે કેટલું યોગ્ય છે.

આ જગપ્રસિદ્ધ આણુ ઉપરનાં મંદિર બંધાવ્યા પછી વિમલનો આત્મા આ બૂલોકે છોડી સ્વર્ગે સિધાવ્યો.

૨ મહામંત્રી વસ્તુપાલ.

શુજરાતના મહારાષ્ટ્રા વીરધવળના મહામંત્રી શ્રી વસ્તુપાળ અને તેજપાળનાં નામ અને કામથી શુજરાત અજ્ઞપ્રસન્ન નથી. તે બંને મંત્રીઓની કીર્તિનો રણુકાર હજી સુધી બેરીની પેઠે મધુર અને આનંદદાયક રીતે વાગી રહેલ છે.

૧ કાળચક્રના ક્રમાનુસાર કેષ્ઠ પણ વસ્તુ અમર નથી. અત્યારે કળાયુગના પરિબળે મોટા મોટા નગરોનાં ખંડિઓર ચર્ચ થયાં છે. અર્થે તેના અસ્તિત્વની નીચાની સરખી પણ હાય નથી આવતી. તેવી રીતે વિમલની એ રાજ્યધાની ચંદ્રાવતી પણ સુસલમાન રાજાઓની કરતાનો ભોગ થઈ પડી લાગે છે. અત્યારે ત્યાં પુરાતત્ત્વ નિષ્ણાની પણ નીચી રહી.

તેમનું જન્મ સ્થળ.

આ બંને ભાઈઓનું જન્મસ્થળ સુંદાલક નગર હતું અને તેમના પિતા પ્રાગવાટ (પોરવાડ) વંશીય નામે અશ્વરાજ મંત્રી અને માતા સાશુરાજ મંત્રીની પુત્રી કુમાર-દેવી હતું. કુમારદેવીને ત્રણ પુત્રો હતા—નામે મલદેવ, વસ્તુપાળ, તેજપાળ અને ઝંઘમાં આદિ સાત બહેનો હતી. અશ્વરાજ મહારાણા વીરધવલની આગ્રાથી સુંદાલક નગરના મંત્રી તરીકે ત્યાંજ રહેતો હતો. તેણે પોતાના પુત્રોને સારી રીતે વિધિ અભ્યાસ કરાવી પોતાનું સ્થાન સાચવે તેવી ઉત્તમ કેળવણી આપી હતી. આપણા ચરિત્રનાયક શ્રી વસ્તુપાળનાં સાક્ષાત્ લક્ષ્મી સરખી લીલાવતી નામે સ્ત્રી સાથે લગ્ન થયાં હતાં અને તેજપાળનાં સાક્ષાત્ સરસ્વતી સરખી અનેપમા દેવી સાથે લગ્ન થયાં હતાં. યોગ્ય વખત પછી અશ્વરાજ મંત્રીનું મરણ થયું એટલે, માતાના આગ્રહથી ત્યાંથી નીકળી માંડલમાં આવી વાસ કર્યો. ત્યાં તેઓ પોતાના દિવસો આનંદમાં ગાળતા હતા. એક વખતે તેઓ માતાની સાથે યાત્રાએ નીકળ્યા. બધે સ્થાને યાત્રા કરી પાછા વળતાં ખલકપુર (ધોલકા) માં રાત્ર્ય પુરોહિત સોમેશ્વર ભટ્ટ સાથે તેમને મૈત્રી થઇ અને તેમના આગ્રહથી તેઓ ધોલકામાં રહ્યાં.

તે વખતે ગુજરાતના રાણા વીરધવલને એક સારા મંત્રીની જરૂર હતી. તેને સામાન્ય રીતે તપાસ કરતાં બખર પઠી કે તે પઠવીને યોગ્ય વસ્તુપાળ અને તેજપાળ છે (વસ્તુપાળ ચરિત્રકાર કહે છે કે તેમને સ્વપ્નામાં કોઇ દેવ આવી કહી ગયો હતો.) બીજે દીવસે ખાનગીમાં રાત્રીએ પુરોહિતને પુછ્યું અને તેમાં તેણે ખાસ સમતિ પૂર્વક કહ્યું કે તેમનાથી આપણા રાજ્યની આબાદી યશે. કારણ કે એ સમયે ગુજરાતના ધણીખરા રાજાઓના મંત્રીઓ વાણીયા જ હતા. માટે તેમને, તે પઠવી ખાસ આપવી રાજાએ તે વખતે વસ્તુપાળ તેજપાળને બોલાવી મંત્રીપદ સ્વીકારવા આમંત્ર કર્યો. વસ્તુપાળે એક સરત પૂર્વક મંત્રીપદ સ્વીકાર્યું.

વસ્તુપાલ હવે એક સામાન્ય મનુષ્ય થઈ ગુજરાતના મોહન મંત્રી થયો. તેનું જીવન (૧) પ્રધાન તરીકે (૨) મહાન યોદ્ધા તરીકે (૩) પરદુઃખભંજન તરીકે (૪) કવિ તરીકે અને કવિના આશ્રયદાતા તરીકે અને (૫) ધર્મી તરીકે સંપૂર્ણ છે. હવે આપણે હંકાણુમાં તેના જીવનની કાચીદિ બોધશું.

પ્રધાન તરીકે.

આપણે પ્રથમ તેની પ્રધાન તરીકેની કાચીદિ બોધશું. વસ્તુપાળચરિત્રકાર હંકામાં તેનું બહુ સાઈ ખ્યાન આપે છે. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે.

૧ મલદેવ વસ્તુપાલનો મોટો ભાઈ છે. છતાં તેના જીવન સાથે અહીં સંબંધ નહિ હોવાથી માત્ર નામથી જ જોળખાણુ કરાવી છે.

૨ કે જ્યારે કોઇ ચાઠીયો પુરુષ આપને અમારી વિરુદ્ધ જોડું બરમાવી નાચ અને આપને કોઇ આવે ત્યારે તમારે અમારું અત્યારે જોઈશું દ્રવ્ય છે તે અને કુંડા સહિત રત્ન આપવી.

વસ્તુપાલે મંત્રીપદ લીધા પછી આખો રાજ્યકારભાર પોતાના કબજે કરી તેની બરાબર વ્યવસ્થા કરી. કારણ કે “ પોતાના પગ નીચે બળતું પ્રથમ જોતું એ સજ્જન પુરુષનું કામ છે. ” તેણે રાજ્યવ્યવસ્થા બરાબર કર્યા પછી પોતાની પ્રજાના ખાનગી સુખ દુઃખ નીહાળી તેમનાં દુઃખ દૂર કરવા પ્રયત્ન આદર્યો. તેણે ગુજરાતની પ્રજાને ફરીથી સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ આદિ રાજવીઓની યાદી કરાવી. તેણે સંત પુરુષોને માન અને ખલ પુરુષોને દંડ આપી રાજ્ય નિષ્કંટક બનાવ્યું. જુના મંત્રીના વખતના કેટલાએક નોકરો પાખંડ અને લાચરીયા થઇ ગયા હતા. તેમની પાસેથી લાંચથી એકઠું કરેલું બધું ધન પાછું કઢાવી તે ધનથી તેણે સૈન્યમાં ભરતી કરી; અને જુના પૂજ્ય પુરુષનું પૂજન કરતા, વૃદ્ધોને તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે માન આપી રાજ્ય ગુરુશ્રી સોમેશ્વર દેવને પ્રસન્ન રાખતા, ગુણવંત જનોને બહુ માન આપતા, ધાર્મિક જનોને વધાવતા, પ્રવીણ જનોને અગ્રેસર કરતા અને દુષ્ટજનોને ભય બતાવતા. રાજ હંસની પેઠે રાજના ‘ માનસ ’ સરોવરમાં રમતાં યથાયોગ્ય રાજ્યવ્યવહાર કરતા અને દુર્જનોની તપાસ રાખતા. “ સુમિત્રા ” ને આનંદ આપનાર લક્ષમણની સાથે જોમ રામચંદ્રે સ્વકાર્યની સિદ્ધિ કરી તેમ પોતાના અનુજ બંધુ તેજપાલની સાથે વસ્તુપાલે પણ સ્વકાર્ય (મંત્રીપદ) ની સિદ્ધિ કરી. “ તેના મનમાં એમજ હતું કે સજ્જનોના સત્કાર કરવો અને દુર્જનોના દંડ કરવો. ધન અને ધર્મની વૃદ્ધિ કરવી અને સર્વે લોકો ઉપર ઉપકાર કરવો એ રાજ્ય શાસનનો નિયમ છે. ” આ પ્રમાણે બીયારી પ્રજાને પીડનારા દુષ્ટ લક્ષ્મીથી મહોન્મત્ત બનેલા એવા અનેક પુરુષોનો મદ ઉતારી તેમને આત્રવૃક્ષની પેઠે નમ્ર બનાવ્યા. આવી રીતે તે પ્રજાને સંતોષ પમાડવામાં કુશલ હતો તેમ પાંચે મુત્સદી પણ હતા. તેનું જવલંત ઉદાહરણ ત્રીચે પ્રમાણે છે.

એક વખતે દીલ્હીના બાદશાહ મોઝુદીનની માતા મરે હજ કરવા પોતાના રાજ્યમાં થઇને ખાનગી રીતે જતી હતી અને તેની બબર મંત્રીને પડી એટલે તેણે તરતજ પોતાના ચરપુરો પાસે હાંટાવી. આમ હેરાન થઈ માટે રાજમાતા ફરીવાર લખને વસ્તુપાલ પાસે મધ. મંત્રીએ જાણે કાંઈ બન્યુંજ નહોતું તેમ કાવકાધ રાખી તેની બધી બીના સામળી લઇ તેને આશ્વાસન આપી પોતાને ત્યાં ઉતારો કરાવી હાંટનાર મનુષ્યોને પાસે બોલાવી ધધડાવી બધો માલ પાછો અપાવ્યો અને પછી પોતે પણ તેની સાથે ઠેક મક્કા યાત્રા કરવા ગયો અને ત્યાં જઈ મતી સુક્તાદિલનું એક તોરણ ચઢાવ્યું. પછી તે રાજ્યમાતા સાથેજ પાછો આવ્યો અને તેમના આગ્રહથી ઠેક દીલ્હી ગયો. પછી જ્યારે રાજ્યમાતાના સુખથી બધા સમાચાર બાદશાહે સાંભળ્યા ત્યારે તે બહુ ખુશી થયો અને વસ્તુપાલને એક ઉદાર અને પરાપકારી નર જાણી માન આપ્યું અને વસ્તુપાલ સાથે મૈત્રી બાધી. આવી રીતે એક વીરોધી સુસલમાન બાદશાહ સાથે એક રાજના મંત્રી તરીકે મૈત્રી બાધી પોતાના રાજ્યને નિષ્કંટક બનાવ્યું. ‘ દુઃકાણુમાં એટલુંજ કે તેની મંત્રી તરીકેની કારકાર્દિ બહુ ઉત્તમ હતી. હવે આપણે તેનું ચોક્કા તરીકેનું જીવન જોઈએ.

ચોક્કા તરીકેનું જીવન

તે વખતના સોરાષ્ટ્રના મહેન્મત્ત રાજવી સાંગણ અને ચામુંડકે જેઓ વીરધવળના સાળા થતા હતા તે બંને જણાએ એક સંપ કરી ગુજરેશ્વરની આગા સ્વીકારવાની નાપડી. વીર-

ધર્મને સલાહને માટે ધણું કહેણ મોકલ્યાં. 'અતે પોતાની જી સાંગણી' 'હેન' જયલતાને' પણ તેને સમજવવા મોકલી. પરંતુ મહોન્મત રાજવીએ તેનું માન્યું નહીં અને ગુર્જરેશ્વરની પત્ની ('પોતાની ખેન') નું અપમાન કર્યું. આનો ખદ્દો લેવા વસ્તુપાલ મહારાણા વીરધવલે સહિત ત્યાં ગયો અને બહાદુરીથી લડી તે બંને બાંધને માર્યા અને તેમના પુત્રોને ગાદીએ બેસાડી ગુર્જરેશ્વરને કંઠે વગડાવ્યો. આવી રીતે ભદ્રેશ્વર (૬૨૭) ના મહારાણા ભીમસિંહે ગુર્જરેશ્વરની આઘાતો અનાદર કર્યો હતો. વીરધવલે તેની પાસે ખંડણી માગી પરંતુ તેણે તે આપવાની ના પાડી તેનું મુખ્ય કારણુ તે એમ હતું કે માળવાના રાજાના ત્રણ કુવરો ત્યાંથી રીસાઇને પહેલાં ગુર્જરેશ્વર પાસે ગયા હતા અને ત્યાં નોકરીની માગણી કરી અને પગારમાં એક લાખ દ્રમ માગ્યા. ગુર્જરેશ્વરે તેની ના પાડી એ કે ખરી રીતે આ ત્રણે ભાઇઓને રાખી લીધા હોત તો રાજ્ય દષ્ટિએ લાભ હતો, કારણુ કે એ ત્રણે ભાઈ બહુ યુદ્ધકુશલ અને બલિષ્ઠ હતા.

પછી ત્રણે ભાઇ ત્યાંથી નિરાશ થઇ ભદ્રેશ્વરમાં ગયા અને ત્યાંના ભીમસિંહે તેમને રાખી લીધા. એ ત્રણે ભાઇની યુદ્ધકુશલતા અને બહાદુરીના બલથી ભીમસિંહને ગર્વ ચડ્યો અને તેથીજ ગુર્જરેશ્વરની આઘાતો તેણે અનાદર કર્યો હતો. ગુર્જરેશ્વર પોતે ત્યાં યુદ્ધ કરવા ગયો પરંતુ સૈન્ય થાકેલું હોવાથી પ્રથમ હાર ખાવી પડી. ત્યાં તો વસ્તુપાલ બીજી બાજુથી સૈન્ય લઇ ત્યાં આવી ચડ્યો. વસ્તુપાલના યુદ્ધકોશલ્યની અત્યારે ખરેખરી કસોટી હતી. ગુર્જરેશ્વર હતારા થયો હતો. યત્ન એ ત્રણે ભાઇઓના બનથી બહુ જોશમાં હતા અને વળી પેલા પણ યતુનાજ દેશમાં હતા. વસ્તુપાલે કપટથી સૈન્યને આરે બાજુ બેઠો નાંખી યોડા સૈન્ય સાથે યુદ્ધ આદર્યું. જ્યાં યતુ ખરાબર મધ્યમાં આવ્યો કે તેની આરે બાજુથી સૈન્યે મારો ચલાવ્યો. આ આરે બાજુના મારે ભીમસિંહના સૈન્યમાં મંગાણુ પાડ્યું. અતે ભીમસિંહ હાર્યો, મરાયો અને ગુર્જરેશ્વરનો વિજય થયો. તેના છોકરાને ગાદીએ બેસાડી ગુર્જરેશ્વરની આજુ પ્રવર્તવા ત્યાંથી વિજયલક્ષ્મી સહિત પાછો રાજ્યધાનીમાં આવ્યો.

હજી તો યુદ્ધમાંથી હમણાંજ વસ્તુપાલ આવ્યો ત્યાં તો ખબર સાંભળી કે ગોધરાના રાજા હુધરે ગુર્જરેશ્વરની હુમસરી ફેંકી દઇ સ્વતંત્ર રીતે પ્રબલને તાસ આપવા માંડ્યો છે. ગુર્જરેશ્વરે નીતિ પ્રમાણે દૂતદ્વારા ખબર આપી પરંતુ તે મહોન્મત બનેલા રાજવીએ કાંઈ માન્યું નહિ અને સાથે પોતાના દૂતદ્વારા કાળજી કાઢણી અને સાડી ગુર્જરેશ્વરને માટે બેટ મોકલી અને સાથે પત્ર લખી ગુર્જરેશ્વરનું આખી ગુજરાતનું સમ્પત્ત અપમાન કર્યું. ગુર્જરેશ્વર આ જોઇ ચકિત થયો. તેની આંખમાંથી અંગારા ઝરવા માંડ્યા. તેણે પોતાની લાલચોળ આંખો સભામાં ફેરવી કે કોઇ વીર પુરુષ છે; પરંતુ તેની સભામાંથી તે મહોન્મત બનેલા રાજવી સામે જવાની કોઇની હીમત ન આવી હુધરની હાક આખા ગુજરાતમાં બહુ સમ્પત્ત હતી. તેણે ફરી વાર સભામાં જોયું પરંતુ કોઇ ન ઉઠ્યું. અતે તેની નજર મંત્રી પર ફરી. વસ્તુપાળ સમજી ગયો. તે બીડું ઝડપવા ઉઠ્યો અને તેણે હાકલ મરી. તેનામાં હજી પણ પોતાના પૂર્વજો (ક્ષત્રિઓ) નું લોહી ઉઘળી રહ્યું હતું. તેની હાકલથી સભા ગાજી ઉઠી. પોતે બીડું સ્વીકારવાની ના પાડી ત્યાં તો તેના નાનાભાઈ તેજપાસે તે

પ્રજા ત્રાસી રહી હતી. ત્યાં તો તેણે એક કર્મથી કામ કરી પ્રજાને દુઃખનો એક વધારે પ્રસંગ ઉભો કર્યો, તેણે ત્યાંના એક પ્રખ્યાત સમૃદ્ધિવાન અને પોતાના બાગીકાર નગરશેઠને એક કુદરતી માટે તેનાં ઘરબાર, હાંડી લાકડાં તેનું ખાનગીરતે ખુલ પથ કરાવ્યું. પ્રજા આ સાંભળી ત્રાસી ગઈ આ દુઃખદાયક ખીના જણાવવાને તેનો પુત્ર રાજ્યધાનીમાં ગયો અને ત્યાં જઈ મંત્રીને અથ થી ઇતિ સુધી બધી ખીના કહી સંભળાવી. મંત્રીને આ સાંભળી ધણો ખેદ થયો. તેને વિચાર થયો કે રાજ્યના એક પ્રતિષ્ઠિત અને ધનવાન ગ્રહસ્થને એકદમ હેરાન કરવો તેની લાજ લેવી તે ઉચિત નહીં. તેથી તેણે તેને ખાનગી રીતે સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો, પોતે જાતે ત્યાં ગયો તેને સમજાવ્યો, પરંતુ ધનથી મદોન્મત બનેલા સદીકે મંત્રીને યુદ્ધનું આવાહન આપ્યું. સદીકને સંખરાળએ સૈન્યની મદદ આપી. યુદ્ધ શરૂ થયું. સંખરાળ પોતે પણ આવ્યો પરંતુ તે ટકી શક્યો નહિ. વસ્તુપાળે એક કાકરે બે ધા માયાં. એક રાજ્યદારી ચતુરને માર્યો અને ખીજા સદીકને પણ માર્યો. તેનું બધું ધન હાંડી લાકડાં. રાજ્યધાનીમાં પહોંચતું કુર્મી. ગુર્જરેશ્વર આથી બહુ પ્રસન્ન થયો અને વસ્તુપાળને સભામાં ત્રણ ખીરદ આપ્યાં (૧) સદીકકુલસંહારી (૨) સંખમાનમર્દત (૩) અને રાજેન્દ્રસ્થાપનાચાર્ય. આવી રીતે પરદુઃખભંજક તરીકે તેની કારકીર્દિ પુરી કરી કવિ તરીકેની તેની કારકીર્દિ તરફ વળાવે.

કવિ તરીકે.

કવિ તરીકેની વસ્તુપાળની ખ્યાતિ ધણી સ્થળે મળી આવે છે. પોતે જ પોતાના કાવ્યમાં પોતાને સરસ્વતી પુત્ર તરીકે ઝાળખાવે છે. ગિરનારના એક મંદિરની એક પ્રશસ્તિમાં પણ તેને કાવ્ય દેવીના પુત્ર તરીકે વર્ણવ્યો છે, તથા કવિચક્રવર્તી આદિ ધણા ખીરદોથી તે મહાકવિ વિભૂષિત હતો. સોમેશ્વર દેવ જેવા ચુસ્ત હીંદુઓ પણ તેને એક સારા કવિ તરીકે વર્ણવે છે અને તેણે વસ્તુપાળને આણુની પ્રશસ્તિમાં પણ એક કવિ તરીકે વર્ણવ્યો છે. આવીજ રીતે અલંકારમહોદધિના કર્તા જણાવે છે કે કાવ્ય-શાસ્ત્રની સુંદર રચના માટે વસ્તુપાળને પણ માન ધરે છે. તેની કૃતિઓમાં નરનારાયણાનંદ મહાકાવ્ય કે જે સોળ સર્ગનું છે અને તેમાં કૃષ્ણ અને અર્જુનની મૈત્રી, તેમજ ગિરનાર ઉપર આનંદવિહાર, સુભદ્રાહરણ આદિ સુંદર-રચના કરી છે. તે અને તેવાં ખીજાં વધુનો જેવાં કે સૂર્યોદય, ચંદ્રોદય, શહેર, રૈયત, રાજા, પુષ્પાવચ્ચ, આદિવર્ણન બહુ સારી રીતે કર્યા છે. આ ઉપરાંત તેની બનાવેલી સુખ્તીઓ પણ બહુ વખણાય છે. તેની સુખ્તીઓ છુટક છુટક ધણાં કાવ્યોમાં આવે છે. આદિનાથ સ્તોત્ર પણ તેણે રચ્યું છે. આ મહાકવિની ખીજી પણ કૃતિઓ હોય તો ના ન કહેવાય. વસ્તુપાળમાં એક વિદ્વાન તટસ્થ ટીકાકાર તરીકે તથા કાવ્યોના ગુણદોષ પરિક્ષક તરીકે

૧ તેની સંખ્યા આ પ્રમાણે છે. પાંચ હજાર સુવર્ણની ઇંટ, ચૌદસો ઘોડી, અને રત્નભાણેક અને મોતીના ચાળ બરી ભંડાર ધન હતું.

૨ સીયાજીરાવે સીરીજમાં નરનારાયણાનંદ મહાકાવ્ય છપાવ્યું છે અને તેમાં તેની સુક્તીઓ આદિનાથ સ્તોત્ર તથા વસ્તુપાળકીર્તિ પ્રગલ્ભો પણ સાર કહેશે છે.

અસાધારણ શક્તિ હતી. તે કાવ્યકળાનો બહુ પ્રશંસક હતો. તેને કવિઓ ઉપર બહુ માન હતું. પોતે કવિઓની કદર પણ સારી રીતે કરી બાંધતો. રાજ્ય કવિ હરિદરની ધર્મી સોમેશ્વર ઉપર ઝુઝમતી હોવા છતાં જો સોમેશ્વર દરબારમાં રથાન પામ્યો હોય તો તે કવિપૂજક વસ્તુપાળના જ રૂડા પ્રતાપ હતા.

તેની કવિઓ તરફની દાનવીરતા એટલી બધી પ્રસિદ્ધ હતી કે તે “લઘુ ભોજરાગ” નું ખીરક પામ્યો હતો. તેનું ખીજું નામ વસંતપાળ હતું કે જે નામ સોમેશ્વર અને હરિદરે આપ્યું હતું અને તેથી જ બાલચંદ્ર કવિએ તેની પ્રશંસાએ સુંદર કાવ્ય રચ્યું હતું. આવી રીતે જેમ તે કવિ તરીકે પ્રસિદ્ધ હતો તેમ કવિઓના આશ્રયદાતા તરીકે પણ તે પ્રસિદ્ધ હતો. હરિદર, સોમેશ્વર, હામોદર, નાનક, જયદેવ, મદન, વીકળ, અને કૃષ્ણસૌંદ આદિ કવિઓનો તે આશ્રયદાતા હતો. આ સિવાય ઘણા કવિઓ અને ભાટ ચારણોનો પણ તે આશ્રયદાતા હતો. તેણે તેમાંના ઘણાને ધનવાન બનાવ્યા હતા. તેની આ દાનવીરતાને લીધેજ એક કે બીજો કોઈ પ્રસંગ આવી પોતાના આશ્રયદાતાનું નામ અમર રાખતો તેની પ્રશંસાએ ઘણાં કાવ્યો રચાયાં છે જેમાં કે સોમેશ્વરની પાર્તિફૌમુદી વગેરે. ખીજાં છુટા કાવ્યોમાં તથા અરિસિંહનાં સુકૃતસંકીર્તનમાં તેની દાનવીરતા તથા અસાધારણ પ્રશંસકનું વર્ણન આપ્યું છે. એવીજ રીતે હમીરમહમદન તથા ઉદયપ્રમદન ધર્માબ્સુદય આદિ કાવ્યમાં તેના આશ્રિતોએ કાવ્યો રચી પોતાનું ઝલ્લુ પતાવવા કાંઈક પ્રયત્ન કર્યો છે આવી રીતે કવિ તરીકે અને તટસ્થ ટીકાકાર તરીકે તથા કવિઓના આશ્રયદાતા તરીકે તેનો કીર્તિકલશ બહુ સારી રીતે શોભી રહ્યો છે. એક રાજ્યમંત્રી તરીકે અહો નિશ કાર્યમાં ગુલાઇ રહ્યા છતાં તે એક મહા કવિ તરીકે પ્રશંસા મેળવે અને તેમાંય વળી તેના વિરોધીઓ સુદાત તેની મહાકવિ તરીકે પ્રશંસા કરે એ એક આશ્ચર્ય તો છે જ. અને તો એમજ લાગે છે કે વસ્તુપાળ અદ્ભુત અતિભાસંપન્ન પુરુષ હોવો જોઈએ. નહતર દરેક કાર્યોમાં આટલી બધી પ્રશંસા મેળવવી એ અલભ્ય નહીં તો મુશ્કેલ તો છેજ હવે આપણે તેની ધર્મી તરીકેની કારકીર્દિ જોઈએ.

ધર્મી તરીકે

ધર્મી તરીકે તે ચુસ્ત શ્રાવક હતો. તે શ્રાવકનાં બાર વ્રત તથા દરેકજ પ્રતિક્રમણ દેવપૂજા ગુરુપૂજા આદિ કાર્યો નિયમિત કરતો. તે સિવાય તે વખતના પ્રખર ધુરંધર આચાર્યો પાસે પણ તે દરેકજ જતો અને ઉપદેશ સાંભળતો. તેના કુલકમાગત ગુરુ શ્રી જયસેનસૂરી તથા તે વખતના સમકક્ષીન આચાર્યો શ્રી દેવપ્રભસૂરી, શ્રી નરચંદ્રસૂરી આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રસૂરી તથા નારેન્દ્રસૂરી આદિ આચાર્યો પાસે ઘણી વખત ઉપદેશ સાંભળવા જતો અને તેમના ઉપદેશથી તેણે ઘણા મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો તથા આણુનાં જગપ્રસિદ્ધ મંદિરોમાં પણ અલગજ દ્રવ્ય વાપર્યું હતું. ખીજાં પણ ઘણાં નવાં મંદિરો કરાવ્યાં હતાં. તેણે સાડા બાર વાર મોટા સંઘ કાઢી સંઘર્ષતિની પહીંચુક્ત યાત્રાઓ કરી હતી.^૧ તપસ્યામાં પંચમી તપ, ચતુર્દશી અદિ તપસ્યા

૧ હાલી તેરમી યાત્રા કરવા જતા રસ્તામાં તે કાળગ્રસ્ત થયો હતો એટલે બાર આખી અને તેરમી અર્ધી એમ અર્ધ સાડાબાર યાત્રા તેણે કરી હતી.

કરી તેતું ઉજમણું પણ બહુ સારી રીતે કરતો. તેણે ઉદયપ્રભસુરિની આચાર્ય પદવીના સમારંભ ઉપર પણ બહુ સાફ દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું અને તે વખતથી દર વરસે એક કરોડ રૂબા શ્રાવકોને આપવાનો તેણે નિયમ કર્યો હતો.

તે ધર્મી હતો છતાં ધર્મીંધ નહોતો. તેણે કોઇ પણ ધર્મ ઉપર અન્યાય થતો જોઇ યોગ્ય ઇન્સાફ આપ્યો છે તો પછી પોતે તો અન્યાય કરે જ શાનો ? તેણે અન્ય ધર્મીઓનાં મંદિરો પણ ધણાં બંધાવ્યાં છે તેણે ૩૨૦૦૦ બીજા ધર્મવાળાનાં દેવગૃહ કરાવ્યાં હતાં અને સવા લાખ શિવલિંગ કરાવ્યાં હતાં, તથા ૭૫૦ બ્રહ્મશાલાઓ કરાવી હતી.

આવી રીતે જેણે અપૂર્વ પરાક્રમ કરી રાજ્ય કારભાર ચાણક્યબુદ્ધિથી પહી શુજરાતના રાણા વીરધવલના રાજ્યને મજબુત બનાવ્યું હતું તેની વિદ્વતા તેની સત્તા અને શક્તિ કેવાં હતાં તેનો ખ્યાલ તેનાં અપૂર્વ પરાક્રમી સાર્વજનિક કાર્યોથી અને આણુ ઉપર બંધાવેલાં જમવિખ્યાત મંદિરો જોવાથી આવે છે. તે દરેક સંપ્રદાયના પ્રજામાં સહાનુભૂતિ દર્શાવતો અને પ્રજાનું હૃદય આકર્ષવાને માટે તે કેટલો આગ્રહ હતો તેનો ખ્યાલ તેણે મુસલમાનોને માટે બંધાવેલી મસીદો નીકાળતા આપણને આવે છે. તેના કાર્તિકેષો, પરાક્રમી કૃત્યો, અને સાર્વજનિક કાર્યો તથા અનેકરિષ્ઠ પ્રશસ્તિઓ બસોથી અઢીસો ચિલાલેષો ચતુર્વિંશતિ પ્રબંધ, પ્રબંધ ચિંતામણી, કાર્તિકેષુદી, સુકૃતસંકીર્તન વગેરેમાંનાં તેનાં કીર્તિ સ્તવનોએ તેને અમર કર્યો છે. વસ્તુપાળના અવસાન પછી વસ્તુપાલના પુત્રની અભિલાષાના અંગે બાલચંદ્ર મહાકવિએ વસંત-વિલાસ રચી તેની કીર્તિ અમર કરી છે. તેમજ મુનિજિનહર્ષરચિત વસ્તુપાળ-ચરિત્ર આદિ સાહિત્ય જોવાથી તેના જીવનમાં કોઇક અનેક ઓજસ જળહણી ઉઠે છે. હવે હું ટુંકાણમાં તેણે કરેલા કાર્યોની નોંધ લઇ વિરમીશ.

તેણે ૧૩૧૩ જિન ચૈત્ય નવાં કરાવ્યાં તથા ૩૩૦૦ જિનમંદિરોનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો હતો. સવાલાખ પ્રતિમા, એક લાખ શિવલિંગ, ૩૨૦૦ અન્ય ધર્મવાળાના મંદિરો, ૭૫૦ બ્રહ્મશાલાઓ, ૭૦૧ તપસ્વીઓને રહેવાના મઠ, ૭૦૦ દાનશાલાઓ, ૬૮૪ ઉપાશ્રયો તથા ૮૪ સુંદર સરોવરો, ૪૬૪ વાલ્યો, ૧૦૦ પુસ્તકાલયો તથા ૧૦૦ તપસ્વીઓને માટે વરસાશન બાધી આપ્યું હતું; ૩૦ નવા કીછા બંધાવ્યાં હતાં અને ૬૩ યુદ્ધ કર્યો હતાં. આવી રીતે ટુંકાણમાં તેના કાર્યોની નોંધ મેં લીધી છે. જે કે આથી વધારે નોંધ વસ્તુપાળચરિત્રમાં મળે છે, પરંતુ લંબાણના ભયથી મેં નથી ટાક્યું. વસ્તુપાલનું જીવન સુયોગ્ય મંત્રી તરીકે મહાન યુદ્ધવિશારદ તરીકે પરદુઃખભજન તરીકે કવિ તરીકે અને સારા ધર્મી તરીકે સંપૂર્ણ છે.

આવા સુનિપુણ મનુષ્યોચિત જીવન પરિપૂર્ણ કરી પોતાની કીર્તિ રૂપી ગગાને ત્રિલોકમાં ભમાવાને જ્યારે પોતે છેછીવાર યાત્રા કરવા સંધ સહિત નીકળ્યો ત્યાં રસ્તામાંજ તેને વ્યાધિ થયો. અંતે તે બ્રાહ્મિ પ્રાણુધાતક નીકળ્યો અને ત્યાં તે સંવત ૧૨૯૮ માં સ્વર્ગે ગયો.

બન્ને તેનો નાશવંત દેહ નાશ પામ્યો હોય પરંતુ તેના નિર્મળ આત્મોદ્ગાર તો નિર્મળ નભોમંડલના અમરતા તારાની પેઠે બલ્લભ ભાવે પ્રકાશી રહેલ છે અને તેની કીર્તિ “અમરગ્રીના શુભ મવાહની જેમ” ચો તરફ ફેલાઇ અમરસ્થાન બોએવી રહેલ છે-રહેશે.

૧ તેણે પોતાને ધેર ખાનગી ત્રણ જામરજસ્ત પુસ્તકાલય કરાવ્યાં હતાં.

જૈન રાજઓ.

(લેખક—આચાર્ય મુનિ ન્યાયવિજયજી)

૧ મહારાજ ચેટક-ચેડા.

જૈન સાહિત્યમાં વૈશાળીના ચેટક રાજા શ્રી મહાવીરસ્વામીના પરમ ભક્ત તરીકે બહુ પ્રસિદ્ધ છે તેવીજ રીતે વ્યવહારિક પ્રસંગોથી પણ તેની ખ્યાતિ પ્રસિદ્ધ છે. એ પ્રસિદ્ધિનું પ્રથમ કારણ તે શ્રી મહાવીર સ્વામીની માતા ત્રિસલા ચેટકરાજની જેન થતી હતી અને શ્રી મહાવીર સ્વામીના મોટાભાઈ નંદીવર્ધન સાથે ચેટકની વચલી પુત્રી-નયેષ્ઠાનાં લગ્ન થયાં હતાં જેમ મહાવીર સ્વામી સાથે તેને ઘાટે સંબંધ હતો તેમ ભારતના તે વખતના પ્રસિદ્ધ પ્રસિદ્ધ રાજાઓ સાથે પણ તેને સારો સંબંધ હતો.

સિંધુસૌવીરનો રાજા ઉદાયન, અવંતિનો રાજા પ્રવોત, કૌશંબીનો રાજા ચતાનિક, ચંપાનો રાજા દધિવાહન, મગધનો રાજા અને રાજગૃહનો સમ્રાટ શ્રેણિક આદિ તેના જમાતા થતા હતા. તેમજ ખૌદ અને જૈન સાહિત્યમાં પ્રસિદ્ધ પામેલ અજાતશત્રુ (કાશિક) તેના દૌહિત્ર થતા હતા.

મહારાજ ચેટક બહુ સુસ્ત જૈનધર્મી હતો અને તેણે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે પોતાની પુત્રીઓનું કન્યાદાન જૈન રાજાઓ સિવાય બીજા કોઈને ન આપવું. તે પ્રતિજ્ઞા તેણે ઠેક સુધી પાળી હતી. તેણે શ્રેણિકને પોતાની પુત્રી ન આપવાથી શ્રેણિકે તે કન્યાનું હરણ કર્યું હતું અને પરણ્યો હતો. જૈન સૂત્રોમાં ચેટક રાજા માટે છુટક છુટક ઉલ્લેખો ઘણે સ્થળે મળ્યા આવે છે તેમાંથી થોડા દાખલા અત્રે ટાકું છું. જેનોના આગમમાં ગણાતા આવસ્યક સૂત્રની ચૂર્ણીમાં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળે છે:—

મગવતો ત્રાયાત્તિ ચેડગસ્સમગિની, મો (જા) ચીઈ ચેડગસ્સધુવા
અર્થ:—

“ મગવાન મહાવીર સ્વામીની માતા તે ચેટકની ભગિની હતાં અને મહાવીર સ્વામીની ભોળાઈ તે ચેટકની પુત્રી હતી. ” આ ઉલ્લેખ ધ્યાનમાં રાખીને ત્યાર પછીના બીજા મંથકા-રેએ પણ ચેટકને મહાવીર સ્વામીના મામા તરીકે ઓળખાવ્યાં છે. જેનોના પ્રથમ ગણાતા સૂત્ર આચારંગમાં મહાવીર સ્વામીના જીવનની ઓળખાણ આપતાં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ કરેલ છે:—

યથા-સમણસમં મગવતો મહાવીરસંઝમાવાસોટ્સકુલ્લા તિસેણતિનિ
નામધિજ્ઞા ઘષ માહી જન્તિ. તન્નહા તિસલા ઇવા વિદેહદિજ્ઞા ઇવા મિય-
કારિણી ઇવા (આચારંગ સૂત્ર, આગ્રોદય-સમિતિ ૬૧૧ પ્રકાશિત, પૃ. ૪૨૨),

અર્થ:—

સમય ભગવાન શ્રી મહાવીર સ્વામીની માતા જેનું વાસિષ્ઠ ગોત્ર હતું તેનાં ત્રણ નામ હતા. ત્રિસલાદેવી, વિદેહીદેવી, અને ત્રિયકારિણી.

મહારાજ એટલેને પોતાના પૌત્ર સમર્થ સમ્રાટ કોણીક સાથે એક ખુનખાર લડાઇ થઇ હતી. તેનું મુખ્ય કારણ જૈન મંચકારો નીચે પ્રમાણે આપે છે.

ત્રેણીકને અમુક કારણસર કોઇક દેવે પ્રસન્ન થઈ અમુલ્ય કુંડલ અને એક ગંધ હસ્તી એટ આપ્યા. ત્રેણીકે તે વસ્તુ પોતાની સ્ત્રીને આપી અને તેમણે પોતાના પુત્રને આપી.^૧ ત્રેણીકના મરણ પછી કોણીક માઠી ઉપર આવ્યો અને તેણે સત્તાના મદથી પોતાના ભાઇ ઉપર હુકમ કર્યો કે હસ્તિ અને કુંડલ મને સ્વાધીન કરો. ખરો હકદાર હું જ છું. બંને ભાઇઓએ રોકડું પરખાવી દીધું કે પિતાએ અમને હસ્તિ અને કુંડળ આપ્યાં છે. અને તમને રાજ્ય આપેલું છે એટલે તે વસ્તુઓમાં તમને કંઈ લાગે વળગે નહિ. આથી કોણીક ખીજ્યો અને તેમને મારવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યો. બંને ભાઇ ત્યાંથી પોતાના માતામહ પાસે ગયા. એટલે પોતાના દૌહિત્રને આશ્વાસન આપી પોતાના આશ્રિત તરીકે રાખ્યા. કોણીકે પોતાના માતામહ પાસે ભાઇની માગણી કરી પણ બહાદુર ક્ષત્રિય રાજાએ જવાબ આપ્યો કે આશ્રિતોનું રક્ષણ કરવું એ અમારી ડરજ છે. આ સાબળી કોણીકને કોષ ચડ્યો અને મોટું સૈન્ય લઇ ધુમતો સુદ કરવા આવ્યો. એટલેને વિચાર થયો કે દૌહિત્રને મારીને રાજ્ય મેળવવું એ પણ એક જાતનું કલંક છે. અંતે તેણે લાચારીથી સુદ માંડ્યું. બંને વચ્ચે ભયંકર સુદ થયું. અને સુવાન રાજા કોણીકે કપટથી પોતાના માતામહને હરાવ્યો. તેને છાતીમાં ખાણ મારી ભૂમિ ચાટતો કર્યો. એટલે રાજા દૌહિત્રતા હાથે મરાયો.^૨ કોણીકને આથી વિશેષ ધિક્કાર મળ્યો. તેણે પિતાને માર્યો, માતામહને માર્યો અને અંતે ભાઇને પણ માર્યો.

જૈન સૂત્ર ગ્રંથોમાં એટલે રાજા માટે છુટક છુટક ધણા લેખો મળે છે પરંતુ આ મહાન રાજાને હિંદના ઐતિહાસિક રાજા તરીકેનું હજી સ્થાન પ્રાપ્ત થયું નથી. કોઇ જૈન વિદ્વાન મહાશય આ રાજાને બહાર લાવવા શુભ પ્રયત્ન કરશે એમ આશા છે. આ સિવાય ખીજ ધણા રાજાઓ છે કે જેમનાં નામ જૈન ઇતિહાસ સિવાય આપણે બીજાં સ્થાને સાબળ્યાં નથી.

તા. ૬. એટલે રાજા માટે સાહિત્યગ્રંથો આચાર્ય શ્રી જિનવિજયજી તરફથી “વૈશાલીનો મણુસપ્તાક રાજ્યનો નાયક રાજા એટલે” નામનો લેખ પુરાતત્ત્વમાં સર થયો છે. તેમાં તેમણે તે રાજાને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધ કરવા બહુ સારો પ્રયત્ન કર્યો છે. આચાર્ય શ્રીને સાથે-સાથે એટલી પણ ત્રિશેષ વિનંતી છે કે ક્રમશઃ ખીજ જૈન રાજાઓના સંબંધમાં મોટું મજલુવા જેવું બહાર પાડે.

૧ અથવા તેા એમ પણ મળે છે કે પોતાના મોટા પુત્રને રાજ્ય અને નાના કુંવરને કુંડલ અને હસ્તિ આપ્યા.

૨ એટલે રાજા કોણીકની મરણ નથી. તેણે અનશન કરીને કુવામાં પડવું મુશ્કેલ હતું.

મહારાજ ઉદાયન (અન્તિમ જૈન રાજર્ષિ.)

સિંધુ સૌવીરના આ પ્રખ્યાત રાજના સંબંધમાં જૈન સૂત્રોમાં ઘણે સ્થળે ઉલ્લેખો મળે છે. આ રાજ અન્તિમ જૈન રાજર્ષિ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તેમજ મહારાજ ચેટકના જામાતા તરીકે પણ પ્રસિદ્ધ છે. આ રાજર્ષિ માટે જૈનોના અતિપવિત્ર આગમ-સૂત્ર શ્રી ભગવનીશ્રીમાં નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખ મળે છે:—

તેણં કાલેણં સમયેણં સિંધુસૌવીરેસુ જણવણસુ ઘોતીભય નામ નગરે હોત્યા. । તસ્સણં ઘોતીભયસ્સ નગરસ્સ ઘઢિયા ઉત્તરપુરચ્છિમે દિસીભાય પથ્થણં મિયવણં નામં ઉજ્જાણે હોત્યા । તત્થણં ઘોતીભય નગરે ઉદાયણે નામં રાયા હોત્યા...તસ્સ...રત્નો પ્રભાવતી નામં દેવી હોત્યા...તસ્સ ણં ઉદાયણરસ રત્નો પુત્તે પ્રભાવતીય દેવીય અત્તપ અમીત્તિ નામં કુમારે હોત્યા. ।...તસ્સણં ઉદાયણસ્સ રત્નો નિયય ભાયણેજ્જે કેસી નામં કુમારે હોત્યા ।... સે ણં ઉદાયણે રાયા સિંધુ સૌવીરપામેક્કણં સોલસાણં જણવણં ઘોતીભય પામેક્કણં તિણ્હ તે સટ્ઠિણં નગરાગર સયાણં મહાસેણપામેક્કણં વસણં રાઈણં ઘઢ્ઢ ભાડ ઢાણં વિદિત્તછત્તચામરવાલવીયાણં ત્તેસિં ઘ ઘૂણ રાઈસરતલવર જાવસત્થવાહપ્પભિર્ણં આહેવચ્ચંજાઘ કારેમાણે પાલેમાણે સમણેવાસપ અભિગયજીયાજીયે જાવવિહરદ્ । (આગમેાદ્ય સમિતિદ્વારા પ્રકાશિત ભગવતી. ૫ ૬૧૮.)

તે કાલ અને તે સમયમાં સિંધુસૌવીર નામના દેશમાં વીતિભય નામે એક શહેર હતું, તે શહેરની ઉત્તર-પૂર્વ ખાણુએ મૃગવન નામે ઉદ્યાન હતું. તે વીતિભય શહેરમાં ઉદાયન નામે રાજ હતો. તે રાજને પ્રભાવતી નામે પટરાણી હતી. તેને અમિત નામે પુત્ર હતો. તે ઉદાયન રાજને કેસી નામે એક કુમાર ભાણેજ હતો. તે ઉદાયન રાજ સિંધુસૌવીર આદિ સોળ જનપદ, વીતિભય આદિ ત્રણસો ત્રેસઠ નગર અને આકર (ખાણ) તથા મહાસેન આદિ દસ મોટા મુકુટબદ્ધ રાજાઓનો, તેમજ ખીખ અનેક નગર રક્ષક, દરક-નાયક, શેક, સાર્થવાહ આદિ જનસમૂહનો સ્વામી હતો. એ શ્રમણોપાસક અર્થાત જૈન શ્રમણોનો ઉપાસક હતો, અને જૈન શાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત જીવ અજીવ આદિતત્ત્વ-પદાર્થનો જાણકાર હતો ઇત્યાદિ.

આ સૂત્ર ઉપરથી સમજાય છે કે તે બહુ ધર્મયુક્ત અને જૈન દર્શનનો યથાર્થ જ્ઞાતા હતો. આ સૂત્રમાં લખ્યું છે કે તે મહાસેન પ્રમુખ દસ મુકુટબદ્ધ રાજાઓ તેના આચારિક હતા. મહાસેન સિવાય ખીખ નવ રાજાઓના નામ ક્યાંય જોવામાં આવ્યાં નથી. મહાસેન જેનું ખીખું નામ ચંદ્રપ્રલોત ■ તે તેનો આચારિક કેવી રીતે બન્યો તેનો ઉલ્લેખ જૈન સૂત્રોમાંથી નીચે પ્રમાણે મળે છે અને તેનો ઉલ્લેખ આચાર્ય શ્રી નિર્નવિજયજીએ પુરાતત્ત્વમાં આપ્યો છે, તેનો ઝુંકાણુમાં ઉતારો આપું છું.

“ એક વખતે કેટલાએક મુસાફરો સમુદ્રની યાત્રા કરતા હતા ત્યાં રસ્તામાં અચાનક તોફાન થવાથી તેમનાં પહાણુ એક ખરખે થઈયાં અને મોઢ રીતે આજળ પધે નહિ તેથી

લોકો બહુ ગભરાયા. તેમની આ દશા નજીકના એક દેવના જોવામાં આવી. તેણે પોતાની શક્તિથી વહાણ બહાર કઢાડ્યું અને તેણે લોકોને પોતે બનાવેલી એક મંદનમય શ્રી મહાવીર દેવની પ્રતિમા લોકોની એક પેટીમાં પેક કરીને આપી અને કહ્યું કે આ પેટીમાં દેવાધિ-દેવની મુર્તિ મુકેલી છે; એના માહાત્મ્યથી તમે સહિસલામત પાર ઉતરી જાઓ. થોડા દિવસમાં વહાણ સિંધુસૌવીરના કાંઠે આવ્યું અને અહીં તેમણે તે પેટી પ્રતિમા સહિત ઉતારી મુકી અને તે પ્રતિમાને ઉદાયનની રાણી પ્રભાવતીએ પોતે ઘેર એક ચૈત્ય બનાવી પધરાવી અને હંમેશાં તેની પૂજા કરવા લાગી.

રાજા જે કે પહેલાં તાપસધર્મી હતો પરંતુ પાછળથી જૈન થયો હતો અને ધીમે ધીમે આ નવી આવેલી પ્રતિમા ઉપર બહુ શ્રદ્ધાવાળો થતો ગયો. એક દિવસે રાણી નાચ કરતી હતી અને પોતે વીણા વગાડતો હતો તે વખતે રાજાની દૃષ્ટિમાં રાણીનું માથું દેખાયું નહિ તેથી રાજા બહુ ગભરાયો અને તેના હાથમાંથી વીણા વગાડવાને ગજ સરકી પડ્યો. રાણીના તાલુમાં બંધ થવાથી ગુસ્સે થઇ બોલી કે સ્વામિન મારી કંઈ જૂલ થઇ કે જોથી તમે એકદમ વીણા વગાડવી બંધ કરી દીધી? રાણીના આગ્રહથી રાજાએ બનેલી ખીના કહી. આ સાંભળી રાણી સમજી ગઇ કે મારૂ આયુષ્ય થોડું છે માટે કંઈક આત્મસાધન કરવું એમ સમજી દીક્ષા લેવા માટે સ્વામીની રજા માગી, ત્યારે રાજાએ તું મરીને દેવી થા તો મને બોધ કરવા આવજો એમ કહી દીક્ષા લેવાની રજા આપી. રાણી દીક્ષા લઇ થોડા વખતમાં મૃત્યુ પામી સ્વર્ગલોકમાં ગઇ અને ત્યાં જઈ તેણે સ્વર્ગમાંથી આવીને રાજાને સહબોધ કર્યો અને રાજા ત્યારથી ધર્મ ઉપર વધારે દૃઢ મનનો થતો ગયો.

રાણીના મરણ પછી તે મુનિની પૂજા તેની એક વિશ્વાસુ કુબડી દારી નિયમિત કરતી હતી. એક વખતે દર્શનને માટે આવેલા મોઢક દેવે પ્રસન્ન થઇ તેને એક સુવર્ણ શુટિકા આપી અને તેના પ્રતાપથી તે કુબડી મટી સુડોળ અને કંચતવર્ણી કાયાવાળી થઇ. દારીનાં રૂપનાં વખાણ મોતરફ ફેલાયાં અને અવન્તિનાથ ચંડપ્રોઘતે પણ તે સાંભળ્યાં. દારીનાં રૂપનાં વખાણ સાંભળી તેના રૂપ ઉપર તે મોહિત થયો અને તેને પરણવાને માટે પેરવી રચી. પછી એક દિવસે ખાનગી રીતે કુબડી દારીના કહેવા પ્રમાણે એક નવી બનાવેલી પ્રતિમા લઇ તે ત્યાં આવ્યો. દારીએ પેલી નવી પ્રતિમા જુની પ્રતિમાને સ્થાને મુકી પેલી પ્રભાવશાળી જુની પ્રતિમા સાથે ઉપાડી લીધી. રાજાને આ વાતની ખબર ખીજે દિવસે પડી કે પ્રતિમા સહિત દારીનું ચંડપ્રોઘત રાજા હરણ કરી ગયો છે. તેણે ચંડપ્રોઘત પાસે તેની મળણી કરી પરંતુ ગર્વિષ્ઠ અવન્તિનાથે તે આપી નહિ. ઉદાયને કહ્યું કે તું દારીને લઇ ગયો તેની મને ચિન્તા ઝાઝી છે પણ પ્રતિમાને તું પાછી મોકલાવી દે. પરંતુ તેણે કંઈ માન્યું નહિ. પછી ઉદાયન રાજા પોતાના મોટા સૈન્ય સાથે લડાઇ કરવા તેની સામે ગયો. અવન્તિનાથ તેનું સન્માન કરવા તત્પરજ હતો. જે શત્રુ ભોગા મળ્યા. ઉદાયને અવન્તિનાથને કહ્યું કે સૈન્યોના ધણી કઠાડવાં કરતાં આવી જાઓ આપણે બન્ને એકલા લડીએ. અવન્તિનાથે તે કળુષ કર્યું. બન્ને જણા રણાંગણમાં આવ્યા પરંતુ થોડી વાર પછી તરતજ અવન્તિનાથ હાથી ઉપર બેસી ગયો અને લડાઇ કરવા માંડી. ઉદાયને જરા પણ વિચાર કર્યાં સિવાય

ઉભાં ઉભાં લડવા માંડ્યું. તેણે પોતાના ભાગ્યાથી શત્રુના મગજનાં કુંભરચક્ર ઉપર ભાલા માર્યાં. હાથી હેઠો પડ્યો કે તરતજ કદાચને બદાહરીથી શત્રુની અંબાડીમાં પેસી તેને જીરતો કેઢ કર્યો. અવન્તિનાથ હાર્યો; તેના સૈનિકોએ નાસભાગ કરી પછી ઉદાયને શત્રુનું રાજ્ય સંભાળ્યું. અને રાજકેદી-ચંદ્રપ્રવોતને સાથે લઇ પોતાના દેશભણી આવવા નીકળ્યો. રસ્તામાં તેને મોમાસું નડવાથી એક મોટા મેદાનમાંજ જુદા જુદા કોટલા બાધી સૈન્ય વિશ્રાંત માટે રહ્યું.

ત્યાં પર્યુશણ પર્વ આવ્યાં. ઉદાયન રાજ સુસ્ત જૈન હતો એટલે સંવત્સરી^૧ ને દિવસે પોતાના શત્રુ રાજને^૨ પણ ઉદાર દલથી માફી આપવા છોડી દીધો.

પોતે ઘેર આવ્યા પછી એક વખતે જગદુદ્ધારક શ્રી વીરપ્રભુના ઉપદેશથી દીક્ષા લીધી અને પોતે ધીમે ધીમે ઉપદેશને માટે અન્ય સ્થળે વિહાર કરવા લાગ્યો. સાધુ-પણામાં નિરંતર તપસ્યાના કારણથી તેના કોમળ શરીરને વ્યાધિ થયો. વૈદ્યોએ તેને દર્દી ખાવાનું કહ્યું અને તે મજામાં રહ્યો. એક દિવસે પોતે પોતાની રાજધાનીમાં ગયો, ત્યાં તેના ભાણેજના મંત્રીઓએ તેના ભાણેજને ખોટું ભરમાવ્યું કે ઉદાયન દીક્ષાથી કંટાળી રાજ લેવા આવ્યો છે. તેના ભાણેજે પહેલાં તો કંઈ માન્યું નહિ પરંતુ તેઓએ તેને સમજાવ્યું કે તે વાત સાચી છે ત્યારે તેણે કહ્યું કે રાજ તેમનું છે ને લઈ લે તો કંઈ વાંધા નથી. તેઓએ કહ્યું કે રાજધર્મ એવો નથી. અને તેમણે એમ નક્કી કર્યું કે તેને વિષ આપવું પછી એક ગોવાલણ પાસે દર્દીમાં ઝેર અપાવ્યું. રાજ ત્યાંથી મૃત્યુ પામી સ્વર્ગે ગયો. રાજના મૃત્યુથી ત્યાં નજીકના નગરદેવતા બહુ ક્રુપિત થયા અને તેણે ધુળને વરસાદ વરસાવી એક કુંભાર કે જે ઉદાયનની ભક્તિ કરતો હતો તેના સિવાય આખા ગામને દારી દીધું. અત્યારે પણ તે ધુળને ઢગલો મોજુદ છે.^૩

૨ મહારાજ શ્રેણીજી

મહારાજ શ્રેણીક અત્યારે જીવંત રૂપે નથી; તે તો આવથી ૨૫૦૦ વરસ પહેલાં થઇ ગયા; છતાં તેની કીર્તિ જૈન સમાજમાં અત્યાર સુધી જ્વલંત ભાવે પ્રકાશી

૧ જૈનોનો અતિ પવિત્ર દિવસ મનાય છે. તે દિવસે લોકો પોતાનાં આખા વર્ષનાં પાપોનું પ્રાયશ્ચિત કરે છે અને જેની સાથે કંઈ પણ બોલાચાલી થઇ હોય તેને ખુલ્લા દિલથી ખમાવે છે-માફી માગે છે.

૨ જ્યારે ઉદાયને ચંદ્રપ્રવોતને હરાવ્યો ત્યારે “દાંસીપતિ” શબ્દ કપાલમાં લખ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે એક સધર્મી તરિકે તેને છોડ્યો. ત્યારે તે શબ્દો ન દેખાય તેને માટે તેના કપાલમાં એક પટખંધ બાધ્યો હતો. ઉદાયને ચંદ્રપ્રવોતને એક સધર્મી બંધુ ભણી છોડી દીધો હતો અને તેનું મુખ્ય કારણ એમ હતું કે તેણે પણ સંવત્સરીને દિવસે ઉપવાસ કર્યો હતો.

૩ આ હકીકત માટે વધુ જાણવા ઇચ્છનાર મહારાજે આવશ્યક ચૂંચિ આદિ થયેા જોવા તરફી લેવી.

રહી છે. જૈનોના અંતિમ તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીના પરમ ભક્ત તરીકે એક ન્યાયી પ્રજાપાલ તરીકે અને સુદ્ધવિશાલ તરીકે તેનાં યશોમાન જૈન સૂત્રો અને ગ્રંથોમાંથી, હેમચંદ્રાચાર્યના પર્વમાં તથા શ્રેણીકચરિત્ર આદિ કથામાં જૈન ત્યાગી મુનીવરો-આચાર્યોએ આદર-ભાવથી ગાયાં છે એ જ તેની કારકીર્દિ જણાવવાને ખરાં સાધનભૂત છે.

હીંદના એક ઐતિહાસિક રાજ્ય તરીકેની કીર્તિ તથા તેનું નામ જૈન ગ્રંથોમાં જેટલું પ્રસિદ્ધ છે તેટલું બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પણ અજ્ઞાતશત્રુના પિતા તરીકે ઘણું સ્થળે મળી આવે છે. છતાં આ પુરુષ હીંદના પ્રાચીન રાજ્યોના ગણમાં એટલો બધો પ્રસિદ્ધ નથી કે જેટલો જૈન અને બૌદ્ધ ગ્રંથોમાં પ્રસિદ્ધ છે. જો કે અત્યારે આ રાજ્યને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ સિદ્ધ કરવાના સમય નથી, એટલે હું અત્યારે તે સંબંધી ચર્ચા કરવા નથી ઇચ્છતો, છતાં આ રાજ્યના એક નજીકના સગા મહારાજ્ય ચેટક અને શ્રેણીકને શો સંબંધ હતો અને એ ચેટક કોણ હતો તેનું વર્ણન કુંડાણમાં આપીશ તો અસ્થાને નહિ ગણાય. મહારાજ્ય ચેટક તે વખતનો એક સુપ્રસિદ્ધ રાજ્ય હતો અને તેની રાજ્યધાનીનું મુખ્ય શહેર વિશાલ નગરી હતું. તેને સાત કુંવરી હતી તેમાં ચેલણ બધાથી નાની હતી. તેને આપણે ચરિત્રનાયક શ્રેણીક હરણ કરી પરણ્યો હતો, એટલે શ્રેણીક ચેટક રાજ્યનો જમાણ થાય. તેની પોતાની પ્રથમ પુત્રી ઉદાયન સાથે પરણી હતી, બીજી ચંપાના દધિવાદનને, ત્રીજી મૃગાવતી કોસંબીના સેનાનિકને, ચોથી ઉર્જ્યનીના પ્રવોતને પાંચમી કુંડગામમાં મહાવીર સ્વામીના મોટા ભાઇ નંદિવર્ધનને પરણાવી હતી. તેમાં છેલ્લીએ દીક્ષા લીધી હતી અને ચેલણને શ્રેણીક રાજ્ય હરણ કરી પરણ્યો હતો. આવી રીતે તે વખતના મુખ્ય મુખ્ય રાજ્ય સાથે તેને સંબંધ હતો. (વંશ માટે જુઓ ભારતીય પ્રાચીન રાજ્યવંશો ભાગ ૧ લો.)

મહારાજ્ય શ્રેણીક સાહસિક અને ધૈર્યવાન હતો. તેના પિતાનું નામ પ્રસેનજીત હતું શ્રેણીકને બગીસ ભાઇ હતા તેમાં તેના નંબર સૌથી છેલ્લો હતો. શ્રેણીકને એક ચક્રવર્તી રાજ્ય થવાની યોગ્યતા હતી. તે નાનપણથી જ હોશીયાર હતો. તેના પિતાએ પુત્રની યોગ્યતા પહેલેથી જ જોઈ લીધી હતી. પિતાએ બધામાંથી રાજ્યને યોગ્ય કોણ છે તેની બારીક તપાસ કરવા માંડી. આપણે તેનાં યોગ્યતા દ્રષ્ટાંતો જોઈશું તો અસ્થાને નહિ ગણાય. એક વખતે રાજ્યમહેલમાં અગ્નિ દેવે કૃપા કરી બધી વસ્તુઓનું ભક્ષણ કરવા માંડ્યું. પિતાએ કહ્યું કે આ અગ્નિ દેવના મુખમાંથી જે મનુષ્ય જે વસ્તુ બચાવી લે તે વસ્તુ તેની. ઘણા મનુષ્યો આ લાભ લેવા જીવના જોખમે પણ સુકયા અને તેમાં રાજ્યના બગીસ કુંવરો પણ તે લોભ ન છોડી શક્યા. કુમારોમાંથી કોઇએ નવલખો હાર તો કોઇ દ્વીરા મોતીનો હાર, તો કોઇએ કિંમતી કુંડલ આદિ લઈ લીધા, પરંતુ શ્રેણીકે સુદર્ની ભંભા લીધી.^૧

બધાએ શ્રેણીકની અસુધ્ય તથા તેમના મનથી ટુચ્છ વસ્તુ માટે તેની ઠૂઠા મરકરી કરી. આવીજ રીતે એક બીજી પરીક્ષા કરી તેમાં પણ શ્રેણીક પ્રથમ નંબરે ઉતર્યો છતાં, તેના પિતાએ તો તેની ઝૂંઘ મરકરીજ કરી. તેણે બધા કુમારોને યોગ્ય યોગ્ય દેશના સુખા નીમ્યાં પરંતુ, શ્રેણીકને પોતાની રાજ્યધાનીમાં જ રાખ્યો. જો કે પિતાની ઇચ્છા તો

૧ આ એક જ્ઞાતનું શ્રેણીકને શરૂ થવાનાર વાજન છે.

એવી હતી કે શ્રેણીક રાજા થવાને મથે છે માટે તેને અહીંઆજ રાખવો. શ્રેણીકને આ વાતની ખબર નહોતી એટલે અગ્નિમાની શ્રેણીકને ધણું ખોટું લાગ્યું અને પોતે પોતાનું બંબા નામનું કીમતી વાજીત્ર લઈ ત્યાંથી છાનો માનેા ચાલી નીકળ્યો. રસ્તામાં પોતાનું ક્ષાત્ર તેજ પ્રકાશતો તે રાજવી ત્યાંથી બેનાતીમાં ગયો અને ત્યાં એક વણિકની દુકાને જઈ પોતાનો ઉતારો કર્યો. તે ઉદાર દિવના વાણીઆએ અમુક નિમિત્તથી તેનું ભાગ્ય તપાસી પોતાને ઘેર ઉતારો આપ્યો અને તેને પોતાની કુંવરી પણ પરણાવી. હવે પોતે ત્યાં પોતાના ભાગ્યની પરિસીમાના બળથી એક રાજવી તરીકે સુખ ભોગવવા લાગ્યો.

હવે આ બાળુ તેના પિતાએ પણ શ્રેણીકની ધણી તપાસ કરાવી. પહેલાં તો તેનો પત્નો ન લાગ્યો. વૃદ્ધ પિતાને પોતાની બુદ્ધ ઉપર ધણે પસ્તાવો થયો. અને તપાસ કરતાં માલુમ પડ્યું કે શ્રેણીક ત્યાં બેનાતીમાં મળી ઉડાવે છે પછી પુત્રવત્સલ પિતાએ તેને એક માણસ દ્વારા એક શુભ શ્લોકથી ખબર આપી અને તેમાં પોતે અંતમાં જણાવ્યું કે હવે હું છેલ્લી ધડી તારૂં યુગ્મ જોઉં કે જોઈ મારા આત્માને શાંતિ મળે. પિતાગ્રેમી પુત્રને આ વાચી ધણું દુઃખ થયું અને પોતાની બુદ્ધ પોતે જાણી ધણે પસ્તાવો કર્યો, અને તે જ સમયે પોતાની સ્ત્રી જોને ગર્ભ રહ્યો હતો ને પોતાના સસરાના આશ્રયે સુકી તેની સગ્રેમ રજા લઈ પોતાના વતન તરફ રવાના થઈ ગયો.

ત્યાંથી મળલ દર મળલ કરતો જલ્દી તે પોતાના પિતા પાસે ગયો. જ્યારે તે તેના પિતાને મળ્યો તે વખતે તેના પિતા અતિમ સ્થિતિએ હતો-મરવાની અણી પર હતો. તેણે પોતાના પુત્રનું યુગ્મ જોઈ રાજી થઈ પોતાનું સમગ્ર રાજ્ય શ્રેણીકને આપ્યું અને સાથે સાથે કહ્યું કે તારા વડીલ બાઈઓને પણ યોગ્ય સન્માનપૂર્વક સાચવજો. આવી બલામણ્ય કરી પુત્રને યુગ્મી સ્નેહાળ પિતા સ્વર્ગે સિધાવ્યો.

શ્રેણીકને કંઈક આશ્ચર્ય તો થયું કે હું તો એમ સમજતો હતો કે પિતાનો મારા ઉપર પ્રેમ ગંધી અને મને તો રાજ્ય આપ્યું. પરંતુ તેને પછી માલુમ પડ્યું કે પોતેજ સમજવામાં ભૂલ કરી હતી. પોતાને પોતાની ભૂખ અને પિતાના શોક માટે ધણું ખોટું લાગ્યું અને અમુક દિવસ સુધી તો પોતે ધરબદાર પણ ન નીકળ્યો. પછી મંત્રીઓએ યુગ્મ સમજાવી તેને રાજકારભાર સોંપ્યો. શ્રેણીકે પોતાના હાથમાં રાજકારભાર લઈ તેની બરાબર સંભાળ લીધી અને આખા રાજને સંતોષ પમાડ્યા પછી પોતે વિજયયાત્રા કરવા નીકળ્યો.

તેણે પિતાએ જીતેલા દેશો ઉપરાંત ખીજ પણ કેટલાએક રાજ્યોને જીત્યા હતા. પરંતુ તે વખતનો સુપ્રસિદ્ધ મહારાજ એટક તેની આડા નહોતો માનતો. બે રાત્રીઓ અડગ, બળવાન, અને ધૈર્યમાં એક સરખા હતા એટલે બેમાંથી કોઈ એક ખીજની આડા નહોતો માનતો, તોપણ એ બન્ને મિત્રો તરીકે રહેતા હતા. આ સંબંધ શ્રેણીક સુધી જ ચાલ્યો હતો.

મહારાજ શ્રેણીક જેમ સારો યોદ્ધો હતો તેમ પંડિતો ઉપર પણ તેને સારો પ્રેમ હતો. તે પંડિતોને બહુ સાઈ માન આપતો અને પોતાના મંત્રીઓ તરીકે વિદ્વાન અને

હાજી પુરુષોને જ રાખતો. એમ કહેવાય છે કે તેને ૫૦૦ મંત્રીઓ હતા.^૧ તેમાં પશ્ચ ૪૯૯ મંત્રીઓ કરતાં છેલ્લો મંત્રી શ્રી અભયકુમાર કોષ્ઠિક અલૌકિક પ્રતિભાસંપન્ન પુરુષ હતો. તે મહારાજા શ્રેણીકનો મોટો છોકરો ચતો હતો. મહારાજા શ્રેણીકે એક વખત પોતાના પાડોશી અને મિત્રરાજા ચેટકની પુત્રી સુજ્ઞેષા કે જોના રૂપના વખાણુ દેશોદેશમાં બહુ પ્રસરી રહ્યાં હતાં તેનું માણું કર્યું પરંતુ ચેટક રાજાને તે વાત પસંદ ન પડી અને તેણે તે માટે શ્રેણીકનું અપમાન કર્યું.

શ્રેણીકને ચેટકની મૈત્રી તોડવી ન ગમી પરંતુ તેને કન્યા ન મળી તેના કરતાં પશ્ચ અપમાનથી બહુ દુઃખ થયું. તેણે વિચાર કર્યો કે ગમે તેમ કરી અપમાનનો ખટકો લેવો. તેનું શરીર ચિન્તામાં અને ચિન્તામાં ગળવા લાગ્યું. આ ખબર તેના પુત્ર અને મહામંત્રી અભયકુમારને મળ્યા. તેણે પિતાને કહ્યું કે હું ગમે તેમ કરી તમને ચેટકની પુત્રી મેળવી આપીશ આપ ચિન્તા ન કરો.

અભયકુમાર એક વેપારીનો વેશ લઈ શ્રેણીક રાજાની સુંદરમાં સુંદર તાદશ છબી ચિતરાવી વિશાલા નગરીમાં એક અતરના મહાન વેપારી તરીકે ગયો, અને રાજમંદિર પાસે પોતાનો વેપાર ચલાવ્યો. તેણે દુકાનોમાં ચારે બાજુ બધી છબીઓ ગોઠવી અને વચમાં ચૂડામણિ સરખા શ્રેણીકની છબી મૂકી. પછી દરરોજ આ સુજ્ઞેષાની દાસી તેની પાસે તેલ અત્તર આદિ લેવા આવે સારે પોતે તે છબીને પગે લાગે ફૂલ ચડાવે. દાસીએ પૂછ્યું કે આ છબીને તમે શું કરો છો ? એટલે તેણે કહ્યું કે એ અમારા રાજા શ્રેણીક છે. તે દાસીએ તે છબી જોવા માગી સારે તેણે કહ્યું કે અમારા રાજાનું અપમાન ન થાય તેવી રીતે ખુશીથી લઈ જવ. પછી દાસી તે છબી સુજ્ઞેષા પાસે લઈ ગઈ. સુજ્ઞેષા શ્રેણીકનું અદ્ભુત રૂપ જોઈ તેના ઉપર સુગ્ધ બની. તેને શ્રેણીકને પરણવાનું મન થયું અને પોતે પગે ચાધી અભયકુમાર પાસે આવી કહ્યું કે મને તમારા રાજાના મુખ સાંભળવાનું મન થયું છે. બુદ્ધિનિધાન અભયે તે યથાયોગ્ય વર્ણવી બંતાવી આપ્યું અને સુજ્ઞેષાને ખાતરી કરી કે આ મને લાયક વર છે. તેણે અભયને ખાનગીમાં કહ્યું કે મને શ્રેણીક પાસે લઈ જવ. અભયકુમારે વિશાલા નગરીની ખાદાર ખડેરથી માડી ઠેક શ્રેણીકની રાજધાની રાજગૃહ સુધી, મોટી સુરંગ ખોદાવી. શ્રેણીકને ખોલાવ્યો. શ્રેણીક બત્રીસ સુમટો સહિત ત્યાં ગયો અને સુરંગ બહાર જઈને જોયું તો સુજ્ઞેષા અને ચેલણા બંને બહેનો લાં ઉભી હતી. શ્રેણીકને સુજ્ઞેષા પરણવી હતી, પરંતુ નાની બહેનને સુજ્ઞેષા પર બહુ હેલ હોવાથી તેના આગ્રહથી તે ત્યાં આવી હતી. શ્રેણીકે કહ્યું કે તમે રચમાં બેસી જવ; ત્યાં સુજ્ઞેષાને કંઈક સામરી આવ્યું હોય તેમ તેણે કહ્યું કે હું ઘેર ઘરેણાનો કંડીઓ જુલી ગઈ છું. માટે લઈ આવું ત્યાંસુધી અહીં થોભો. સુજ્ઞેષા ઘેર ગઈ, પાછળ શ્રેણીકના સુમટોએ કહ્યું કે ચતુરાન્યમ્ નિર્ભય રીતે વધારે વખત રોકાવું ઠીક નથી માટે ચાલો. શ્રેણીક ચેલણાને લઈ ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો. થોડી વારમા સુજ્ઞેષા પાછી આવી પરંતુ ત્યાં

૧ તેને ૫૦૦ મંત્રીઓ હોય તે વાત લગભગ અસંભવિત લાગે છે. પરંતુ એમ હોય ખરું કે તેની સમાના ૫૦૦ સખો હોય અને તેઓ તેને રાજકાર્યમાં મદદ આપતા હોય અને તેથી જ તેમને મંત્રી કહ્યા હોય તો તેમા કાંઈ અયોગ્ય નથી.

તો કોઈ ન હતું. તે ગભરાઈ ગઈ અને તેણે યુગ પાડી કે મારી બહેનને શ્રેણીક લઈ ગયો. બહાદુર ચેટકરાગ આ સાંભળી ત્યાં આવ્યો. શ્રેણીક તો પોતાના સુખદોષી ઘણે આગળ નીકળી ગયો હતો. તેને પછવાડે શું થાય છે તેની ખબર ઘણી મોડી પડી. તેના સૈનિકો લડ્યા અને બહાદુર ખત્રીસ સુખદો મરાયા. ત્યાં રાજગૃહની હદ આવી એટલે ચેટકરાગ હાથ ધસી પાછો વળ્યો.

શ્રેણીકરાગ ચેલણાને પરણ્યો તે પહેલાં બુદ્ધ ભગવાનનો પરમ ભક્ત હતો. પરંતુ ચેલણા જૈન હતી અને તેના ઉપદેશથી તેને પરમ કારુણિક શ્રી મહાવીર સ્વામી ઉપર શ્રદ્ધા બેઠી અને તે તેમની પાસે ઉપદેશ સાંભળવા જતો. ધીમે ધીમે તે યુસ્ત ધ્રાવક થયો અને તેણે ગાર્હસ્થ દીક્ષા સ્વીકારી. પોતાના રાજ્યમાં પણ તેણે જૈન ધર્મનો ફેલાવો સારો કર્યો હતો. એ તો કહેવાય જ છે કે ચચા રાજા તથા પ્રજા. આ કથની બરાબર સાચી છે. તેને જૈન સાધુઓ ઉપર એટલો યોગ્ય હાર્દિક પ્રેમ હતો કે કોઈ એક ખોટી રીતે એમ કહે કે અમુક સાધુની આ બૂલ છે તોપણ તે માનતો નહિ; કારણ કે તેની ખાતરી હતી કે મહાવીર સ્વામીના શિષ્યમાં બૂલ ન હોઈ શકે. જેના શુરુ સર્વજ છે તેમના શિષ્યો બુલ કેમ કરી શકે ?

શ્રેણીક રાગ બહુ ગુણગ્રાહી હતો. એક વખતે પોતે પોતાના સૈનિકો સહિત શ્રી મહાવીર પ્રભુને વંદવા જતો હતો ત્યાં રસ્તામાં એક કુતરાનું મૃત શરીર પડ્યું હતું. બધા સૈનિકો તેની તરફ ધુન્ધ્યા અને ધૂણાની નજરે જોઈ ચાલતા થયા. શ્રેણીક રાગ કુતરાને જોઈ બોલ્યા કે મહાતોની દંતપંક્તિ કેવી સુંદર અને ઉન્નવલ છે ! આ સુંદર દાખલો તેની ગુણગ્રાહકતા માટે બસ થશે.

શ્રેણીક રાગને પોતાની વહાલી શ્રી ચેલણા રાણીથી કોણીક નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. તે ગર્ભમાં હતો ત્યારથી જ તેની માતાને પોતાના પતિનું માંસ ખાવાની દુષ્ટ ઇચ્છા થઈ હતી. પુત્ર જન્મ્યો કે તરત જ તેણે તે પુત્રને દાસી દ્વારા ઉકરડામાં ફેંકાવી દીધો. શ્રેણીક આ ખબર સાંભળી બોલ્યો કે પુત્રને પાછો બોલાવો. દાસીએ તે પુત્રને પાછો આણ્યો. ઉકરડામાં છોકરાની આંગળી કુકડે કરડી ખાધી અને તેમાંથી લોહી નીકળતું હતું. પુત્ર-વત્સલ શ્રેણીકે પુત્રની તે આંગળી મુખમાં નાખી તેને શાંત કર્યો અને આજ પુત્ર અતે તેનો ધાતક નિવડ્યો. કોણીક લાલનપાલનથી ધીમે ધીમે મોટો થયો. તે જોવો થોડા અવસ્થાએ પહોંચ્યો કે તરત જ તેને રાજ્ય મેળવવા ઉત્કંઠા વધી રાજના લોભી પુત્રે અતે વૃદ્ધ પિતાને કેદ કર્યો અને વળી થોડું બાકી હોય તેમ તેણે પિતાને મીઠાના પાણીમાં બોલેલ કોરડાનો માર મારવો શરૂ કર્યો અને ખોરાકમાં પણ બહુ જ તુચ્છતા વાપરવા માંડી. કોણીકની માતા પતિની આ સ્થિતિ જોઈ ઘણી દિલગીર થઈ પરંતુ પુત્ર પાસે તેનું કંઈ ચાલતું નહિ.

એક વખતે કોણીક જન્મ્યા એકો હતો ત્યાં તેનો નાનો બાળકો આવ્યો અને મુતર્યો, છતાં કોણીકને કંઈ ધૂણા ઉત્પન્ન ન થઈ અને પોતે ગર્વથી માતા પાસે બોલ્યો કે મારા જોવો કોઈને પુત્રપ્રેમ હશે ખરો ? તેની માતાએ નિર્ભય પરંતુ શાંત ચિત્તે કહ્યું કે આથી પણ તારા ઉપર તારા પિતાનો ઘણો પ્રેમ હતો. તું જન્મ્યો સારે મેં તને ઉકરડામાં નાખી દીધો હતો છતાં તેમણે તને પાછો મંગાવી તારી લોહીવાળી આંગળી મોંમાં નાખી તને રક્તો છાનો

રાખ્યો હતો તેનો અત્યારે તો તું તારા પિતા ઉપર પૂર્વનો કાંઈ બદલો આપતો હોય તેમ જણાય છે. કૌણીક આ સાબળી ચરમાયો અને પોતે પોતાના હાથમાં કુહાડી લઈ પિતાનું પીંજર તોડી નાખી છોડાવના ઉકયો. રાજકેદી ત્રેણીક કૌણીકની આવી કૂર અવસ્થા જોઈ બીનો કે રમે પુત્ર મને મારી નાખશે! ત્રેણીકને પ્રત્યુનો બપ ન હતો છતાં રમેને પુત્રને હાથે પિતૃ-હત્યા થાય તે તેને ઉચિત ન લાગ્યું એટલે પોતે પોતાના હાથે મરવું હીક ધારી પોતાની પાસે હાથમાં રહેલ હીરાની વીંટી ચુસી મરી ગયો. કૌણીકે જોયું કે પરિણામ બહુ ખરાબ આવ્યું. તેને પિતાનો પ્રેમ સાંભરી આવ્યો અને તેણે ઘણું કષ્ટાંત કર્યું. પરંતુ તે રાંડયા પછી હાપણુ લાવવા જેવું હતું એટલે તેનું રૂદન નિષ્ફળ ગયું. કૌણીક પિતૃહત્યાનો મહાન ભોગી થયો અને તેથી બોદ અને જૈન ઇતિહાસમાં તેને એક નૃશંસ નર તરીકે આલેખ્યો છે. આવી રીતે મહારાજ ત્રેણીકનું જીવન મેં ટુંકાણુમાં દેખાડ્યું છે. વિશેષ જોવા ઇચ્છનાર મહાશયે ત્રેણીકચરિત્ર તથા અબયકુમારચરિત્ર ઇત્યાદિનું અવલોકન કરવું.

૩ સમ્રાટ સંપ્રતિ

બોદ સમ્રાટ અશોકના પૌત્ર સંપ્રતિના નામથી જૈનસમાજમાં શ્વેતામ્બર, દિગમ્બર, કે હુંદક પંથમાં પણ કોઈ અનણ્યો નહિ હોય. આ મહાન રાજાએ તો જૈન ધર્મને દિગંતવ્યાપી કર્યો છે. જેમ અશોકે બોદ ધર્મ સ્વીકારી તે ધર્મને તેણે રાજધર્મ કર્યો હતો તેમ તેના પૌત્ર સંપ્રતિએ જૈન ધર્મ સ્વીકારી તેના સાત્ય સનાતન સિદ્ધાંતોને વિશ્વવ્યાપી બનાવી રાજધર્મ તરીકે ફેલાવ્યો હતો.

તેનું જન્મ સ્થલ.

મહારાજ સંપ્રતિનો જન્મ મર દેશ-મેવાડમાં ઉજ્જયનીમાં થયો હતો. તેના પિતાનું નામ કુણ્ડલ કે જે સમ્રાટ અશોકનો પાટવી કુંવર હતો. તે કમનસીબ કુણ્ડલ પોતાના પિતાનું વિસ્તૃત રાજ્ય ભોગવવા ભાગ્યશાળી થયો નહોતો. જૈનસમાજમાં આને માટે એક દંતકથા ચાલે છે તે નીચે પ્રમાણે છે.

મહારાજ સમ્રાટને તેમની પટરાણીથી કુણ્ડલ નામનો મુખ્ય પુત્ર થયો હતો. તે જન્મ્યો ત્યારથી ઉજ્જયનીમાં જ પોતાની માતા સાથે રહેતો, અને ત્યાંજ ઉછરતો મોટો થયો. ઉજ્જયનીના રાજા-સમ્રાટનો મુખ્ય અશોકને ખગર આપ્યા કે કુમારની ઉમ્મર બહુવા લાયક થઈ છે માટે તેનો 'યોગ્ય' બદોઅસ્ત થાય તો હીક. અશોક આ વાતી ધણે ખુશી થયો અને તેણે એક પત્ર સુખા ઉપર લખ્યો. તેમાં લખ્યું કે તેના ઉપર બરાબર ચોક્કસાઈ રાખી તેને રાંત્યધર્મ બરાબર શીખવાડવો તેમજ બીજી ચણુ યોગ્ય સુચન તે પત્રમાં લખી અને કુમારને પણ લખ્યું કે કુમારેણ અધીયતાં 'બહુવાને માટે પ્રયત્ન કરવો.' આ પ્રમાણે પત્ર લખી કવરમાં બીડી તેને બરાબર મોકલ હાપ માર્યા સિવાય પોતાને ઉતાવળ હોવાથી બીજા કાર્યમાં ચાલ્યો ગયો. આ વાતની ખબર કુણ્ડલની

ઓરમાન માતાને પડી. તેણે વિચાર્યું કે “યુવરાજ કુણાલ છે અને મારો પુત્ર યુવરાજ નથી મોટે એવો ઉપાય કરું કે ભવિષ્યમાં મારો પુત્ર માદીએ એસે અને હું રાજમાતા તરીકે પૂનર્ભ.” આ પ્રમાણે દેવથી તેણીએ તે કવર ઉઘાડી પત્ર વાંચી ન્યાં કુમારેણ અધીયતાં લખ્યું હતું ત્યાં તેણીએ એક મીઠું વધારી કુમારેણ અંધીયતાં લખ્યું. થોડી વાર પછી સમ્રાટ આવ્યો અને તેણે તે પત્ર ફરી વાર વાંચ્યા સિવાય કવરને મન્યુત પેઠ ફરી ઉપર મૂકેલ છાપ મારી એક ખેપીઆ સાથે જલ્દી રવાના કરી દીધું. ખેપીઆએ તે કવર જળને ત્યાંના સુખાને આપ્યું. તેને આ પત્ર વાંચી ધણો ખેદ થયો. તેણે પત્ર અકલે કરી કુમારને વંચાવ્યો, પરંતુ કુમારે આખો પત્ર વાચવાની હઠ લીધી. અંતે બલ્લાકારે તે પત્ર તેણે વાંચ્યો અને કુમારેણ અંધીયતાં તે પણ વાંચ્યું. વિનયી પુત્રે વિચાર્યું કે પિતાની આજ્ઞા મારાથી કેમ લોપાય? હિંદના રાજાઓ પણ જેની આજ્ઞા નથી લોપતા અને અમારા વંશમાં કેમ એ પણ પિતાની આજ્ઞાનો લોપ નથી કર્યો, તો પછી હું મારા પિતાની આજ્ઞાનો લોપ કેમ કરી શકું? સુખાએ ધણી ના પાડી, છતાં કુમારે લોહના ઉના ઉના સળીયા આંખમાં ચાંપી દીધા અને પિતાની આજ્ઞા પાળી—સાથે પોતાનું જ્વલંત દહાંત પણ જગત આગળ રજુ કર્યું. સમ્રાટ અશોકને આ સાંભળી ધણું આશ્ચર્ય થયું અને પોતે વાંચ્યા વિના પત્ર મોકલ્યો માટે પોતાને ધણો ખેદ થયો.

હવે કુણાલે અંધ અવસ્થામાં પોતાના પિતા પાસે જવું ઉચિત ન ધાર્યું. પોતે પોતાની દુઃખી જીવંતીના દિવસો ત્યાંજ ગાળવા લાગ્યો. ધીમે ધીમે તેને પોતાનું દુઃખ ઓછું થવા લાગ્યું. પછી તેણે સંગીતનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. ધીમે ધીમે તે સારા ગવૈયા તરીકે અને વિવિધ જાતનાં વાજીંત વગાડનાર તરીકે તૈયાર થયો. તેણે દેશ દેશના સારા સંગીત-શાસ્ત્રીઓને બોલાવી તેમની પાસે શુદ્ધ શુદ્ધ જાતના ધણા અનુભવો મેળવ્યા.

હવે તેણે દેશાન્તરમાં પોતાની કીર્તિના વાવટા ફરકાવવા શુદ્ધ શુદ્ધ વેશે દેશાટન શરૂ કર્યું. બધે સ્થળે વિજય પામતો પોતાની વિજયપતાકા ફરકાવતો અશોકની રાજધાની પાટલી પુત્ર (પટના) ગયો. સમ્રાટે તેને ઓળખ્યો નહિ, પરંતુ કુણાલનું એક સારા ગવૈયા તરીકે ખુબ સન્માન કર્યું. બીજે દિવસે કુણાલે રાજસભામાં પોતાના પિતાને સુખ દેખાડવા સિવાય લાલ પડદો નખાવી ગાવાનું શરૂ કર્યું. સમ્રાટ પોતાના મંત્રીઓ સેનાધિપતિ અને સારા શેઠીઆઓ સહિત સાં હાજર હતો. કુણાલે એક પછી એક શુદ્ધ શુદ્ધ સુંદર સીજે ગાઈ ખતાવી. પછી જ્યારે બરાબર રંગ જાણ્યો એટલે તેણે પોતાની આત્મકથા ગાઈ. સમ્રાટને પુત્ર સાંભળ્યો. પુત્રની વાર્તા તાજી અર્થ તેને એમ નહીં લાગ્યું કે આ પોતાનો પુત્ર કુણાલ છે. પછી પોતે કહેવડાવ્યું કે પુત્ર પિતા પાસે હાજર થવું પરંતુ કુણાલે તે વાત સ્વીકારવા ના પાડી. પછી સમ્રાટે કહ્યું કે તમારી ધીરજ, શૌર્ય, પાંડિત્ય જોઈ હું ખુશ છું. મૌર્ય વંશના કવરને આવી જ ઉદારતા ધટે. તમારે માગવું હોય તે ખુશીથી માગો. કુણાલે સમય જોઈ પિતાનું સિંહાસન અને તાજ માગ્યું. પિતાએ કહ્યું કે તમે અંધ છો પછી તાજ્ય કેવી રીતે કરશો? ત્યારે તેણે કહ્યું કે મારે એક નાનો પુત્ર છે તેને રાજ્ય આપો. તે રાજ્ય ચલાવશે. પછી સમ્રાટ અશોકે ખુશી થઈ તે બાળકને પોતાને હાથે રાજતિલક કર્યું. આ બાળકને નાનપણથી માદી મળી એટલે તેનું નામ સંપ્રતિ પડ્યું.

હવે ધીમે ધીમે સંપ્રતિ ઉમ્મર, લાયક થયો. તેનામા નાનપણથી રાજ્યને યોગ્ય ગુણો બહુ સારી રીતે ખીલ્યા હતા. સમ્રાટ અશોકના મરણ પછી સંપ્રતિએ રાજની લગભગ હાથમાં લીધી.

ગાદીએ બેઠા પછી થોડા સમયમા નિગ્રંથ ગચ્છના મુકુટમણિ સરખા આચાર્યવર્ધ શ્રીઆર્ચમુલસ્તિ સૂરિનો તેને મેલાપ થયો. એક વખતે પાટલિપુત્રમાથી રથયાત્રાનો મહાન વરઘોડો નિકળતો હતો અને સંપ્રતિ પોતાના મહેલના ગોખમાં બેઠો હતો તેને એ વરઘોડાની ભવના બેઠી ધડીક વિચાર થયો. ત્યાં તેણે પોતાના પૂર્વના ગુરુ જોયા. તેને ખાત્રી થઇ કે એ માત્ર જ ગુરુ છે, એટલે પોતે ગોખમાથી નીચે ઉતર્યો. આચાર્ય શ્રી પાસે આવી વંદન કરી પુછ્યું કે-ગુરુદેવ! મને જોળખો છો? ત્યારે આચાર્યશ્રીએ ઉત્તર આપ્યો -મૌર્યવંશના મુકુટમણિ સરખા તને કોણ નથી, જોળખતું? રાજ્યએ શ્રી કહ્યું કે-પ્રભુ એમ નહિ. આપ વિચાર કરો-ત્યાં તો આચાર્યશ્રીએ જ્ઞાનબળથી તપાસી જોયું કે અરે, આ તો તે જ છે જેણે પૂર્વ ભવમાં મારી પાસે દીક્ષા લીધી હતી અને લઇને એક દિવસમા મૃત્યુ પામ્યો હતો. તે પછી રાજ પોતાના ઉપકારી ગુરુની સાથે વરઘોડામા ગાથો અને લાથી ઉપાથ્રયે જઇ તેમની પાસેથી ઉપદેશ સાંભળ્યો.

ઉપદેશ સાંભળીને તેને ગુરુ પ્રત્યે પ્રેમ થયો અને તેમા પૂર્વ ભવના પ્રેમે વૃદ્ધિ કરી. ત્યાર પછી તેણે જૈન ધર્મ સ્વીકર્યો અને પ્રજાને તેના પવિત્ર સિદ્ધાંતો પહોંચાડ્યા અને પ્રજાએ પણ પ્રેમથી તેના પવિત્ર સિદ્ધાંતોને સ્વીકાર કર્યો.

ત્યાર પછી તે વિજયયાત્રા કરવા નીકળ્યો. તેની વિજયયાત્રાનું વર્ણન વિસ્તૃત રીતે કયાંય મારા જોવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ એટલું મળે છે કે તેણે આખા હીંદના રાજા મહારાજાઓને તાબે કરવા ઉપરાંત મેગ્ધ દેશ જેવા કે અફઘાનિસ્તાન, તુર્કસ્તાન, ઇરાન આદિ દેશોને પણ તેણે તાબે કર્યા હતા. પૂર્વમાં બંગાલ અને ઓરિસ્સાથી માડી પશ્ચિમમાં ઠેક સમુદ્ર સુધી અને ઉત્તરમાં છેક હિમાલયથી માડી દક્ષિણમાં છેક કન્યાકુમારી સુધી ફરેક દેશ તેના તાબામાં હતો. જો કે સમ્રાટ અશોકે પહેલેથી તેને માટે રાજ્ય સમ્રાટી રાખ્યું હતું, છતાં સ્વતંત્ર રીતે પોતાની આજ્ઞા મનાવવા તેણે વિજયયાત્રા કરી હતી. તેમાં મુખ્ય મુખ્ય રાજ્યોને હરાવ્યા એટલે નાના રાજ્યો તો એની મેળેજ તાબે થઈ ગયા. જૈન શ્રેયકારો કહે છે કે તેણે અઘવર્તીની માફક આખા ભારતવર્ષમા પોતાની આજ્ઞા ફેરવી હતી. આવી રીતે વિજયયાત્રા કરીને આવ્યા પછી તેણે પોતાના ગુરુના ઉપદેશથી જૈન ધર્મની ઉત્તતિનાં પગલાં લેવા માંડ્યા. તેમા તેણે પ્રથમ દેશોદેશમા અનેક સુદર સ્થળે ભવ્ય જિન મંદિરો કરાવ્યાં. તેના અર્ચનયુગ્મી ભવ્ય શિખરોનાં નામ નિશાન પણ અત્યારે તો હાથ નથી લાગતાં; પરંતુ તેના એ ભવ્ય મંદિરો, તેની બાધણી અને શિલ્પકળાના નમુનાના કયાંક કયાંક, ભણકાર સંભળાય છે. તેના કૃષ્ણ જીર્ણોદ્ધાર થવાથી મુજબ મંદિરોની ભવ્યતા તથા

૧ આ રાજાના પૂર્વ ભવની કથા બહુ લાંબી છે. લંબાણના ભયથી મેં નથી આપી. વિશેષ જાણવા ઇચ્છનાર મહાશયને ડ્રેપસુત્ર, પરિશિષ્ટ પર્વ, સંપ્રતિયરિત વગેરે જોવા ભલામણ છે.

સુંદરતા કંઈક ઓછા થયા છે. તે એકલા જિન મંદિરો કરાવી શાંત નહોતો રહ્યો. પરંતુ જૈન ઉપદેશકો-સાધુ મહાત્માઓને દરેક જાતની અનુકૂળતા કરાવી દરેક સ્થળે-સ્થેએ દેશમાં પશુ-તેણે વિહાર ચાલુ કરાવ્યો હતો. તે વખતે જૈનધર્મ રવિનો મધ્યાહ્ન સમય હતો. તેના પ્રખરો કરણો ભારતવર્ષમાં અને તેની બહાર પશુ ઘેર ઘેર તપી-શોભી રહ્યા હતા. તેણે જૈન મંદિરો, જિન પ્રતિમાઓ, સાધુઓ, પુસ્તકો અને આવકોની વૃદ્ધિ કરવા સારો પ્રયત્ન સેવ્યો હતો અને તેમા સફળતા પામી તે બધાની ખુબ વૃદ્ધિ કરી હતી.

ઐતિહાસિક નોંધ.

આ મહાન જૈન ચક્રવર્તિ રાજાની ઐતિહાસિક નોંધ જૈન સુત્રોમા અને ખાસ કરી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત પરિશિષ્ટ પર્વમા છે.^૧ બૌદ્ધ ગ્રંથોમા પણ તેનું થોડું ઘણું વર્ણન કર્યું છે અને તેમા તેને 'સંપદ' તરીકે ઓળખાવ્યો છે. આ સિવાય સમ્રાટ અશોકની માફક તેના કીર્તિસ્તંભો, શિલાલેખો આસપાસે કે તામ્રપત્રો કંઈ પણ મળી આવતું નથી. આ રાજાએ જૈનપ્રતિમાઓ ધણી કરાવી છે કે જેની ભવ્યતા અને સુંદરતા બહુ અલૌકિક છે અને તેના નમુનો બીજે મળવા મુશ્કેલ છે. અત્યારે અમદાવાદ, પાટણ, ખંભાત, પાલીતાણામા શત્રુંજય ઉપર અને ગિરનાર જમનગર ઇ. મા તેની કરાવેલી પ્રતિમાઓ છે પરંતુ તે પ્રતિમાઓમા ક્યાંય તેના નામના શિલાલેખો મળી આવતા નથી. કોઈ મહાશય તે બાબતમા વિશેષ જાણવા જેવું બહાર પાડી તેની ઐતિહાસિક નોંધની ખોટને પુરી પાડે એમ હું ઇચ્છુ છું. આનું મુખ્ય કારણ અને એકજ લાગે છે તે એ જ કે આગલા સમયમા પોતાની નામના કાઢવામા-ખીન્ન શબ્દોમા કહું તો આત્મપ્રશસાના બયથી ઘણા જણે પોતાના કાર્યોની નોંધ કરાવવાનું મોડુંક રાખ્યું હોય અને તે જ કારણે સંપ્રતિએ પણ તેમ કર્યું હોય એ બનવા જોગ છે. આ સિવાય પુરાણ સમયમા ઘણા રાજા મહારાજાઓએ કરાવેલો પ્રતિમાઓમા ઘણે સ્થળે શિલાલેખો મળી આવતા નથી અને આધુનિક સમયમા ક્યાંક ક્યાંક તેવું બને છે પણ ખરૂં જોઈ મારા ઉપલા અનુમાનમા કંઈક સત્ય હશે એમ માનવું પડે છે.

આ મહાન ચક્રવર્તિની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ વિશેષ નોંધ નહિ મળી શકવાથી તેના જીવન સંબંધે વિશેષ લખવું મોડુંક રાખી તેના મળી આવતા થોડા સૂક્ત્યોની નોંધ અને તેણે પોતે જૈન ધર્મ સ્વીકારી પોતાના તાબાના રાજાઓને પણ ચુસ્ત જૈન કેવી રીતે કર્યા હતા તે સંબંધે મળી આવતા થોડા શ્લોકો ટાકી વિસ્મર્ય.

તેણે ગગનચુમ્બી ભવ્ય સવાલાખ નવા જિન મંદિરો કરાવ્યા હતા અને મનોહર સવા-ક્રોડ નવી જિન પ્રતિમાઓ કરાવી હતી. ૩૬૦૦૦ હજાર મંદિરોનો-જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો અને પંચાણુ હજાર પિત્તળની પ્રતિમાઓ કરાવી હતી. દીનદુઃખીને મોટે અનેક સદાનત તથા વાવ, કુવા, તળાવ, પરબ આદિ ઘણા હોડાપયોગી કાર્યોની નોંધ મળે છે. તેણે સવાલાખ જિનમંદિરો કરાવ્યા હતા એ ઉપરથી આપણે સમજી શકીશું કે તે કેટલો ધર્મચુસ્ત હતો છતાં તેણે ચક્રવર્તિ રાજાની માફક એક સત્તાએ ભારતવર્ષમા પોતાની આણુ-

૧ આ પરિશિષ્ટ પર્વમા જૈન સમાજના ઘણાખરા મહાપુરુષોના જીવનચરિત્રો સુંદર રીતે વર્ણવ્યાં છે.

આરા મનાવી હતી-ખેસાડી હતી. સંપ્રતિ ધર્મી હતો છતાં અશોક કે સિદ્ધરાજની જેમ ધર્મીધ નહોતો. તેણે ધર્મને માટે કદી તલવાર નથી ઉપાડી તેમજ કોઇ પણ છતર મંદિરોની ધ્વજા પણ નથી ઉતારાવી. તેણે પ્રેમથી ખીજી રાજ્યોને અને પ્રજાને પણ જૈન ધર્મ સ્વીકારાવ્યો હતો. તેને માટે સંપ્રતિચરિત્રકાર નીચે પ્રમાણે લખે છે,

મહાપ્રભાવાનાં કુર્વસ્તમનુવ્રજ્ય સંપ્રતિ: તેષાં રાજાં ચિધિ સર્વં દર્શયિ-
ત્વાડગમત્ ગૃહાન્ ॥ ૪૧૪ ॥ તત: સર્વાન્ નૃપાન્ સ્માહ ન ન: કાર્ય ધનેનેવ: મન્ય-
ધ્વે સ્વામિનં ચેન્માં, તદ્ભવન્તોડચસંપ્રતિ: ધર્મં પ્રવર્તયન્ત્વેનં, લોકઘ્યસુલાયહમ્
॥ ૪૧૫ ॥ સ્વદેશેષુ સર્વત્ર પ્રીતિરેવં યતો મમ ॥ ૪૧૬ ॥ તતસ્તેડપિ ગતાસ્તત્ર
જિનચૈત્યાન્યકારયન્ કુર્વંતે તત્રયાત્રાશ્ચ, રયયાત્રોત્સવોદ્મૂતા: ॥ ૪૧૭ ॥
સદૈવોપાસતે સાધુનમારિં ઘોષયન્તિ ચ રાજાનનુવૃત્યતશ્ચાપિ લોકોડમૂઢર્મ-
તત્પર: ॥ ૪૧૮ ॥

ભાવાર્થ—“ મહાપ્રભાવના ઉત્તવને કરતો અને તે રથની પછવાડે ચાલતો રાજા (સંપ્રતિ) ખીજા બધા રાજ્યોને એકઠા કરી તેમને સર્વ વિધિ દેખાડી ચોતાને ઘેર ગયો.

ત્યાર પછી બધા રાજ્યોને તેણે કહ્યું કે જો મને તમારે ઉપરી રાજા-સ્વામી માનતા હો તો મારું અનુકરણ કરો. મારે ધનથી કંઈ કામ નથી.

તમારા દેશમાં બધે ઠેકાણે હલલોક અને પરલોકના સુખના કારણભૂત ધર્મ (જૈનધર્મ) ને પ્રસારાવો-તેથી જ મને ખરેખરી પ્રીતિ થશે.

ત્યાર પછી બધા રાજ્યો ઘેર જઇને નવાં જિન મંદિરો કરાવતા હતા અને મોટા ઉત્સવવાળા રથયાત્રા અને યાત્રાઓ કરતા હતા અને હમેશાં સાધુઓની સેવા કરતા. અમા-
રિપટલ (કોઇ પણ નિર્દોષ છવની હિંસા ન કરે.) પણ વમડાવતા હતા, ત્યારે પ્રજા રાજા-
ઓનું અનુકરણ કરી ધર્મ (જૈન ધર્મ) માં તાપર બની. એ તો કહેવત છે કે “ યથા-
રાજા તથા પ્રજા ” યદિ રાજા ધર્મી અને ન્યાયી હોય તો પ્રજા પણ ધર્મી અને ન્યાયી બને એમાં કંઈ આશ્ચર્ય નથી.

હજી આગળ કલ્પસૂત્રકાર સંપ્રતિએ ક્યાં ક્યાં સારાં કાર્યો કરાવ્યાં તેની નોંધ નીચે પ્રમાણે આપે છે.

“ ધેણીકસુતોદ્યાયિ પટ્ટોદિત નયનંદપટ્ટોદ્મૂતચંદ્રસુત અશોક શ્રી
સુતપુત્ર: સપ્રતિનામામૂત, સ ચ જાતમાત્ર પવ પિતામહદત્તરાજ્યે રયયાત્રા
પ્રવૃત્ત શ્રીઆર્યસુહસ્તિદર્શનાજ્ઞાતજાતિરમૃતિ: સપાદ લક્ષ જિનાલય સપાદ
કોટી નવીન વિચ પદેન્નિશત્ સહસ્ર જીર્ણોદ્ધાર પંચનવતિસહસ્ર પિત્તલમય
પ્રતિમાનેક શતસહસ્ર સત્રશાલાદિભિર્વિમૂપિતા ત્રિસંઢામપિ મહોમકરોત્

કલ્પસૂત્ર ટીકાકાર-વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય, (અર્થ સુગમ માટે આપ્યો નથી.)
ઉપરનાં વચનો ઉપરથી આપણને જાણવાનું મળે છે કે તે બહુ ધર્મચુસ્ત ચક્રવર્તી રાજા હતા. ”

શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય પરિશિષ્ટ પર્વમાં તેનાં વખાણ નીચે પ્રમાણે કરે છે.

અમ્યગૃહીદ્ય નૃપસ્તદ્વ્યે તદનુજ્ઞયા અર્હન દેવો ગુરુઃ સાધુઃ પ્રમાણ મે અર્હતો વ-
ચઃ ॥ ૬૧ ॥ અણુવ્રતગુણવ્રતશિક્ષાવ્રતપવિત્રિતઃ પ્રધાન શ્રાવકો જજ્ઞે સમ્પ્રતિ
સ્તત્પ્રભૃત્યપિ ॥ ૬૨ ॥ ત્રિસન્ધ્યમ્લયઽવન્ધ્ય શ્રોજિનર્ચામ મર્ચતિ સ્મ સઃ સા-
ધર્મિકેષુ વાત્મલ્ય વન્ધુશ્ચિવ ચકાર ચ ॥ ૬૩ ॥ આવૈતાદયં પ્રતાપાદય સ
ચકારાવિકારધીઃ ત્રિચણ્ડ ભરતક્ષેત્રં જિનાયતનમણ્ડિતમ્ ॥ ૬૪ ॥

ભાવાર્થ—તે (સમ્પ્રતિ) આચાર્યશ્રીની અનુચા છે અરિહંત પ્રભુ મારા દેવ છે. સુસાધુ
(ક'ચન કામિનીના ત્યાગી) મારા ગુરુ છે અને અરિહંત પ્રભુનું વચન મને માન્ય છે એ
પ્રમાણે સ્વીકારતો હતો ॥ ૬૧ ॥ (સમ્યક્ત્વવ્રત ધારણ કર્યું) અને ત્યારથી માઠી અણુવ્રત,
ગુણવ્રત અને શિક્ષાવ્રતથી પવિત્ર એવો તે ચુસ્ત શ્રાવક થયો. ॥ ૬૨ ॥ દાનાવળી લક્ષ્મી-
વાળો તે ત્રણકાલ જિનેશ્વર પ્રભુની પૂજા કરતો હતો અને પોતાના ભાઈઓની જેમ સધર્મી
તરફ વાત્સલ્ય કરતો હતો. ॥ ૬૩ ॥ પ્રતાપથી યુક્ત અને અવિકારી યુદ્ધિવાળો સંપ્રતિ
વૈતાદ્યથી માઠી ત્રણ ખંડ ભરતક્ષેત્રને જિન ચૈત્યોથી યુક્ત કરાવતો હતો.

આવી રીતે તે ચુસ્ત જૈનધર્મી મહાન્ રાજા હતો.

૪ “મહારાજધિરાજ” કુમારપાલ

ગુજરાતનો આ મહાન્ વૈભવશાલી નૃપતિ, ચૌલુક્યવંશચૂડામણિ, ગુજરાતની જય-
સિંહદેવની કીર્તિના કલશ ચડાવનાર, ગુજરાતને સમૃદ્ધ તેમ જ શોભાવાન બનાવનાર
“મહારાજધિરાજ” પરમાર્હત કુમારપાલથી જૈન સાક્ષરો તથા ઇતર સાક્ષરો પણ અજ્ઞાપ્યા
નથી એટલું જ નહિ પરંતુ તેના જીવનથી પણ કેટલેક અંશે સુપરિચિત છે.

કુમારપાલની આટલી પણ ઝોળખાણ કરાવવી એ તો ભગવાન સવિતાનારાયણને દીપ-
કલિકાથી ઝોળખાવવા બરાબર છે. તેમને કેટલાએક પરમાર્હત તરીકે, ચક્રવર્તી તરીકે,
મહારાજધિરાજ તરીકે તો વળી કોષ્ઠક દિંદુસ્તાનના નાશનું પ્રથમ બીજ રોપનાર તરીકે,
જયસિંહદેવની ભાનનાને નહિ પોષનાર તરીકે તથા અહિંસાનો પુનરી બની પોતે નિર્માત્ર્ય
બનવા સાથે સારા ગુજરાતને પણ નિર્માત્ર્ય-નમાણું બનાવનાર તરીકે, તથા બીજાં
અવનવા વિશેષણોથી ગુજરાતના સાક્ષરો-ગુજરાતીઓ તેને ઝોળખે છે. આમાંથી કેટલાએક
મહાશયો તેનું જીવન નિષ્પક્ષપાત રીતે તપાસ્યા વગર અને સાથે તેનું આંતરજીવન પણ
તપાસ્યા સિવાય યોગ્ય ન્યાય ન આપી શકે-નથી આપી શક્તા એ નિર્વિવાદ રીતે બનવા
યોગ્ય છે-સંભવી શકે.

૧ બીમબાણવાગીનો પુત્ર ક્ષેમરાજ તેનો પુત્ર દેવપ્રસાદ અને તેનો પ્રતાપી પુત્ર
“સિદ્ધરાજદેવનો જમગ્રો દાચ” ત્રિજોવનપાલ અને તેનો પુત્ર “મહારાજધિરાજ” ચક્રવર્તી
આદિ બીરદધારી કુમારપાલદેવ આપણા વિષયના મુખ્ય નામક છે. તેની માતાનું નામ
કારમીરાદેવી હતું કે જે સિદ્ધરાજની માતા મીનલદેવીની અતિજી વતી હતી. તેણે કુમારપાલ

૧ નીચે મુજબની માંડી ઠેક કુમારપાલ સુધીનું પ્રસંગ આપ્યું છે તે જોવા
બલામણુ છે.

સિવાય બે પુત્ર મહીપાલ, કીર્તિપાલ તથા બે પુત્રીઓ ગ્રેમજદેવી અને દેવજદેવી હતી. તેમા પ્રથમ પુત્રી જયસિંહદેવના મુખ્ય સેનાધિપતિ કૃષ્ણસિંહ વેરે અને બીજી પુત્રી શાંત-ભરીના રાજ સાથે પરણાવી હતી, અને કુમારપાલદેવની સ્ત્રીનું નામ બોપાલદેવી હતું.

ત્રિભોવનપાલને જયસિંહદેવની સમાધા પાટણુ ધણી વખત આવતું પડતું અને તેની સાથે ગુજરાતનો ભાવિ બાલરાજ કુમારપાલ પણ ધણી વખત આવતો. ત્રિભોવનપાલ પોતાના ચાલાક પુત્રને જયસિંહદેવની સમાધાને બધો વૃત્તાંત કહેતો-કહી સંભળાવતો. બાલ-રાજ એ વાતો સાંભળી આશ્ચર્ય પામતો. તિને તે સમયે ખબર સરખીયે નહોતી કે પોતે ભવિષ્યમા જયસિંહદેવના સિંહાસને બેસી સમાધા તે વાતોના કેન્દ્રસ્થ બનશે.

એક વખતે જયસિંહદેવની સાથે કુમારપાલને સાક્ષાત્ સરસ્વતીનો અવતાર, ધર્મની મૂર્તિ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય સાથે પરિચય થયો. કુમારપાલ તેમનું અક્ષતેજ જોઇ પ્રથમ ક્ષણે જ તેમના તરફ આકર્ષિત થયો અને વળી 'ગુજરાતનો નાય' જયસિંહદેવ પણ જોને ધણું સન્માન આપે છે તે જોઇ હેમાચાર્ય ઉપર વિશેષ માનની દૃષ્ટિથી જોવા લાગ્યો. ત્યાર પછી તેણે સૂરિજીની બે ત્રણ વાર મુલાકાત લીધી. એક વખતે જયસિંહદેવ તેના મુખ્ય અમાત્યો,

ચૌલુક્ય વંશ

મૂલરાજ

સં. ૯૯૮ આ ગાદી

૫૫ વર્ષ રાજ્ય

આમર

૧૩ વર્ષ રાજ્ય

વલ્લભરાજ
૬ માસ રાજ્ય.

ફલ્લભરાજ
૧૩ વર્ષ ૬ માસ રાજ્ય

નાગરાજ

ભીમદેવ
૪૨ વર્ષ અભિષેક

ક્ષેમરાજ

કર્ણદેવ

૨૯ વર્ષ રાજ્ય

દેવપ્રસાદ

સિદ્ધરાજ જયસિંહ
૫૦ વર્ષ રાજ્ય

ત્રિભુવનપાળ

કુમારપાલ

મહીપાલ

કીર્તિપાળ

સં. ૧૧૯૯ થી

સં. ૧૨૩૦ સુધી

૩૦ વર્ષ અને ૮ માસ.

અધિકારીઓ અને કુમારપાલ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યનો ઉપદેશ સાંભળવા બેઠા હતા. સાર-
શ્વરજીને પૂછ્યું કે “ બધા ગુણોમાં શ્રેષ્ઠ ગુણ કયો છે ” ત્યારે આચાર્ય શ્રીએ કહ્યું કે—
મહાતુભાવ, બધા ગુણોમાં “ પરદારસહોદયયુક્ત સત્ત્વગુણ ” શ્રેષ્ઠ છે. કારણ કે સત્ત્વગુણ
બધા ગુણગણોમાં મસ્તકમણી “ જ્યશ્રી ” ને આપનાર અને સર્વ પદાર્થની સિદ્ધિ કરવામાં
લોકોત્તર કામધેતુ સમાન છે. અત્રિસ લક્ષણોથી અધિક સલક્ષણ તરીકે સત્ત્વગુણ પ્રસિદ્ધ છે.
સત્ત્વવાન પુરુષમાં ભલે ખીજ ગુણો હોય યા ન હોય તો પણ તે શ્રેષ્ઠતમ છે. કહ્યું છે કે—

પ્રયાતુ લક્ષ્મીશ્ચપલા સ્વભાવા ગુણા વિવેકપ્રમુખાઃ પ્રયાન્તુ
પ્રાણાશ્વગચ્છન્તુ કૃતપ્રયાણા મા યાતુ સત્ત્વન્તુ નૃણાં કદાચિત્ ।

અર્થ “ ચપળ સ્વભાવવાળી લક્ષ્મી જાઓ વિવેક પ્રમુખ ગુણ જાઓ અથવા પ્રયાણ
કરેલા પ્રાણ જાઓ પરંતુ પુરુષોનું સત્ત્વ કદાપિ ન જાઓ ” સકળ કાર્ય કરવામાં સમર્થ એવા
એકજ પુત્રથી બસ છે વધારે સંતતિનું શું પ્રયોજન ? એકલો નિશાપતિ જ (ચંદ્ર) દિગ્વ-
ધુના મુખમંડળને પ્રકાશિત કરવા સમર્થ છે. બાકીનો તારાગણ તો ઉગ્યા છતાં દિગ્વધુને
પ્રકાશિત કરવા સમર્થ થતો નથી. સાત્ત્વિક શરીર આપણા હાથમાં છે અને સિદ્ધિ દેવને
આધીન છે માટે સત્ત્વ ન હોય. “ જ્યાં સાહસ ત્યાં સિદ્ધિ. ” જુઓ વૈભવમાં અમરા-
પુરીને જોતે તેવી લંકા જીતવાની હતી અને મહાન રત્નાકર (સમુદ્ર) પગે ઉલ્લંઘવાનો
હતો. જેનાથી દેવદાનવ અને મનુષ્યો કંપતા એવા રાક્ષસરાજ રાવણ જેવો મહાન પ્રતિ-
સ્પર્ધી હતો અને કપિઓ પોતાના સહાયક હતા છતાં ભગવાન રામચંદ્રે સત્ત્વથી જ રાક્ષસ
સૈન્યનું દગ્ધ છિન્ન કરી રાવણનાં દશ મસ્તક રણમાં રૂઘોદ્યોગમાં મહા પુરુષોની કાર્યસિદ્ધિ
તેમના સાહિત્યમાં નહિ પરંતુ તેમના સત્ત્વમાં જ રહેલી છે. અને તે સત્ત્વ પણ જ્યારે પરદાર-
સહોદયતથી સંજીવિત હોય છે ત્યારેજ તે પુરુષને લોકોત્તર ક્ષણ-પ્રતિજ્ઞાના કારણ-
બૂત થાય છે.

વિવેક વિનાનું સત્ત્વ સિંદ કે વાધની માફક ફૂરતાને ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન બને છે.
એટલે કે વિચાર વગરનું સત્ત્વ (સાહસ) જનવરી જોરને ઉત્પન્ન કરનાર છે. માટે પ્રતિષ્ઠા
ક્રાંતિ, ધર્મવિજય આદિની વૃદ્ધિ કરવા ઇચ્છનારે પરત્વીથી વિરક્ત રહેવું જોઈએ.
કારણ કે—

તાવલ્લોક વિલીચનામૃતરસસ્તાયન્મનો યલ્લભે
તાવલ્લર્મમહસ્ત્વસત્યચિલસત્કીર્તિ પ્રતિષ્ઠાપદ્ ।
તાવદ્ભૂમિપતિપ્રસાદભવનં તાવથ સૌભાગ્યમ્ઃ
યાવન્નો પરદારસંગરસિકો લોકેડમ્ભવન્ માનવઃ ॥

“ જ્યાં સુધી પુરુષ પરદાર સંગનો રસિક નથી થયો ત્યાં સુધીજ તેના ઉપર
લોકોની અમી દષ્ટિ રહી તેનું ચિત્ત પ્રસન્ન રહે છે; અને પ્રતિષ્ઠાનું પાત્ર, રાજ્યના પ્રસાદનું
ભવન અને સૌભાગ્યની બુધી બની રહે છે. ” માટે જે જીવિતને વલ્લભ ગણતા હો તો
પરત્વીનો સંગ મુકી દો. એક મૃગલોચના સતી સીતાના નિમિત્તે જ રાક્ષસપતિ રાવણનાં
મસ્તક રણમાં રેણાયાં, ત્રિકુટ ચિખર પર ચોબી રહેલી અલકા સરખી ‘ લંકા ’ જેની રાજ્ય-
ધાની હતી, ધુપવાટ કરતો સમુદ્રદેવ જે નગની પરિધારી હતો, અને અવશ્યાવી

કુંભકર્ણ જેનો ખંધુ હતો, જગલજેતા અજેય ઇન્દ્રિયત જેનો પુત્ર હતો અને પોતે કે જેના નામથી દુનીઆના વીર પુરુષો રાડ નાખતા, અનેક દેવો જેના નોકરો હતા અને અદ્ભુત વિદ્યાઓ જેની જીવહાથરૂપી રંભુથી ઉપર નાચ કરતી હતી એવો લગ્નશર પશુ સતી સીતાની આકાંક્ષા કરવાથી વૈભવ અને પ્રતાપથી રહિત બની દીનહીન દશાને પામ્યો. સ્વસ્ત્રી સ્વાધિન હોવા છતાં નીચ પુરુષો જ પરસ્ત્રીની ઇચ્છા કરે છે.” આવી રીતે કુમાર-પાલને ઉપદેશ આપ્યો. કુમારપાલે પશુ એ પરમ ચોળીશરના મુખકમળમાંથી નીકળતી ગંગાના ધોધ સમાન નિર્મલ વાણી સાંભળી તેમના ઉપદેશથી પરનારીસહોદરવ્રત સ્વીકારી તેમની ગંગાના પ્રવાહ સમાન પવિત્ર વાણીમાં પોતાના આત્માને નવરાવી કૃતકૃત્ય-પવિત્ર બન્યો અને ત્યાંથી પોતાના પિતા સાથે દધિસ્થળા ગયો.

હવે જયસિંહદેવની અવસ્થા વધવા સાથે ગૃહસ્થ ધર્મના રૂળ રૂપ પુત્રપ્રાપ્તિની ચિંતા પશુ વધવા લાગી. તેને સદા એમ લાગ્યા કરતું કે જે પિતૃદાન દેનાર એક પુત્ર થાય તો મારો જન્મ સફળ થયો મળાય. પરંતુ વિધિ, તેનાથી વાંકું હતું. ‘સુધ’ વિના આકાશ, ન્યાય વિના વિક્રમ, સિંહ વિના વન, ચંદ્ર વિના રાત્રી, બળ વિના પરાક્રમ, તેજ વિના લક્ષ્મી, ‘એ જેમ શોભતાં નથી તેમ પુત્ર વિના કુળ શોભતું નથી. તેણે પુત્રપ્રાપ્તિ માટે ધણાં ધણાં કાંશાં માયો, અનેક કાળાં ધોળાં કર્યા, અને અનેક જોગીઓનાં પડખાં સેવ્યાં; પરંતુ તેમાં તે નિષ્ફળ નિવડયો. તેણે અનેક જોશીઓને પૂછવા માંડ્યું પરંતુ તેમાંય તેને ક્યાંયથી સંતોષ ન મળ્યો. સાથે તેના કાને એમ પણ બજીકાર આવ્યા કે મારી પછી ત્રિભુવનપાલનો પતોતો પુત્ર કુમારપાલ ગાદીએ આવશે. તેને આ સાંભળી અસંતોષ વધતો ગયો; અને તે વાતને એકદમ તે સાચી પણ ન માનતો. એક વખતે પોતે સભા ભરી બેઠો. હતો તે વખતે એક મહાન જ્યોતિષી પંડિત હાં આવ્યો. સિદ્ધરાજે તેને પ્રશ્ન પુછ્યો; પંડિતે લમ્પ લઇ ચોકળો ઉત્તર આપ્યો કે : “ મહારાજ આપને કોઇ પણ પ્રકારે પુત્ર થશે નહિ અને આપની પછી ત્રિભુવનપાળનો વીર પુત્ર કુમારપાલ તમારી ગાદીએ આવી તમારી પેઠે ચક્રવર્તી થશે.” પંડિત પાસે આવેા ઉત્તર સાંભળી તેનું હૃદયમંદિર ભગ્ન થયું, તેને બહુ ખેદ થયો. તેણે આની આ વાત શરીથી પોતાની સમાના પંડિત રત્ન બાલ-બ્રહ્મચારી, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યને પુછી. આચાર્યશ્રીએ પણ તેને તે જ વાત ફરીથી કહી. તેણે જ્યારે પોતાના શુરશ્રી પાસેથી આ ઉત્તર સાંભળ્યો ત્યારે તેને એમ ખાત્રી થઇ કે મારે પુત્ર નહિ થાય અને કુમારપાલ ગાદીનો અધિપતિ થશે. હવે સિદ્ધરાજને ખીજે એક કુવિચાર થયો કે કુમારપાલને મારી નાખું તો મહાદેવજી અને પુત્ર આવે.

અંતે આ વિચારે તેના ‘હૃદયમાં ધર કયું’ અને તે કુવિચારને સફળ (?) કરવા પ્રયત્ન શરૂ કર્યો.

તેણે કુમારપાળને મારી નાખવા પહેલાં વિચાર કર્યો કે તેનો પ્રતાપી પિતા ત્રિભુવનપાળને માર્યા પહેલાં-તેના દેહમાં ગાથુ છે ત્યાં સુધી કુમારપાલનો વાળ ખેંચવાને હું સમર્થ નથી. માટે ત્રિભુવનપાળને કપટથી મારી નાંખું તોજ મારી મુરાદ બર આવે તેમ છે. તેણે ત્રિભુવનપાળને મારી નાખવા ‘રાજદ્વારી ખાનગી કામના બહાના હેઠે’ ખાપ દિકરાને ગોમ (પાટણ) બહાર મહાદેવના મંદિરમાં બોલાવ્યા. વિર ત્રિભુવન-

પાળ કોઇ પણ જાતના સંશય વગર પુત્ર સહિત મહાદેવના મંદિરમા આવ્યો. સિદ્ધરાજ પશું શિકાર જાળમાં આવ્યાનું સમજી તેને ચારે બાજુથી ઘેરી લઇ મકલાતે મહેરૂં પોતાના ખાનગી ચરો સાથે મહાદેવના મંદિરમા આવ્યો. પરંતુ ત્યાં તે ચાલાક ત્રિભુવન-પાળને સિદ્ધરાજના કપટની, અગાઉથી ખબર પડી ગઇ. તેણે બધા ખેલ જોઇ લીધા અને તે જ વખતે પોતાના પુત્રને દધિસ્થળા બીજા ખાનગી રસ્તે સ્થાના કરી દીધા હતા, અને પોતે ખુદશી, તરવારે તેનું સ્વાગત કરવા તૈયાર થઇ ઉભો. જેવા સિદ્ધરાજ અંદર ગયો કે તરતજ ત્રિભુવનપાળે, ત્રાડ નાખતા કહ્યું કે “પાપી કુતા ચવાવ તારી તલવાર” સિદ્ધરાજ ભોંઠો પડ્યો અને તેને ત્રિભુવનપાળના બધા પૂર્વના ઉપકારો, તેના નિઃસ્વાર્થ સાગ આદિ બધા કામો સાબરી આવ્યા.

પરંતુ મનોમજ એકદમ કરી પોતાના સહચરોને કહ્યું કે-ઉભા છે શું ચલાવો તમારી તલવાર. ત્યાં તે ત્રિભુવનપાલે તેને કહ્યું કે-જો તારામા તાકાત હોય તો આવી જ આવજો બન્ને દંડ યુદ્ધ કરીએ. સિદ્ધરાજને ત્રિભુવનપાળના ભુજમળની ખબર હતી કે ત્રિભુવનપાળ પોતાને તો જેમ મહોન્મત ઢાંધી હરણિયાને ચગદી નાખે તેમ જરૂર દાખી દેશે. સિદ્ધરાજ મુગો રહ્યો ત્યાં તેના સૈનિકોએ ત્રિભુવનપાળ ઉપર તલવાર ચલાવી. એકી સાથે તેના ઉપર પચાસેક તલવાર ઉપડી છે તેમ તેણે જોયું. તે બધાનું સ્વાગત કરવા કરવા તૈયાર હતો; તેણે તેમ થી ધણાનું સ્વાગત કરી દેવલોકમા પહોચડયા; અંતે તેનું વૃદ્ધ શરીર ચાક્યું. તેના શરીરઆથીલે ડહોની ધારા છુટવા માંડી. તેની નાડી તુટવા માંડી. તે હવે લાગ્યું કે તે નહિ બચે, એટલે પોતે તરત જ સિદ્ધરાજ પાસે જઇ કહ્યું કે “પાપી કૃતમ્ અંતે તં તાર કાણું કર્યું. પરંતુ ઠીક છે કે મહાદેવજીએ તારા પાપી લોહીઆથી પુત્રશ્વી ક્યા નથી આપ્યું. નહિતર તું શું ન કર એ હું નથી કહેતો.”

એમ કહીને વીર પુરુષે પોતાના શરીર ઉપર તલવાર ચલાવી પોતાનું લોહીવાણું મસ્તક સિદ્ધરાજની ઉપર નાખી તેને લોહી છાટ્યું. આ કમકમાટીભર્યો બનાવ જોઇ સિદ્ધરાજનું પાપી હૃદય, પણ કંપ્યું, પરંતુ, તે કમકમાટ વધુ ટક્યો નહિ. તેણે કુમારપાલને શોધવા માડ્યો, પરંતુ કુમારપાલ ત્યાં નહોતો. પછી, તે દધિસ્થળા ઉપર હલ્લો લઇ ગયો. કુમારપાલ તેને સૈન્ય સહિત સામે આવ્યો. બન્ને સૈન્યના ભેટા થયે. સિદ્ધરાજ પાસે સૈન્ય ઘોડું હતું અને કુમારપાલનું શોર્ધ વધારે હતું. પિતૃમરણે, તેને ખુબ ઉત્ક્રેયો. સિદ્ધરાજે જોયું કે હવે નહિ ટકાય. અંતે, બન્ને પશું, તેમ જ. સિદ્ધરાજ તેની સામે ન ટકી શક્યો અને ત્યાંથી પાટણ નાસી આવ્યો. ત્યાં આવ્યા, પછી તેણે, ગામમા એવી વાત, ફેલાવી કે “ત્રિભુવનપાળ છુટારો હતો, તે પાટણ છુટવા આવ્યો હતો” પરંતુ કૃતચ પાટણની પ્રજાએ પોતાના એ ઉપકારી પુરુષને ચંદનની ચિતામા બાળી તેની પછવાડે શોકના જે આસુ ખેરવ્યા.

કુમારપાલનું દેશાટન

હવે કુમારપાલ ઉપર સિદ્ધરાજનું વજ્ર અને શૂની ગ્રહ પડ્યાં. તેણે દધિસ્થળા છોડ્યું અને બાવાને વેશે શુન્દરાતના પથ્થરે પથ્થરે ભટક્યો. વળી, એક વર્ષત મહાદેવના મંદિરને પુનરી થયો; સિદ્ધરાજને, તેની ખબર પડી એટલે આપ્યું. તેણે પુનરીઆને બ્રહ્મજોગન કુમારપાલ પશું, ત્યાં ગયો પરંતુ એક કૃતચ રજાસુતની સંઘાથી ન સંકેતથી ઉલ્ટીના બહાને, નાસી

હૃદયો. સિદ્ધરાજને આ વાતની ખબર પડી કે તરતજ પોતાના માણસો તેની પછવાડે મોકલ્યા. કુમારપાલ ઉધાડે ચરીરે માન એક અમોઘીયાબેર જ હતો. તેણે પછવાડે ધૂળ ઉડતી જોઈ એટલે પોતે સંતાવાની જગ્યા શોધી પાસેના ખેતરમાં એક ખેડુત વાડ કરતો હતો ત્યાં જઈ તેણે મદદ માગી એ દયાળુ ખેડુતે તેને વાડમાં સતાડી તેના ઉપર ધટાના ઝુંડ નાખ્યા. સિદ્ધરાજના માણસોએ ઘણી શોધ કરી પણ અતે તેઓ નિષ્ફળ નિવડ્યા અને વીલે મ્હોડે પાછા પાટણ ગયા. કુમારપાલ વાડમાંથી બહાર નીકળ્યો. તેના કોમળ શરીરમાંથી લોહી નીકળવા મડયુ એ જાણે કોઈ નવા પ્રકારના પરવારાના અકુર હોય તેવો ભાસ કરાવતું હતું. ત્યાંથી માડ માડ ચાલી તે દિશ્વરગણી ગયો અને ત્યાંથી પોતાનું નામ બદલી ભીમસિંહ રાખ્યું અને વેશવદ્ધો કરી વગી નીકળ્યો. રસ્તામાં તેણે ઝાડ નીચે એક ઉંદર પોતાના દરમાંથી રૂપિયા કઢાડી બહાર લાવતો હતો તે જોઈ તે રૂપિયા લઈ લીધા ઉંદર પોતાના રૂપિયા ગયા જોઈ માથું પટકા મરી ગયો. કુમારપાલે વિચાર્યું કે “મનુષ્ય તો ઠીક પરંતુ પશુ પછી પણ અર્થની મોહનીમાં મુગ્ધ છે.” તે વખતે રસ્તામાં તેને ઉમરાગામના દેવમિહ શેઠની પુત્રી દેવશ્રી પોતાના સાસરેથી પીમર જતી હતી તે મળી. તે ઉદાર દિલની દેવશ્રીએ કુમારપાલને બૂખ્યો અને દુખી જાણી પોતાની પાસેનું ભાતું આપ્યું. કુમારપાલે પણ એ દિવસનો બૂખ્યો હોવાથી સારી પેટે ખાધું. પછી તે ઉદાર દિલની દેવશ્રીના કહેવાથી તેની ગાડીમાં બેસી વચ્ચે દિશ્વરગણીને રસ્તે ઉતારી પડ્યો. જતી વખતે તેણે દેવશ્રીને કહ્યું કે “આજથી તું મારી ધર્મબહેન છો અને હું જ્યારે ગાદીએ બેસીશ ત્યારે તારી પાસે ભગિનીતિલક કરાવીશ.” પછી દિશ્વરગણી જઈ પહોંચ્યો ત્યાં તેણે જોયું કે સિદ્ધરાજ કુદબ ઉપર પણ કેર વરસાવી રહ્યો હતો. એટલે પોતાના યથા નામ તથા ગુણ એવા સમજન નામના મિત્રદ્વારા પોતાના કુટુંબને બીજે રથે મોકલવાની પોતે વોસિરી નામના બ્રાહ્મણ મિત્રની સાથે ફરી વાર રખડપટ્ટી ચડ કરી.

તે પ્રથમ ખબાત બણી ગયો. ત્યાં ખબાતની બહાર પરમ પ્રતાપી ગુરૂશ્રી હેમાચાર્ય તેને મળ્યા. પોતે તેમને એકદમ ન ઝોળખી ચક્ર્યો પરંતુ તેના ગુરૂએ તો તેને ઝોળખ્યો અને તેને પોતાની સાથે ઉપાશ્રયે લઈ જઈ સિદ્ધરાજના મહામાત્ય અને ખબાતના સત્તાધીશ ઉદાયનને કુમારપાળની બલામણુ કરી. કુમારપાળ ઉદાયનને ઘેર સાતિથી રહેતો હતો ત્યાં આ વાતની ખબર સિદ્ધરાજને પહોંચી કે મારો શત્રુ મારા મહામનીને ત્યાં છે એટલે તેણે ઉદાના પુત્ર ચાહક કે જે પોતાનો ધર્મપુત્ર થતો હતો તેને કુમારપાળની શોધ કરવા મોકલ્યો. તેણે ખબાત જઈ પોતાના ઘરમાં કુમારપાલને ઘેરે પછુ કુમારપાલ ત્યાંથી આબડતી મદદથી રાતોરાત્ર નાસી હેમચદ્રાચાર્યના ઉપાશ્રયે ગયો ત્યાં પરમ કારુણિક શ્રી હેમચદ્રાચાર્યે પણ તેને પોતાના પુસ્તક બંડારમાં સંતાડ્યો. બીજે દિવસે ચાહકે ઘરમાં તપાસ કરી પણ ત્યાં તેનો પતો ન આવ્યો એટલે તે ઉપાશ્રયે આવ્યો અને ત્યાં કુમારપાલની શોધ કરી પરમ કારુણિક, યોગીશ્વર શ્રી હેમચદ્રાચાર્યે ત્યાં કુમારપાલના દેહનું બહુ યુક્તિ પૂર્વક રક્ષણ કર્યું. અંતે ચાહક ત્યાંથી પણ વીલે મ્હોડે ખાતી દાયે પાછો પાટણ ગયો.

દવે કુમારપાલ આદિ રહેવાનું સનામત ન ધારી વડોદરે થઈ બૃગુલ્લ (બરમ) ગયો, ત્યાંથી કુંહોપુર ગયો અને ત્યાં એક ચોળીની સારી પેટે મેવા કરી, ચોળીએ તેની નિ. ૬. ૧૩.

પાળ કેમ પણ જાતના સંચય વગર પુત્ર સહિત મહાદેવના મંદિરમા આવ્યો. સિદ્ધરાજ પાંચ શિકાર જાળમાં આવ્યાનું સમજી તેને ચારે બાજુથી ઘેરી લઇ મહલાતે મહેડે પોતાના ખાતગી ચરો સાથે મહાદેવના મંદિરમા આવ્યો. પરંતુ ત્યાં તે ચલાક ત્રિભુવન-પાળને સિદ્ધરાજના કપટની, અગાઉથી ખબર પડી ગઇ. તેણે બધો ખેલ જોઇ લીધો અને તે જ વખતે પોતાના પુત્રને દધિસ્થળી બીજા ખાતગી રસ્તે રવાના કરી દીધો હતો, અને પોતે ખુદની તરવારે તેનું સ્વાગત કરવા તૈયાર થઇ ઉભો. જેવો સિદ્ધરાજ અંદર ગયો કે તરતજ ત્રિભુવનપાળે, ત્રાડ નાખતા કહ્યું કે “પાપી કુતા ચવાવ તારી તલવાર” સિદ્ધરાજ ભોહો પડ્યો અને તેને ત્રિભુવનપાળના બધા પૂર્વના ઉપકારો, તેનો નિઃસ્વાર્થ લાગ આદિ બધા કામો સાબરી આવ્યાં.

પરંતુ મનોમજ એકદું કરી પોતાના સહચરોને કહ્યું કે-ઉભા છો શું? ચલાવો તમારી તલવાર. ત્યાં તો ત્રિભુવનપાલે તેને કહ્યું કે-જો તારામા તાકાત હોય તો આવી જ આપણે બન્ને ઢંઢ યુદ્ધ કરીએ. સિદ્ધરાજને ત્રિભુવનપાળના જુજબળની ખબર હતી કે ત્રિભુવનપાળ પોતાને તો જેમ મહોન્મત હાથી હરણિયાને ચમદી નાખે તેમ જરૂર દાખી દેશે. સિદ્ધરાજ મુંઝે રહ્યો ત્યાં તો તેના સૈનિકોએ ત્રિભુવનપાળ ઉપર તલવાર ચલાવી. એકી સાથે તેના ઉપર પચાસેક તલવાર ઉપડી છે તેમ તેણે જોયું. તે બધાનું સ્વાગત કરવા કરવા તૈયાર હતો; તેણે તેમ થી ધણું સ્વાગત કરી દેવશોકમાં પહોચકયા; અંતે તેનું વૃદ્ધ શરીર ચાક્યું. તેના શરીરમાંથીલે ઢીની ધારા છુટવા માંડી. તેની નાડી તુટવા માંડી. તેને હવે લાગ્યું કે તે નહિ બચે, એટલે પોતે તરત જ સિદ્ધરાજ પાસે જઇ કહ્યું કે “પાપી કૃત્ય અંતે તે તાર કાળું કર્યું. પરંતુ હીક છે કે મહાદેવજીએ તારા પાપી ભોહીમાંથી પુત્રરૂપી રૂળ નથી આપ્યું. નહિતર તું શું ન કર એ હું નથી કહેતો.”

એમ કહીને વીર પુરુષે પોતાના શરીર ઉપર તલવાર ચલાવી પોતાનું ભોહીવાળું મસ્તક સિદ્ધરાજની ઉપર નાખી તેને ભોહી છાંટ્યું. આ કમકમાટીજયો બનાવ જોઇ સિદ્ધરાજનું પાપી હૃદય પણ કંપ્યું, પરંતુ તે કમકમાટ વધુ ટક્યો નહિ. તેણે કુમારપાલને શોધવા માંડ્યો; પરંતુ કુમારપાલ ત્યાં નહોતો. પછી તે દધિસ્થળી ઉપર હતો લઇ ગયો. કુમારપાલ તેને સૈન્ય સહિત સામે મળ્યો. બન્ને સૈન્યનો ભેટો થયો. સિદ્ધરાજ પાસે સૈન્ય થોડું હતું અને કુમારપાલનું શૌર્ય વધારે હતું. પિતૃભરણે તેને ખુબ ઉત્કેષ્યો. સિદ્ધરાજે જોયું કે હવે નહિ ટકાય. અંતે બન્નું પણ તેમ જ. સિદ્ધરાજ તેની સામે ન ટકી શક્યો અને ત્યાંથી પાટણ નાસી આવ્યો. ત્યાં આવ્યા પછી તેણે ગામમા એવી વાત ફેલાવી કે “ત્રિભુવનપાળ હુંટારો હતો, તે પાટણ છુટવા આવ્યો હતો” પરંતુ કૃતચ પાટણની પ્રજાએ પોતાના એ ઉપકારી પુરુષને ચંદનની ચિતામાં બાળી તેની પછવાડે શોકના બે આસુ ખેરવ્યાં.

કુમારપાલનું દેશાટન

હવે કુમારપાલ ઉપર સિદ્ધરાજનું વલ્લ અને ઝાની ચઢ પડ્યાં. તેણે દધિસ્થળી છોડ્યું અને બાવાને વેશે ચુન્નરાતના પર્યટરે પર્યટરે ભટક્યો. વળી એક વખત મહાદેવના મંદિરનો પુનરી થયો; સિદ્ધરાજને તેની ખબર પડી એટલે આપ્યું. તેણે પ્રજાનીઓને યજ્ઞજોગત કુમારપાલ પણ ત્યાં ગયો પરંતુ એક કૃતચ રજપુતની સંઘથી-સંકેતથી ઉઠીના બહાને નાસી

હૃદયો. સિદ્ધરાજને આ વાતની ખબર પડી કે તરતજ પોતાના માણસો તેની પછવાડે મોકલ્યા. કુમારપાલ ઉઘાડે શરીરે માત્ર એક અખોડીયાભેર જ હતો. તેણે પછવાડે પૂછી ઉઠતી જોઇ એટલે પોતે સંતાવાની જગ્યા શોધી પાસેના ખેતરમા એક ખેડુત વાડ કરતો હતો ત્યા જઈ તેણે મદદ માગી. એ દયાળુ ખેડુતે તેને વાડમા સંતાડી તેના ઉપર કાટાના ઝુંડ નાખ્યા. સિદ્ધરાજના માણસોએ ઘણી શોધ કરી પણ અતે તેઓ નિષ્ફળ નિવડ્યા અને વીલે મ્હોડે પાછા પાટણ ગયા. કુમારપાલ વાડમાથી બહાર નીકળ્યો. તેના કેમળ શરીરમાથી લોહી નીકળવા મડયુ એ જાણે કેાઈ નવા પ્રકારના પરવારાના અકુર હોય તેવા ભાસ કરાવતું હતું. ત્યાથી માડ માડ ચાલી તે દિધિરથળી ગયો અને ત્યાથી પોતાનું નામ બદલી બીમસિંહ રાખ્યું અને વેશગદ્દો કરી વગી નીકળ્યો. રસ્તામા તેણે ઝાડ નીચે એક ઉંદર પોતાના દરમાથી રૂપિયા કંઠાડી બહાર લાવતો હતો તે જોઇ તે રૂપિયા લઇ લીધા ઉંદર પોતાના રૂપિયા ગયા જોઇ માથું પટકી મરી ગયો. કુમારપાલે વિચાર્યું કે “મનુષ્ય તો ઠીક પરંતુ પશુ પખી પણ અર્થની મોહનીમા મુગ્ધ છે.” તે વખતે રસ્તામા તેને ઉમરાગામના દેવમિહ શેઠની પુત્રી દેવથી પોતાના સાસરેથી પીયર જતી હતી તે મળી. તે ઉદાર દિલની દેવથીએ કુમારપાલને ભૂખ્યો અને દુખી જાણી પોતાની પાસેનું ભાતું આપ્યું. કુમારપાલે પણ બે દિવસને ભૂખ્યો હોવાથી સારી પેટે ખાધ. પછી તે ઉદાર દિલની દેવથીના કહેવાથી તેની ગાદીમા બેસી વચ્ચે દિધિરથળીને રસ્તે ઉતરી પડ્યો. જતી વખતે તેણે દેવથીને કહ્યું કે “આજથી તું મારી ધર્મબહેન છો અને હું જ્યારે ગાદીએ બેસીશ સારે તારી પાસે ભગિનીતિલક કરાવીશ” પછી દિધિરથળી જઈ પહોંચ્યો ત્યા તેણે જોયું કે સિદ્ધરાજ કુટુંબ ઉપર પણ કેર વસાવી રહ્યો હતો. એટલે પોતાના ચચા નામ તથા ગુણા એવા સજ્જન નામના મિત્રદ્વારા પોતાના કુટુંબને બીજે સ્થળે મોકલવાની પોતે વાસિરી નામના બ્રાહ્મણ મિત્રની સાથે ફરી વાર રખડપટ્ટી શરૂ કરી.

તે પ્રથમ ખંભાત બહી ગયો. લીં ખંભાતની બહાર પરમ પ્રતાપી ગુરૂશ્રી હેમાચાર્ય તેને મળ્યા. પોતે તેમને એકદમ ન જાણખી શક્યો પરંતુ તેના ગુરુએ તો તેને જાણખ્યો અને તેને પોતાની સાથે ઉપાશ્રયે લઇ જઈ સિદ્ધરાજના મહામાત્ય અને ખંભાતના સંતાધીશ ઉદામનને કુમારપાળની બલામણુ કરી. કુમારપાળ ઉદાપનને ઘેર આતિથી રહેતો હતો ત્યા આ વાતની ખબર સિદ્ધરાજને પહોંચી કે મારો ચતુ મારા મહામત્રીને ત્યા છે એટલે તેણે ઉદાના પુત્ર ચાહડ કે જે પોતાનો ધર્મપુત્ર થતો હતો તેને કુમારપાળની શોધ કરવા મોકલ્યો. તેણે ખંભાત જઈ પોતાના ઘરમા કુમારપાલને ઘેરો પણ કુમારપાલ ત્યાથી આવડની મદદથી રાતોરાત્ર નાસી હેમચદ્રાચાર્યના ઉપાશ્રયે ગયો. ત્યા પરમ કારુણિક શ્રી હેમચદ્રાચાર્યે પણ તેને પોતાના પુસ્તક બંડારમા સંતાડ્યો. બીજે દિવસે ચાહડે ઘરમા તપાસ કરી પણ ત્યા તેનું પત્તો ન આધો એટલે તે ઉપોષ્યે આવ્યો અને ત્યા કુમારપાલની શોધ કરી. પરમ કારુણિક, યોગીશ્વર શ્રી હેમચદ્રાચાર્યે ત્યા કુમારપાલના દેહનુ બહુ યુક્તિ પૂર્વક રક્ષણુ કર્યું. અંતે ચાહડ ત્યાથી પણ વીલે મ્હોડે ખાની દાયે પાછો પાટણ ગયો.

હવે કુમારપાલ અહિં રહેવાનું સંભાવત ન ધારી વડોદરે થઇ ‘નૃપુદ્ધ’ (અરમ) ગયો, ત્યાથી કાઢોણુ ગયો અને ત્યા એક યોગીની સારી પેટે મેરા કરી, યોગીએ તેની નિ. ૬. ૧૩.

સેવાથી પ્રસન્ન થઇ એક મંત્ર આપ્યો. પછી પોતે તે મંત્રને સાધી પોતાનું કાર્ય કરી વિવિધ દૃષ્ય જોતો કાંતિપુરનગર ગયો; ત્યાં તેણે ઘણા ઘણા ચમત્કારો જોયા. ત્યાંથી તે મહિનાય દેશમાં કોલંબપટ્ટન ગયો. કહે છે કે કોલંબેશ્વરને મહાલક્ષ્મીજીએ એવું સ્વપ્ન આપ્યું હતું કે ‘તારા રાજ્યમાં ગુજરાતનો નરેશ બાત્રાને વેશે આવે છે માટે તેનું સન્માન કરજે.’ કોલંબેશ્વરે તેનું ખુબ સન્માન કરવા તેના નામના-છાપના સિક્કા પડાવ્યા. ત્યાંથી અનુક્રમે પેઠે થઇ તે ઉજ્જયિની નગરીમાં આવ્યો. ત્યાં તેણે કુલેશ્વર મહાદેવના મંદિરમાં પાર્શ્વનાથ પ્રભુ^૧ નાં દર્શન કર્યા અને ત્યાર પછી ત્યાં તેના જોવામાં એક શિલાલેખ આવ્યો. તેમાં તેણે નીચે પ્રમાણે વાંચ્યું કે—

પુણેવાસ સદસ્સે સયમ્મિ વરિસાણ નથ નવદ્દક્ષિણ ।
હોદી કુમરનરિદો તુદ્દ વિક્કમરાય સારિચ્છો ॥

અર્થ—પવિત્ર અગિયારશો નવ્વાણુ વર્ષ વીત્યા પછી, હે વિક્રમરાજ તારા જોવા કુમારપાળ રાજ થશે. કુમારપાળ આ લેખમાં પોતાનું નામ જોઇ કંઈક આશ્ચર્ય પામ્યો. તેણે એક વિદ્વાનને બોલાવી પૂછ્યું તો તેણે કહ્યું કે “પૂર્વે અહિં શ્રી સિદ્ધસેન^૨ દિવાકર નામે જૈન મતના પ્રખર પંડિત, આચાર્ય થઇ ગયા છે તેમણે સંસ્કૃત ભાષામાં દ્વાત્રિંશત દ્વાત્રિંશિકા (બત્રીસ મત્રીસી) રચી અને શ્રી વીતશગદેવની સ્તુતિ કરી.”^૩ તેના પ્રભાવથી કુલેશ્વર મહાદેવનું લીંગ ફાટી અંદરથી શ્રી પાર્શ્વનાથ પ્રભુ નીકળ્યા. વિક્રમરાજ આ ચમત્કાર જોઇ આશ્ચર્ય પામ્યો અને તેમનો ભક્ત બન્યો અને ધીમે ધીમે તે ચુસ્ત જૈન-પરમાર્હત થયો. તે રાજ્યએ જ્ઞાન વડે જગતને અનૃણ બનાવી પોતાના નામનો સંવત્સર ચલાવ્યો. એક વખતે રાજ્યએ પોતાના ગુરુને પૂછ્યું કે મારી પછી કોઈ મહાન જૈન રાજ થશે ?—ત્યારે સિદ્ધસેન દિવાકરે પોતાના જ્ઞાનના બળથી જણાવ્યું કે “તારી પછી મહારાજધિરાજ ચક્રવર્તી કુમારપાલ, પરમાર્હત થશે.”^૪ અને આ ગાથા પણ તેઓશ્રીએ જ કહેલી છે. વીર વીક્રમે આ ગાથા શિલાલેખમાં ટંકાવી છે કે જે ગાથા તમે અત્યારે વાંચી.” કુમારપાલ આ સાંભળી ધણો આશ્ચર્ય પામ્યો અને સાથે સાથે આચાર્યશ્રીનું આતું અદ્ભુત જ્ઞાન જોઇ વિશેષ ખુશ થયો.

ઉજ્જયિનિમાં તેના મિત્ર સન્નજન અને પોતાનું કુટુંબ મળ્યું. પોતે બધાના કુશળ સમાચાર પૂછી કુટુંબને ત્યાં રાખી પોતાના મિત્ર વોસિરી નામના બ્રાહ્મણ સાથે

૧ જૈનોના ત્રેવીસમા તીર્થંકર.

૨ આ આચાર્યવર્ધની વિશેષ માહિતી માટે જુઓ મોરો ‘સિદ્ધસેન દિવાકર’ નામનો નિબંધ.

૩ કલ્યાણ મંદિરસ્તોત્ર રચ્યું એમ પણ બીજે રચણે મળે છે. આ કલ્યાણ મંદિર સ્તોત્ર અત્યારે વિદ્યમાન છે કે જે અનેક મંત્રાક્ષરોથી ભરપૂર છે.)

૪ આ ચમત્કારિક ખીના કુમારપાલપ્રબંધ અને પ્રબંધવિતામણીમાં વધુ વિસ્તારથી આપેલી છે.

દશપુર^૧ થઇ ચિત્રકૂટ (ચિતોડ) ગયો. ત્યાં ધણાં ધણાં અવનવાં દર્યો જોઈ અનુક્રમે, કાશી થઇ પટના આવ્યો. ત્યાં તેણે નવનંદનો રાજવૈભવ સાંભળ્યો. ત્યાંથી રાજગૃહી^૨ થઇ કામરૂપ દેશમાં ગયો. ત્યાં વિવિધ દર્યો જોઇ ત્યાંથી નાગેન્દ્રપતન ગયો; ત્યાં તેણે તે નગરની અનન્ય ભરી ઉત્પત્તિ સાંભળી; અહીં તેની મોજડી ફાટી જવાથી એક મોતીએ કુમાર-પાળને રેશમી મોજડી બેટ આપી. કુમારપાળે તેને કહ્યું કે જ્યારે તું એમ સાંભળ કે ' કુમારપાલ ગુજરાતની ગાદીએ બેઠો છે ' ત્યારે તું ત્યાં આવજો. અહીં તેણે સિદ્ધરાજદેવના મરણ પથારીના ઉડતા ખખર સાંભળ્યા એટલે ત્યાંથી સીધા તે ઉજ્જયિની આવ્યો. ત્યાં તેને પાકેપાથે ખખર મળ્યા કે ગુજરાતનો નરેશ જયસિંહદેવ સ્વર્ગે ગયો છે અને તેમની ગાદીએ તેમના નામની પાડુકા સ્થાપી છે. કુમારપાળ આ ખખર સાંભળી કુદુંખતે મળી પાટણ આવ્યો. પોતે જ્યારે પાટણ આવ્યો ત્યારે ખખર સાંભળ્યા કે ' આજેજ રાજતિલક કરવાનું સુદર્ત છે. ' કુમારપાલને બરાબર સમયે આવેલો જોઇ બધા મંત્રિઓ, માયાતો અને સામંતો આશ્ચર્ય થામ્યા. સિદ્ધરાજ મરતી વખતે પોતાના મંત્રીઓને કહી ગયો કે ' મારી પછી ધર્મચુરત ઉદાયન મંત્રીનો પુત્ર ચાહડ મારી ગાદીએ આવે ' પરંતુ આ વાતમાં ધણા મંત્રીઓ વિરુદ્ધ હતા, અને ખુદ ચાહડનો પિતા ઉદાયન મંત્રી પણ તેમાં વિરુદ્ધ હતો. એટલે કુમારપાળ જેવો આવ્યો કે તરતજ તેને બનેલી કૃષ્ણસિંહ તેને પોતાને ઘેર લઇ ગયો અને ત્યાં સારી પેઠે ન્હવડાવી ધોવડાવી સારાં યોગ્ય કપડાં પહેરાવી તેને રાજસભામાં લઇ ગયો.

સભામાં ધણી ધણી વાટાઘાટ મળી અંતે એમ કહ્યું કે ત્રિજુવનપાલના પુત્રને ગાદી આપવી કારણ કે ખરા હકદાર અને યોગ્ય તે છે. તેમાં પ્રથમ ત્રિજુવનપાલના મ્હોટા પુત્ર મહીપાળને ઉઠાડી પૂછવામાં આવ્યું કે તમે રાજ્ય શી રીતે ચલાવશો, ત્યારે તેણે બરાબર ઉત્તર ન આપ્યો. ત્યાર પછી બીજા પુત્ર કીર્તિપાલને બોલાવ્યો ત્યારે તેણે પણ ગોટાળોજ વાળ્યો. અંતે કુમારપાલને પૂછ્યું ત્યારે તેણે પોતાની વીરતાથી જવાબ આપ્યો કે " હું મારી આ સમરૌરથી રાજ્ય ચલાવીશ. " મંત્રીઓએ તેને રાજ્યને યોગ્ય દારી "૧૧૯૯ ના માગદાર વહી ૪ ને દીવસે પુષ્પ નક્ષત્ર, મીન લગ્ન અને બીજા પણ ઉચ્ચ મ્હોટા હતા ત્યારે તેનેજ (કુમારપાલને) રાજગાદીએ બેસાડી રાજતિલક કર્યું અને ' મહારાજાધિરાજ શ્રી કુમારપાલદેવ 'ના નામની આણ કૅરવી. "

ગુજરાત, લાટ, મહારાષ્ટ્ર, માળવા, મેવાડ, પૂર્વ દેશ આદિના પથ્થરે પથ્થર ભટકેલો, ત્યાં અનેકવિધ દર્યો જોઇ અનુભવ પામેલો, અનેક કષ્ટો સહન કરી ધડાએલો ધણા ધણા ડાહ્યા રાજવીઓની 'રાજનીતિ અનુભવી કુશળ સુસદી બનેલો અને સિદ્ધરાજને

૧. આ દશપુરને આત્યારે ચંદેસર કહે છે. આ સખાંથી વિશેષ જોવા ઇચ્છનાર મહા-શયે પુરાતત્ત્વમાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના આચાર્ય શ્રી જિનવિજયજીએ લખેલો વિદ્યાલાના ગણ-સત્તાક રાજ્ય ચેટક (ચેડા) નામનો લેખ જોવા તસ્દી લેવી.

૨. આ રાજગૃહી નગરી આજંથી અઢી હજાર વર્ષ ઉપર થઇ ગયેલ જગદહારક શ્રી મહાવીર સ્વામીના પરમમહત્ત મહારાજા શ્રેણીકની સુખ્ય રાજધાનીનું નગર હતું. વિશેષ માટે જુઓ અમલકુમાર ચરિત્ર આદિ.

જરમાઓણુ અને રાણકદેવીનાં લાગેલાં કલકો ધોઇ નાખવા, ગુજરાતની ગાદીને જગ-પ્રસિદ્ધ બનાવવા અને ચૌહુકમ વંશને કાર્તિકેના કળશ ચડાવવા આ પરનારીસહોદર કુમાર-પાળ ગુજરાતની ગાદીએ આવ્યો. કુમારપાળ ગાદીએ આવ્યો ત્યારે આખું પાટણ કપટ અને ફાટફૂટથી ભરેલું હતું. તેણે પ્રથમ પાટણને કપટની બળતી જ્વાળામાથી બહાર કઢાડી શાંતિ અને વિશ્વાસના મંત્રો રૂપી જળ રેડી રાજનીતિ રૂપી અંકુશથી બધાને સીધા કરવા પ્રયત્ન કર્યો.

ગાદીએ એકા પછી તેણે કેવી રાજનીતિ ચલાવી તેને માટે કુમારપાલ-પ્રબંધકાર નીચે પ્રમાણે જણાવે છે " ગામ નગર દેશના રક્ષણ સાર યોદ્ધાઓના સંગ્રહ કર્યો. કુનીતિના નાશ કરી સુનીતિ ફેલાવી. વ્રતીઓ પર સમતા બતાવી. દેવળોમાં મહા પૂજાઓ ચાલુ કરી. સત્પુરુષોને માન આપી દુર્જનોને દુર કર્યા. એ રીતે રાજ્યમા સર્વત્ર શાંતિ પ્રસરે એવા ઉપાયો લેવા માંડ્યા. બોપાલદેવીને પટ્ટરાણીની પદવી આપી અને પોતાને ઉપકાર કરનાર ખીજા માણસોને જહુ માનથી બોલાવી યોગ્ય બદલો આપ્યો. " " તેમજ ઉદાયન મંત્રીને મુખ્ય પ્રધાન નીમ્યો. તે પુરુષ સ્વામિભક્ત, ઉત્સાહી, કૃત્ય, ધાર્મિક, પવિત્ર, માયાળુ, કુદીન, શાન્ત, સત્યભાષિત, વિનીત, દીર્ઘદર્શી, નિર્બંધની, વૃદ્ધસેવક, ઉદાર, સાર્વિક, પ્રાચ, શૂર અને ચપળ હતો. રાજ્ય પ્રભુ અને પિંડતું હિત તાકનાર હતો. નિસ્પૃહી અને સ્વભાવે શાંત હતો. તે બહુધા મિથ્યા વચન કાઢે તેવો નહોતો. સર્વ ધર્મેષી માન આપી પાત્રની યોગ્યતા પ્રમાણે અધિકાર આપનાર હતો. ત્રણ વેદ, વાર્તા, દંડ અને નીતિમાં તેણે સારો શ્રમ લીધો હતો. " તેના પુત્ર વાગ્બટને સર્વરાજ્યકારભારમાં સહાયક નીમી " આલિંગ " પ્રધાનની (મદદગાર પ્રધાન, નાયબ દિવાન) પદવી આપી અને પોતાને દુઃખી અવસ્થામાં મદદ આપનાર બધા ઉપકારી મિત્રોને સંભારી તેમને નીચે પ્રમાણે યોગ્ય બદલો આપ્યો.

" આલિંગ (સન્જન) કુમારને ચિત્રકૂટ (ચિતોડ) ની પટ્ટીકાનો સ્વામી બનાવ્યો કે જે પટ્ટીકા નીચે ૭૦૦ ગામો હતાં. કુમારપાલપ્રબંધકાર કહે છે કે હજુ પણ તેના વંશ જોસગરા રજપુત તરીકે ઓળખાય છે. જે એકુતે પૂર્વે કાંટાની વાડમાં પોતાને સંતાડી રક્ષણ કર્યું હતું તે એકુતને પોતાનો અંગરક્ષક કર્યો અને પોતાના દુઃખના સહચારી વોસિરી આહાણને (તેની માતાનું પહેલાંનું મ્હેલું સંભારી.) લાઇદેશ આપ્યો અને રસ્તામાં પોતાની ખરેખર દુઃખી અવસ્થામા ખાવાનું આપનાર, પોતાની ગાદીમાં બેસાડનાર અને આર્થિક મદદ આપનાર ઉદાર દિલની શ્રીદેવીની પાસે રાજતિલક કરાવી તેને ધોળકા આપ્યું અને ચણા આપનાર દુકાનદારને વટપદ (વડોદર) આપ્યું આવી રીતે કુમારપાલપ્રબંધકાર કહે છે કે પોતાના અનેક ઉપકાર કરનાર મિત્રોને સારી પેઠે સંભારી બધાને સંતોષ્યા.

આ બાબતુ તે વખતના પ્રખર વિદ્વાન જૈનાચાર્ય શ્રી હેમચંદ્ર સુસ્થિરનું પણ તેને તે વખતે સ્મરણ થયું. તેણે પોતાના પરમ ઉપકારી, જીવનદાતા, ગુરુને પ્રેમપૂર્વક આમ-ત્રણ આપી તેમનું ખુબ સન્માન કરી, તેમને ચતુરે આખું રાજ્ય ધરી દીધું. પરંતુ તે

૧ ઉદાયન મંત્રીને, "બખિયારી, નિર્દય, કૃતદન, પાપી આદિ વિદેશણો લગાડનાર મહાદ્યો ઉપજાં વાક્યો જોશે એમ નવ્ર વિનંતી છે."

નિરૂપિત જૈનાચાર્યે કુમારપાળને કહ્યું કે “અમારે કંચન અને કામિનીના ત્યાગીઓને તો રાજ્ય સુખને બદલે દુઃખપ્રદ છે માટે તેને તો તમેજ સંભાળો. હેમચંદ્રાચાર્ય સિદ્ધરાજદેવ કે કુમારપાળ દેવ બેમાંથી એકેના રાજ્યગુરુ નહોતા થયા. એ નિરૂપિતી પરમ યોગીશ્વર આચાર્ય શ્રી શુભરાતના બંને રાજવીઓના ધર્મગુરુ તરીકે જ રહ્યા છે અને શોભ્યા છે. પણ, મંત્ર સિદ્ધરાજે તેમના પ્રત્યે કંઈક ઝોછો ભક્તિભાવ દેખાડ્યો અને કુમારપાળે તેમના પ્રત્યે તેમના ધર્મ પ્રત્યે-શાસન પ્રત્યે વિશેષ પ્રેમ ભક્તિભાવ દેખાડ્યો છે એ મોટો ફર છે. કુમારપાળ તેમનો ત્યાગ અને યોગ બોધ તેમના ઉપર વિશેષ ભક્તિવાળો થયો અને તેમના ઉપદેશથી અહિંસાના પવિત્ર વ્રતો-મંત્રો પોતે સ્વીકારી પ્રજાને પહોંચાડી જૈન ધર્મ સ્વીકાર્યો.

કુમારપાળે ગાદીએ બેઠા પછી પોતાનો દિવસ અને રાતનો કાર્યક્રમ કેવી રીતે ગાઠવ્યો તેનું સુંદર ટાઇમટેબલ નીચે પ્રમાણે છે. “રાજાએ પ્રથમ દિવસના આઠ ભાગ કરી પ્રથમ ભાગમાં રક્ષા સાર્ અર્ચનો વિચાર કરવો, બીજા ભાગમાં નગરના લોકોની રક્ષાનું ચિંતન કરવું, ત્રીજા ભાગમાં દેવચર્ચા કરી ભોજન કરવું, ચોથા ભાગમાં ખાનગી તપાસવો, પાંચમા ભાગમાં બીજાં બધાં કામોમાંથી નિવૃત્ત થઈ ચરોને પરદેશ મોકલવા, છઠ્ઠા ભાગમાં મરજી મુજબ ફરવા નીકળવું, સાતમા ભાગમાં હાથી લોહા અને બાણ વગેરેની રચના કરવી-કરાવવી અને આઠમા ભાગમાં જય મેળવવા નવી સેનાની જોડવણી કરાવવી. તેવી જ રીતે રાત્રિના આઠ ભાગમાં અનુક્રમે, (૧) એકાંતમાં મોટા આપ્ત માણસોની સાથે વાતચિત કરવી. (૨) સુખથી ગંભીર અર્થવાણી શાસ્ત્રનું સ્મરણ કરવું (૩) વાજાંત સામળી રાચન કરવું (૪-૫) ત્રિદા લેવી (૬) વાઘ નાદથી જાગી મન વચન અને કાયાની એકાગ્રતાએ ધ્યાન કરવું (૭) મંત્રોના વિચાર કરવો અને (૮) માં બ્રાહ્મણોના આશીર્વાદ મહાશ્વરી વૈદ્યોની મુલાકાત લેવી.”^૧

કુમારપાળ ગાદીએ આવ્યો એ તે વખતના કેટલાએક રાજવીઓને ન રુચ્યું. તેમાંથી બાળવંશનો રાજા અને શકદંભરીનો અર્જુનરાજ પુખ્તતા સૈન્ય સાથે કુમારપાળ ઉપર ચડી આવ્યા. કુમારપાળે સાંભળ્યું કે તેમાં સિદ્ધરાજના ધર્મપુત્ર ચાહડનો મુખ્ય હાથ હતો અને તેની ઉરકેરણીથી જ તે રાજવીઓ ચડી આવ્યા હતા. ચાહડે તેમને બધા ખાનગી રસ્તા બતાવવા ઉપરાંત કુમારપાળના પરાભવની આવી પણ બતાવી હતી. પરંતુ વીર કુમારપાળ તેમનું સ્વાગત કરવા પહેલેથી સૈન્ય લઈ તેમની સામે ગયો. બંને પ્રતિસ્પર્ધીઓ સામસામા મળ્યા. થોડું ઘણું બાકી હતું તે પણ “ચાહડે કુમારપાળના મુખ્ય સેનાધિપતિ માલદશ્ય આદિ બીજા સૈનિકોને દ્રવ્યદારા, ફેાડી” પુરું કર્યું. આ વખતે આખું પાટણનું સૈન્ય કપટની જ્વાળામાં પતંગીયાની મારફત ઝુકવા તત્પર થઈ રહેલું હતું. કુમારપાળને આ કપટની ખજાર ઠેક સુધી ન પહોંચી. બીજા દિવસે જ્યારે પોતે પોતાના કલહપ્રસાનન નામના હાથી ઉપર બેસી યુદ્ધ કરવા ગયો ત્યારે તેણે જોયું કે પાટણનું સૈન્ય ફટકું છે. તેને લગાર વિમાસણ થઈ પરંતુ તેના સાહસે અને વીરતાએ તેને પાછો ન પાડ્યો. તેનામાં

૧ કુમારપાલપ્રબંધકારે આપેલો કુમારપાળનો કાર્યક્રમ વાંચી આ વૃદ્ધ રાજવીની આવી નિયમસર દિનચર્યા બોધ અસારના અમારા રાજવીઓ પોતાના સમયનો વિચાર કરશે ?

કેષક નવું દેવી બળ આવ્યું હોય તેમ કલહપંચાનનના કાનમાં પોતાનો ખેસ ભરાવી હાથીને આગળ ધપાવ્યો. કુમારપાળનું ચૈર્ય, તેની ધીરતા અને વીરતાની ખરેખરી કસોટી આ વખતે હતી. તેને જગતને બતાવવું હતું કે ગુજરાતની ગાદીએ તો વીર પુરુષ જ આવ્યા છે. સારા યુદ્ધવિચારદને છાજે તેવી રીતે તેણે ચૈર્યથી પોતાના કલહપંચાનનને અર્જોરાજની સામે ધપાવી શિકાર ખરાબર સામે આવ્યો જોઇ, લાગ શોધી વીર પુરુષની માફક હાથી ઉપરથી કુદકો મારી અર્જોરાજની અંબાડીમાં જઈ તેને હેઠો પાડી કેદ કરી લીધો. ગુજરાતના સૈનિકો જુલ્યા. તેમણે જોયું કે ગુજરાતનું નાક કુમારપાળે અખંડ રાખ્યું છે; પછી તો સૈનિકોએ કુમારપાળનું અનુકરણ કર્યું અને તેની મદદે જઈ પહોંચ્યા. અર્જોરાજનું સૈન્ય ઉભી પુંછડીએ નાહું. માળવાનો રાજ પશુ આ ખબર સાંભળી પોખારા ગણી ગયો અને કુમારપાળની વીરતાનાં યશોગાન ચેતરફ ફેલાયાં. ત્યાંથી પાછા વળતાં વિક્રમસિંહને કેદ કરી તે પાટણ આવ્યો. ગુજરાતનો નરેશ વિજયયાત્રા કરી વિજયલક્ષ્મી મેળવી પાછો આવ્યો. ગુજરાતે, પાટણની યુવતિઓએ તેને ઉઘાડે મુખડે ફૂલ અને ચોખાથી વધાવ્યો અને તેનાં યશોગાન ગાયાં.

હજી તો વિજયયાત્રાનાં યશોગાન મવાતાં હતાં ત્યાં તો કેકેલ્યુના મહિકાન્તુનઃ “રાજ્ય-પિતામહ” ખીરફ કુમારપાલને ખુશ્ચું. તે જુદા રાજવીને ચાક ઉતારવાની જરૂર હતી છતાં તેનું વીર ક્ષત્રીય ક્ષોદી ઉછળી આવ્યું. તેણે તે જ વખતે યુદ્ધવિચારદ વાહડ-વાગ્મઠને સૈન્ય આપી મહિકાન્તુન ઉપર મોકલ્યો પરંતુ પહેલી વાર તો વાહડનો પરાજય થયો. તે અતુર સેનાપતિએ કાળા તંબુ સહિત પાછાં આવી પાટણ બહાર પડાવ નાખ્યો. કુમારપાલે ગામ બહાર દાળો તંબુ જોઈ તપાસ કરાવી તો તેને મહામુપડયું કે વાગ્મઠ પરાજય પામી પાછો આવ્યો છે, એટલે તરત જ કુમારપાલ તેની પાસે ગયો અને પુષ્કળ સૈન્ય આપી પાછો મહિકાન્તુન સામે મોકલ્યો. વાગ્મઠ બીજી વાર સાવચેતીપૂર્વક જઈ બૂલ રચી તેની સામે યુદ્ધતા મેરચા માંડયા. આ બીજી વારના યુદ્ધમાં વાહડ વિજયી થયો. તેણે તે યુદ્ધમાં “રાજપિતામહ” મહિકાન્તુનને મારી નાખી તેની વિજયલક્ષ્મીને વર્યો. સાથે તેણે મહિકાન્તુનની જે રાજલક્ષ્મી મેળવી તેમાં નીચેનાં મુખ્ય હતાં. “શૃંગારકેટી નામની સાડી, માણિક્ય નામનું વસ્ત્ર, પાપક્ષય હાર અને વિષાપહાર છીપ. એ સિવાય ૧૪ ભાર સોનાના ૩૨ કુંભ-ચર, ૬ મુંડા મોતિ, ૧૪ કરોડ સોનૈયા, ૨૦૦૦ હજાર વાસણ, ચતુર્દશ હાથી અને સેડક નામનો શ્વેત હાથી વગેરે ઘણી ઘીનો સાથે લઈ વિજયયાત્રા કરી તે પાટણ પાછો આવ્યો. ગુજરાતના નરેશે તેને બહુ માનપૂર્વક પુરસ્ક્રવેશ કરાવ્યો. તેણે સભામાં જઈ કુમારપાલ સન્મુખ મહિકાન્તુનનું માથું ધર્યું અને બધી રાજલક્ષ્મી સભામાં હાજર કરી. કુમારપાલે તેને ધન્યવાદ આપી મહિકાન્તુનનું “રાજ-પિતામહ” ખીરફ વાગ્મઠને આપી બીજું પશુ સાવં ધનામ આપ્યું.

આ સિવાય સૌતીર, સૌરાષ્ટ્ર, સપાદલક્ષ, તૈલમ, કેકેલ્યુ આદિ દેશોમાં વિજયયાત્રા કરી કુમારપાલ પાછો આવ્યો. ગુજરાતની સમસ્ત પ્રજાએ, તેની યુવતિઓએ આ પોતાના પરનારીસહોદર વિજેતા રાજવીને ઉઘાડે મુખડે ફૂલમાં લદાઈ ફૂલ અને સોખાના સ્વસ્તિકથી

૧ વાજન અને ચંખનાદ સાંભળી તે પાછો પડતો હતો એટલે તેણે તેના કાનમાં ખેસ ભરાવ્યો કે જેથી તે શબ્દ સાંભળી ન શકે.

વધાવ્યો. ગુજરાતની પ્રજાએ ફરી વાર વનરાજ, મુળરાજ અને સિદ્ધરાજને સંભાર્યા. સિદ્ધરાજ જે દેશને વર્ષો સુધી પોતાના ત્રણ મહારથીઓથી (ત્રિજીવનપાલ, મુંગલ મંત્રી અને ઉદાયન મંત્રી તેના રણાંગણના ખેલાડીઓ, સુતધારો, અને મહારથીઓ હતા) લડી લાંબે સમયે વિજયપતાકા પામ્યો હતો. તેમાંના દરેક દેશમાં પોતાના ભુજબળથી વિજયપતાકા મેળવી ગુજરાતની વિજય કીર્તિના મંદિરને સુંદર કળશ ચડાવી તેની શોભામાં વધારો કરી, ગુજરાતનાં યશોગાન પોતાના ક્રક્રક્રાટ દ્વારા ગાતી વિજયપતાકા તેના ઉપર ચડાવી.

હવે વિજયયાત્રા કરી આવેલા વૃદ્ધ રાજવીએ પરદેશની લક્ષ્મી અને બળથી ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવી અનેકવિધ કળાઓ અને સુંદર બવ્ય સ્થાનોથી શોભાવવા પ્રયત્ન આદર્યો. તેમાં તેણે સૌથી પ્રથમ આર્યાવર્તના સુધાસાગર સમા અહિંસાના પવિત્ર અને મીઠા મંત્રો ઘેર ઘેર પહોંચાડ્યા અને પોતાના તાબાના બીજા દેશોમાં પણ અહિંસાના સુમધુર નાદો પહોંચાડી પ્રજાને શાંતિસાગરમાં હિલોળા ખાતી બનાવી.

ત્યાર પછી શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યના ઉપદેશથી સોમનાથપટ્ટણના મહાન જીર્ણ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવી અઢકળ પૈસો ખર્ચો તેને વિવિધ શિલ્પથી શોભાવી મજબુત બનાવ્યું.^૧ આ સિવાય તે પરમ યોગીશ્વરના ઉપદેશથી તેણે જમારથી તે મંદિરના જીર્ણોદ્ધારનું કામ આરબ્યું હતું ત્યારથી તે પુરૂ થતાં સુધી બ્રહ્મચર્યની પ્રતિજ્ઞા પાળી હતી. તેઓશ્રીના ઉપદેશથી 'કુમારપાલવિહાર' 'ઉદરવસહીકા' અને તારણ (તારંગા હીલ) પર્વત ઉપર ૨૪ હાથ ઉંચું બવ્ય ગિરન મંદિર કરાવ્યું કે જે ગગનચુંબી બવ્ય ગ્રાસાદની સુંદર પતાકા અત્યારે પણ પવનમાં હીલોળા ખાતી કુમાળપાળનાં યશોગાન ગાધુ રહી છે. તે મંદિરની અંદર તેણે ૧૦૪ આંગળની અજીતનાથ પ્રભુ (જૈનોના બીજા તીર્થંકર) ની પ્રતિમા ભરાવી હતી. આ સિવાય 'આલોગ નામની વસતી' 'કુમારપાલવિહાર' '૨' યુકા વિહાર' 'ઝોલીકા વિહાર' આદિ ધણું ગિરન મંદિરો તેમ જ બ્રાહ્મણોના ઘણાં મંદિરો નવાં કરાવ્યાં. આ ઉપરાંત અનેક કુવા, વાવ, તળાવ આદિ પ્રગલ્ભિતનાં ઘણાં કામો કરાવ્યાં. તેમ જ પ્રજાને માટે સ્થળે સ્થળે રાનમંડારો (લાયબ્રેરીઓ) પાઠશાળાઓ, નીશાળો આદિ પણ કરાવી. આવી રીતે ગુજરાતમાં કળિયુગમાં પણ તેણે સત્સુગ ફેલાવ્યો.

જ્યારે ગુજરાતમાં સત્સુગ પ્રવર્તી રહ્યો હતો તે સમયે ગુજરાતને કોષ્ઠ અનેરો વજ્ર-પાતનો દ્રાસકો લાગ્યો. તે સત્સુગના વિધાતા, ગુજરાતના સુવર્ણાકરના છતિહાસમાં યાવત્ત્વંદ્રદિવાકરૌ ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવવાને લાયક શ્રીહેમચંદ્રાચાર્યની તખ્તીયત લયદી. કાળ કોષ્ઠને છોડતો નથી. રાજમહારાજ ચક્રવર્તી કે તીર્થંકર દેવ જેવા અનેકને પણ દુષ્ટ કાળે પોતાના કોળીયા બનાવ્યા છે-તેમ તેણે તે ધર્મની

૧ જૈનેતર મંદિરોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવવાનો ઉપદેશ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય આપે એ તો તેમનો નિષ્પક્ષપાત કે તટસ્થતા સિવાય બીજું કશું નથી. હજી આગળ વધીને કુમારપાલના આગ્રહથી હેમચંદ્રાચાર્ય મહાદેવનાં દર્શન કરવા સોમનાથપટ્ટણ પણ ગયા હતા અને ત્યાં જમ મહાદેવપ્રક બનાવ્યું હતું.

૨ પહેલાં આ મંદિર, વાઝાટે બંધાવ્યું હતું, પરંતુ કુમારપાળના આગ્રહથી તેમને આપી તે મંદિરનું નામ કુમારપાળવિહાર રાખ્યું.

મૂર્તિ, સાક્ષાત્ સરસ્વતિના અનતાર સમા અને સત્સુખના વિધાતાને પોતાનું મધ્ય બનાવ્યું. ગુજરાત ઉપર વજ્રપાત કંપ થયો. આખું ગુજરાત તે સત્સુખના વિધાતાની પાછળ ગાંડુ બન્યું. રાજ અને પ્રજા બંનેએ તે ગુજરાતના ગર્ભમાંથી પાકેલા નરરત્નની કોમ્મત આંખી હતી એમ કહેવામાં લગારે અતિશયોક્તિ નથી. આખા ગુજરાતમાં તેના તાબાના રાજ્યોમાં બધે તે નરરત્નની ખોટ જણાઇ. તેના શોક પ્રજાએ ઘેર ઘેર પાલ્યો. પાટણની પ્રજાએ અને રાજાએ તેમના દેહને ચંદનમલયામરકર્પુરકુસુમ આદિ સુમધી દ્રવ્યોથી બાળી તેમની પછવાડે ખુબ શોકનાં આસુ સાર્યાં.

હૈમચંદ્રાચાર્યના સ્વર્ગવાસ પછી છ મહીને ગુર્જરેશ તેમને (પોતાના ગુરુને) મળવા માટે હોય તેમ સ્વર્ગને રસ્તે પ્રયાણની તૈયારી કરવા માંડી. ગુરુવિરહ અને રાજ્યભાતાના ભત્રીજા અજયપાલની ખટપટથી ચિંતાએ તેના હૃદયમાં ધર કર્યું. અંતે તે ચિંતા ચિંતા સમાન નીવડી. અને કુમારપાળ સં. ૧૨૩૦ માં આ ભૂત દેહ છોડી સ્વર્ગે સીધાવ્યો. ગુજરાતની માદી ઉપર આ વીર, ધર્માત્મા અને મહાન વૈભવશાલિ નરેશ કુમારપાલ છેલ્લે જ હતો એમ કહું તેમાં લગારે અતિશયોક્તિ નથી.

કુમારપાલની પછીના રાજાઓ એરાચારામી, આણસુ અને વિલાસી હતા. તેમણે રાજ્ય મંત્રીઓને સોંપ્યું અને ધીમે ધીમે ગુજરાતની સમૃદ્ધિને નાશ થવા માડ્યો અને તેમાં ય કરણેશ્વરના મંત્રી માધવે વિદેશીઓની સત્તાને પેસાડી ગુજરાતની લક્ષ્મી લુપ્તગીને તેને પાયમાલ કરી અને ગુજરાતને વિદેશીઓની મજબુત બેડીઓથી જડાડી તેને ગુલામ બનાવ્યાનું પાતક બોલ્યું.

કુમારપાલે ગાદીએ આવ્યા પછી અહિંસાના પવિત્ર મંત્રો સ્વીકારી પ્રજા પાસે સ્વીકારણી શત્રુઓને પરામવ પમાડી પોતાની પાછલી જીંદગી શાંતિમાં ગાળી ગુજરાતને સમૃદ્ધ બનાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

કુમારપાલની રાજ્ય વૃદ્ધિ.

કુમારપાળના સમયની રાજવૃદ્ધિ નીચે પ્રમાણે છે. રાજ્યમાં અગીયારસો હાથી, પચાસ હજાર રથ, અગીયાર લાખ ઘોડા અને અઠાર લાખ પામદળ હતું. બીજા દેશના રાજાઓ તેની આસા પાળતા તેની સજામાં જર સામંતો (નાના મોટા રાજાઓ) તેની સેવા કરતા હતા. આ સિવાય તેણે ૧૪૪૪ નવાં જિન મંદિરો કરાવ્યાં, ૧૬૦૦૦ મંદિરોનો અર્ચોદ્ધાર કરાવ્યો તેમજ અનેક મહાદેવનાં મંદિરો પણ સમરાચ્યાં. તેમાં સોમનાથપટ્ટણનું બધું મંદિર સુખ્ય હતું. તેણે સંધેા કાઢી સંપતિની પદ્ધતિ મેળવી સાત વાર મહાન યાત્રાઓ કરી હતી. આવી રીતે ગુજરાતને અનેક રીતે સમૃદ્ધ બનાવી તેણે બીજા ધર્મરાજનું બીરદ મેળવ્યું હતું.

૧ કુમારપાળે યાત્રા કેવી રીતે કરી હતી તેનું વિસ્તૃત વર્ણન સુંદર ભાષામાં કુમાર-પાલકવંધકાર નીચે પ્રમાણે આપે છે. કુમારપાળે પુછ્યું “ મહારાજ સંધપતિમાં કેવા ગુણ હોવા જોઈએ ? ” શ્રીહૈમચંદ્રાચાર્યે બોલ્યા કે “ સંધપતિ માતૃપિતાનો ભક્ત અને સ્વજન પર-જનને આનંદ આપનાર હોવો જોઈએ. તે શાંતિ, શ્રદ્ધા, શુદ્ધ બુદ્ધિ, દયા, દાન, અને શીપ-જગી ભૂપિન અને પરમુષ્ણના વૈભવના કિરકામાં દર્પ માને એવો જોઈએ. તેમાં મદ અને

કુમારપાલને નીચે પ્રમાણે બીરદ મળ્યાં હતાં ‘ મહારાજાધિરાજ, ચક્રવર્તી, પરમાર્જન, પરદારસહોદર, વિચારચતુર્બુજ (બ્રહ્મા) શરણાગત, વજ્રપંજર, રાજર્ષિ, જીવદાતા, મેઘ-વાહન, શુજરાતનો વિક્રમ, બીજો ધર્મરાજ, સંકૃત્યનો વિધાતા અને પ્રજાશુર.’

તેનો જન્મ ૧૧૪૯ માં લગભગ છે. તે ૫૦ વર્ષની ઉંમરે ૧૧૯૯ ના માગધર વદ ૪ ને દિવસે ગાદીએ બેઠો અને ૧૨૨૦ સુધી જીવી રાજગાદી ભોગવી. તેણે કુલ ૩૦ વર્ષ અને ૮ માસ રાજ ભોગવ્યું અને ૮૦ વર્ષનું દીર્ઘાયુ ભોગવી પ્રથમ અવસ્થામાં દુઃખ ભોગવી છેલ્લી અવસ્થા શાંતિમાં આણી એક પ્રજાપાલક રાજા તરીકે નામના મેળવી શુજરાતને

હલકનો અભાવ હોઇ તે કોઇનાથી ક્ષોભ ન પામે. ટુંકામાં સાક્ષાત્ દેવ સમાન મોક્ષગામી પુરુષ જ સંધપતિના ઐશ્વર્યનો અધિકારી થાય. સંધજનાના જળની ધ્રુજા રાખનાર સંધ-પતિ મિથ્યાત્વનો સંગ છોડે એને તેવા વચન પર આદર ન કરે. યાત્રાળુઓને પોતાના બાંધવો કરતાં પણ વધુ લેખે. સર્વ ઠેકાણે શક્તિથી અથવા ધનથી અમારિપટલ દેવડાવે. શ્રી અંરિહંતનું ભજન રાખી નિરંતર સાધુ સાધ્વી અને સંધર્મિકાને અન્નવસ્ત્રાદિનાં દાન અને પ્રણામ વડે પ્રસન્ન રાખે.” એ પ્રકારે શુરનો ઉપદેશ સાંભળવાથી કુમારપાળના હૃદયમાં તીર્થયાત્રા કરવાના મનોરથનો અંકુર વૃદ્ધ્યે, તેથી તેણે શુભ મુહૂર્તે જોવાથી પ્રસ્થાન સાડ સુવર્ણ અને રતનથી જડિત પટ્ટ ગજ ઉપર સુવર્ણમય પ્રતિમાથી અલંકૃત દેરાસર પધરાવ્યું. સર્વ મંદિરોમાં અઠાઇ મહોત્સવ મંડાવ્યો, બધીવાનેને છોડાવ્યા અને બહુ ધામધુમ કરી. પછી વરધેડામાં સર્વથી આગળ રાજનું દેરાસર પહોંચી ૭૨ સામંતોનાં દેવલય પછી ૨૪ વાગમટ મંત્રીનાં અને તેની પાછળ અદારસો શેડીયાનાં દેરાસર એ રીતે મોટી હારની હાર મેઘાડંબર અને જગ્યામરાદિથી શોભિત નીકળી.

સંધનાં મુખ્ય માણસોની નોંધ આ પ્રમાણે છે. પહેલાં તેણે મેટિા ઉત્સવ કરી સંધયાત્રાનો ઠંકો વગડાવ્યો અને પોતે મુખ્ય સેનાધિપતિ થયો. તે સંધમાં જવા સાડ, કુમારપાલના સામંતો, વાગમટાદિ મંત્રીઓ રાજ્યમાન્ય નગરશેઠના પુત્ર આમલ, ષડભાષાચક્રવર્તી શ્રી દેવપાલ, કવિઓ અને દાનાઓમાં અમણી એવો સિદ્ધપાળ, પાલનપુરનો પ્રહલાદ રાણી, નવ્વાણું લાખની મુડીવાળો-પુંજવાળો છાડાશેઠ, રાજનો ભાણેજ પ્રતાપમસ્ત્ર, અદારસો શાહુકારો, હેમચંદ્રાચાર્યોદિ મુનિઓ અને બીજા પણ જીએ દર્શનના વેત્તાઓ તથા ગામ નગર અને સ્થાનના કરોડો લોકો તેયાર થયા.

અગીયાર સો હાથી અગીયાર લાખ ઘોડા અને અદાર લાખ પાયદળને સાથે લેવાને લુકમ થયો અને અનેક યાત્રક દેશકોનાં દોળાં પણ એકઠાં થયાં. બીજાં વર્ષને લંબાણના ભયથી નથી આપતો.

૧^{મો} આ બીરદ વૃદ્ધવસ્થામાં સંસ્કૃત, ભણી પ્રખર પંડિત થવાથી અને સારા કાવ્યકાર અને ટીકાકાર થવાથી પંડિતોએ તેને આપ્યું હતું. કુમારપાળની કૃતિઓ, પણ કેટલીએક મુળી આવે છે કે જે સ્પર્- અર્થ અને અમત્કારથી ભરપૂર છે. મમયે ઝોળા-પાણુ કરાવીશ.

શાભાવી સિદ્ધરાજનાં જન્મઆગ્રહણ અને રાણકદેવીનાં કલકે ધોષ નાખી એ પરનારી-સહોદર સ્વર્ગે ગયો. તેની સ્તુતિરૂપ એક શ્લોક નીચે પ્રમાણે છે:—

કૃત્યકૃત્યોઽસિ મૂપાલ કલિકાલેઽપિ મૃતલે ।

આમંત્રયતિ તેન ત્વાં વિધિઃ સ્વર્ગે યયાવિધિ ॥ ૧ ॥

“હે રાજન કલિકાળને વિશે પણ ભૂતળને વિશે પણ આપ કૃતકૃત્ય થયા છે. તેથી પ્રસન્ન થઈ વિદ્યાતા આપને સ્વર્ગમાં યયાવિધિ નિમંત્રણ કરે છે.”

ઉપસંહાર.

ઉપસંહારમાં મારે કંઈ વિશેષ જણાવવાનું નથી, પરંતુ અત્યારના કેટલાએક મહાશયો! રા. મુનશી આદિ કુમારપાળ અને તેના ગુરુ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્ય ઉપર અણછાજતા આક્ષેપો કરે છે. જો કે તેમના આ આક્ષેપોના ઉત્તર આપવા હું નથી જોડો અને અત્યારે તેનો સમય પણ નથી; પરંતુ તેઓના પ્રત્યે મારી એક નમ્ર વિનંતી છે કે તે મહાશય પોતાની વિચિત્રવિહારી કલમ દ્વારા ઇતિહાસ ઉપર છીછી મુકવાનું જે પાતક બોરી રહ્યા છે તેને આગળ વધતું અટકાવે. સાચો ઇતિહાસ નિષ્પક્ષપાતપણે તપાસી તટસ્થ ભાવે તેને બહાર લાવે તેમાં જ તેમની કલ્પનામય કલમનું મહત્ત્વ છે. ખીજની ચોરી કરી ખીજને બતાવવા તેના કરતાં તો બહેતર છે કે કલમને છોડી દેવી. ભાઈ મુનશી આટલા શબ્દોમાં જરૂર સમજી જઈ સત્યને ગ્રહણ કરશે એમ હું હૃદયથી છું.

હવે મેં ‘મહારાજધિરાજ’ કુમારપાળના નિબંધમાં જે જે અંધોની મદદ લીધી છે તેના લેખકો-આચાર્યશ્રીના ઉપકાર માની વિરમીશ.

કુમારપાળનું જીવનચરિત્ર તેમના ગુરુશ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે માહવીર સ્વામીના જીવનચરિત્રમાં કંઈક અને પ્રાકૃતદ્વાશ્રમમાં વિસ્તારથી આપ્યું છે અને તેઓશ્રીએ લખેલું જીવનચરિત્ર ઐતિહાસિક દાષથી બહુ મહત્ત્વનું છે. જો કે મને આ અંધોની મદદ નથી મળી માટે દિલગીર છું. મેરુતંગાચાર્યકૃત પ્રબંધચિંતામણી તથા જિનમંડલ ગણીકૃત કુમારપાળપ્રબંધની મદદ મેં ખાસ લીધી છે. આ સિવાય જૈન સાહિત્ય સંશોધકમાં આવેલ-શ્રી જિનવિજયજીએ લખેલ કુમારપાળ પ્રતિબોધની પ્રસ્તાવના આદિની મદદથી મેં આ નિબંધ તૈયાર કર્યો છે.

જિનમંડલગણીએ કુમારપાલપ્રબંધમાં ધણી નવી વાતો લખી છે. મેં ખાસ આ અંધ ઉપરથી જ નિબંધ તૈયાર કર્યો છે માટે એ અંધકારનો ખાસ ઉપકાર માની વિરમું છું.

૮ જૈન રાસાઓ.

(લેખક:—રા. રા. ગાંધી વલ્લભદાસ ત્રિભુવનદાસ.)

અનેક જૈન કવિઓએ અનેક રાસો લખેલા છે. કવિતામા લખાયેલા અનેક મહા-પુરુષોનાં ચરિત્રોના કથા રૂપ ગ્રંથોને મુખ્યત્વે રાસ એવું નામ આપવામાં આવે છે. આવા રાસોમાં નીતિ અને ધર્મની જુદી જુદી વાતો - સમજાવવા માટે ઉન્નત આત્માઓનાં જીવનચરિત્રો આપવામાં આવેલ હોય છે. વૈષ્ણવ ધર્મમાં પણ કેટલાક રાસો તે ધર્મના મહાપુરુષોએ રચ્યા છે. જૈન કવિના બનાવેલા રાસોમાં જુદે જુદે રચેલ દૃષ્ટિ કરતાં તેમા નવરસપ્રકૃત વર્ણનો આવે છે. જૈન રાસો કેટલેક રચેલે તો રસ અને અલંકારથી છલકાઈ ગય છે, તેટલું જ નહીં પરંતુ રસના આલંબન, ઉદ્દીપન, વગેરે વિભાવોનો જ્યાં જેવો ધટે તેવો ઉપયોગ કરી એ વર્ણનો વાંચવામાં આહ્લાદ થાય તેવાં રસભરિત કર્યા છે તેથીજ આવી કૃતિને જૈન કવિઓએ રાસ એવું નામ આપેલ ઉચિત છે. કાવ્યનો આત્મા રસ છે, જેથી રસિક કાવ્યને રાસ એ નામ યોગ્ય રીતે અપાયેલ છે. આવા રાસોમાથી જેમ કેટલેક અંશે જૈન ઇતિહાસ દેખાય છે તેમ જીવની ગુજરાતી ભાષા તે સમયે કેવી હતી તેનું પણ જ્ઞાન થાય છે. વળી સાહિત્ય શબ્દનો ખરો અર્થ આપતી વેળા એક સંસ્કૃત કાવ્યમાં લખેલા તરીકે “ રસાલંકારાદિ ” એવું લખેલ જાણુવામાં આવેલ છે, તો ખો અર્થ લક્ષમાં રાખવાથી સ્પષ્ટ જણાશે કે, જૈન કવિ-તાઓને ગુજરાતી ભાષાનું સાહિત્ય કહેવું એ આવશ્યક છે કારણુ સાહિત્યનો ખરો અર્થ તેમા સાર્થક થાય છે.

જૈન રાસોની કવિતા હાલના કવિઓની પેઠે વૃત્ત કે છંદમાં લખવામાં આવેલ નથી, પરંતુ અમુક રાગ, મેળ અને તાલ સહિત ગવાય અને તેમાં કોઈ રાગ રાગિણીની હાયા આવે એવી દેશીઓ ઢાળો, ગરબીઓ, વગેરેમા રચાયેલ છે. કવિ શ્રી પ્રેમાનંદ જેમ કહવાં અને શ્રીમુત દયારામભાઈએ મીઠાં એમ પોતાના કવિતાના ગ્રંથોમાં લખ્યું છે તેમ જૈન કવિઓએ દેશીઓનું નામ આપી ઉપર ઢાળ પહેલી ઢાળ બીજી એમ લખેલ છે. અને કવિ પ્રેમાનંદની કવિતામા જેમ વલણુ આવે છે તેમ જૈન કવિ રચિત રાસાઓમાં ઢાળની પૂર્વે દહા-દોહરા કે સોરઠી દોહરા આવેલ હોય છે.

જૈન કવિ વિરચિત રાસાઓમાં પ્રથમ મંગળાચરણમા જિનેન્દ્રપ્રભુ-દેવની સ્તુતિ, પછી પોતાના શુરુ અને સરસ્વતી દેવની સ્તુતિ કરેલી હોય છે; ત્યાર બાદ ક્યા પુરુષ માટે અને ધર્મના, ક્યા સ્વરૂપ ઉપરું રાસ લખ્યો છે તે જણાવવામાં આવે છે. દરેક રાસમા છેવટે પ્રશસ્તિ-રચનાર મહા પુરુષનું નામ, રચવાનો સમય, રચણ (ગામ, સંવત, માસ વાર વગેરે) તેમજ પોતાના ગુરુની પરંપરા-પેઢીનામુ આપવામા આવતું હોવાથી તે ઐતિહાસિક સાહિત્યનું અંગ પણ બને છે અને તેથી તેને સહાયરૂપ છે.

મુસલમાની રાજ્યના આરંભનો કાળ ગુજરાતમાં અધાધુધનો અને નાસનો તેમજ કેટલેક અંશે હિંદુ મંદિરો, અને સાહિત્યના વિધ્વસનો હતો. આવા જીલમંવાળા કાળમાં

લોકો સંસ્કૃત માગધિ-પ્રાકૃતાં બાપાઓનો અભ્યાસ કરી ઉચ્ચ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવે એવી યોજના કે શાંતિ તે વખતે નહોતી, પરંતુ દરેક ધર્મ પુસ્તકોના બંદારોનું રક્ષણ કરવું મુશ્કેલ થઈ પડતું હોવાના કારણે તે બંદારો માહેના પુસ્તકોનો વિનાશ થવાના ભયે સંતાડી મુકવામા આવતા હતા. તેવા સંધોગમા તેમજ પ્રાકૃત અને મંસ્કૃત ભાષાના અગ્ર જીવે માટે-સામાન્ય મનુષ્યો માટે, તે વખતના લોકોની અભિરુચિ ઉપર લક્ષ આપી આવા રાસો રચવામા આવેલ છે. આવા ત્રાસના વખતમા પણ જૈન મહાત્માઓ, ધર્મગુરુઓ જાગૃત હતા. આવા ગણોની રચના જૈન ધર્મના આગમ-સૂત્રો ઉપરથી જ લીધેલી છે તે નિસંદેહ વાત છે. સામાન્ય મનુષ્ય પ્રાકૃત સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન મેળવી ધર્મબોધ લઈ શકે એમ ન હોવાથી તે કાળમા ચાલતી સરલ-શુભરાતી ભાષામા કાવ્યરૂપે તેવા મનુષ્યો ધર્મ-બોધ પામી શકે, સરલતાથી સમજી શકે એવી સ્વ-પરહિત શુદ્ધિથી સંસારથી ત્યાગી થયેલા, સંઘર્ષી મહાન પુરુષોએ આગમ-સૂત્રો-સંસ્કૃત કાવ્યોમાની આખ્યાયિકાઓને રાસરૂપે દેશી ભાષામા ઉતારી રચના કરી.

મુખ્ય યુનિવર્સિટીની એમ. એ. ની પરીક્ષામા શુભરાતી ભાષા લઈને પાસ થનારને પંડિત વર્ણથી નેમવિન્યજી રચિત જે શીલવતીનો રાસ વાચવો પડે છે તે રાસ વડોદરા તરફથી પ્રાચીન કાવ્યમાળાના નામમા વિવેચન સાહિત પ્રકટ થયેલ છે, તેમા રાં. બાં. શ્રીયુત હરગોવિંદદાસ કાઠાવાળાએ જણાવેલ છે કે “રાસોનો સામાન્ય અર્થ કહાણી થાય છે. તે ઉપરથી આવા કથાના ગ્રંથોને રાસો કહેવાનો પરિચય પડ્યો હશે. રાસામા કથેલી કથાઓ કવિ કલ્પિત હશે, કે મૂળ તેમા કાંઈ સત્ય હોઈ કવિની કલ્પનાએ વધારો કર્યો હશે તે વિશે અહીં વિવેચન કરતા નથી, પરંતુ આ કથાઓ ધણી રસભરિત અને મનોરંજક હોય છે એમા તો સંશય નથી. અમારા જોવામા જે જે રાસાઓ આવ્યા છે તે સંધગામા એક વાત અમે સામાન્ય રીતે જોઈ છે કે, તે બધામા અદ્ભુત વાર્તા સર્વોપરી હોય છે. યોતાના મનને ચમત્કાર ઉત્પન્ન કરવા માટે કવિઓએ તે કાળમા લોકશ્રદ્ધાને અનુસરીને એવા અદ્ભુત કથન તેમા દાખલ કર્યા હશે એમ સમજાય છે. મત્રસિદ્ધિ, સુવર્ણ સિદ્ધિ રત્નાદિકના ચમત્કારી શુભો, ભુત પ્રેતાદિની અદ્ભુત ક્રિયાઓ, આકાશગમન, વૃક્ષાદિનું એક ઠામથી બીજે ઠામ ઉડી જવું ઇત્યાદિ અનેક કથાઓ એવા રાસાઓમા વર્ણવેલી હોય છે... ધર્મ અને સુનીતિને કેવા ગાઢ સંબંધ છે તે જૈન કવિઓના લખાયેલા રાસાઓ ઉપરથી સ્પષ્ટ માલમ પડી આવે છે.”

ઉપર પ્રમાણે રાં. બાં. શ્રીયુત કાઠાવાળાએ જૈન રાસોના સંબંધમા તેમાની કથા રસભરિત અને મનોરંજક હોય છે એમ જે કહ્યું છે તે અમારા અભિપ્રાયને મળતું છે. પરંતુ તે કલ્પિત છે કે કાંઈ સત્યતાવાળી છે તેમા તેઓશ્રી શકાશીલ અથવા તે સત્ય છે જ એમ જે શ્રદ્ધાપૂર્વક માનતા નથી તે સંબંધમા અમારે જણાવવું અરથાને નથી કે જેમ મીમાસક દર્શનના મુખ્ય તાત્ત્વ ધર્મપ્રચલિત હોઈ તે કે તેમા આવેલ કથાઓ સત્ય જ હોઈ શકે, તેમ જૈન ધર્મના મૂળ સૂત્ર આગમો કે જે તેમના ધર્મપ્રચલિત-તથાકર ભગવાને પ્રણેલા હોઈ તેમા આવેલ નિષેધો કે કથા સત્ય જ હોઈ શકે, તેથી અમારે ઉપર જણાવેલ છે તેમ આ જૈન ગણો તે અભિગોમાથી ઉદ્ધરેલ હોવાથી તે

માહેન્દ્રી વાતો આ રાસોમાં પદ્ય રૂપે જણાવેલ હોવાથી તે કલ્પિત કે અપૂર્ણ સત્ય નથી પરંતુ ખરેખર બનેલી હકીકતોને જૈન કવિઓએ આકર્ષક ધટનામાં ગોઠવેલી છે.

જૈન કવિઓએ જેમ જૈન રાસો ગુજરાતી ભાષામાં બનાવ્યા છે તેમ ગુજરાતી ભાષામાં સ્તવનો, સ્તુતિઓ અને સજ્જાઓ-સામાજિક સર્વમાન્ય-ઉપદેશક પદો પણ બનાવેલાં છે. હાલમાં જણવા પ્રમાણે ગુજરાતી ભાષામાં અંકિત થયેલા તેવા રાસો સુમારે પોણા-ચારસો તો હાથ આવ્યા છે, છતાં હજી ખીજા રાસો પણ ભંડારોમાં પડેલા હોય અને પ્રસિદ્ધિમાં ન આવ્યા હોય તેમ બનવા જોગ છે. આ બધા રાસો પ્રકટ થાય તો અનેક કાવ્યદોહનનાં પુસ્તકો થાય !!!

જૈન ધર્મમાં શ્વેતાંબરી અને દિગંબરી એમ બે મુખ્ય ભેદો છે. શ્વેતાંબરીમાં મૂર્તિપૂજક અને સ્થાનકવાસી એમ ભેદો છે. સ્થાનકવાસી મૂર્તિને માનતા નથી. શ્વેતાંબર મૂર્તિપૂજક જૈન મહાત્માઓની કૃતિના ધણા રાસો છે, જ્યારે સ્થાનકવાસી જૈન મહાત્માના આંગળીના ટેરવે ગણાય તેટલા જ રાસો છે. સ્થાનકવાસી જૈન ધર્મગ્રંથો ધર્મસિંહજી, ધર્મદાસજી, ખેડીદાસજી, જેમલજી ઋષિ, તિલોક ઋષિ, જેઠમલજી અને હમણાં થઇ ગયેલા શ્રી ઉમેશ્વરજી ઇત્યાદિ મુનિઓએ જ માત્ર રાસો વગેરે લખી ગુજરાતી સાહિત્યરૂઢિની દિશામાં કંઈક પ્રયત્ન કર્યો છે.

કવિતા જેવી ચીજ સારા રૂબમાં ગવાતાં ધણુ જીવેતે પ્રિય થઇ પડે છે. ગામનથી મનુષ્યો તેમ જ પશુઓનું પણ ચિત્ર લય પામે છે, જેથી કવિતા તરફ રુચિ કરાવી દોઝેતે નીતિના રસ્તે દોરવાનું કાર્ય આવા મનોરંજક રસભક્તિવાળા રાસો વડે ગુજરાતી ભાષામાં જૈન મહાત્માઓએ કરેલ છે તેમ ચોક્કસ જણાય છે.

શાસ્ત્રોના વાચનનું કામ બાળ જીવેતે માટે કઠિન હોવાથી આવા રાસો વાચવાથી તે વધારે પ્રિય થઇ પડતાં જલદી ખોષ પામી શકે છે. કેટલાક રાસો વાચતાં તેના રચનાર મહા-પુરુષોએ તર્ક અને કવિત્વશક્તિને એટલી બધી સરાણે ચડાવી હોય છે કે તે વાચતા તે પુરુષોના બુદ્ધિબળની પ્રશંસા સ્વાભાવિક રીતે આપણાથી થઇ જાય છે.

દરેક રાસમાં મુખ્ય પાત્રે સંસારને ત્યાગી સ્વર્ગ કે મોક્ષસુખની પ્રાપ્તિ કર્યાનું જણાય છે કે જે દરેક જીવને અંતે મેળવ્યા સિવાય છુટકો નથી. મોક્ષપાત્રને જ કવિશ્રી મૂળ પ્રયોમાંથી મુખ્ય પાત્ર તરીકે રાસમાં પસંદ કરે છે અને ખરેખર સદ્વર્તનશાળી ઉચ્ચ કોટીના પાત્રને જનસમૂહ આમળ ખડા કરી તેના જીવનદૃષ્ટાંતથી બ્રોતાઓને-વાચકોને સદ્ગુણશાલી બનાવે છે. આત્માને મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવવાનો મહાપુરુષોના-કવિઓનો આ શ્રમ સ્તુતિપત્ર આવજગદાયક અને ઉપકારક છે.

જૈન કવિઓના બનાવેલા અનેક રાસોમાંથી કેટલાક જેવા કે વિમલમંત્રીધરનો રાસ-કુમારગાંતો રાસ વગેરે વાચવાથી કેટલુંક ઐતિહાસિક જ્ઞાન પણ આપવાનો યોગ્ય પ્રયત્ન થયો છે, એટલે જૈન મહાત્માના રાસોમા માત્ર કવિતા, અને જીવનદૃષ્ટાંત છે તેટલું જ નહીં પરંતુ ઐતિહાસિક સાહિત્ય પણ આવેલું છે. આની સાથે શુદ્ધ વ્યવહારનું જ્ઞાન,

કેટલેક સ્થળે જ્યોતિષ તથા સામુદ્રિક શાસ્ત્રનું જ્ઞાન પણ કિંચિત્કિંચિત્ જણાય છે. વળી જૈન ધર્મના બાવીસમા જૈનસ્થર શ્રી નેમિનાથના જે બાપ્ત થતા હતા તે મહાત્મા શ્રીકૃષ્ણ જ. યાદવો વગેરે પણ જૈન ધર્મી હતા. વલ્લભીપુરના રાજા શિલાહિત્યના દરબારમાં જૈન મહાત્માઓ ધર્મ સંબંધી સંવાદ લોકભાષામાં કરતા હતા. વનરાજ આવડાથી માંડીને વિશળદેવ વાઘેલા અને રાજા કુમારપાળ સુધી જે ઇતિહાસ તપાસીએ તો તેમાં પણ જૈન મુનિઓ અને જૈન મંત્રીઓ દર્શન દેતા જણાય છે. જૈનોના સંપૂર્ણ ઉદયકાળમાં ખીજા મહાપુરુષો ખીજાઓ તરફ ઉદાર ભાવથી વર્તતા હતા, એમ શુજરાતનો જૈનોનો ઇતિહાસ અને આવા શુજરાતી રાસો તપાસતાં જણાય છે તેટલું જ નહીં પરંતુ જેમ જૈન મુનિઓએ રાસો, કાવ્યો, ઇતિહાસ અને ઉપદેશયથો લખી શુજરાતી સાહિત્યની વૃદ્ધિ કરી છે તેમ જૈન ગૃહસ્થો વસ્તુપાળ જેવા અમાત્યો વગેરેએ પણ કાવ્યો વગેરે લખી સાહિત્યમાં અભિવૃદ્ધિ કરી છે; જેથી જૈન ધર્મનો ઇતિહાસ તપાસતાં એમ જણાય છે કે શુજરાતી સાહિત્યની વૃદ્ધિ માટે અને ધર્મનીતિના સિદ્ધાંતોના જનસમાજમાં પ્રસાર માટે જૈન કવિવરોએ અસાધારણ શ્રમ લઈ ખીજાઓ માટે અનુકરણીય દૃષ્ટાંત મૂક્યું છે.

આ પ્રકારનું જે જૈન સાહિત્ય હજી પણ અપ્રકટ અવસ્થામાં પ્રમાદ અને ઉધછને લઇને નાશ પામે છે તેને જલદી બહાર લાવવું જોઇએ. અત્યારના ખ્રીડીશ રાજ્યમાં તે સંરક્ષિત હોવાથી તેને પ્રકટ કરવાનું કાર્ય જૈનદર્શનના શ્રીમાતો જલદી મુખ્યત્વે હાથ ધરશે અને શુજરાતી સાહિત્યમાં પોતાનો શોખ આપી તેમાં અભિવૃદ્ધિ કરશે એમ અમે નમ્ર ભાવે સુચવીએ છીએ.

ઉપર જણાવેલ રાસાઓ ધર્મસ્થાનમાં આજે પણ ચોખ્ખાસામાં નિવૃત્તિના દિવસોમાં તેમ જ કેટલેક સ્થળે ઉનાળાના લાંબા દિવસોમાં પણ બપોરના વખતે ધર્મશુરુઓ અને જાણકાર ગૃહસ્થો વાંચે છે ને અનેક શ્રોતાઓ શ્રવણ કરે છે. જૈનશાસ્ત્રો-આગમો વાંચવા વિચારવા કે સમજવાનું સામાન્ય જીવો માટે મુશ્કેલ હોવાથી સર્વના લાભ માટે ધર્મ-નીતિનું સરલ રીતે શિક્ષણ આપનારા આવા રાસો દેશભાષામાં રચનારા માહપુરુષોએ હેલ્લા ચારસે પાંચસે વર્ષનો ભૂતકાળ તપાસતાં જનસમૂહ ઉપર મહદ ઉપકાર કર્યો છે એમ સહજ કલ્પ કરવું પડે છે. શુજરી ભાષાના પ્રદેશમાં જૈન કવિઓ સારી રીતે દીપી નીકળ્યા છે. આવા રાસોમાં આવેલી તેમની કવિતાઓએ અનેક રંગો દેખાડ્યા છે. અનેક દાખલા, દૃષ્ટાંતો, ઉપનયો આપી જ્ઞાન, શીલ, તપ, ભાવના, અહિંસા, સત્ય, બ્રહ્મચર્ય, સર્વ જીવ પ્રત્યે મૈત્રી, કરુણા, પ્રમાદ અને માધ્યસ્થપણ વગેરે બાળતોના મહિમા જતાવવા જૈન કવિશ્રીઓએ સાચો શ્રમ લીધો છે. અમુક દેવનું, અમુક ધામનું કે અમુક અવતારનું જ વર્ણન માત્ર લઈ તે માટે રાસો બનાવ્યા છે એમ નથી, પરંતુ ધર્મનીતિના સિદ્ધાંતો તરફ જ જનસમૂહને વાળી શકાય તેવાં પાત્રો આગમ-મૂળ સૂત્રોમાંથી પસંદ કરી તેમનાં વર્ણનો જતાવવાનો પ્રયત્ન આ રાસોમાં કરવામાં આવ્યો છે. ગૌતમ સ્વામીજીનો રાસ કે જે તે જ વ્યક્તિ માટે લખાયેલ છે તેવા દાખલાઓ જીજ્ઞાસુ છે. કેમકે પણ મહાશયે જૈન શુજરાતી સાહિત્યને બહાર સુધી પુરતો ઇ-સાદ આપ્યો નથી તેથી તે તરફ જનસમાજનું લક્ષ જોઇએ તેવું બેંચાયું નથી. જૈન કવિતાઓ શુજરાતી ભાષા શુજરાતમાં જન્મ પામ્યાનું જતાવી

આપે છે. તે ભાષાની કવિતામાં સવિ, નયરી વગેરે જુની ગુજરાતી ભાષાના શબ્દોને ઉપયોગ થયેલો હોવાથી ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યમાંથી તેને ગૌણ કરવાનું કોઇ પણ રીતે વ્યાજબી નથી. જો કે આપણી આ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદનું લક્ષ્ય તેના ઉપર કેટલાક વખતથી ગયેલ હોવાથી જૈન સાહિત્યે ગુજરાતી સાહિત્યમાં પણ મોટો ફાળો આપ્યો છે એમ કહે કેટલાક સાહિત્યપ્રેમી સાક્ષર બંધુઓને જણાયું છે તે ખુશી થવા જેવું છે.

હાલમાં માત્ર ગુજરાતી પાંચ ધોરણ ભણી ઇંગ્રેજી સ્કૂલો અને આગળ કોલેજમાં દાખલ થઇ અનેક ઉપાધિ મેળવનાર કેટલાક ગુજરાતી બંધુઓ કહે છે કે હાલના વિદ્વાનોની સંસ્કૃતમય ગુજરાતી ભાષા અમારાથી સમજાતી નથી, તેટલા ઉપરથી તેવા વિદ્વાનોની તેવી કૃતિઓથી દૂર રહેવાય નહીં, તો પછી જૈનોની ગુજરાતી ભાષાને પણ ગુજરાતી ભાષાસાહિત્યનું અંગ ન કહેવું એમ અને જ નહીં. પ્રથમથી જ જૈન સાહિત્ય તરફ બેદરકારી બતાવવામાં આવી ન હોત, તો ગુજરાતી સાહિત્યને પરિપુષ્ટ થવાની સારી જોગવાઈ ક્યારનીએ મળી ગઇ હોત, જો કે આમાં કેટલેક અંશે જૈન કોમ પણ પોતાના તેવા પ્રમાદ માટે ઠપકાખાત છે.

કેટલાક વિદ્વાનો કહે છે કે જૈન ગદ્ય, પદ્ય સાહિત્ય તો માત્ર તેમના ધર્મને લગતું હોવાથી ભાષાના અભ્યાસીઓનું લક્ષ્ય તેના તરફ ખેંચાયું નથી. અમે તે ના કહીએ છીએ, અને સાથે નત્રતાપૂર્વક પુછવા માગીએ છીએ કે શું નરસિંહ મહેતાની કે શું પ્રેમાનંદની કે શું દયારામભાઈ કે ભાલણ કવિની કે, ખીજા કોઇ ગુજરાતી કવિની કવિતાએ ધર્મ સિવાય ખીજા વિષયની છે ? એક સામળભટ્ટ સિવાય ખીજા જુના કવિઓની કવિતા પોતાના ધર્મને લગતી જ છે. પોતપોતાના અનેક ધર્મને લગતી કવિતાઓને ગુજરાતી ભાષાના સાહિત્યમાં સ્થાન મળે તો પછી જૈન કવિઓની કવિતાઓને પણ ગુજરાતી ભાષા સાહિત્યમાં સ્થાન મળવું જ જોઇએ.

ધણું ખર્ચ સંસ્કૃત કવિઓનું અતુકરણ કરી અસલના ગુજરાતી કવિઓ પોતાની કવિતાઓ રચી ગયા છે અને તેમા ઘણો ભાગ ધર્મ સંબંધી છે. આપણા ભારતવર્ષમાં ધર્મભારનું, આત્મવાદનું પ્રાબલ્ય હોવાથી જેઓ ધર્મ સંબંધી કવિતા લખે છે, તે જ કવિતા, કથા કે રાસ આ દેશની પ્રજાને પછી તે પોતે ગમે તે ધર્મ માનતી હોય તેને પ્રિય તથા પૂજ્ય થઇ પડે છે અને તેઓ પરંપરાએ અમર થાય છે. જેથી આટલી હકીકત સ્પષ્ટ સમજાશે કે ધર્મ વિષયે લખાયેલી કવિતાઓ-રાસાઓ પણ ગુજરાતી સાહિત્યમાંથી જાતલ' કરી સકાય નહિ કારણ તે પણ ગુજરાતી સાહિત્યમાં અસુક સ્થાન ભોગવે છે, અને ગુજરાતી સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિના અંગે પંકજી એક મુખ્ય અંગ છે.

૯ જૈન ભૂગોલ.

(લેખક—આચાર્ય શ્રી મુનિ ન્યાયવિજયજી.)

આધુનિક ભૂગોલના સંસર્ગમાં પ્રાચીન ભૂગોલનું નિરીક્ષણ કરી તેને યથાર્થ રીતે વર્ણવવું તે સંબંધે વિચાર ચર્ચા કરતાં આ નિબંધ લખવાનું બન્યું છે. પરંતુ પ્રાચીન ભૌગોલિક માન્યતા અને અર્વાચીન માન્યતા વચ્ચેનું સામ્ય આલેખવામાં જે સુસ્કેલી છે તેની અપેક્ષાએ પરસ્પર પ્રાચીન ભૂગોલ વર્ણનની સરખામણી કરવામાં અમુક અનુકૂળતા હોવાથી નમે સત્યને પ્રકાશમાં લાવવાની વૃત્તિને સ્વીકારી આ નિબંધ લખેલ છે.

પ્રાચીન કે અર્વાચીન દરેક વિદ્વાનો કશુંક રાખે છે કે આકાશ અનન્ત છે. આ અનન્તાકાશના મધ્ય ભાગમાં લોકાકાશ રહે છે. તે લોકાકાશ મનુષ્યાકાશ છે. બન્ને હાથ કેડે સુધી ટકાર ઉભા રહેલ મનુષ્યની જે આકૃતિ થાય તેનીજ આકૃતિ આ લોકાકાશની છે. તેની પગથી માથા સુધીની લંબાઈ ચૌદ રજ્જુ પ્રમાણ છે અને પહોળાઈ નીચેના ભાગમાં સાત રાજ, નાભિના ભાગમાં એક રાજ, છાતી તથા કાણીના ભાગમાં પાંચેક રાજ, અને શિખાના ભાગમાં એક રાજ છે.

પુરુષાકૃતિ લોકના મધ્ય ભાગમાં નાભિના સ્થાને મૃત્યુ લોક છે તેની નીચે અસુર સ્થાન (નાગ લોક) છે અને અનુક્રમે રત્ન પ્રભા, ચક્રંર પ્રભા, વાલુકા પ્રભા, પંક પ્રભા, ધૂમ પ્રભા, તમ પ્રભા અને તમસ્તમ પ્રભા એમ સાત વરકસ્થાન છે. મૃત્યુ લોકની ઉપર ૭૯૦ થી ૯૦૦ યોજન સુધીમાં જ્યોતિષ ચક્ર છે તેની ઉપર બાર દેવલોક અને નવ લોકાંતિક દેવોનાં નિવાસસ્થાનો છે. ગણના ભાગમાં જૈવેચક દેવસ્થાનો છે. સુખના ભાગમાં પાંચ અનુત્તર દેવસ્થાનો છે અને લલાટ શિખાના સ્થાને સિદ્ધ સિદ્ધા મોક્ષસ્થાન છે. મનુષ્યાકૃતિ લોકાકાશ આ પ્રમાણેના સ્થાનોમાં વહેંચાયેલ છે.

(રક. ૨ અધ્યાય ૫. શ્લોક ૩૪ થી ૪૨)

જીવ ધર્માસ્તિકાચ (ગમન સહાયક શક્તિ) અધર્માસ્તિકાચ, ગતિ નિરોધક શક્તિ) પુદ્ગલ વિગેરે પદાર્થો લોકતાદર્શક પદાર્થો છે. આ દ્રવ્યો આકાશના જેટલા ભાગમાં પ્રસરાઈ રહેલ છે તે આકાશનું નામ લોકાકાશ છે અને બાકીનું લોકતાદર્શક દ્રવ્યોથી રહિત અગુરુ લઘુ સ્વભાવવાળું આકાશ તે અલોકાકાશ છે. આ બન્ને આકાશો માત્ર ઉપચાર ભેદથી જુદાં પડે છે. જેમાં લોકાકાશના પ્રદેશો અસંખ્યાતા છે અને અલોકાકાશના પ્રદેશો અનંતા છે.

પુરાણ ગ્રંથો પણ આકાશના લોકાકાશ અને મહાકાશ એવો બે ભેદો પાડે છે. વિદ્વાન ગાંધીએ કરેલ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યાચવલ્ક્યે જણાવે છે કે—“ ઉપલી નીચલી બધી જગા મહા-

૩૮૬૨૭૯૭૦ મણુનો એક બાર એકા એક હર્નર ભારના તરેલા લોકાંના ગોળાને કોષ સમર્થ દેવતા નીચે ફેંકે તે ગોલો ચંદ્ર ગતિથી આવતા આવતા ફૂં માસ ૬ દિવસ ૬ પ્રહર અને ૬ ધડીમાં જેટલું અંતર કાપે તે અંતરની રજ્જુ કે રાજ એવી સંજ્ઞા છે.

કાશથી ઓતપ્રોત છે” એટલે મહાકાશના મધ્યમાં લોકથી ભરેલું નાનું આકાશ છે. વળી લોકરચાપના માટે પુરાણ ગ્રંથો કહે છે કે—પરમાત્મા કૃષ્ણ ભગવાનમાં સર્વ લોકોનો સમાવેશ થાય છે, કેમકે ઉભા રહેલ પરમાત્માનું શરીર જ સર્વ પદાર્થોનું આધાર સ્થાન છે. આ જ ખીનાનું સ્પષ્ટીકરણ કરતા ઉત્પત્તિના અધિકારમાં ઋગ્વેદ જણાવે છે કે—“વિરાટ રૂપની નાભિથી આકાશ, મંત્રકથી સ્વર્ગ અને બે પંજોથી ભૂમિ ઉત્પન્ન થતી હતી.” આ સંક્ષેપ સુચનાનો વિસ્તાર ભાગવતમાં નીચે પ્રમાણે કરેલ છે.

હજાર વર્ષ સુધી અંડ સુરું હતું. કાલ કર્મ અને સ્વભાવમાં રહેલો જીવ જીવને જીવાડતો હતો. તે હજાર પગ, હજાર ઉંચ, હજાર હાથ અને હજાર નેત્ર વાળો થયો હતો અંડ બેદી બહાર નીકળ્યો. જેના અવયવથી લોકકલ્પના છે, તેના કેડના ભાગમાં મૃત્યુ લોક છે, ને કઠી ઉપરના વિભાગમાં જીવા જીવા દેવલોકો છે. જે પૈકીમાં નાભી ઉપર ભૂવ લોક (ગૃહચાર) હૃદય ઉપર સ્વર્ગલોક, છાતી ઉપર મહસ્ત્રીચામાં જન, સ્તનદ્વયમાં તપો-લોક અને માથા ઉપર સત્ય લોક છે અને તેની ઉપર સનાતન બ્રહ્મ છે. કેડથી નીચેના ભાગમાં સાત તલ (નરક સ્થાન) છે. કેડલેક ઠેકાણે આ સંખ્યાની નોંધ એકનીસના આંકથી પણ દેખાડેલ છે જ્યાં સાત તલની યાદગીરી આ પ્રમાણે છે. કેડ નીચે અતલ, ઉંચ (સાચલ) નીચે વિતલ, જાનુ નીચે સુતલ, જાધ નીચે તલ્લાતલ, કુટી નીચે મહાતલ, પગમાં રસાતલ અને પગના તળીયા નીચે પાતાલ એમ જીવાં જીવાં સ્થાનો રહેલાં છે. આ સિવાય બીજી રીતની કલ્પના પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે જેમાં કહે છે કે, ભૂલોક, ભુવલોક અને સ્વલોકના સ્થાને અનુક્રમે પગ, નાભિ અને મસ્તક છે. આથી સમજી શકાય છે કે લોકસ્થિતિના પુરાણ સિદ્ધાંતો પણ જૈન સિદ્ધાંતની સમાન માન્યતાવાળા છે.

આ લોકાકાશના મધ્ય ભાગમાં દર્શાવેલ મૃત્યુ લોક-ભૂલોક તેજ આપણી પૃથ્વી છે. આ પૃથ્વી તે માટીનો ધટ સપાટ થર છે. ‘બ્રહ્મા માટી પાયરીને તેને પાપાણથી ટીપતો હવો.’ (તૈત્તિરીયોપનિષદ્) તે સ્થિર છે.

અર્વાચીન કાલમાં પૃથ્વી માટે બ્રહ્મણવાદની માન્યતા વિશ્વાસ પાત્ર બની છે પરંતુ જૈન પ્રાચીન ગ્રંથોમાં તો પૃથ્વીને સ્થિર તરીકે ઓળખાવેલ છે. પૃથ્વી સ્થિર છે અને સૂર્ય ફરે છે. આ બાબતની નોંધ લેવા પણ અહીં જરૂરી ધારૂં છું.

જૈન ભૂગોલ શાસ્ત્ર:-જાણુ દ્વીપ પ્રત્તપ્તિ સૂર્ય પ્રત્તપ્તિ છે. બાપાની દૃષ્ટિથી જેનો રચના કાલ ૨૨૦૦ થી ૨૪૦૦ વર્ષ પૂર્વે છે તેમાં લોકને અને પૃથ્વીને સ્થિર કહેલ છે.

ઋગ્વેદ અં ૩ વં ૩ મા લખે છે કે—વિશ્વ પ્રકાશી સૂર્ય સુવર્ણમય રથમાં બેસીને આવે છે. તે પ્રવણવત, ઉર્ધ્વ દેશ સુક્ત ઉર્ધ્વ ભાગમાં થઈ પ્રવણ માર્ગના બેદથી ગમના-ગમત કરે છે. પ્રણય જનકારક દેશમાં શ્વેતાશ્વથી આવે છે.

ઋગ્વેદ અં ૨ અં ૧ વં ૫—મા લખે છે કે સૂર્ય નિત્ય ૫૦૫૯ મોઝન યાત્રવા પડે મેરુને પ્રદક્ષિણા દે છે. આ પ્રદક્ષિણા દક્ષિણોપક્રમ જણાવી.

ઋગ્વેદ અં ૨ અં ૫ કાં ૨ અચરતો અચલે પૃથૈતે યાવાપૃથિવ્યૌ ધાવા અને પૃથ્વી અચર છે, અચલ છે.

પવિત્ર પુસ્તક બાઇબલમાં પણ એ જ માન્યતા પ્રકાશલ છે. "પણ પૃથ્વી કાયમ છે. સૂર્ય આથમે છે" અને ઉગે છે (સભા શિક્ષક ૧-૪) " તેણે અચલ પૃથ્વીનેા પાયો નાખ્યો." (ગીત ૧૦૪-૫) "પૃથ્વી સ્થિર છે." (ગીત ૧૦૯-૯૦) ઇ. સ. પૂર્વે ૨૦૦ વર્ષે થયેલ હીપારકસ પણ પૃથ્વીને સ્થિર કહેતો હતો. ટોલેમી અને કોપરનીકસના મધ્ય ભાગમાં થયેલ કોષ્ઠાદિયે પણ પૃથ્વી માટે સ્થિરતા જ ક્યુલ કરેલ છે. પણ તેની વિશેષ માન્યતા એ હતી કે-સૂર્ય અને ચંદ્ર પૃથ્વીને આટો દે છે અને બીજા ગ્રહો સૂર્યની ચારે બાજુ રહે છે અને અત્યારે પણ પૃથ્વી સ્થિર હોવાનો દાવો કરનાર ધણાપાશ્ચાત્ય પંડિતો છે. મેં સાંભળ્યું છે કે હમણાંજ એક ગ્રેડેસરે નવીન શોધમાં પૃથ્વીને (જી પ્રુણાવાળી અને) સ્થિર દર્શાવેલ છે. ઇ. સ. પૂર્વનું ગ્રીક જ્યોતિષ પણ પૃથ્વીને સ્થિર કહે છે એટલે પ્રાચીન કાલમાં સર્વાનુમતે એમ મનાતું કે પૃથ્વી સ્થિર છે.

આ પૃથ્વીના મધ્ય ભાગમાં (પ્રમાણાંશુલે) લાખ યોજન લાંબો પહોળો જંબુ વૃક્ષના નામથી પ્રસિદ્ધિ પામેલો જંબુ દ્વીપ છે. તેના મધ્ય ભાગમાં ૧૦૦૦૦ યોજન ભૂમિમાં પથરાયેલ લાખ યોજન ઉંચો મેરુ પર્વત છે. તેની ઉત્તરમાં અને દક્ષિણમાં ૨૫૦-૨૫૦ મળીને પાંચસો યોજન વિસ્તારવાળાં બે ભદ્ર શાળ વનો છે. મેરુ પર્વતની દક્ષિણના ભદ્ર શાળ વનની દક્ષિણે ૧૧૮૪૨૬૬ યોજનનું દેવ કુરુક્ષેત્ર છે. તેથી દક્ષિણમાં ને દક્ષિણમાંજ અર્ધા અર્ધા માપવાલા ૧૬૮૪૨ યોજનનો નીલવંત પર્વત, ૮૪૨૧ યોજનનું હરિવર્ષ ક્ષેત્ર, ૪૨૧૦ યોજનનો મહા હેમવંતગિરિ, ૨૧૦૫ યોજન પ્રમાણ હેમવંત ક્ષેત્ર, ૧૦૫૨ યોજનનો ચુલ હેમવંત ગિરિ, ૫૨૬ યોજનનું ભરત ક્ષેત્ર, એમ અનુક્રમે રહેલ છે.

આજ રીતિથી મેરુની ઉત્તરમાં ઉત્તર કુરુક્ષેત્ર છે, અને ત્યાર પછી ઉત્તર તરફ દક્ષિણની પેઠે અર્ધા અર્ધા માપવાળા નીલવંત પર્વત, રમ્યક્ષેત્ર રૂપી પર્વત, હિરણ્યવંત ક્ષેત્ર, ક્ષિપરી પર્વત અને ઐરવત ક્ષેત્ર છે. ઉપરોક્ત દરેક ક્ષેત્રમાં મનુષ્યની વસ્તી છે. વળી નિપધ અને નીલવંત પર્વતની મધ્યે મેરુના પૂર્વ પશ્ચિમ ભાગમાં મહાવિહલ ક્ષેત્ર છે તેમાં પણ મનુષ્યો રહે છે. ઉત્તરનું ઐરાવત ક્ષેત્ર અને દક્ષિણનું ભરતક્ષેત્ર છે. તે બન્ને જંબુ દ્વીપના ૧૯૦ મા ભાગમાં પથરાયેલા અર્થાત્ ૫૨૬૬૬ યોજન પ્રમાણવાળા છે. આ પ્રમાણે એક લાખ યોજનના જંબુદ્વીપની જૈન દર્શનની માન્યતા છે.

પુરાણોમાં પણ જંબુદ્વીપનું ઉપર લખ્યા પ્રમાણેજ સ્વરૂપ દર્શન કરાવ્યું છે. માત્ર કેટલાંક નામોમાં અને માપમાં થોડો ફરક છે જેથી પુરાણોમાં જંબુદ્વીપની રચના નીચે પ્રમાણે ખટી થાય છે.

લવણ સમુદ્રથી વીંટાયેલો ચક્ર જેવો લાખ યોજનનો જંબુદ્વીપ છે. (વિષ્ણુ પુરાણ-નૃસિંહ પુરાણ) તેના મધ્યમાં મેરુ પર્વત છે. મેરુની દક્ષિણે અને લવણોદ્દિપ્તિ ઉત્તરે ભરતકિંપુરુષ અને હરિવર્ષ ક્ષેત્રો છે ને આંતરે એક એક પર્વત છે. તે જ પ્રમાણે મેરુની ઉત્તરમાં કરુ, હિરણ્ય અને રમ્યક એમ ત્રણ ક્ષેત્રો છે. મેરુની પૂર્વ પશ્ચિમે કેતુમાલ અને ભદ્રાશ્વવર્ષ છે. મેરુ તે લાખ યોજન ઉંચો સોનાનો પર્વત છે; જેનું ઈલાવર્ત નામે ક્ષેત્ર છે. આ ક્ષેત્રમાં સોનાના કાગડા હોય છે. આ મેરુને સૂર્ય ચંદ્ર નક્ષત્ર અને વાયુ દક્ષિણોપક્રમથી નિત્ય પ્રદક્ષિણા દે છે. આ ઉપરથી દિશા માટે એવી મર્યાદા અધાય છે કે

મેરુની ભૂમિ તે સમપ્રદેશોનું ઉત્તર સ્થાન છે અને સૂર્ય ઉગે તે દરેક પ્રદેશ માટે પૂર્વ દિશા છે. તેથી સર્વેષામુત્તરે મેરુઃ આ માન્યતા સત્ય પાઠને બજાવે છે. (માત્સ્ય ૦ અં ૧૦૧) મેરુના સ્વરૂપ માટે પુરાણમાં બુદ્ધ બુદ્ધ મતો છે. બુદ્ધો-મેરુ માયના પુત્ર જેવો છે, (વિષ્ણુ પુરાણ). ધતુરાના કુલ જેવો છે, (પદ્મપુરાણ). ચોખુટો છે, (ભાગુરી). અષ્ટકોણ છે, (સાવરણ). સાત ખુટો છે, (અત્રિ). સહસ્ર ખુટો છે, (ભૂષુ). શુદ્ધેલા વાળ જેવો છે, (ગાર્ગી). ગોળ છે, (અન્ય). ચોખુટો છે, (મત્સ્ય પુરાણ).

ધિવાવર્ષમાં ચાર દેવોદાન છે. જેમાં સિદ્ધ ચારણો વિચરે છે. આ દરેક ક્ષેત્રો પૈકીના દક્ષિણ અને ઉત્તર બન્ને ક્ષેત્રો ધતુષ્પ કામઠીના આકારે છે. (પદ્મપુરાણ ભૂમિખંડ અધ્યાય ૧૦૧. નૃસિંહપુરાણ કોષ અધ્યાય ૩૦) વહિન પુરાણમાં ક્ષેત્રોનાં નામો ઉપર પ્રમાણેજ દર્શાવ્યા છે:—

उत्तरा कुरवोरम्यं वर्षं हैमवतं तथा भद्राश्व केतुमालं च तथा वर्ष-
मिलावतं ॥ १ ॥ भारतं हरिवर्षं च तथा किंपुरुषावृतं पतान्यष्टांतु वर्षाणि
पुण्यानि कथितानि तु ॥ २ ॥ તિલકકૃત મૃગશીર્ષમાં પણ એ જ નામો મળે છે.

અર્વાચીન શોધકો પણ સમુચિતપણે ૪૯૩૨૦૦૦૦ માઇલ પૃથ્વી તથા તેથી ચાર ગણા સમુદ્ર હોવાનું કહે છે.

આ જંબુદ્વીપની ચોતરફ લપેટાયેલો મુડીની જેવો બે લાખ ચોજનનો ખારો લવણ સમુદ્ર છે તેમાં મનુષ્ય નિવાસના ૫૬ દ્વીપો છે. લવણ સમુદ્રનાં કેટલાંએક માછલાઓ રાક્ષસી કદનાં હોય છે.

લવણ સમુદ્રની ફરતો ચાર લાખ ચોજનનો ઘાતકી દ્વીપ છે. આ દ્વીપમાં પણ પૂર્વ પશ્ચિમમાં બે મેરુ પર્વત છે અને જંબુદ્વીપની પેઠે જ ઉત્તર દક્ષિણના વિભાગે બે મેરુના બળ્બે ક્ષેત્રો અને પર્વતો છે. તેમાંના દરેક ક્ષેત્રોમાં મનુષ્યો વસે છે.

ઘાતકી દ્વીપની ફરતો આઠ લાખ ચોજનનો કાલોદધિ સમુદ્ર છે, જ્યાં તદ્દન કાણું પાણી હોય છે. તેની પેલીપાર જોળ વીંટાયેલો પુષ્કરવર નામે દ્વીપ છે. જેની અધવચમાંજ ફરતો ચક્રાકારે ૧૭૨૧ ચોજન ઉંચો માનુષોત્તર પર્વત છે. આ કારણથી દ્વીપનો અર્ધ ભાગ પર્વતની બહાર અને અર્ધ ભાગ અંદર રહે છે. ઐટલે આ દ્વીપને અર્ધ પુષ્કરાવર્તના નામે ઓળખાવાય છે. આ દ્વીપનો અંદરનો અર્ધ ખંડ પૂર્વ પશ્ચિમના બે મેરુનાં ક્ષેત્રો, નદીઓ, પર્વતો અને મનુષ્યોથી વિભૂષિત છે. ઉપર પ્રમાણે માનુષોત્તર પર્વતના મધ્ય ભાગમાં ૧ જંબુદ્વીપ ૧ ઘાતકીખંડ અને ૧૧ પુષ્કરવર એમ ૨૨૧ દ્વીપ છે. તેમાં મનુષ્યો તથા તિર્થંચો જન્મે છે વંસે છે અને મરે છે. અને તેની ફરતો બીજા અસંખ્ય દ્વીપો છે. તેમાં માત્ર તિર્થંચો હોય છે જેથી મનુષ્ય ક્ષેત્ર એ સંગ્રામાં ૨૨૧ દ્વીપનો સમાવેશ થાય છે.

પુષ્કરવર દ્વીપની ફરતો પુષ્કરવર સમુદ્ર છે અને તેને વીંટીને ચારે બાજુ ગારુડી દ્વીપ રહેલું છે. આ પ્રમાણે બમણા બમણા પ્રમાણવાળા દ્વીપ. અને સમુદ્રો રહેલ છે જે પૈકીના અસારે છત્રીસ નામો મળી શકે છે. તદ્દન છેલ્લો સ્વયંભુરગ્રાણ્ય સમુદ્ર છે. જે અર્ધ રાજ-લોકમાં પથરાયેલ છે ને તેની પછી અલોકાકાશ છે.

પુરાણી ભૂગોળમાં જંબુ દ્વીપની માન્યતામાં જે સમાનતા છે તે સમાનતા ત્યાર પછીના કથનમાં અસ્પર્શ છે કેમકે પુરાણ યથા પ્રમાણે એક પછીનો બીજો દ્વીપ બમણો હોય છે, જ્યારે આસાગમાનુસારે દ્વીપ પછીનો દ્વીપ ચાર ગણો થયો જોવાય છે વળી પુરાણ યથોક્તો એવા સાર છે કે-ક્ષીરોદ્ધિ, ધક્ષુરસોદ્ધિ, સુરોદ્ધિ, પૃથોદ્ધિ, કારોદ્ધિ, મરોદ્ધિ અને શુદ્ધોદ્ધિ (માર્કંડેય પુરાણ) આ પ્રમાણે સાત સમુદ્રો છે અને ત્યાર પછી માનુષોત્તર પર્વત છે. મેરુ પર્વતથી આ માનુષોત્તર પર્વતની વચ્ચેમાં જેટલી પૃથ્વી છે તેટલીજ માનુષી વસ્તીથી રહિત માનુષોત્તર પર્વતની બહાર બીજી પૃથ્વી છે. આ સમસ્ત પૃથ્વીનો વિસ્તાર ૫૦ કરોડ યોજન છે અને તેના ચોથા ભાગમાં લોકલોકાયલ પર્વત છે. આ પુરાણ યથા માન્યતાથી તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ ૨-૧૧-૧ વિશેષ અન્યાયું પાડે છે જે વક્તવ્યતામાં મૃત્યુલોકની વિશાલતા માનવાનો અવકાશ રહે છે. તે કહે છે કે વિશ્વ અનંત-અપાર છે.

જૈન શાસ્ત્ર કહે છે કે મનુષ્ય ક્ષેત્ર-અઢી દ્વીપ ૪૫ લાખ યોજનમાં છે. પરંતુ મૃત્યુલોકનો વિસ્તાર એક રાજલોક અને ઉચ્ચાઈ નીચે ૯૦૦ ને ઉપર ૯૦૦ મળીને ૧૮૦૦ યોજન છે.

આપણો હિંદુસ્થાન દક્ષિણ જંબુદ્વીપના ભારતક્ષેત્રનો એક વિભાગ છે. તેનું પ્રાચીન નામ ભરતખંડ હતું. આ નામ ઋષભદેવના પુત્ર ભરત ચક્રવર્તીના રાજ્ય સ્થાપનથી પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. (માર્કંડેય) તેમજ તે અરસામાં ભરત ચક્રવર્તીના ભાષ્મીના નામ ઉપરથી કચ્છ, મહાકચ્છ, સુદર્શન, કુરુપચાલ, વિગેરે દરેક દેશોનાં નામ પડ્યાં હતાં. અત્યારે તેમાના ધણા નામોમાં ફેરફાર થઈ ગયાં છે. હિંદુસ્થાન આ સંગ્રહ સિંધુવાસી લોકો માટે વપરાતી હતી. પરંતુ અત્યારે તે તે સંગ્રહમાં ભરતક્ષેત્રના મોટા વિભાગોનો સંગ્રહ જોવામાં આવે છે. આજ પ્રમાણે કેટલાક દેશોને પણ રૂપાંતર પામેલા નામોથી ઓળખીએ છીએ. તેમનાં પ્રાચીન નામો બીજાં હતાં જેમ કે-હિંદુસ્થાનનાં તૈલંગ, ઓરીસા, આસામ, આંધ્રા પ્રાંત, મલખાર, અયોધ્યા, દક્ષિણ પંજાબ, મદ્રાસ, બંગાલા, કચ્છ, બ્રહ્મદેશ, મેવાડ, સુરત અને તીર્થેત્ર પ્રાચીન પ્રગ્ન આંધ્ર, કર્ણાટ, કામરૂપ, કુરુ, કેરલ, કોશલ, જલધર, દ્રાવીડ, નૈપથ, બોજકોટ, મગધ, મેદપાટ, સૌવીર અને દ્રાવિડ નામથી ઓળખતી હતી. તેમજ હિંદુ બહારના કોબુલ, રચિયા, શ્રીસ, બલુચિસ્તાન, આફ્રીકા, અરબસ્તાન, મીસર અને સીરીયન વિગેરે પ્રદેશો કેકેય, રસ્મ, પવન, પુર્વીદ, બર્મર, બાલ્હિક, બદ્ર અને સિંહદ્વીપ વિગેરે નામોથી પ્રસિદ્ધ હતા. આ પ્રમાણે તે અરસાનાં નામો જેમ રૂપાંતર પામ્યાં છે તેમ હિંદુસ્તાનને પણ ભરતખંડની નામના ટુંક સુદૃઢ થયા કેટલેક અંશે હુંસાયેલ છે.

ભરતક્ષેત્રની ઉત્તરે ૧૦૦ યોજન ઉચ્ચો દિગ્મવાન પર્વત છે; તથા પૂર્વ, પશ્ચિમ અને દક્ષિણે લવણોદ્ધિ સમુદ્ર છે. ભરતક્ષેત્રની પહોળાઈ પરકર્ષ્ટ યોજન છે અને ઉત્તર દક્ષિણમાં સુનેલ ૫૦ યોજન પહોળા વૈતાલ્યગિરિથી તે ક્ષેત્રનાં બે ભાગ પડે છે. વળી ઉત્તરમાંથી નીકળી દક્ષિણમાં વહેતી ગંગા સિંધુના સયોગથી ઉપરોક્ત બન્ને ભરતાર્દની ત્રણ ત્રણ વિભાગો થાય છે. આ પ્રમાણે ભરતક્ષેત્રના છ ખંડ થાય છે. તે છ ખંડમાંથી દક્ષિણ ભરતાર્દનો મધ્યમખંડ આર્યખંડ તરીકે ઓળખાતો હતો. આ ખંડો એટલા બધા વિશાલ છે

કે જેમા વસનારા મનુષ્યો કોઇ જાતનો પરસ્પર વ્યવહાર કરી શકતા નથી. અર્થાત્ એક ખંડમાંથી બીજા ખંડમાં જવામાં બહુ મુશ્કેલીઓ રહેલી છે—આર્થખંડના મધ્યમાં શાશ્વતા સ્વસ્તિક ઉપર બાર ચોજન લાંબી અને નવ ચોજન પહોળા વિનીતા નગરીનું સ્થાન છે જેની ઉત્તરમાં અષ્ટાપદ પર્વત છે. વિનીતા અને લવણ સમુદ્રના મધ્યમાં શત્રુંજય પર્વત છે તથા ભરતક્ષેત્રની દક્ષિણમાં ત્રણ તીર્થભૂમિઓ છે.

પુરાણ મંથો પણ જંજીરીપના નવમા સ્થાનને પ્રવિત્ર ભરત તરીકે ઓળખાવે છે પરંતુ તેનો વિસ્તાર નવ ચોજન હોવાનું કહે છે. વિનીતા (પ્રાચીન અયોધ્યા) ની ઉત્તરમાં રહેલા અષ્ટાપદ પર્વતનું પૌરાણિક નામ કૈલાસ પર્વત છે.

જૈન ભૂમિતિ ગણનામાં ત્રણ પ્રકારના ચોજન કંપેલ છે: પ્રથમ ઉત્તરેવાંગુલથી ગણતાં કોષ્ટકમાં આધુનિક માપને મળતું ચોજનનું માપ છે. બીજા સ્વાત્માંગુલથી ગણતા કોષ્ટકમાં વિવિધ મનુષ્યોમાં ઉચ્ચાઇ નીચાઇનો ફેરફાર પડતો હોવાથી વિવિધ કાલનું માપ ધડાય છે. અને ત્રીજા પ્રમાણાંગુલથી ગણતા કોષ્ટકમાં ઉત્તરેવાંગુલથી કંપેલ ચોજન કરતા લંબાઇમાં ચારસો ગણું અને પહોળાઇમાં અઢી ગણું માપ આવે છે.

આ અંતિમ ચોજનની લંબાઇથી કે પહોળાઇથી દ્વીપ ક્ષેત્રોની ચોજન ગણના કરેલ છે. આ રીતિએ ગણના કરતાં સમસ્ત દેશ પ્રદેશોનો સમાવેશ સુલભતાથી ભરત ક્ષેત્રમાં થઇ શકે એમ છે અને ભરત ક્ષેત્ર સિવાયની પૃથ્વીનું કેવું કદ છે તે પણ તુરત કંપનામાં આવી શકે તેમ છે. આ પ્રમાણે જૈન દર્શને દર્શાવેલ પૃથ્વીનું પ્રમાણ બહુ વિશાલ છે.

પુરાણ મંથો પણ ભરતખંડના બહુ દેશોનાં અને કેટલાક દ્વીપોનાં નામો તથા વર્ણનો સંક્ષેપમાં કરે છે છતાં આ માન્યતા અદ્વારે જૈન દર્શનથી જુદા પડે છે.

આ લોકસ્થિતિ યાને આધારે છે, યાને આ પૃથ્વી કોની ઉપર સ્થિર છે તે વિષયમાં દીર્ઘદર્શી જૈન દર્શને અતિ સુક્ષ્મ દષ્ટિનો ઉપયોગ કર્યો છે. કેમકે પૃથ્વી ભૂર્ત છે અને તેને ધારી રાખનાર પણ કોઇ તેવોજ ભૂર્ત પદાર્થ હોય તો પછી તે પૃથ્વીના આધારભૂત પદાર્થને આકાશમાં ટકાવી રાખનાર કોઇ ત્રીજો પદાર્થ પણ કંપવો પડે. પરંતુ આ પ્રમાણે અંતે અનવરણદોષ આવે છે માટે અનવરણ દોષની અડચણ દૂર થાય તેવા માર્ગને અવલંબવા જૈન દર્શને અપૂર્વ સુકિત વાપરી છે.

આપણે જાણીએ છીએ કે આપણી પાસેનું વાતાવરણ બહુ પાતળું છે પણ જેમ જેમ ઉપર ઉંચે ચડીએ છીએ તેમ તેમ ત્યાં ઘટ વાતાવરણ જીંઘ શકાય છે. ઉંચે અમુક હદે તો વાયુમાં પક્ષી કે વિમાનનો ભારને ઝીલી શકે તેવી નક્કરતા અનુભવાય છે. જેલુસાક પોતાના ઇ. સ. ૧૮૦૪ નો વર્ણનમાં લખે છે કે સુમારે ચાર માઇલ ઉંચે જતા ઠંડી લવાના ઝૂળખે અમારી શાહી પણ સુકાઇ ગઇ હતી. વળી ત્યાં અમારું પક્ષી પણ હડી શક્યું નહીં. આથી વધારે આગળ જઇએ તો ફેફસા પણ ન સંગ્રહી શકે એવી હવા છે. સને ૧૮૧૨ માં ૭ માઇલ જતાં જર્મન વિદ્વાન ગ્રેશીયાને બેભાનની અસર થઇ હતી. ત્યાં એવી હવા છે કે જેના આધારે વાદળો અને પાણી સ્થિર રહી શકે છે. આમ પુરુષોના, માનથી જૈન દર્શન આ જ શુદ્ધિનો સ્વીકાર કરી જણાવે છે કે તન વાયુ (પાતળો વાયુ) ની ઉપર ધન વાયુ છે ને તેની ઉપર ધનોદધિ. બરફની જેવું ઘટ પાણી છે.

જેની ઉપર ગમે તેટલો ભાર નાખવા છતાં સ્થિર રહી શકે છે. આ કથનની સાબીતી બુદ્ધના પર્વતો જેવાથી વિશેષ પુરવાર થાય છે. આ નિયમાનુસાર તનવાયુ, ધનવાયુ અને ધતોદધિ ઉપર આપણી પૃથ્વી સ્થિર રહેલ છે. સ્વર્ગાદિક સ્થાનો માટે આ ત્રણ અને તે સિવાયના બીજા કેટલાક આધાર છે. આ પ્રમાણે પૃથ્વીના આધારના સંબંધે જૈન દર્શનમાં સુંદર વિવેચન મળી શકે છે.

હવે પ્રાચીન જૈનેતર દર્શનોમાં તપાસીએ તો આ વિષયની માન્યતા જુદી જુદી રીતે દર્શાવેલ છે. આ સંબંધે બાઇબલમાં લખેલ કે-“ આ પૃથ્વીનો પાયો સમુદ્રના પ્રવાહો પર સ્થાપેલ છે ” “ તે યહોવાહ પોતાના ઓરડાના ભારવટીયા પાણી ઉપર સુકે છે. ” આ શબ્દોથી પૃથ્વીની નીચે સમુદ્ર છે એવું બાઇબલકારનું મત્તવ્ય છે. કુરાને શરીફના ફરમાન પ્રમાણે “ આ પૃથ્વી ગાયના ચીંગડા પર છે ” એમ સમજાય છે. ગુજરાતી પત્રના ચાલુ ૪૪ મા વર્ષના અઢારમા અંકમાં જગતના આધાર માટે પુરાણી માન્યતા દેખાડતા ઇસ્લામ લાલાજી નુરાજી લખે છે કે મુળ આધારભૂત તત્ત્વ “ ધર્મ ” છે. તેની ઉપર અનુક્રમે જુમ, નીર, શેષનાગ અને ધમ્મોદધેરી છે (ત્યારપછી) આ ધમ્મોદધેરીના ચુંગ (ચીંગડા) ઉપર રાષ્ટ્ર અને રાષ્ટ્ર ઉપર સૃષ્ટિ છે.

કેટલાક મંથો માત્ર શેષનાગ ઉપર પૃથ્વી હોવાનું જણાવે છે પરંતુ તે કથનમાં ઓટલો સત્યાંશ રહેલો છે કે પૃથ્વીની નીચે શેષસ્થાન-નાગલોક અસુરેનું નિવાસસ્થાન છે.

વળી અમૃતસાગરના મંથકાર તો જણાવે છે કે હાથી, વૃષભ, કચ્છપ અને સર્પ ઉપર પૃથ્વી છે. અમુકે અમુક સૂર્ય સંક્રાંતિ રાશીમાં ‘તે રાશી સાથે સંબંધ રાખનાર આચારમાંથી એક ચલાયમાન ચવાથી ભૂકંપના પ્રસંગો બને છે.

તૈત્તિરીય બ્રા. ૧ અષ્ટક ૧ અધ્યાય ૧ માં લખે છે કે પાણીમાં કમલ છે અને તે કમલ ઉપર પૃથ્વી છે. આ પૃથ્વીને બ્રહ્માએ ટીપીને સીધી સપાટ કરેલ છે. વળી કેટલાંક પુરાણો કહે છે કે-પૃથ્વી લાંબી પહોળા ૫૦ કરોડ યોજન છે. તેના ચોથા ભાગમાં લોકો-લોકાયથ પર્વત છે. તે ઉપર દિગ્ગજ રહીને સુંદર પૃથ્વીને ધરી રાખે છે અને પૃથ્વીને તેમ ધરી રાખવામાં પોતાની બધી સેનાથી વીંટાએલા ભગવાન પણ પોતાના હાથોવડે સહાય કરે છે. (પદ્મપુરાણના ભૂમિ અંકમાં ભૂમિવર્ણન અધ્યાય ૧૩૧).

. આ ઉપલબ્ધ થતા પુરાવા ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજી શકાય છે કે પૌરાણિક કાલમાં પૃથ્વીના આધારભૂત કયા કયા પદાર્થો છે તે માન્યતા વિવાદાસ્પદ હતી.

આ પ્રમાણે પ્રાચીન જુગોલ વિષયમાં બહુ અંશે જૈન માન્યતામાં અને બીજી માન્યતામાં કેટલું સામ્ય અને કેટલો ફરક હતો તે ઉપરના નિર્ણયમાં સમજાવવા પ્રયત્ન થયેલ છે.

૧. આ નિર્ણય પૂર્વપાદ ગુરુવર્ષ શ્રી દર્શનવિજયજીકૃત ‘અગ્રકટ વિષ્ણુચરિત્રના પ્રવંધમાંથી હસ્તપ્રત કર્યો છે માટે આ લેખનું બધું માન તેઓએ જ પાડે છે.

૧૦ મહોપાધ્યાય પંડિતપ્રવર જૈનકવિરત્ન

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી

તેમનું જીવન અને ગુર્જર સાહિત્ય.

(લેખક:— મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર, પાદરા.)

“ હોવત જો તતું પાખડિ, આવત નાથ હજુર લાલરે !
જો હોતી ચિત્ત આખડિ, દેખત નિત્ય પ્રભુ નૂર લાલરે ! ”

શ્રી દેવજ્ઞા સ્તવન.

શાગ—

“ આદ્ય પ્રદેશ રંગચલ અનુપમ,
સમ્યક્દર્શન રંગરે નિજ સુખ કે સર્વિયા ॥
તું તો નજ ગુણ ખેલ વસંત રે ॥ નિજ ॥
પરપરિચીતી ચિંતા તજ નિજમે,
જ્ઞાન સમ્યકે સંગરે ॥ નિજ ॥
વાસ બ્રહ્મા સુરચિ કેશર ધન,
છાટો પરમ પ્રમેહ રે !
આતમરમણ ગુલાલ કી લાલી,
સાધક શક્તિ વિનોદ રે ॥ નિજ ॥ ”

શ્રી મહાજ્ઞાનિન સ્તવન.

શ્રી જૈન ધર્મના ખરતર અગ્રીય અધ્યાત્મજ્ઞાનગગનદિનમણિ પંડિતપ્રવર શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજના જીવનચરિત્રની રૂપરેખા તેમના વર્તમાન શ્રીમદ્દેવચંદ્રજી જીવનચરિત્ર કાળે ઉપલબ્ધ એવા અમૂલ્ય પ્રયોગ શ્રીમદે કાઢેલા વાણીના ઉદ્દગારો પરથી દોરી ચકાવ છે. તેઓશ્રી જૈન ધર્મના મહાજ્ઞાન ઉપદેશ, અનન્ય આત્મજ્ઞાની, જૈનધર્મરક્ષક, ગીતાર્થ અધ્યાત્મી મુનિવર હતા. આ જૈન તત્ત્વજ્ઞાની, મહાજ્ઞા અલખમસ્ત કવિરત્નનું સાધન જીવનચરિત્ર, સાહિત્ય, ધર્મ કે, જ્ઞાનના અનન્ય ઉપાસક પરીકેતું જ્ઞાત, કેઈ પણ ઠેકાણેથી જોઈએ તેવા સ્વરૂપના ઉપલબ્ધ થતું નથી એ જૈન ઇતિહાસના અલેખનના અભાવને આભારી અને શોચનીય છે. તેમના સમકાલીન શ્રીમદ્ જ્ઞાનસાગરજી, મહામહોપાધ્યાય શ્રીમદ્ યશોવિજયજી, શ્રીમદ્, જ્ઞાન-વિમળસુરિ, શ્રીમદ્, જ્ઞાનવિજયજી, શ્રીમદ્ ઉત્તમવિજયજી, શ્રીમદ્ વિનયવિજયજી, શ્રીમદ્ ઉદયરત્નજી, શ્રીમદ્ મોહનવિજયજી આદિ મહાસમર્થ વિદ્વાનો, કવિઓ, પંડિતો અનેક પ્રયોગ રચિયતા હતા, તેમ છતાં તેમનું જીવનચરિત્ર મોઢાએ સાહિત્યમાં જળવાઈ રહે તેવા

પ્રખંધ તરીકે રચ્યું હોય તેમ અઘાપિ નિર્ણય થયો નથી. જૈન દર્શનના મહાત્માઓ પોતાનું ચરિત્ર પોતાની મેળે, આત્મ પ્રયત્નસાધિ કારણે, નહિ લખવાની પ્રજ્ઞાલિકાના કારણે; તેઓના જીવનની હકીકત, તેમના શ્રીગુપ્તથી વા લેખિનીથી કથા પ્રકટી શકે? જો તેઓ આચાર્ય પરંપરાની પાટ ઉપર થયા હોત, તો કેટલીક હકીકત, પદ પરંપરામાં થનારા, આચાર્યોની પેઠે જાણી શકાત વા તેમના શિષ્યો ગાની થયા હોત, તો તેઓએ પોતાના ગુરુનું જીવનચરિત્ર આલેખ્યું હોત જ. પણ તેમ બન્યું નથી. પૂર્વાચાર્યોની પાછળ થનાર તેમના શિષ્યો વા તેમના ગુણાનુરાગીઓ, પૂર્વાચાર્યોનું ઐતિહાસિક મુદ્દા આદિથી મિત્ર જીવનચરિત્ર લખી શકે જ પણ અસલીયાતમા અને કૃત્રિમતામાં ભેદભાવ પ્રકટ જ રહે છે. શ્રીમદ્દના બનાવેલા અનેક અમૂલ્ય સંસ્કૃત પ્રાકૃત તથા ગુર્જર ભાષાના ગ્રંથોની પ્રશસ્તિઓ પરથી શ્રીમદ્દનું કેટલુંક જીવનચરિત્ર જાણી શકાય તેમ છે, અને તે પરથી તેમના હૃદય વિચારના અવલોકન દ્વારા, આચાર્યોના જીવન, અંતરંગ સ્થિતિ, અધ્યાત્મગાનમસ્ત દશા ઉચ્ચ કવિત્વ-વક્તૃત્વ-લેખનશક્તિ અને તે પ્રસંગના કેટલાક બનાવોને આલેખી શકાય. પણ તેમ કરવા માટે તેમના ગ્રંથોનું પૂર્ણતયા સતત પરિશીલન થવું જોઈએ.

શ્રીમદ્દના સંસ્કૃત પ્રાકૃત-મજ-ભાગધી અને ગુર્જર ભાષાના ગ્રંથોની હસ્તલિખિત દુર્ભિંષ પ્રતો મેળવવાનો પ્રયાસ, પ્રાતઃસ્મરણીય-અધ્યાત્મગાની-જીવનચરિત્ર માટે પત્ર વિદ્વાન કવિરત્ન શ્રીમદ્દ આચાર્ય શ્રી જુહિસાગરજી સૂરીશ્વરજી વ્યવહાર અને શોધ એમના સહપદેશથી, મારા અધ્યાત્મગાનરસિક પૂજ્ય પિતાશ્રી યોગી, વડોલ મોહનલાલ હિમચંદ્ર એમણે જાહેરખબરો વડે, તથા, મારવાડ, મેવાડ, જોધપૂર, ખીકાનેર, જેસલમેર, કલકત્તા, અમદાવાદ, સુરત, ભરૂચ, આદિ દૂર દૂરના પ્રદેશોમા માણસો મોકલી-પત્રવ્યવહાર કરી-ને કમાકે કમાકે જાતે જઈ, દ્રવ્ય વ્યયથી, લાગવગથી, ઘણી સુશ્રેણીએ દીર્ઘ સમય પ્રયત્ન કરી, મોટા સંગ્રહ મેળવ્યો. જૂદા જૂદા બંદારોમાથી એકજ ગ્રંથની બિન્ન બિન્ન પ્રતો મેળવી, તે શ્રીમદ્દ જુહિસાગરજી મહારાજ પાસે સંગ્રહિત કરાવી, પોતાના અધ્યાત્મગાનરસિક મહાધ્યાયીઓ સાથે છપાવવાનો પ્રયત્ન કરી છપાવી, જે પરથી શ્રીમદ્દનું જીવનચરિત્ર તૈયાર કરવા મને સારી અનુકૂળતા મળી ગઈ.

કેટલાક વૃદ્ધ પુરુષોના કહેવા પ્રમાણે શ્રીમદ્દની જન્મભૂમિ ગુર્જરાષ્ટ્ર (ગુર્જરના) છે એમ જણાય છે. કારણ શ્રીમદ્દની સૌથી પ્રથમ કૃતિ સં. ૧૭૪૭ શ્રીમદ્દની જન્મભૂમિ. ની સાલમાં બનેલી અષ્ટપ્રકારી અને એકવીસ પ્રકારી પૂજ્ઞ-ઓમાં તે વખતની ધરગણ ગુર્જર ભાષા વપરાયેલી જણાય છે. ગુર્જર સિવાય અન્યદેશીય ગુર્જરાતી ભાષા ચરઆતના ગ્રંથમા આટલી સુંદર અને પૂર્ણાશે ન હોય. ગુર્જર ભાષાના સાક્ષરો જો તે લક્ષ દર્શને વાચશે તો શ્રીમદ્દની ચરઆતની કૃતિઓની ભાષામાં છંટાછ રહેલી ધરગણ ગુર્જર ભાષાની છાટ જણાઈ આવ્યા સિવાય રહેશે નહીં. શ્રીમદ્દની ૨૧ પ્રકારી પૂજ્ઞમાની ૧૭ સી પૂજ્ઞની ભાષા જુઓ:—

બંભા બેરી મૃદંગ વર, તંત્રી તાલ કટુતાલ ।

જ્વલરિ કુંડલિ ચંપ ધતિ, વાન્નિય પૂજ પિવાડ ॥

નિમ નિમ વાજિત વાજે, ગાજે અતિ ધનધોર ।
તિમ તિમ નિનગુણે રાગે, નાગે ન્યું ધનધોર ॥

૧૮ મી ગીતપૂજા—

લૈરવ વિભાસ આશાવરી, ટોડી નદ કલ્યાણ ।
ધન્યાસિરિ પમુહે સ્તવે, પૂજાગીત પ્રમાણ ॥
ગુણ રાગે શુદ્ધ રાગે, જે કરે નિન ગાન ।
ભગે અનુભવ વાસના, માર્ગે કેવળ જ્ઞાન ॥
તાન માન સ્વર ગામની, મુચ્છના ભેદભેદ ।
લય લાગે રુચિ ભગે, ત્યાગે મનના ખેદ ॥

૨૦ મી સ્તુતિપૂજા—

વ્યાકરણ કાવ્ય અલંકૃતિ; તકે છંદ અપભ્રંશ ।
દોષ ન દોષે સ્તુતિ કરે, સ્તુતિપૂજા ગુણ સત્ય ॥
સ્વર પદ વર્ણુ વિરાજતી, ભાવતી ઉક્તિઅનૂપ ।
અતિશય ધારી ઉપમારી, અહ તસ શુદ્ધ સ્વરૂપ ॥

અષ્ટ પ્રકારી પૂજામાં તીર્થ પુષ્પપૂજા—

સતપત્ની વરમોગરા, ચંપકે ભઈ ગુલાળ ।
કેતકી દમણે બોલસિરિ, પૂજે નિન ભરી છાળ ॥
અમલ અખંડિત વિઠસિત, શુભ સુમની ધણી ભતે ।
લાખિણી ટોડર હવે, અગિ રચી બહુ ભાતિ ॥
ગુણ કુસુમે નિજ આતમા, મંડિત કરવા ભવ્ય ।
ગુણ રાગી જડ ત્યાગી, પુષ્પ ચંદ્રાવે નવ્ય ॥

આ ઉપરથી પ્રતીતિ થશે કે શ્રીમદ્દેવી વાણીમાં ધરગતુ ગુજરાતી ભાષા ચમકે છે તે તેથીજ શ્રીમદ્દેવી જન્મ ગુર્જરાષ્ટ્રમાં હોવાનો પૂર્ણતમા સંભવ છે. તેમજ આ મહાપુરુષ રાત્રનો જન્મ પણ બ્રાહ્મણ વંશિક અગર ક્ષત્રિયના ઉચ્ચ કુળમાં થયો હોવો જોઈએ. તેમણે ગુજરાતમાં મહાન અધ્યાત્મ યાત્રી ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ જ્ઞાનસાગરજી પાસે અભ્યાસ કરેલો હતો, તે વાત તેઓશ્રી પોતે ગુરના ગુણગાનમાં સ્પષ્ટ કહે છે કે:—

“ અગણિત ગુણગણ આગર, નાગર વદિત પાય.
શ્રુતધારી ઉપમારી, જ્ઞાનસાગર ઉવજાય:
તાસ ચરણરજ સેવક, મધુકર પરે લમલીન ।
શ્રી નિન પૂજા ગાઇ, નિનવાણી રસ પીન, ”
“ સંવત ગુણયુગ ખચલ મન્દ (૧૭૪૩)
હર્ષભર ગાંધીઓ શ્રી નિનેડ,
લહો જ્ઞાન ઉલ્લાસ ધન સિવ નિશાની: ”

શ્રી જ્ઞાનસાગરજી ગ્રામ. અંચળે ગચ્છમાં થયા જણાય છે. જૈનોમાં પૂર્વે ૮૪ ગચ્છો,

હતા. પણ હવે તો ૫-૭ ગચ્છો જ રહ્યા જણાય છે ને તેમા શ્રીમદ્દેવો જન્મઃ પણ ઝાઝા બેદભાવ નથી જણાતા. શ્રીમદ્દેવો ખરતર ગચ્છના, તેમના વિદ્યાણુક અંગણ ગચ્છના, અને તેમણે તપાગચ્છના મહાન દુરધર પડિતોને બાણ્યા છે. આ પરથી શ્રીમદ્દેવો ગચ્છબેદની બાબતના વિચારોની વિચાળતાની પ્રતીતિ થાય છે.

શ્રીમદે ૧૭૪૪ ની સાલમા પ્રથમ ગ્રંથ લખ્યો ને એ ગ્રંથ તે અષ્ટપ્રકારી પૂજા. તે વખતે તેમની ઉમર ઝોઝામા ઝોઝી બાવીસ વર્ષની હોવી જોઈએ. એટલે તેમનો જન્મ સ. ૧૭૨૦ ની સાલ લગભગ સમજે છે અને દીક્ષા સ. ૧૭૩૨ લગભગમા સંભવે છે. આ પ્રમાણે તો શ્રીમદ્દે દીક્ષા લીધા બાદ ૧૧ વર્ષે અને જન્મથી ત્રેવિંશ વર્ષે ગ્રંથ રચવાને સમર્થ થયેલા હોવા જોઈએ. તેમજ તેમનો મહસ્થાવાસ લગભગ ૧૨ વર્ષનો હોઈ શકે

શ્રીમદે ખરતર ગચ્છના પાઠક દીપચંદ્રજી પાસે દીક્ષા લીધી હતી. આ ગચ્છમા મહાપ્ર-
તાપી શ્રી જિનચંદ્રસૂરિ, તેમના શ્રી પુણ્યપ્રધાનોપાધ્યાય, તેમના
દીક્ષા. સુમતિસામરોપાધ્યાય, તેમના રાજસાગર, તેમના જ્ઞાનધર્મપાઠક
થયા, અને તેમના શિષ્ય રાજહસ અને દીપચંદ્રજી થયા. એ
શ્રમાનુ ઉપાધ્યાયજી દીપચંદ્રજી પાસે શ્રી દેવચંદ્રજીએ દીક્ષા લીધી હતી.

દીક્ષા લીધા બાદ તેઓશ્રી ગુજરાત, કાઠિયાવાડ અને મારવાડમા વિચર્યા હોય તેમ
જણાય છે. શ્રીમદ્દેવો ગુર્જર ગિરાપરનો કાણુ ધણે સારો હતો.
વિહાર. સ. ૧૭૬૬ ની સાલમા તેઓએ પંજળ (મુલતાન) મા
ધ્યાનદીપિકાચતુષ્પદી બનાવી, તે પણ ગુજરાતીમા જ બનાવી
છે. એથી જણાઈ આવે છે કે શ્રીમદ્દે ગુર્જરાષ્ટ્રીય જ હોવા જોઈએ. ધ્યાનચતુષ્પદીની
થોડીક વાનગી:—

“સંસ્કૃત વાણિ પડિત જણે, સરવ જીવ સુખદાણીજી ॥
જાતા જનને દિતકર જણી, ભાષારૂપ વચ્ચાણીજી ॥
સવત.લેસ્યા રસને વારો (૧૭૬૬) એય પદાર્થ વિચારોજી ॥
અનુપમ પરમાતમ પદ ધારો, માધવ માસ ઉદારોજી ॥
ખરતર આચારજ ગચ્છ ધારી, જિણુચંદ્રસૂરિ જયકારીજી ॥
તસુ આદેશ લહી સુખકારી, શ્રી મુલતાન મજારીજી ॥
ધ્યાનદીપિકા એહવો નામો, અરય અછે અગિરાચોજી ॥
રવિશસિ લગિ ચિરતા એ પામો, દેવચંદ્ર કહે આગોજી ॥

આ ભાષાપરથી સહજ પ્રતિત થાય છે કે શ્રીમદ્દે લામો ‘વખત ગુજરાતમા’ રહેલા, ગુજરાતમા જન્મેલા અને ગુર્જરભાષા પર તેમનો કાણુ ઉત્તમ હોવા ઉપરાંત ભાષા ક્ષિપ્તતા-દોરતા વિનાની, સરળ ને ભાવવાદી છે.

ગુજરાતમાથી વિહાર કરી શ્રીમદ્દે મારવાડ ગયા. ત્યાં તેઓએ ચાતુર્માસ કર્યું ને ત્યાંથી

જેસણગેર થઈ પંજળ તરફ મિત્ર્યા હોય તેમ જણાય છે.
શ્રીમદ્ની પ્રજાને માગધી પંજળમાં તે વખતે જેન વણિકેની પ્રણી વસ્તી હોવી જોઈએ.
ભાષામાં પ્રવીણતા. ૧૭૬૬ ના વૈરાગ્ય માસમાં ધ્યાનદીપિકા અગ્રપદી (મુલતાનમાં)
અને ૧૭૬૬ ની પોષ માસમાં દ્રવ્યપ્રકાશ પ્રજા ભાષામાં
બનાવ્યો. આ અંથ વિકાસરમાં-સવૈયા છદ્મા રચ્યો છે. ધ્યાનદીપિકાની વાનગી તે આપણે
જોઈ ગયા. હવે શ્રીમદ્ની પ્રજા ભાષાની બાની તરફ વળાયે—

પરમાત્મ સ્વરૂપ કથન

સવૈયા.

શુદ્ધ ભુદ્ધિ ચિદાનંદ, નિરખ્યંદ્ર, નિમ્મુકુદ,
અશ્વંદ અમોઘ કંદ, અનાદિ અનંત હે.
નિરમલ પરિધક્ષ પૂરન પરમજ્યોતિ,
પરમ અગમ અપ્રીતિ મહાસત હે.
અવિનાશી અજ, પરમાત્મા સુગન.
જિન નિરંજન અમલાન સિદ્ધ ભગવંત હે:
એસો છવ કર્મ સંગ, સંગ લગ્યો જ્ઞાન મુક્તી,
કસ્તુર જ્વન જ્યુ, ભૂવનમે રહેત હે:

બુદ્ધ મહિમા વર્ણન

પરસ પ્રતિત નાહિ, પૂજ્ય પાંપ બીતિ નાહિ,
રામ દોષ રીતિ નાહિ, આતમ વિદ્યાસ હે
સાધકકો સિદ્ધિ હે ભુજવે કુલુદિ હે કી,
રીજવે કો રિદ્ધિ જ્ઞાન, બાનકો વિકાસ હે:
સંજન સુહાય દુર્ગ, અંદ જ્યું ચલાવ હે કી,
ઉપસમ ભાવે માગે, અધિક ઉલ્લાસ હે
અન્ય મત સૌ અશ્વંદ, બદત હે દેવચંદ,
એસે જેન આગમને દ્રવ્યકોપ્રકાશ હે

સંવત કથન

બિક્રમ સંવત માનવહ. ભય લેશ્યાકે બેદ
શુદ્ધ સંયમ અનુમેદિકે, કરી આભવકો છેદ. (૧૬૬૭)

આ ઉપરાંત શ્રીમદ્નો વિહાર પંજળ અને સરહદ સુધી થયો હોવા જોઈએ. પંજળ
તરફથી વિહાર કરી, સિધ ધર્મેર થઈ, મોટા કોટમચેટ (માસ્વાડ) મા તેમને આત્મમાસ
કર્મ જણાવે છે. અહિં તેમણે સં. ૧૭૭૬ દ્વાસ્યુ માસમાં તેમના સહાયક મિત્ર દુર્ગાદાસના
આત્મ કલ્યાણ અર્થે આગમસારોદ્ધારની રચના કરી છે. આગમસારોદ્ધારનો ઉપસંહાર
કરતા શ્રીમદ્ કહે છે:—

કમરોગ ઔષધ સમી, યાનસુધા રસવૃદ્ધિ;
 શિવ સુખામૃત સરોવરી, જય જય સમ્યગ્દૃષ્ટિ.
 તાસે શિષ્ય આગમ રચિ જૈન ધર્મકો દાસ;
 દેવચંદ આનંદમે, કીનો ધર્મ પ્રકાશ;
 આગમસારોદ્ધાર યહ પ્રાકૃત સંસ્કૃત રૂપ;
 મંથ કીનો દેવચંદ મુનિ, યાનામૃત રસ રૂપ;
 કર્યો છતાં સહાય અતિ, દુર્ગાદાસ શુભ ચિત્ત;
 સમજવન નિજ મિત્રકુ, કીનો મંથ પવિત્ર;
 સંવત સિત્તર છિત્તરે, મન શુદ્ધ ક્રાશુન ખાસ,
 મોટે કોટ મરોટમે, વસતાં સુખ યોગાસ

મારવાડથી વિહાર કરીને તેઓ ગુજરાત તરફ આવ્યા જણાય છે. સંવત ૧૭૫૬ માં જામનગર (નવાનગર) માં કાર્તિક શુદ્ધ એકમે વિચારસાર પ્રાકૃત-ભાગધી ભાષા, નામે મંથ અને શુદ્ધ મંથથીએ યાનમંજરી^૧ પૂર્ણ કર્યા જણાય છે. વિચારસાર ભાગધીમાં-સંસ્કૃત ટીકા સાથે મહાન ગહન મંથ છે. તેના ઉપસંહારમાં શ્રીમદ્ કથે છે કે:-

જા જિજ્ઞાસી વિજયહ, તાવ ચિરં ચિદ્વૃદ્ધિમં વચણં ।
 નૂતણ પૂરન્મિર હયં, દેવચંદેણ નાણદૂં ॥
 રસનિદ્ધીસંજમવરિસે, સિરીગાયમ કેવલસ્ય વરદિવસે ।
 આયત્થં ઉદ્ધરિયો, સમય સમુદ્ધાઓરહાઓ ॥

રસ ૬ નિધિ ૯ સંખમ ૧૭ એટલે ૧૭૬૬ ના વરસે શ્રી ગૌતમ દેવજ યાન પામ્યા તે દિવસે એટલે કારતક શુદ્ધ-૧ ના રોજ આત્મબોધ અર્થે ઉદ્ધર્યો

મહામહોપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજે શ્રી યાનસાર સૂત્ર સંસ્કૃતમાં બનાવ્યું છે, જેનું નામજ યાનસાર છે. તે પરથી તેમાં શું બર્ણુ જ્ઞાનમંજરી ટીકા. હશે એનો ખ્યાલ વિદ્વાન વાચકને સહેજે આવી શકશે જ. આ યાનસાર સૂત્ર અદ્ધક કહેવાય છે, કારણુ તેના આઠ આઠ

શ્લોકના ૩૨ વિભાગ પાડી જૂદા જૂદા યાન વિષયક વિષયો દરેકમાં અત્યંત ખૂબીથી અર્થ્યા છે. આ હલો કહિન વિષય હોષ તેનાપર શ્રીમદે સંસ્કૃતમાં જ ટીકા લખી છે, જેનું નામ યાનમંજરી ટીકા રાખ્યું છે. શ્રીમદ્ને શ્રીમદ્ યશોવિજયજીનાટો કેટલું બધું બહુમાન હશે, તેમજ ટીકાકાર તરીકેની તેમની કેટલી શક્તિ હશે એનો ખ્યાલ તો યાનમંજરીના યાનાસ્વાદ લીધા સિવાય-કલમથી બાજ્યે જ વર્ણવી શકાય. જેય યાનસારના ૨૫૬ શ્લોકોમાં શ્લોકે શ્લોકે અદ્ધુત યાન રસ ટપકે છે, તેથી પંથુ વધુ મસ્ત બનાવીનાંખનાર આ યાનમંજરીના પરિમળ છે. નયનિશેષભગ્યપ્રાણુ યુક્ત આ યાનસાર અને મંજરીને, રસાસ્વાદ અનુધ્યને અક્ષય સુખ આપનાર હોવાથી વધુ સુન્દર અને અમૂલ્ય છે.

૧. શ્રી યશોવિજયોપાધ્યાય વિરચિત યાનસારની ટીકા

આથી જણાય છે કે શ્રીમદ્ સં. ૧૭૬૬ માં ગુજરાત તરફ આવેલા અને ગુજરાતમાં રહેલા. આ સમય દરમિયાન, એટલે ૧૭૭૦ પછી તેઓશ્રી પં. જિનવિજયજીને મળ્યાવવા પાટણ આવ્યા. બાદ સં. ૧૭૭૫ પછી મોટા કોટમરોટ ગયેલા સંભવે છે.

શ્રીમદ્ સિદ્ધાંતોના પારગામી, પરમ યાત્રી, મહા પ્રખર પંડિત અને સમદષ્ટિવાળા હતા. પોતે ખસ્તર ગચ્છના હોવા છતાં શ્રીમદ્ ખીમાવિજયજીએ શ્રીમદ્ પં. જિનવિજયજી જ્યારે પોતાના શિષ્ય જિનવિજયજીને વિશેષાવશ્યક (એક તથા પં. ઉત્તમવિજયજીને મહાન તત્ત્વજ્ઞાનનો મહાન પ્રંથ) મળ્યાવવા માટે પાટણ કરાવેલો અભ્યાસ. આવવા આમંત્રણ કર્યું ત્યારે તેઓ તુર્તજ ત્યાં ઉપહાર સુદિથી પ્રેરાઈને ગયા (સં. ૧૭૭૦ થી ૧૭૭૫ સુધી) તેની સાક્ષી આ પ્રમાણે :—

શ્રી જ્ઞાનવિમળસુરિજી કહે, વાંચી ભગવતિ ખાસ;
મહાભાષ્ય અમૃત લલો દેવચંદ ગણિ પાસ.

શ્રી જિનવિજયના શિષ્યરત્ન ઉત્તમવિજયે દીક્ષા લીધા બાદ તેમણે શુરુ સાથે સંવત ૧૭૬૯ માં પાદરામાં (લેખકના ગામમાં) ચોમાસુ કર્યું હતું અને એ જ સાલમાં આવશ્ય શુ. ૧૦ મે જિનવિજયજીએ ભગવતી સ્ત્રવ વાંચતાં વાંચતાં જ પાદરામાં જ દેહોત્સર્ગ કર્યો હતો, અને જ્યાં તેમને અમિદાહ દીધેલો ત્યાં તળાવ કંઠે તેનો સ્મરણસ્તંભ (ઢેરી) અદ્યાપિ તેની સાક્ષી પુરી રહેલ છે. ત્યાર બાદ આમાતુઆમ વિહાર કરતાં તેમણે ભાવનગરમાં ચોમાસુ કર્યું જ્યાં શ્રીમદ્ને અભ્યાસ કરાવવા બોલાવ્યા હતા—

ભાવનગર આદેશે રણા, ભવિહિત કરે મારા લાલ.
તેડાબ્યા દેવચંદ્રજીને, હવે આદરે મારા લાલ.
વાએ શ્રી દેવચંદ્રજી પાસે, ભગવતી મારા લાલ;
પદ્મવદ્ધા અનુયોગદ્વાર, વળી શુભમનિ મારા લાલ.
સર્વ આગમની આસા દીધી. દેવચંદ્રજી મારા લાલ;
જાણી ચોખ તથા ગુણગણના વૃંદજી મારા લાલ.

શ્રી ઉત્તમ વિજય નિર્વાણ રાસ.

૧૮૦૩ માં શ્રીમદ્ ભાવનગરમાં હતા. તત્પર્યાત સુરત જઈ કચરા કીકાના શત્રુંજયના સંધમાં યાત્રાર્થે ગયા. ભાવનગરથી પં. ઉત્તમવિજયજી પણ એક સંધમાં શત્રુંજય યાત્રાર્થે આવ્યા. ૧૮૦૪ માં શ્રીમદ્ સંધવિના સ્તવનમાં લખ્યું છે કે :—

સંવત અદાર ચિત્રોત્તર વરસે, સિત મૃગસિર તેરસીયે !
શ્રી સુરતથી ભક્તિ દરખથી, સંધ સહિત ઉલ્લસીયે !
કચરા કીકા જિનવર ભક્તિ, રૂપચંદ ગુણવંતજીએ !
શ્રી. સંધને પ્રજુજી બેટાબ્યા, જ્યવપતિ પ્રથમ નિષ્કુંદજીએ.
યામાનન્દિત ત્રિજુવન વન્દિત, પરમેશ્વર ગુણીના !
દેવચંદ્ર પદ પાને અદ્ભુત, પરમ મંગળ લયલીના !

આ પ્રમાણે શ્રીમદ્દના વિહાર ને આત્મસં શુભરાત, કચ્છ, કાઠીયાવાડ, લાટ, મારવાડ, સિંધ, પંજાબ આદિ દેશોમાં થયા હતા.

સં. ૧૭૯૪ માં શ્રીમદે શત્રુઞ્ચ પર્વતપર પ્રતિષ્ઠા કરાવી છે એમ શિલાલેખ પરથી જણાયાનું શ્રીયુત મોહનલાલ દીલચંદ દેશાષ્ટ જણાવે છે. તેમજ પ્રતિષ્ઠાઓ. તેમના શુરુની સાથે ૧૭૮૮ માં શત્રુઞ્ચ પર કુંથુ નાયજની પ્રતિષ્ઠા વખતે શ્રીમદ્ હાજર હતા, તથા અમદાવાદમાં સદ્ગુરુશ્રીની પ્રતિષ્ઠા વખતે તથા સમવસરજીની પ્રતિષ્ઠા વખતે હાજર હતા. તેમજ લીમડીના દેરાસરના મૂલ નાયકની બે બાલુએ બે દેરીઓની પ્રતિષ્ઠા તેમણે કરાવી હતી. ઉપલબ્ધ સાહિત્ય આટલું જણાવે છે. બાકી અન્ય સ્થળની પ્રતિષ્ઠાઓ કે જે અપ્રકટ છે તેવી અપ્રસિદ્ધ અનેક હોવા સંભવ છે.

શ્રીમદ્ જૈન આગમોના પારમગી હતા. તેમણે અનેક સ્થળોના વિદ્વાન શ્રાવકોએ પુણેલા દ્રવ્યાનુયોગ જેવા મહન વિષયોના પ્રશ્નોના ઉત્તરો શ્રીમદ્દની મહત્તા, પ્રતિષ્ઠા સરલપણે સત્વર અને સંતોષકારક રીતે આપ્યા છે. પ્રશ્નોત્તર તથા વિદ્વત્તા. નામે શ્રીમદ્દનો ગ્રંથ તેની સાક્ષી પૂરે છે. તે સમયના વિદ્વાનોમાં તેમની મહત્તા, પ્રતિષ્ઠા તથા વિદ્વત્તા ધણી સારી રીતે વિસ્તરેલાં હતાં. ખરતર ગચ્છમાં તે વખતે તેમના સમાન કોઈ વિદ્વાન હોય, એમ તત્કાલીન ગ્રંથો અવલોકતાં અવગોધાતું નથી. તપાગચ્છના સંવેગી સાધુઓમાં પણ તેમની મહત્તા ધણી હતી. તેમજ મહત્તામાં વૃદ્ધિ કરનાર આત્મગુણો વડે શ્રીમદ્ વિભૂષિત પણ હતા જ. તપાગચ્છના સંવેગી વિદ્વાનો પૈકી પં. જિનવિજયજી તથા પં. ઉત્તમવિજયજી જેવા પંડિતો-વિદ્વાનો-કવિઓ અને યાત્રીઓના તેઓ વિદ્યાગુરુ હતા. તપાગચ્છ અને ખરતર તથા અંચળગચ્છના વિદ્વાન મુનિવરોમાં ધણો પ્રેમભાવ હોઈ, શ્રીમદ્દની ગુણાતુરાગ-દ્રષ્ટિ-સમભાવ વિદ્વત્તા અને આત્મશાનની અદ્ભુતતાને લીધે સર્વે ગચ્છોના સાધુઓમાં તેમની મહત્તા, પ્રતિષ્ઠા અને વિદ્વત્તાની ખ્યાતિ તેમની હયાતીમાં જ ધણાં વખ્યાં હતાં. શ્રીમાન પં. પદ્મવિજયજી કે જેઓ પંચાલન હજાર ગાથાના રચયિતા પદ્મદ્રહ તરીકે પ્રસિદ્ધ છે તે, શ્રી ઉત્તમવિજયજી નિર્વાણ રાસમાં કથે છે કે:—

ખરતર ગચ્છ માહે થયાંરે, નામે શ્રી દેવચંદરે !

જૈન સિદ્ધાંત શિરોમણિરે લોલ !

ધૈર્યાદિક ગુણુદરે ! દેશના ગસ સ્વરૂપનીરે લોલ !

ધૃત્યાદિથી શ્રીમદ્દની વિદ્વત્તાની તથા સાધુ તરીકેની મહત્તાની સ્પૃતિ કરી છે. તપાગચ્છમાં શ્રી પદ્મવિજયજી પંચાસની પ્રતિષ્ઠા ધણી છે. શ્રીમદ્દનો તેમણે સંસારીપણામાં (પુનઃશા તરીકે) તથા સાધુપણામાં ધણો સમાગમ કરેલો હતા. તેઓએ શ્રીમદ્દનો દ્વાનુભવ કર્યા બાદ શ્રીમદ્દને જૈનસિદ્ધાંતશિરોમણિ એવા પદથી નિવાળ્યા છે તથા ધૈર્યાદિકગુણના વૃંદ તરીકે પ્રકાશી, તેમની દેશના (ઉપદેશ) સ્વ-રૂપની અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપને પ્રકાશનારી છે, એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. સવેગપક્ષિ મણિરોખર પં. પદ્મવિજયજી જેવા મહાન વિદ્વાન અને ગુણાતુરાગીએ શ્રીમદ્દની પ્રતિષ્ઠા-વિદ્વત્તા અને મહત્તાની આ રીતે વિશ્વમાં અમર ખ્યાદિ કરી છે.

શ્રી જ્ઞાનસારજીએ સાક્ષિપદાસજીના યથામા જણાવ્યું છે કે શ્રીમદ્ને એકા પૂર્વતુ જ્ઞાન (અતિ ઉચ્ચ કોટિનું-દિવ્ય જ્ઞાન) હતું. આ પરથી એક પૂર્વતુ જ્ઞાન, શ્રીમદ્ની મહત્તા-પ્રતિષ્ઠા, ને વિદ્વતા સર્વમાન્ય હતા એ સ્પષ્ટ થાય છે.

શ્રીમદ્ના સમકાલીન સાક્ષર કવિ પદિત મુનિવરોમા ભારતવર્ષના મહા સમર્થ વિદ્વાન મહામહોપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી, કે જેમના જેવા ભક્ત-સમકાલીન જૈન સાક્ષર કવિ-જ્ઞાની-કર્મચોગી મહાત્મા વિરલ જ થયા હશે, તેઓ મુખ્ય છે. તેઓ જૈન કેમ્પમા સર્વમાન્ય ધર્મધુરધર અને સર્વ અનુચોગમા ગીતાર્થ હતા (જેમનું જીવન તથા શુર્જર સાહિત્ય એ નિર્મલ પ્રાતઃસ્મરણીય આચાર્ય શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજીએ શ્રી ચોથી શુર્જર સાહિત્ય પરિપદમા રજુ કર્યો હતો.) તેમણે માત્ર ન્યાય એ વિષય ઉપર જ ૧૦૮ ગ્રંથો રચ્યા છે અને એકદર બે લાખ શ્લોકના જે રચાયેલા હતા તદુપરાત બીજા શ્રી જ્ઞાન-વિમળસૂરિ, જેમની અનેક કૃતિઓ વિદ્યમાન છે, તથા શ્રી જિનવિજયજી તથા શ્રી પદ્મવિજયજી તથા શ્રી વિનયવિજયજી જે શ્રીપાલ રાસ જેવા મહારાસના કર્તા, કથ્થસૂત્રની સુખ-બોધિકા ટીકાના રચયિતા, યતુજયસ્તવન તથા શ્વાતસુધારસ અથવા પ્રણેતા; તથા ચંદ્રરાગના રાસના કર્તા શ્રી મોહનવિજયજી તેમ જ ધણું કરીને મહાન્ આત્મજ્ઞાનદિવાકર શ્રી આનંદ-ધનજી, તથા પદિતપ્રવર કવિરત્ન ઉદયરતનજી જેવા મહા પ્રખર સાક્ષર વિદ્વાનો શ્રીમદ્ના સમકાલીન હતા, જેમની અદ્ભુત કૃતિઓથી જૈન તેમ જ જૈનેતર સમાજ વર્તમાનકાળે પણ ગદ્દ છે. આ પૈકી ધણાગણને શ્રીમદ્ સાથે બહુ સારો સમાગમ હતો એમ સમજે છે, ને કેટલાક વિદ્વાનેને તો શ્રીમદ્ને અધ્યયન કરાવેલ હતું.

શ્રીમદ્ અને સમકાલીન મુનિરત્નોએ શુર્જર સાહિત્યને ધણી જ સુંદર રીતે પોષ્યું છે. શુર્જર ભાષામા અનેક ચિરંજીવ અદ્ભુત રાસાઓ, લાગો, સ્તવનો, અધ્યાત્મજ્ઞાનના તથા વૈરાગ્યના રસિક ગ્રંથો તથા સરકૃત માગધી ભાષાના ગ્રંથોપર સરળ વિવેચનો યા ભાષાતરો કરી તથા લખી શુર્જર સાહિત્યને ધણું જ પોષ્યું છે, અને આ સત્પ શુર્જરગિરાના ઉપાસકોથી અઘાત નથી જ, તે આ કૃતિઓ વાન્યાથી તે પ્રતીત પણ થશે.

શ્રીમદ્ યશોવિજયજી મહારાજના સમાગમમા શ્રીમદ્ આવ્યા હોય એમ ચોક્કસ લાગે છે. ઉપાધ્યાયજી શ્રીમદ્ યશોવિજયજી સં. ૧૭૪૫ લગભગ સુધી સમકાલીન વિદ્વાનોનાં જીવતા હતા અને શ્રીમદ્ તેઓશ્રીના સમાગમમા આવ્યાથી મિલન.

• તેમનું આત્મજ્ઞાન તરફ લક્ષ મળ્યું હોય એમ અનુમાન થાય છે અને તેથી જ તેમણે શ્રીમદ્ યશોવિજયજીકૃત જ્ઞાનસાર પર જ્ઞાનમંજરી ટીકા લખી હોય, ને શ્રી યશોવિજયજીની વિચારમાળાનો પુષ્ટિ કરી હોય એમ સમજે છે. પાટણમા • શ્રીમદ્ જ્ઞાનવિમલસૂરિ જોડે શ્રીમદ્ના સમાગમ થયેલો પ્રતિત થાય છે. પ. જિનવિજયજીને શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિએ ભૂગવતી વચાવ્યું હતું અને તે સાથે લગભગ શ્રી જિનવિજયજીને શ્રીમદ્ને વિશેષાવસ્થક વચાવ્યું હતું, તેથી પાટણમા જન્મે વિદ્વાનેનો સમાગમ સંભવે છે. શ્રીમદ્ અને જ્ઞાનવિમલસૂરિ જન્મે એ બંન્ને આર્ચકોનાં હોવા બે

સ્તવનો રચ્યા હતાં. શ્રીમદ્ યશોવિજયને શ્રીમદ્ આનંદધનજીનો સમાગમ થવા હતો. સંભવ છે કે શ્રીમદ્નો સમાગમ પણ આ દ્વારા શ્રીમદ્ આનંદધનજી સાથે થયો હોય.

શ્રીમદ્ની અપૂર્વ રસસાગરથી છલકાતી અનેક કૃતિઓ વિષમાં વિદ્યમાન હશે, પણ આપણે તો ઉપલબ્ધ થયેલ કૃતિઓ સિવાય અન્ય કૃતિઓથી તદ્દન શ્રીમદ્ની કૃતિઓ, અગાત જ ગણ્યમાન છે. ઉપલબ્ધ થયેલી ઉત્તમ કૃતિઓ નીચે પ્રમાણે છે:—

પુસ્તકનું નામ.	રચ્યાનો સંવત	ક્યા રચી.	પ્રત ક્યાથી મળી.
૧ અષ્ટ પ્રકારી પૂજા	૧૭૪૩	...	} પાદરા બંડારમા
૨ એકવીસ પ્રકારી પૂજા	"	...	
૩ ધ્યાનદીપિકાચતુષ્પદી	૧૭૬૬ વે. વ. ૧૩ મુલતાન (પંજાબ)	આચાર્ય શ્રી વિજયકમલ-સૂરિ (મૂ. મ.) ધોરાજી બંડાર.	
૪ દ્રવ્ય પ્રકાશ.	૧૭૬૭ પો. વ. ૧૩ વિકાનેર	અમદાવાદ વિદ્યાશાળા માન બં. તથા પં. લા. વિ.	
૫ આગમસાર.	૧૭૭૬ શા. શુ. ૩. મોટા ડોટમરોટ.	પાદરાના બંડારમાંથી ખે પ્રતો. સુરત શ્રી મોહન-લાલજી મહારાજના બંડારમાંથી તથા મુનિલાભ વિ.	
૬ નર્મયકસુરત શ્રી મોહનલાલજીના બંડારમાંથી.
૭ વિચાર સાર.	૧૭૬૬ કા. શુ. ૧ નવાનગર	(જામનગર) શ્રી અમર-ચંદજી બોધરા માર્ફતે શ્રી જિનપદસૂરિ પુ. બંડાર.	
૮ જ્ઞાનમંજરી ટીકા.	૧૭૬૬ કા. શુ. ૫ નવાનગર	"	} જુની ખે પ્રતો સુરત મોહન લાલજી બંડાર. બીજી એક છપાયેલ પ્રત હમણાં જ મળી.
૯ વિશ્વવિહરમાન વીરશી	
૧૦ સિદ્ધાચળ સ્તવન.	૧૮૦૪ મા. શુ. ૧૩	"	
૧૧ ગુરુગુણપદ્મિનીનો ટોચો	} પં. શુ. વિ પાસે-થી મોલક. ગિ. હે. મેળવી આપી.
૧૨ પાંચ કર્મચંચનો ટોચો	
			} પં. ગુલાબવિજય-જી પાસેથી મોલક ગિરધરભાઈ હેમચંદ મેળવી આપી.

૧૩ વિચારરત્નસાર	(પ્રશ્નોત્તર ૩૫)				પ્રવર્તક શ્રી કા. વિ. ૧. અમદાવાદ શાંતિ સાગરણ ભંડાર ૧ મુનિ. લા. વિ.
૧૪ પ્રશ્નોત્તર	શ્રી કાતિવિજય પાસેથી
૧૫ કર્મ સંવેદ	અમદાવાદ હેલ્લા- ના ઉપાધ્યેથી જવેરી બો. તા.
૧૬ પ્રતિમા પુષ્પ પૂજા સિદ્ધિ	પાદરાના ભંડાર- માંથી તથા સુરતના
૧૭ શુશ્રુષ્ઠાનક અધિકાર.	ભંડારમાંથી તથા લાભવિજયણ પા- સેથી મળી.
૧૮ અધ્યાત્મગીતા	(પ્રાય: ૧૭૪૩)	લીંમડી.			૨ પ્રતો સુરત મોહન- લાલણ મહારાજના ભંડારમાંથી.
૧૯ વર્તમાન ચોવીશી.	પ્રવર્તક શ્રી કા. વિ.
૨૦ અતીત ચોવીશી પૈકી એકવીશી
૨૧ રત્નાત્પૂજા.	પાદરા ભંડારમાંથી
૨૨ નવપદ પૂજા ઉલાળા	
૨૩ વીર નિર્વાણનાં સ્તવનની ઢાળો.		બાવનગરમાં.			અમદાવાદ વિદ્યાશાળાના ભંડારમાંથી બો. ગિ. હે.
૨૪ બાહુજિન સ્તવન અને ટબો.	અમદાવાદ હેલાના ઉપાધ્યેથી.
૨૫ ભાવિ ચોવીશી પૈકી પચાસાબજિન સ્તવનશ્રી. અમરચંદ્રણ બોધરાણ તથા બોજક ગિરધર હેમચંદ્રણ. બોજક ગિ. હે.
૨૬ શ્રી સીમંધર જિન સ્તવન.	પાદરા ભંડારમાંથી
૨૭ હીવાળીનું સ્તવન લઘુ.	
૨૮ નવાનગર આદિજિન સ્તવન.	શ્રીમાન અમરચંદ્રણ
૨૯ ધૂળ પદ સ્તવન	બોધરાણ.
૩૦ સમવસરણ સ્તવન	બો. ગિ. હે.
૩૧ કુંભ સ્થાપના	હોરી સંપ્રદાયા ઉપાયેલું.
૩૨ સહસ્રક્રૂટ સ્તવન.	
૩૩ અજિતનાથજિન હોરી:	
૩૪ પ્રભુ સ્મૃતિ...	
૩૫ સિદ્ધાચળ સ્મૃતિ	શ્રીકૃત અમરચંદ્રણ
૩૬ ગિરનખં સ્મૃતિ	બોધરાણ તરફથી.
૩૭ વિશ્વસ્થાનક સ્મૃતિ	
૩૮ જ્ઞાનમંદુકાંત સ્મૃતિ	

૩૯ } ૪૦ } ૪૧ }	સિદ્ધાચળ સ્તવન	પાદરા મંડારમાથી
૪૨	બહી સાધુ વદના	શ્રીઅમરચંદ્ર બોધરાજ.
૪૩	અષ્ટપ્રવચનમાતાની સંજ્ઞા	જામનગર
૪૪	પ્રભંજનાની સંજ્ઞા	લીમડી
૪૫	કંઠેશ્વર ઋષિની સંજ્ઞા	} છપાય છે.
૪૬	સમકિતની સંજ્ઞા	
૪૭	ગજસુક્રમાળની સંજ્ઞા	
૪૮	પચ્ચેદ્રિય વિષય ત્યાગ પદ	શ્રીયુત્તમ, બોધરાજ.
૪૯ } ૫૦ } ૫૧ }	ત્રણ કાગળ (લખેલા પત્રો)	બે આત્માનંદ પ્ર. મા છપાયેલા એક શ્રી કા. વિ. મંદારાજ.
૫૨	સાધુ સ્વાધ્યાય તેના પર જ્ઞાનસારનો ટપો	
૫૩	સંજ્ઞા	આચાર્યશ્રી અજીતસાગરજી
૫૪	સાધુની પંચભાવના	
૫૫	શ્રીઆનંદધનજી બોલીશીમા જ્ઞાનવિભજનજી અને શ્રીમદે ભેગા થઇ બનાવેલા ૨૩-૨૪ મા પ્રભુતા સ્તવનો જસલમેર.	
૫૬	આજકો લાહો લીજીયે (પ્રાય શ્રીમદની કૃતિ જણાય છે.)	
૫૭	રત્નાકર પચ્ચીશીના અનુવાદરૂપ સ્તવન શ્રીમદ્દના વિશ્વોપકારક ગ્રંથો માટે યોગનિષ્ઠ અધ્યાત્મજ્ઞાનદિવાકર આચાર્યશ્રી શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી (વર્તમાન કાળે વિદ્યમાન) સૂરીશ્વરજીની લાખી પ્રચરિતમાથી બે શ્લોકો અમ ટાકવા હશે	

આત્મોદ્ધારામૃત યસ્ય, સ્તવનેષુ પ્રદેશ્યતે
ત્રિવિધતાપતતાનાં, પૂર્ણ શાંતિ પ્રદાયકમ્ ॥ ૪ ॥
આત્મજમામૃતાસ્વાદી, શાસ્ત્રોદ્યાન વિહારધન
યત્કૃત શાસ્ત્રપાથોદ્યો, સ્નાનં કુર્વન્તિ સજ્જનાઃ ॥ ૬ ॥
દેવચન્દ્ર કૃત ગ્રન્થાન, સ્તુવેહ મક્તિમાક્ષતઃ
અમૃતસાગરા યજ્ઞ, વિચન્તે સુખકારકાઃ ॥ ૩૩ ॥

આચાર્ય શ્રીમદ્બુદ્ધિસાગરસૂરિ.

શ્રીમદ્દના ગ્રંથો પરથી તેમની ઉચ્ચ પ્રકારની આત્મદર્શની સહજ પ્રતીતિ થાય છે.
તેઓ વ્યવહારમાં સ્થિર હતા, તેમજ નિશ્ચયમાં વિશેષ સ્થિર
શ્રીમદ્દની આત્મદર્શના હતા તેમજ પોતાના સ્તવનોમાં પ્રભુભક્તિ પ્રસંગે અટલ-ઉભરાતી
ભક્તિભર્યા ઉદ્ધારો કાઢ્યા છે. કોઈ પણ ભક્ત, હૃદયના ઉદ્ધારો,
નિરંકુશ-સ્વતંત્ર રીતે વિશ્વસન્મુખ રજુ કરે છે હૃદયના ઉદ્ધારોમાં કૃત્રિમતા હોતી નથી
પરંતુ નૈસર્ગિક આત્મદર્શનો ઉભરાઓ જ હોય છે. કવિતા એ કવિની હૃદયનો અંશો છે.

ભક્તની સ્તવના એ જ ભક્તનું હૃદય છે, યાનીના પ્રયો એ યાનીનું અભ્યંતર જીવન છે. ભક્તિભર્મા ઉદ્દગારો પહેવરાવતાં તેમાં આત્મદશાની ખરી ખુમારીની છાંટ છંટાયા સિવાય રહેતી નથી. આત્માના સુખનો અનુભવરસ પીધાથી તેમને બાહ્ય વિષયરસ તે રસ તરીકે ભાસતો જ નથી. આત્માને શુદ્ધાનુભવરૂપ આનંદ રસ પ્રાપ્ત થયા વિના અને બાહ્ય-કામનો રસ નષ્ટ થયા વિના અંતર્મુખ પ્રતિ થતી નથી. આત્મા પોતાના સ્વભાવમાં દેહાધ્યાસન નાશપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે જ આત્મસુખનો અનુભવ થાય છે. શ્રીમદ્ને એવી ઉત્તમ જ્ઞાન દશા પ્રકટ થઇ હતી અને એવી દશામાં અવધૂન બનેલા હતા કે તે પ્રસંગે બહાર પડેલા ઉદ્દગારોમાં આત્મદશાની ખુમારી નીતરી રહી છે. તેઓ લીમડીના ફેરાસરના ભોંયરામાં કલાકો પર્યન ધ્યાનમગ્ન થઇને બેસી રહેતા. શુદ્ધોપયોગમાં તદ્દલીન તેમ જ આત્મસમાધિમાં મગ્ન રહેતા. તેમણે સવિકલ્પ સમાધિ ઉપરાંત નિર્વિકલ્પ સમાધિનો અપૂર્વ રસ પણ ઝીલ્યો હતો, અને પોતે દેહાતીત દશામાં વર્તતા હતા. તેથીજ તેઓશ્રીએ શુદ્ધોપયોગના તાનમાં સ્તવનોની અંદર આત્મદશાનો અમૂલ્યો રસ રેલ્યો છે. જેટલા પ્રમાણમાં આત્મદશા પ્રકટી હોય તેટલાજ પ્રમાણમાં ઉદ્દગારો પ્રકટ છે અને આમ છતાં પણ તેમની રચનામાં યુર્જર સાહિત્યનો સરસર વહેતો વહેણાઓ વહોજ નય છે. શ્રીમદ્નું પુસ્તકોમાં ભરેલું સાહિત્ય એ જ તેમનું આંતર જીવન છે.

શ્રીમદ્નાં પ્રભુસ્તવનોમાં આત્મદશાના ઉદ્દગારોમાંથી યોગ્યક જોષએ—

“ આરોપિત સુખ બ્રમ ટળ્યો રે, ભાર્યો અવ્યાભાષ; .
 સમર્થો અભિલાષીપણે રે, કર્તા સાધન સાધ્ય ॥ આ૦ ॥
 પ્રાહલકતા સ્વાભિવતા રે, વ્યાપક ભોક્તા ભાવ; .
 કારણતા કારજ દશા રે, સકલ મહુ નિજ ભાવ, ॥ આ૦ ॥

+ . + +

તીનજીવન નાયક શુદ્ધાતમ, તત્ત્વામૃત રસ પુરૂરે;
 સકલ ભવિક વસુધાની લાણી, માઈ મન પીણુ તુરૂરે, .. ॥ આ૦ ॥
 મનમોહન જિનવદ્ જી મુજને, અનુભવ પિપાસો દીધારે;
 પૂરણાનંદ અક્ષય અવિચલરસ, ભક્તિ પવિત્ર થઇ પીધારે .. ॥ આ૦ ॥
 જ્ઞાનસુધા લાલીની વહેરે, અનાદિ વિભાવ વિસાર્યો રે;
 સમ્યગ્ જ્ઞાન સહજ અનુભવ રસ, શુચિ નિજ બોધ સમાર્થો રે .. ॥ આ૦ ॥
 જિનમુણી રાગ પરામથી રે, વાસિત મુજ પરિણામ રે;
 તજશે દુષ્ટ વિભાવતા, સરશે આતમ કામ રે
 જિન ભક્તિરત ચિંતને રે, વેધક રસ યુણુ ગ્રેમ રે;
 સેવક જિનવદ્ પામશે રે, રસ વેધિત અય જોમ રે ॥

.

ભાર્યો આત્મ સ્વભાવ, અનાદિનો વિસર્ગો દો લાલ;
 સકલ વિભાવ ઉપાધિ થપી મન ઓસર્ગો દો લાલ ॥

શ્રીમદે સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, ગુર્જર, તથા હિન્દી ભાષાના રચેલા અયોપરથી તેમની ભાષા સંબંધી વિદ્વાનો ખ્યાલ સહેજે આવે તેમ છે. બાળ જીવોને શ્રીમદ્ની સંસ્કૃત તથા સમજવવા માટે તેમણે સંસ્કૃત ભાષામાં બહુ સરળતાએ રચના ગુર્જર ભાષાની વિદ્વતા કરી છે. જેમ અને તેમ ભાષામાં કિલ્લતા પ્રોક્તા, દુરવગાહતા આવવા દીધી નથી. દ્રવ્યાનુયોગના વિષયમાં સામાન્ય સંસ્કૃત જાણનારાઓ પણ રસ લઇ શકે તેવા પ્રયત્ન તેમાં સ્પષ્ટ જણાય છે. જ્ઞાનમંજરી ટીકા તથા વિચારસાર ટીકાદિથી તેમણે સંસ્કૃત ભાષામાં અયો રચવા માટે યથાયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરી જેન કોમની અને સંસ્કૃત સાહિત્યની ભારે સેવા ઉઠાવી છે. કેટલાક આધુનિક સંસ્કૃત ભાષાના મુનિવરોને એવો મન છે કે શ્રીમદ્ સંસ્કૃત ભાષાના પ્રૌઢ વિદ્વાન નહોતા પણ અમે એમાં એટલું સુધારીશું કે-શ્રીમદે દ્રવ્યાનુયોગાદિ ગહન વિષયોને સાદી સંસ્કૃત ભાષામાં બાળજીવોને સમજવવાપર ખાસ લક્ષ દીધું છે તેથીજ તેઓએ પ્રૌઢ સંસ્કૃત ભાષા વાપરી નથી. તેમજ ભાષા દ્વારા વિદ્વતા દેખાડવા તરફ તેમનું બીલકુલ લક્ષ નહોતું તેમ તેમાં કારણ છે. આત્મજ્ઞાની મહાત્માઓ ભાષાને શબ્દગાર સમજવા તરફ લક્ષ દેતા નથી. તેઓ તો ભાષા દ્વારા હૃદયના આત્મિક ભાવ જણાવે છે કવિમાં અને જ્ઞાની ભક્તમાં ભાષાના શબ્દગાર પરત્વે તદ્વાત રચાજ કરે છે. કવિ ભાષાને શબ્દગાર સમજવાની ઉપાસના કરે છે અને જ્ઞાની ભાવરસનો ભોગી હોવાથી તે પોતાનું વક્તવ્ય સાદા ભાષામાં જણાવે છે.

સંસ્કૃત ભાષાની પેઠે શ્રીમદે પ્રાકૃત ભાષામાં પણ વિચારસારાદિ અયો રચ્યા છે.

શ્રીમદ્ના સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષાના અયોની મારફત ગુર્જર ભાષાના અયો પણ ઘણો ઉચ્ચો દરજ્જે ભોગવે છે. ગુર્જર ભાષા પર તેમનો કાબુ અદ્વિતીય હતો અને મારવાડ-કચ્છ-સિંધ-આદિ દેશોમાં વિહરવા છતાં ગુર્જર ભાષાપરનો શ્રીમદ્નો કાબુ અને પ્રેમ તેવાજ હતો, અને ગમે તે દેશમાં પણ ગુર્જર ગિરાની તેમની ઉપાસના અખંડિતજ હતી. ગુર્જર સાહિત્યના બળમાં તેમનો પ્રેરિતો કાળો ચાલુજ રહ્યો છે અને દ્રવ્યાનુયોગ જેવા અતિ ગહન વિષયોને તેમણે ચોવીશી વગેરે પદ અયોમાં એવી સાદી ને સુંદર રીતે શુદ્ધા છે કે જે વિષયો પહેલાં ગુર્જર ભાષામાં કોઇએ શુદ્ધા નહતા. શ્રીમદે ચોવીશી પર જાતેજ ટપો ભરીને દ્રવ્યાનુયોગના ગહન જ્ઞાનનો લાભ સરલતાથી જે જેન કોમને આપ્યો છે તે અતિ ઉપકારક છે. એકંદર શ્રીમદે ગુર્જર ભાષામાં ગદ્યપદ્યમાં જેન તત્ત્વજ્ઞાનના ગહન અયો લખીને ભાષાજ્ઞાનની વિદ્વાની પણ મહત્તા જનસમાજને ખતાવી આપી ગુર્જર સાહિત્યને પોષ્યું છે. ભાષાની-દૃષ્ટિએ વાચકો તેમથી ભારે લાભ મેળવી શકશે. સંસ્કૃત પ્રાકૃત ભાષામાં અયો રચીને શ્રીમદે વિશ્વના ભાષા સાહિત્યની શ્રદ્ધામાં સારો ફાળો આપ્યો છે.

શ્રીમદે કવિત્વ શક્તિના ભક્તિમાં વ્યય કર્યો છે. ભક્ત લોટો કવિત્વ શક્તિને ભક્તિના રૂપમાં પરિણામિ છે. તેઓ અનેક રૂપોથી પ્રભુનું વર્ણન શ્રીમદ્ની કવિત્વશક્તિ કરે છે. શ્રીમદે ઉપમાલંકારોને પ્રભુભક્તિના રૂપકોમાં પરિણામિ માન્યા છે. તેમણે આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ મેઘને, પ્રભુની ભક્તિમાં રૂપકથી પરિણામિ છે તે જોઈએ:-

શ્રી નમિજિનવર સેવ, ધનાધન ઉનમ્બો રે ॥ ૧ ॥

દોહો મિથ્યા રેર, ભવિક ચિત્તથી ગમ્બો રે ॥ ૨ ॥

શુચિ આચરણી રીતિ તે, અથ વધે વડાં રે ॥ ૩ ॥

આતમ પરિણતી શુદ્ધ, તે વીજ અબુકડાં રે ॥ ૪ ॥

વાળે વાણુ, સુવાણુ, તે પાવન ભાવના રે ॥ ૫ ॥

ધન્દ્ર ધનુષ ત્રિકથોગ, તે ભક્તિ એકમના રે ॥ ૬ ॥

નિર્મળ પ્રભુસતવ ધોપ, ધ્વની ધન ગર્જના રે ॥ ૭ ॥

તૃણ્યા શ્રીપદ કાળ, તે તાપની તર્જના રે ॥ ૮ ॥

શુભ લેસ્યાની આલિ, તે યમ પંકિત બની ॥ ૯ ॥

બ્રેણિ સરોવર હંસ, વસે શુચિગુણુ મુનિ ॥ ૧૦ ॥

ચક્રગતિ મારગ બંધ, ભવિક નિજ ધર રથા રે ॥ ૧૧ ॥

ચેતન સમતા સંમ, રંગમે ઉમલા રે ॥ ૧૨ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ મોર, તિહાં હરખે ધણું રે ॥ ૧૩ ॥

દેખી અદ્ભુત રૂપ, પરમ જિનવરતાણું રે ॥ ૧૪ ॥

પ્રભુ ગુણનો ઉપદેશ, તે જલધારા વહી રે ॥ ૧૫ ॥

ધર્મરશ્મિ ચિત્ત જ્ઞામિ, માંહે નિશ્ચળ રહી રે ॥ ૧૬ ॥

આતક શ્રમણુ સમૂહ, કરે તવ પારણી રે ॥ ૧૭ ॥

અનુભવ રસ આસ્વાદ, સકલ દુષ્પ વારણી રે ॥ ૧૮ ॥

અશુભાચાર નિવારણ, તણુ અકુરતા રે ॥ ૧૯ ॥

વિરતિ તણા પરિણામ, તે બીજની પૂરતા રે ॥ ૨૦ ॥

પંચ મહામત ધાન્ય, તણાં કર્પણુ વધ્યાં રે ॥ ૨૧ ॥

સાધ્ય ભાવ નિજ રચાપી, સાધનતાએ સધ્યાં રે ॥ ૨૨ ॥

ક્ષામિક દર્શન જ્ઞાન, ચરણુ ગુણુ ઉપન્યા રે ॥ ૨૩ ॥

આદિક બહુ ગુણુ સરમ, આતમ ધર નીપન્યા રે ॥ ૨૪ ॥

પ્રભુ દર્શન મહામેહ તણે પ્રવેશમે રે ॥ ૨૫ ॥

પરમાર્થ સુબક્ષ, થયો મુજ દેશમે રે ॥ ૨૬ ॥

દેવચંદ્ર જિનચંદ્ર તણે અનુભવ કરો રે ॥ ૨૭ ॥

સાદિ અનતો કાળ, આતમ સુખ અનુસરો રે ॥ ૨૮ ॥

૧ શ્રીમદ્ની ઉપમા આપણની આધ્યાત્મિક કાવ્યશક્તિ બહુ હિતમ છે. બાહ્ય ભાવોને આધ્યાત્મિક રૂપમાં ગોઠવીને જનસમાજને તે તરફ વાળવા તેમણે કાવ્યશક્તિનો ધર્મમાર્ગમાં સહયોગ કર્યો છે. શ્રીમદે અલંકારી કાવ્યશક્તિનો આધ્યાત્મિક ભાવ પ્રકટ કરી દર્શાવ્યો છે. આવાં અનેક સ્તવનો તથા કાવ્યો રૂપે શ્રીમદ એક હૃદય કોહિના મુજાર, કવિ તરીકે સાદિદ્ય સહિષ્ણાં ઉભા રહે છે, તે પણુ આધ્યાત્મગાન જેવા મહા વિકટ ને ગદન વિષયમાં, છતાં રસની રેલા રેલામ ને જ્ઞાન પિપાસુઓ ધન ધરા જોઈ નાચતા મયરોની મારક આ આસ્વાદિ નાચી-ટફડી હોં એ આશ્ચર્યજનક છે!

શ્રીમદ્ જ્યારે પ્રભુ ભક્તિમાં લીન થઈ-મસ્ત બની જાય છે ત્યારે બાહ્ય ભાવોને જૂલી જાય છે અને પોતે દેહાતીત બની આત્મરમણતામાં રસ-શ્રીમદ્ની વર્ણનશક્તિ. બસ બની રહે છે. છતાં પ્રભુપ્રેમ પ્રમાણીના રસીયા એએશ્રી જ્યારે આત્મપ્રદેશના રસાળ ક્ષેત્રના રૂપરોમા ક્યારે ક્યારે ભ્રમણ કરી જ્ઞાનપુષ્પો વીણતા અલખ મસ્તીમાં મહાલે છે ત્યારે તેમના વચનોમાં વર્ણનશક્તિનો અદ્ભુત પ્રાદુર્ભાવ ઉદ્ભવે છે. એવાં અનેક ઉદાહરણો પૈકી એક જોઈએ. આમાં શ્રીમદ્ નિજનંદ મસ્તીનો ફાગ ખેલે છે-ખેલાવે છે:

રાગ ફાગ--

આત્મ પ્રદેશ રંગ થલ અનોખમ, સમ્યક્ દર્શન રંગરે ?	
નિજ સુખકે સંધકયા, તુ તો નિજશુષ્ક ખેલ વસંત રે	॥ નીજ, ॥
પરપરિણીતી ચિંતા તજી નિજમે, જ્ઞાન સખાકે સંગ રે	॥ ની. ॥ ૧ ॥
વાસ બસાસ સુરચિ કેશર ધન, છાટો પરમ પ્રભેદ રે	॥ ની. ॥
આનંદ રમણ શુભાલક્ષી લાલી, સાધક ચક્રિત વિનોદ રે	॥ ની. ॥ ૨ ॥
ધ્યાન સુધારસ પાન મનનતા, બોજન સહજ સ્વભોગ રે	॥ ની. ॥
રિઝ એકવતા તાનમે' વાજે, વાજિત સનમુખ યોગ રે	॥ ની. ॥ ૩ ॥
શુકલ ધ્યાન હોરીકી જવાલા, જલે કર્મ કઠોર રે	॥ ની. ॥
રોપ પ્રકૃતિ દલ ક્ષિરણુ નિર્જરા, ભસ્મ ખેલ અતિ જોર રે	॥ ની. ॥ ૪ ॥
સકલ અજોગ અલેશ અસંગત, નાહિ' હોવે સિદ્ધ રે	॥ ની. ॥
દેવચંદ્ર આણખે' ખેલે, ઉત્તમ મુહિ પ્રસિદ્ધ રે	॥ ની. ॥ ૫ ॥

હવે ખીજી ઉદાહરણ—અષ્ટ પ્રકારી પૂજામાં નૈવેદ્યપૂજા—દોહા.

સરસ શુચિ પકવાન ભર, ચાલ દાલ ધૂતપૂર ॥	
ધરે નૈવેદ્ય જિન આગળે, કુધા દોપ તસુ દૂર	॥ ૧ ॥
દાલ-લપનશ્રી વરધેવર, મૂઢતર મોતીચૂર ॥	
સિંહ કેસરીયા સેવેમા, દલિયા મોદકપૂર	॥ ૨ ॥
સાકર દ્રાવ્ય સિગોહા, ભક્તવ્યંજન ધૂતસઘ	
ધરે નૈવેદ્ય જિન આગળે, જીમ મિલે સુખ અનવધ	॥ ૩ ॥

ચાલે-ટોવતાં બોજ્ય પરભાવ લાગે, ભવિજન નિજશુષ્ક બોજ્ય માગે,
અહા ભણી અહાતણી સરખ બોજ્ય-આપણો તાતજી જગત પૂજ્ય ॥

શ્રીમદ્ની પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ ઉચ્ચ કોટિની હતી, એ સાથે સાથેજ તેમનો ભાષા પ્રેમલક્ષણા ભક્તિમાં પ્રભાવ ડેટલો ઉચ્ચ કોટિનો હતો. તેની પ્રતીતિ માટે—
ભાષાપ્રભાવ.

રાગ પરભાલી--

હું તો પ્રભુવારી હું તુમ મુખની, હું તો જિન બલિહારી તુમ મુખની !
સમતા અમૃતમય સુપ્રસન્નની, ત્રેય નહિ' રાગ રૂપની ॥ ૬ ॥

શ્રમર અધર શિય ધનુહર કમલદલ, કીર હીર પુનમ ચશિની ॥
 શોભા તુચ્છ પ્રભુ દેખત ચાકી, કાયર હાથે છમ અસિની ॥ હું. ॥ .
 મનમોહન તુમ સનમુખ નિરખત, આખ ન તૂપતિ અમયિ ।
 મોહ તિમિર રવિ હરચંદ્ર છબી, મૂરત એ ઉપશમયિ ॥ હું. ॥
 મીન ચકોર મોર મતંગજ, જલશયિ ધનની ચનથી ।
 તિમ મો પ્રતિ સાહિબ સુરતથી, એન ન ચાહું મનથી ॥ હું. ॥
 જાનાનંદન જનકા નંદન, આશ દાસની ચતની ।
 દેવચંદ્ર સેવનમેં અહનિય, રમજે પરિણતી ચિતની ॥ હું. ॥

શ્રીમદ્ પરમાત્માના જાની ભક્ત હતા. તેમણે હૃદયના પૂર્ણ ભાવથી વાસ્તવિક પરમા-
 ત્માના ગુણોનુ વર્ણન કર્યું છે: તેમની ભક્તિમા લઘુતા અને
 શ્રીમદ્ની ભક્તિદશા. પરમાત્માની પ્રભુતાનુ દરય છે. પ્રભુને મળવા માટે પોતે અનેક
 આશામય સુરમ્ય ભાવનાઓને હૃદય આગળ ખડી કરે છે.
 શ્રીમદ્ના ભક્તિરસના પદો જોઈએ.

હોવત જો તનું પાખડી, આવત નાથ હજુર લાલરે ।
 જો હોતી ચિત આખડી, દેખત નિત્ય પ્રભુ નર લાલ રે ॥ દે. ॥
 x x x
 મીઠી હો પ્રભુ મીઠી સુરત તુજ, દીગી હો પ્રભુ દીઠી, રચિ બહુ માનથી છ ।
 તુજ ગુણ હો પ્રભુ તુજ ગુણ બાસન યુક્ત,
 સેવે હો, પ્રભુ સેવે, તસુ ભવભય નથી છઃ
 x x x
 બહુ થયુ મહેં પ્રભુગુણ ગાયા, રસનાનો ફળ લીધો રે ।
 દેવચંદ્ર કહે મહારા મનનો, સંકલ મનોરથ સિધો રે ॥ બ. ॥
 x x x
 કંકણની દેશી.

તાર હો તાર પ્રભુ મુજ સેરક બણી,
 જગતમા એટલું સુજય લીજે !
 દાસ અવગુણ બર્થો જાણી પોતા તણો ।
 દયાનિધિ દીનપર કીજે ॥ તાર ॥
 રાગ દ્રેશો બર્થો-ગોહવૈરી નડ્યો,
 લોકની રીતિમા ધાઠ્ય રાતો,
 કોષવશ ધમધમ્યો, શુદ્ધગુણ નરી રમ્યો,
 અમ્યો અવમોહિ દુ વિપ્પ ખાતો ॥ તાર ॥
 જગતવસલ પ્રદાવીર જિનવરં સુણી,
 ચિતપ્રભુ ચરણને ઘરણ વાસ્યો ॥
 તારજી આપછ મિત્રં નિજ રાખવાં.
 દાસની સેવાના રૂપે જોતો ॥ તાર ॥

વદનપર વારી હો જયોધર! વદન પર વારી !
 મોહ રહિત મોહન જ્યાંકો, ઉપશમ રસ ખારી હો !
 મોહ જીવ મોહકો કંચન, કરવે પારસ બારી હો !
 સમકીત સુરતરુ વન સોચનકો, વર પુષ્કર જલધારી હો !

શ્રીમદ્ પ્રભુપ્રેમ ખુમારીમા મસ્ત-લયલીન રહી જીલતા તેમના સ્તવનોમાં જગ્યાય છે.

એમનું ભક્ત હૃદય પ્રભુ પ્રેમ દિવોળે દિંચતું તેમની કૃતિ.

શ્રીમદ્વના પ્રભુપ્રેમ એમાં સ્પષ્ટ તરે છે:—

ફલભજ્યુદયું પ્રીતડી, કીમ કીજે હો કરો ચતુર વિચાર;
 પ્રભુજી જઈ અજગા વસ્યા, તિહાં કિણે નહિ હો કોઈ વચન ઉચ્ચાર ॥ ૧ ॥
 કાગળ પથ્થ પહોચે નહિ, નવિ પોહોચે હો તીહાં કે પરધાન,
 જે પહોચે તે છુમ સમે, નવિ બાપે હો કોઈનું વ્યવધાન ॥ ૨ ॥

x

x

x

પ્રભુ જીવ જીવન ભવ્યતા, પ્રભુ મુજ જીવન પ્રાણ ! .

તહારે દર્શન સુખ લાડું, છુદિંજ મતિ રિયતિ ભણ !

+

+

+

હું ઇન્દ્ર અન્દ્ર નરેન્દ્રનો, પદ ન માયુ તિલભાવ

માયુ પ્રભુ મુજ મન ચક્રી, ન વિસરો ક્ષણમાત્ર ॥

જ્યાં પૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવની, નવી કરી ચંક્રું મુજ બ્રહ્મિ ॥

તહા ચરણ ચરણ છુમારડી; એહિજ મુજ નવનિદિ.

શરીરની તથા સંસારની અસારતાનું પૂર્ણ સ્વરૂપ જાણ્યા અને માણ્યા સિવાય શુદ્ધ

આત્મસ્વરૂપની ઝાંઝી ન જ વાય. આધ્યાત્મ શાંતિઓનાં

સંસાર તથા શરીરની શરીર બાહ્ય સંસારથી ક્યારતાએ મરી ધરવાડો હોય છે અને અસારતાના ઉદ્ગાર. એ શરીરનું ને બાહ્યસંસારનું મૂલ્ય શ્રીમદ્વના શબ્દોમાં ટપકતું

આપણે જોઈએ:—

ભાવો એકલ ભાવના, સંગ ન કોઈ સંસારો રે !

ઈન્દ્ર અન્દ્ર નાજેન્દ્રકો, અંતે નહિ આધારો રે ॥ ૧ ॥

x

x

x

એ સંસાર અસાર, સર નર નાગકુમાર;

રહી ન શકે પલવાર, છુટે આયુ જિ વાર. ॥

ભુવન યમ સાપે ડરવારે હાં, બહીતા પુરુષ પ્રધામ;

દેવ ઉપાયે નહિ રહે રે હા, તો નરકે હે શાન ॥

બાલ વૃદ્ધ ધન નિરધનીરે હા ! જીમ કાવત તિમ સર;

મત્રાપધ સેના સફરે હાં ! જુહી કાલ હચર ॥

હરિહર હજધર સવિશશીરે હા, દેવ પવન અહિનાથ;

ધત્વાદિક રાપે નહિ રે હાં ! સાહિ યમ યદિ હાય ॥

નાસે મૃગલી ચેતનારે હાં ! યમ કંઠીરવ નાદ;
તે તું રાધી ચક્રે નહિરે હાં ! તૌ ભોગે કિશો સવાદ ॥
ધમ અંતક મુખ પાડમેરે હાં, તિને લોક સમાય ।
કામ ભોગ લાલચ પડ્યા રે હા ! તે નર દુરગતિ ભય ॥

હવે શરીરની અસારતાના ઉદ્દગાર:—

એહ શરીર જે આપડો રે, વિંટ્યાજી અર્થ ન હોય;
તો માપીક્રમીકતાથી રે, રાખી ન શકે કોણ રે ॥ ૧ ॥
દેહ અશુચિ રોગે ભરી રે, પતન સરૂપ શરીર;
એહનો જળ એહજ ગ્રહો રે, ધારો ધર્મ સંધારો રે ॥ ૨ ॥
કેશર અગર ને મૃગમદ રે, હરી ચંદન કપુર;
મધલ ગ્રહે વપુ સંગથી રે, દેહ અશુચિ ભરપુર રે ॥ ૩ ॥
અસ્થિ ચરમ પંજર અછે રે, કુચિત મૃતક સમાન,
જો પાપમ રોગાદિના રે, પ્રીતિ ધરે નહિતાસો રે ॥ ૪ ॥

શ્રીમદ્દની વૈરાગ્ય દશાના ઉદ્દગારથી તો ગ્રંથોના ગ્રંથો ભર્યા પડ્યા-છે. આપણે
તેમની યોદ્ધીક વાનગી જોઈએ:—

વૈરાગ્ય દશાના ઉદ્દગાર

“ દોઠો સુવિધિ નિશ્ચંદ, સમાધિ રસ મર્યો હો લાલ ।
ભાસ્યો આત્મ સરૂપ, અનાદિનો વિસર્યો હો લાલ ।
સકલ વિભાવ ઉપમધિ, ચક્રી મન ઓસર્યો હો લાલ ।
મોહાદિકની છુભિ, અનાદિની ઉતરે હો લાલ ।
અમલ અખંડ અલિપ્ત, સ્વભાવજ સાંભરે હો લાલ ।
તત્ત્વરમણ શુચિધ્યાન, ભણી જે આદરે હો લાલ ।
તે સમતા રસ ધામ, સ્વામિ મુદ્રાવરે હો લાલ ।
રાગી સંગેરે રામદશા વધે, યાચે તિણે સંસારે ॥
નિરાગીથીરે રાગનું જોડવું, લહીયે ભવનો પારો રે ! નેનિ.
સદજ ગુણ આગરો, સ્વામિ મુખ સાગરો ।
જાન વૈરાગરો ગ્રેણ સવાયો,
શુદ્ધતા એકતા, ત્રીક્ષણતા ભાવથી
મોહ રિપુ છતી જય પડહ વાયો ॥

શ્રીમદ્દના અંતરમાં વૈરાગ્ય તંયા સાધુતા રમે રમે કેટલે દરજ્જે વ્યાપ્ત હશે તે તેઓની
વાણી આપણને કહે છે જ. જ્યાં દેહ છતાં દેહાતીત દયા વર્તે,
સાધુ દશાના ઉદ્દગાર જ્યાં જાણ શરીરને જાણ વિથ મરીજ જય ત્યાં સાધુને
સાધુતા સિવાય શું રહ્યું ? આવી સ્થિતિમાં રમતા શ્રીમદે સદ્ધ
દશાની ઉત્કૃષ્ટતાના સ્વાભાવિક ઉદ્દગારો આ પ્રમાણે દર્શાવે છે:—

“ જગતમે સદા સુખી મુનિરાજ, પરવિભાવ પરિણતી કે ત્યાગી.
જાગે આત્મ સ્વભાવ, નિજગુણ અનુભવ કે ઉપયોગી
જોગી ધ્યાન જહાજ ॥
નિર્ભય નિર્ભળ ચિત્ત નિરાકુળ, વિલગે ધ્યાન અભ્યાસ.
દેહાદિક મમતા સવિ વારી, વિચરે સદા હૃદાસ. અઃ
ભાવે સાધન જે એક ચિત્તથારે, ભાવ સાધન નિજ ભાવ ॥
ભાવસિદ્ધ સામગ્રી હેતુ તેરે, નિઃસંગી મુનિ ભાવ ॥ સાધક ॥
હેય ત્યાગથી મદલુ સ્વધર્મતોરે, કરે ભોગવે સાધ્ય ॥
સ્વ સ્વભાવ રસીયા તે અનુભવેરે, નિજસુખ અભ્યાસાધ ॥ સાધક ॥
નિઃસ્પૃહ નિર્ભય નિર્ભમ નિર્ભારે, કરતા નિજ સામ્રાજ ॥
દેવચંદ્ર આણાયે વિચરતારે, નમિયે તે મુનિરાજ ॥ સાધક ॥ ”

શ્રીમદ્દને સ્વસ્વરૂપની ઝાંખી અવશ્ય થઇ હતીજ, અને એ સત્ય તેમના શબ્દે શબ્દે
જોલી ઉઠે છે. સ્વસ્વરૂપની ઝાંખી થયા સિવાય આટલો બધો
સ્વસ્વરૂપ ઝાંખીના નિર્ભનંદ મરતીનો હોજો આવેજ નહીં. શ્રીમદ્દના આવી
ઉદ્દગાર દશાના ઉદ્દગારો જોઈએ:—

આત્મ ગુણ રક્ષણ તોલ ધર્મ, સ્વગુણ વિધ્વંસણ તે અધર્મ;
ભાવ અધ્યાત્મ અનુગત પ્રવૃત્તિ, તેદથી હોય સંસાર છિત્તિ.
જ્ઞાનની તીક્ષ્ણતા અરણ્ય તોલ, જ્ઞાન એકત્વતા ધ્યાન જોલ;
આત્મ તાદાત્મ્યપૂર્ણ ભાવે, તદા નિર્ભલાનંદ સંપૂર્ણ ભાવે.
વરણ તત્ત્વે રમ્યા તે નિર્મય, તત્ત્વ અભ્યાસ તિહાં સાધુ પંથ;
તિથે ગિતાર્થ ચરણે રહિજે, શુદ્ધ સિદ્ધાંત રસ તો લહિજે;
આત્મગુણ રમણ કરવા અભ્યાસે, શુદ્ધ સત્તા રસીને હૃદાસે;
દેવચંદ્રે રચી અધ્યાત્મ ગીતા, આત્મરમણિ મુનિ સુપ્રતિતા.
—અધ્યાત્મગતિઃ

દર્શન જ્ઞાનાદિક ગુણ આત્મનારે:
પ્રભુ પ્રભુતા લયલીન.
શુદ્ધ સ્વરૂપી રૂપે તન્મયીરે !
દુઃખ આસ્વાદન પીન: પૂજના તો કીજેરે;
શુદ્ધ તત્ત્વ રસ રંગી ચેતનારે,
પામે આત્મ સ્વભાવ.
આત્માલભી નિજ ગુણ સાધતોરે !
પ્રકટે પૂજ્ય સ્વભાવ પૂજનાતો કીજેરે
જિનવર પૂજેરે તે જિન પૂજનારે !
પ્રકટે અન્વય શક્તિ:
પરમાનન્દ વિલાસી અનુભવે રે ! “ ”
દેવચંદ્ર ખદ વ્યક્તિ:

પૂજના તો કીજેરે !

સંવત ૧૮૦૪ સુધી તો શ્રીમદ્ હૈયાત હોષ પોતાની અમૃત વાણી ને અમૂલ્ય જોષ વડે પૃથ્વિને પાવન કરી રહ્યા હતા, એમ તેમના બનાવેલા

શ્રીમદ્નું નિર્વાણ.

સિદ્ધાયજીના સત્વન પરથી જણાય છે. તે સમયે તેઓશ્રી લગભગ ૮૪ વર્ષની ઉંમરના હોવા જોઈએ. પછીથી સ્થિરતા-

વાસ સ્વીકારવો પડ્યો હોય એમ અનુમાન થાય છે. ૧૮-૪ બાદ આ સ્થિરતાવાસ પાલી-તાણે થયો સંભવે છે. સિદ્ધાયજી સર્માન મહાતીર્થ સ્થાનમાં સમાધિ મરણ કર્યો સત્પુરુષ ન વાંચે ? ત્યાં અનેક મુનિઓએ અનંતન કર્યો છે. ત્યારે વૃદ્ધવસ્થાનો પૂર્ણ અમલ શરીર પર થાય ત્યારે છેવટે પરમાત્માનું સ્મરણ ને આત્માના શુદ્ધોપયોગની રમણતા કરી એ જ શ્રેષ્ઠ છે. શ્રીમદ્ આવીજ સ્થિતિમાં ધ્યાન રાખી શરીર, જાતિ નામ આદિ વિસારી આસક્તિ રહિત બન્યા હતા અને આત્માના શુદ્ધોપયોગના તારેતારમાં ક્ષણીન રહેતા. અંતે સમાધિ મરણ અમલજીવા ન પાવંતિ ॥ અભવ્યોને મરણકાળે સમાધિ મરણ પ્રાપ્ત થતું નથી. જેમણે લગભગ ૭૫ વર્ષ જેટલો સમય આત્મજ્ઞાનોપયોગ, આત્મ-ધ્યાન, આત્માનું ચિન્તન, મનન અને આત્મ સમાધિમાં ગાળ્યો હોય, તેને સમાધિમરણ -પંડિતમરણ સુખેથી સાંપડે એમાં સંશય શો ? શ્રીમદે અનાદિ અનંત જ્ઞાનરૂપ આત્મજીવન-માં મેનને લીન કર્યું હતું અને બાહ્ય દૃશ્ય પદાર્થોમાં રાગ દ્વેષ પરિણામથી મુક્ત થયા હતા. કર્મયોગી હોવાથી મરણ વખતે શારીરિક દુઃખ સહેવામાં જરા માત્ર કાયર બન્યા ન હતા. પોતે બાળ બ્રહ્મચારી હતા તેથી તેમને આત્મ શુદ્ધોપયોગની રમણતામાં શ્રવણ આવતી નહોતી અને એમ આત્માની શુભ પરિણતિના એક ધ્યાનમાં, અરિહંત સિદ્ધ, સાધુ અને કેવળા શરણ સ્વીકારીને પરમેષ્ઠી મહામંત્રના ધ્યાનમાં બાહ્ય પ્રાણોના ત્યાગ કરી શુભ ગતિ વિષે ચાલ્યા ગયા અને જૈન સમાજ અને ભારતવર્ષના એક મહાન ધર્મપ્રભાવક આત્મજીની સાહિત્યરસિક કવિરત્નની ખોટ ભારતવર્ષને દેતા ગયા તેઓ ગયા પણ તેમનો અક્ષર દેહ-તેમનાં પુસ્તકો સહભાગ્યે વિદ્યમાન છે. શુર્જર સાહિત્યના પરમ પોષકનાં એ અમોલ્ય તરવો અમને મુગ્ધ કરી મુકે છે તો તેઓ પોતે સદેહે કેવા હશે ?

શ્રીમદ્ અધ્યાત્મજીની આત્મશુદ્ધોપયોગી દેવચંદ્રજી મહારાજ હાલમાં મહાવિદેહક્ષેત્રમાં કેવલી તરીકે વિચરે છે, એમ અનેક મનુષ્યોના મુખે કિંવદંતી

શ્રીમદ્નો મહાવિદેહ તરીકે શ્રવણ કર્યું છે. સાંભળવા પ્રમાણે શ્રીમદ્ના રાગી એક

ક્ષેત્રમાં કેવળી

તરીકે અવતાર

પ્રભાવે ભુવનપતિ દેવે તેમને સાક્ષાત્ દર્શન આપ્યું હતું; તે

વખતે તે શ્રાવકે ભૂતનપતિ દેવને, શ્રીમદ્ કદ્ધ ગતિમાં ગયા એ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં, દેવે કહ્યું કે "શ્રીદેવચંદ્રજી મહાવિદેહક્ષેત્રમાં જન્મ્યા છે, અને હાલ કેવળજીની તરીકે વિચરે છે અને અનેક ભવ્યજીવને દેશના દધને, તારે છે." અમદાવાદમાં સારંગપૂર તળાવની પોળમાં આત્મજીની ધ્યાની પરમ વૈરાગી, શ્રી મણિચન્દ્રજી 'નામના યતિ સાધુ હતા. તેમણે 'આતમરાગેરે મુનિરમે', વિગેરે અપૂર્વ વૈરાગ્યમય સૂક્તઓ પદ રચ્યાં છે. તેઓ મહા તપસ્વી હતા. તેમના તપ પ્રભાવે તેમની પાસે ઘરજીન્દ્રે સાક્ષાત્ દર્શન દીધું, અને મણિચન્દ્રજીને ચાતા પુણી. મણિચન્દ્રજીને રક્તપીપ્પને મહા ભયંકર રોગ હતો, તે દર્દથી પીડાતા હતા. દેવે મણિચન્દ્રજીને વરદાન માગવાનું કહેતાં-નેમણે કાંઈજ આપ્યું નહિ. દેવે તેમનો રોગ ટાળવા

વિનંતી કરી પણ તેમણે ના કહી, અને કહ્યું કે, તે રોગ ભોગવ્યા વિના છૂટકો નથી; કર્યો કર્મ હૃદયમાં આવે છે તેનું દહેણું રોગ ભોગવીને આપવું જોઈએ. પ્રારબ્ધ કર્મ તો શ્રી તીર્થંકર ભગવાનને પણ ભોગવવાં પડે છે તો મારે પણ ભોગવવા જ જોઈએ, કે જેથી પરભવમાં કર્મનું દહેણું દેણું રહે નહીં. શ્રી મણિચંદ્રજીએ શ્રી ધરણેન્દ્રને શ્રીમદ્ની ગતિ વિષે પૂછતાં ધરણેન્દ્રે કહ્યું કે શ્રીમાન દેવચંદ્રજી હાલમાં મહા વિદેહ ક્ષેત્રમાં કેવલી તરીકે વિચરે છે, શ્રી આનંદધનજીની ગતિ વિષે પૂછતાં, તેઓને એકાવતારી જણાવ્યા હતા અને શ્રીમદ્ પશોવિજયજીને પણ એકાવતારી જણાવ્યા હતા. એ વૃદ્ધ શ્રોતા શ્રાવકે અમને એ પ્રમાણે કિંવદન્તી પરંપરાથી ચાલતી આવેલી કહી હતી તે અત્ર જણાવી છે, કલકત્તામાં રહેનાર આધ્યાત્મતાની સુશ્રાવક હીરજીભાઈએ પણ ઉપરના ભાવવાણી કિંવદન્તી કહી હતી પણ વિસ્તારભયથી અત્ર આપી નથી.

શ્રીમદ્ના અમરકારી સંબંધી અનેક કિંવદન્તીઓ સાંભળવામાં આવે છે. કાશીવાળા મહંડગાચાર્ય શ્રી બાલચંદ્ર સુરિ બહુ વિદ્વાન યજ્ઞ મયા. તેમના શ્રીમદ્નો અમરકાર સમયમાં તેમની સાથે વિચરનાર ૮૦ વર્ષના એક વૃદ્ધ યતિજી (વિગ્નપુર તાલુકે આગ્નેશ્વમાં) આ સંબંધી ધણું જણતા તે કહેતા જણવામાં આવ્યા છે. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમના તેવું વર્ષના યુરજીના સ્વમુખે તેમણે બાલ્યાવસ્થામાં શ્રીમદ્ સંબંધી ધણી વાતો સાંભળી હતી. તે પૈકી કેટલીક અત્ર દર્શાવવામાં આવે છે:—

શ્રીમદે જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે તેઓ બાલ્યાવસ્થામાં હતા. તેઓશ્રી એક વખતે કાઠિરસગમાં હતા ત્યારે એક જયંકર સર્પ આવ્યો ને શ્રીમદ્ના શરીરપર ચઢવા લાગ્યો, ને શ્રીમદ્ના બોળામાં બેઠો. આથી આશ્ચર્યાચ્છુના લોકો ગભરાવા લાગ્યા પણ શ્રીમદ્ યતકિંચિત પણ ચલાયમાન થયા નહિ. શ્રીમદે કાઠિરસગ પાળ્યો સર્પ ફરકાર કરતો બોળામાંથી ઉતરી સામે બેઠો. શ્રીમદે તેને ચમતા ભાવનાં વચ્ચે કહ્યાં તે તેણે મસ્તક ડોલાવીને સાંભળ્યા. આવી રિથિતિ જોઈને અન્ય સાધુઓ શ્રીમદને પ્રશંસી—ખરા હૃદયથી તેમના ધૈર્યને વખાણવા લાગ્યા તથા કહેવા લાગ્યા કે શ્રીમદ્માં આત્માની નિર્ભય દશા પ્રાપ્ત થઇ છે. શ્રીમદ્ બાલ્યાવસ્થામાં એક દિવસમાં બસો શ્લોક મુખપાઠ કરતા અને વિસરી જતા ન હતા.

શ્રીમદ્ના મેટાકોટમરોટ (મારવાડ) ના ચોમાસામાં એક અપૂર્વ ઘટના બની હતી. શ્રીમદ્ની દેશના (વ્યાખ્યાન સૌલી) અદ્વૈત અને આત્મસ્વ-શ્રીધરણેન્દ્રનું બ્રાહ્મણસ્વરૂપે રૂપની ચાલતી હતી. દરરોજ વ્યાખ્યાનમાં સર્વ દર્શનના હજારો વ્યાખ્યાન સાંભળવા શ્રોતાઓ આવતા હતા. તેમના વ્યાખ્યાનમાં એક વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ મોટા આવાગમન. જેવો મનુષ્ય હોએજો આવતો હતો. તે કોણ હતો તેની ઓછી ખબર પડતી નહોતી. શ્રીમદ્ સદ્ગમહોષાધ્યાયર્થે, પશોવિજયજી કૃત જ્ઞાનસારનું દરરોજ વ્યાખ્યાન કરવામાં આવતું હતું, અને શ્રીમદ્ તેનું ચાતુર્ય પૂર્વક ઉંડા ઉતરીને વ્યાખ્યાન કરતા હતા. તેથી શ્રોતાઓના આત્માઓના જ્ઞાનનંદસ છલકાઇ જતો હતો. પેલો વૃદ્ધ બ્રાહ્મણ પણ આનંદથી ઉલ્લસિત-બની ઉઠતો હતો. તે બોલતો નહોતો તથા

વ્યાખ્યાન પૂર્ણ થયા બાદ ક્યાં જતો તે કોઇ જાણી કે જોઇ શકતું નહતું. એક વખતે રાત્રે તે બ્રાહ્મણ ઉપાશ્રમમાં આવ્યો. ને શ્રીમદ્ને વંદના કરી બેઠો. તે વખતે અન્ય સાધુઓ પણ જાગતા હતા. જદ્દ બ્રાહ્મણે જણાવ્યું કે ‘ હું ધરણેન્દ્ર છું, તમારી આત્મસ્વરૂપની દેશના મહે’ ચાર માસ સુધી સાંભળી છે. આ વખતે ભરત ક્ષેત્રમાં તીર્થકરની પેઠે આત્મસ્વરૂપની વ્યાખ્યા તમે કરો છો. તેથી હું ધણા પ્રસન્ન થયો છું. ધરણેન્દ્ર શ્રીમદ્ને કાષ્ઠક માગવાનું કહેતાં શ્રીમદે અનંત દુઃખનો નાશ કરનાર અને સુખને પ્રકટાવનાર આત્માના ‘શુદ્ધોપયોગ વિના અન્ય વસ્તુની ચાહના રહી નથી એમ સ્પષ્ટ જણાવ્યું. આ સાંભળી ધરણેન્દ્રે તેમને ધન્યવાદ આપ્યો. ધરણેન્દ્રે સર્વ સાધુને પોતાની પ્રતીતિ થવા માટે એકદમ ઉત્તર વૈકિંચ શરીર પ્રકટ કરી ખતાવતાં સર્વની આખો અંગાઇ ગઇ. આથી સાધુઓને શ્રીમદ્ મહા પુરુષ છે અને તેમનાં વચન આરાધ્ય છે એવો નિશ્ચય થયો. મહાત્માઓ દેવતાઓને આરાધતા નથી તોપણ તેમના જ્ઞાન-ગુણથી બેચાઇ તેઓ સ્વયં તેમની પાસે આવે છે. આખ્યાત્રતાની મહાત્માઓમાં અનેક પ્રકારની લબ્ધિઓ (સિદ્ધિઓ) પ્રકટે છે તેમાં કાંઇ આશ્ચર્ય સરખું નથી.

શ્રીમદ્ એક વખત પંજાબ તરફ વિહાર કરતા હતા. પર્વતની પાસે યઇને જવાનો રસ્તો હતો. પર્વતની નીચે એક સિંહ બેઠેલો હતો, ને ધણી શ્રીમદ્ને શાંત થઇ પગે વખત ત્યાંથી પસાર થનાર પ્રવાસીઓને તે ખાઇ જતો. લાગેલો સિંહ. શ્રીમદ્ ત્યાંથી જવા લાગ્યા ત્યારે ધણા લોકોએ તેમને ત્યાં યઇને જવા ના કહી, પણ તેઓશ્રી પાછા વળ્યા નહિ અને જણાવ્યું કે ‘ મારે સમસ્ત ભવના પ્રાણી માત્ર ઉપર મૈત્રીભાવ છે, મારે ભય શો ! ’ તેઓ તત્પચાત જ્યાં સિંહ બેઠો હતો ત્યાં યઇને જવા લાગ્યા. આ વખતે આવો પ્રસંગ જોઇ ધણા ગૃહસ્થો પણ સાથે જ રવાના હતા. પેલા સિંહ પાસે શ્રીમાન્ આવી પહોંચ્યા ને તેમને જોઇ સિંહ બરાડી ઉઠ્યો અને શ્રીમદ્ની પાસે આવી તેમના પગે પડી સામે ઉભો રહ્યો. શ્રીમદે તેને કરુણ-દાદેએ શાંત કર્યો; તે પછી તે ચાલ્યો ગયો. પાછળ આવનાર ગૃહસ્થો આ દૃશ્ય જોઇ આશ્ચર્યચકિત થઇ ગયા. અર્હિસ્ટા ધર્મ પ્રતિષ્ઠાયાં તત્સન્નિધૌ ચૈરત્વયાગઃ આ મહાન્ સૂત્ર સત્ત્વ યથું અને ખરેખર જ મહાત્માવના વૈર રહિત અને વિરક્ત પણ કરુણાથી ભરેલા હૃદયની છાપ તેમના પ્રસાંત મુખ પર જરાય છે ને સાત્ત્વિક ભાવ બધાં મહાત્માઓની સાત્ત્વિકતા-પવિત્રતાની પાસે આસુરી ભાવવાળાં પ્રાણીઓ પણ સાત્ત્વિક બની શાંત થઇ જાય છે જ.

સુવે જામનગરમાં મુસલમાનોનું જોર ધણું વધી ગયું હતું અને તેથી ત્યાંના એક જૈન જોરસરું બોંપડે ખોલી તેમાં તમામ પ્રતિમાઓ બંડારવામાં જામનગર, જૈન દેરાસર. આવી હતી. મુસલમાનોએ જળરીથી તે દેરાસરનો કમળો લઇ રનાં તાળાં દુર્યાં. મસ્જીદ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરવા માંડ્યો હતો. ટેટકોક વખતે ત્યાં મુસલમાનોનું જોર ધણું, અને હિન્દુ રાજ અમલમાં જૈનોએ આ મંદિરનો કબજો મેળવવા રાજ પ્રત્યે શરિયાદ કરતાં કાંઇ ન વળ્યું. બાકી

ને અંદરથી આ જૈનમંદિર હતું એમ અદારે વર્ણુ કબુલ કરેલી હતી છતાં ચમત્કાર વિના નભરકાર થાય તેમ ન હતું. એવામાં શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજ ત્યાં આવી પહોંચ્યા. તેમણે રાજ સમક્ષ તે જૈન દેરાસર હતું એવું તથા મુસવમાનોએ મસીદ હોવાનું સાબીત કરવા પ્રયત્ન કર્યાં. છેવટે રાજાએ ઠરાવ કર્યો કે દેરાસરને તાળાં લગાવવામાં આવે અને જે પોતાના પ્રભુના નામે પ્રાર્થના કરી ઉઠાડી શકે તેને તેના હક્ક આપવામાં આવશે. ફકીરો પ્રથમ કુરાનાદિ પ્રાર્થનાથી મથ્યા પણ કાંઈ ન વળ્યું. પછી શ્રીમદે જીનેંદ્ર ભગવાનની સ્તુતિ કરી કે તકાલ દઈને તાળાં તુટી હેઠે પડ્યાં અને વૃદ્ધ શ્રાવકોએ રાજાને તે દેરાસરના શુભ ભોંયરામાંથી જૈન પ્રતિમાઓ બતાવવા શ્રીમદ્ને વિનંતી કરી. ભોંયરાનાં તાળાં પ્રભુસ્તુતિથી તુટતાં—ભંડારેથી સંખ્યાબંધ પ્રતિમાઓ બતાવી. તત્પશ્ચાત્ત તે મૂર્તિઓની પુનઃ તે દેરાસરમાં વિધિપૂર્વક પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. શ્રીમદ્ના ચમત્કારો દેખીને ભમનમરના રાજા તથા પ્રજા ખુશ થઈ ગયા તથા જૈનધર્મની પ્રસંશા સર્વત્ર પ્રસરી. શ્રી કૃષ્ણચંદ્રસૂરિજી તથા અન્ય સાધુઓ અને વૃદ્ધ શ્રાવકોના મુખથી આ વાર્તા જણાઈ છે. આત્માની અનંત શક્તિ છે, આત્માની જેઓ ઉપાસના કરે તેઓ પરમાત્માની પેઠે શક્તિઓ ફેરવી શકે છે. અરે જ્ઞાની ધ્યાની મહાત્માઓ સ્વયં ચમત્કાર રૂપજ છે ॥ અહો અનંતઘોરીંડ્યમાત્મા વિશ્વમ્પ્રકાશકઃ । જૈલોકયં ચાલયત્યેવ ધ્યાનશક્તિમ્પ્રભાવતઃ ॥ જ્ઞાનાર્ણવ ॥ અનંત વિર્પરૂપ આત્મા છે, અને તે વિશ્વનો પ્રકાશક છે અને ધ્યાનશક્તિના પ્રભાવે ત્રણ ભોદને ચલાવમાન કરવા તે શક્તિવાન છે.

શ્રીમદે શ્રી સિદ્ધાચળજીની યાત્રા ઘણી વાર કરી છે. ત્યાં શ્રીમદે વિહરમાન વીધી રચી હતી. ‘રૂપમજીવંદશું પ્રીતડી’ એ સ્તવન કિંવદન્તી પ્રમાણે સિદ્ધાચળપર કાગડા શ્રીમદે અહિંજ પ્રભુ પાસે રમ્યું હતું. હુવમકાળ થોગે શ્રીસિદ્ધા-આવતા બંધ કર્યાં. ચળજી પર કાગડાઓ આવવા લાગ્યા. કાગડાઓનું આ મહા-તીર્થ પર આવવું અનિષ્ટકારક ગણવામાં આવે છે. આ કાગ-ડાઓનો ઉપદ્રવ બંધ કરાવવાના અન્ય અનેક પ્રયત્નો વ્યર્થ જતાં શ્રીમદે સં. ૧૮૦૪ માં જ્યારે પોતે શ્રી કૃષ્ણ કીકાના સંધમાં સિદ્ધાચળજી પધાર્યા ત્યારે શ્રીસંધની વિનંતીથી શાંતિરનાત્ર ભણાવી, પર્વતની ચારે બાજુ શાંતિજળની ધારા દેવારી કાગડાઓ આવતા બંધ કર્યાં. આ ચમત્કારથી સર્વત્ર આનંદ શાંતિ છવાયાં. શ્રીમદ્ વશોવિજયજી તથા શ્રીતા-નવિમળસૂરિજીએ પણ પ્રસંગોપાત્ત આવા ચમત્કારો કર્યા છે. પ્રસંગ વિના મહાત્માઓની શક્તિનાં દર્શન થતા નથી તેમજ જ્ઞાનીઓ વાદીની પેઠે જન્યાં, ત્યાં ને જ્યારે ત્યારે પોતાની શક્તિઓનું પ્રદર્શન કરાવતા પણ નથી.

શ્રીમદે મારવાડમાં સંધ જરમજુ પ્રસંગે ગૌતમ સ્વામિના ધ્યાનથી એક દહનર શાવકો જોતે તટલી રસોષમાં આક દહનર શાવકોને જમ્માડવાની મંત્રશક્તિ સ્વાપરી હતી. વળી અનેક પ્રકારની અવધાનોની શક્તિ પણ ‘શ્રીમદ્નામાં ખીચી હતી પણ તેઓ પ્રસંગ વિના મોહને તે જણાવતા નહિ. કાલની પેઠે તે વખતે મહાત્માઓ અવધાનોના ખેલો કરતા ન હતા.

શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી ઉપાધ્યાયે આગમોમાંથી સારમાં સાર તત્ત્વ જે દ્વ્યાનુયોગ કહેવાય છે, તેનો સારભાગ ખેંચીને યથોની રચના કરી છે. દ્વ્યાનુ-
શ્રીમદ્ રચિત યથોનો યોગ જ્ઞાન, અધ્યાત્મજ્ઞાન, જ્ઞાંત અને વૈરાગ્ય રસ તો તેઓના સાર,
યથોમાંથી ન્યા લાં નીતર્યા જ કરે છે. તેઓના યથોરૂપી સરોવરો ખરેખર તત્ત્વજ્ઞાનથી છલકાઈ જ જાય છે. તેમના યથો પંકા આગમસાર, નયચક્ર અને વિચારસ્મર એ ત્રણ યથો તો ખાસ તત્ત્વજ્ઞાનથી ભરેલા છે. એ ત્રણ યથોનો ગુરુગમપૂર્વક અભ્યાસ કરવાથી સર્વ આગમોમાં પ્રવેશ કરી શકાય છે, ને પાર પામી શકાય છે. અનંત જ્ઞાનસાગરનો પાર નથી, પણ તેમા પ્રવેશ થવા માટે એ ત્રણ યથો ધણી જ ઉપયોગી છે. પ્રત્યેક નામનો શ્રીમદ્ કૃત યથ ખરેખર અનુભવજ્ઞાનથી ભરપૂર છે. અનેક જૈનશાસ્ત્રો વાંચ્યા બાદ પ્રત્યેક યથમાં કરેલા પ્રત્યેક ઉત્તરાર્થનો અનુભવ થઈ શકે એમ છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનમાં ઉંડા ઉતરવા માટે શ્રીમાનસાર પર કરેલી શ્રી જ્ઞાનમંજરી ટીકા અપૂર્વ છે. આત્મજ્ઞાન સંબંધી જૈનોમાં, ભગવદ્ ગીતાથી પણ કોઈ મહાન સત્યપૂર્ણ યથ હોય તો તે જ્ઞાનસાર યથ છે. તેના પર શ્રીમદે ટીકા રચીને પોતાના અધ્યાત્મજ્ઞાન સંબંધી વિચારોને જીવતા મૂકી ગયા છે. અર્વાચીન કાળમાં જ્ઞાનસારની મહત્તા ઉપયોગિતા સર્વત્ર પ્રસાર ને પ્રચાર પામી છે. અધ્યાત્મ જ્ઞાન-
ઓનું જ્ઞાનસાર યથ આનંદમય હૃદય છે અને તેના પર ટીકા રચીને શ્રીમદે જ્ઞાનસારની મહત્તામાં વૃદ્ધિનો પ્રકાશ પાડ્યો છે. શ્રીમદ્ ઉપાધ્યાય શિરોમણી શ્રીમદ્ યશોવિજયજીનો છેલ્લામાં છેલ્લો અધ્યાત્મ જીવનરસનો ગરો જેમાં વલ્લો છે તે યથ ખરેખર જ્ઞાનસાર છે અને શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી મહારાજની છેલ્લી જીવંતીના અધ્યાત્મજ્ઞાન રસનો જીવતા ગરો તેમાં વલ્લો છે. પછી તેમાં રહેલા અધ્યાત્મજ્ઞાનનંદરસની મીઠાશ સંબંધે શું પુછવું ?

શ્રીમદ્ રચિત ચોવીસીમા જ્ઞાન અને ભક્તિનો રસ છલકાઈ જાય છે. શ્રીમદ્ના યથોમાં પદ્મદ્રવ્ય નવતરવ, કર્મવ્યાખ્યા, સાંતનય, સમ્પન્નગી અનેક પદ્મ, આગમ વ્યાખ્યાન, આત્મતરવરવરૂપદર્શન વિગેરે સર્વ બાબતોનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. એકંદર રીતે તેમના યથોમાં જ્ઞાનયોગ, કર્મયોગ, ભક્તિયોગ, ઉપાસનાયોગ વિગેરે સર્વ યોગોનું સ્વરૂપ આવ્યું છે. શ્રીમદ્ સનાતન જૈનમાર્ગોપદેશક હતા. શ્રીમદે જિનેશ્વરની પ્રતિમાને પુજ્યા ચઢાવવાના પાઠોને આગમના આધારે દર્શાવ્યા છે. તેમાં ખુબી એ છે કે તેમણે મગજની સમ-
તોલતા ખોધ નથી. તેમના ચબ્દોમાં મધુરતા, સ્નેહ ને આકર્ષકતા છે. દીર્ઘકાલીન જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની દિશા દેખવી હોય તો, વા તેની ઝાંખી કરવી હોય તો તેમના યથોનો ગુરુગમ પૂર્વક અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે. ખાકેલી કેરીનો કોઈ રસ કાઢી લે તેવી રીતે તેમણે જૈન શાસ્ત્રોમાંથી રસ કાઢીને આગમમાર નયચક્ર-વિચારસારાદિ યથો રચ્યા છે.

શ્રીમદ્ના શિષ્યભૂત સાધુઓ અને સાધ્વીઓ દનાં કે નહિ તે હજી ચોક્કસ થતું નથી. મહા પ્રખ્યાત પુણેની પાછળની સંતતિ તેવા પ્રકારની શ્રીમદ્નો શિષ્ય સમૂહાય. હોતી નથી. કાતો દેવતાની પાછળ કોલસા જેવું થાય છે. કલિકાલસર્વજ્ઞ શ્રીમદ્ હેમચંદ્રાચાર્યની પાછળ તેમની સંતતિ-
પરંપરા પડી નથી. શ્રીમદ્ યશોવિજયજીની પાછળ શિષ્યો હતા પણ તેમની પરંપરા વધી

નથી. શ્રીમદ્ આનંદધનજીની પાછળ સાધુ શિષ્યો જણાયા નથી. તેમની પાસે ઉપદેશ શ્રવણ કરનાર શ્રાવક શિષ્યો તો ઘણા હતા. શ્રીમદ્નો પ્રતિજ્ઞાધિત શ્રાવક સમુદાય તો અનેક દેશોમાં હતો. તેમના ભક્ત શ્રાવકોએ તેમની બનાવેલ અધ્યાત્મગીતાને સુવર્ણના અક્ષરે લખાવી હતી. શ્રીમદ્ની ચોવીસી વર્ષોપર એક જ હાથે લખાવેલી સાર્થ-ધણા સુંદર સુવર્ણ રંગેથી પરિપૂર્ણ સારી જળવાયેલી આ લેખકને ત્યાં મોજાઈ છે તે જોષ આફ્રીન ખોલી જવાય છે ને તેમના ભક્તોની ભક્તિ ને ગુરુપ્રેમ માટે માન ને પૂજ્યભાવ પ્રકટે છે. આવા જ ગુરુપ્રેમી ભક્ત શ્રાવકોએ શ્રીમદ્નાં ગ્રંથોના પ્રચાર સર્વ દેશોમાં કરી દીધેલો હતો એ તેમની ગુરુભક્તિની ઉત્તમતા હતી. શ્રીમદ્ના સાધુ શિષ્યો હોત તો તેઓ કોઇપણ ઠેકાણે કાંઈપણ લખ્યા વિના રહ્યા ન હોત. આથી શ્રીમદ્ના શિષ્ય પરિવારમાં કોઇ વિદ્વાન ઉદ્ભવ્યા જણાતા નથી.

આ જીવન અને ગુર્જર સાહિત્ય વિષયક નિબંધ પૂર્ણ કરતાં પહેલાં વાચક વર્ગ, વિદ્વાન વર્ગ અને જ્ઞાની પુરુષોની પાસે, લખાણમાં રહી ગયેલા ઉપકાર પ્રદર્શન. દોષો સ્ખલત અશુદ્ધિ વગેરે માટે બે હાથ જોડી ક્ષમા માગું છું. કારણ હું હૃદયસ્થ અને બાલજીવ છું. તો આ નિબંધમાં દ્રષ્ટિ-દોષથી વા મંદ બુદ્ધિને લઇ રહેલી અપૂર્ણતા ને જૂનો માટે ક્ષમા યાચતા આ લખાણ માટે જો કોઈ પણ મારા મહાઉપકારક હોય તો તે પ્રાતઃસ્મરણીય આચાર્ય મહારાજજી કવિરાત્ન-સમદ્રષ્ટિ શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજી સૂરીશ્વરજી જ છે. તેમની પૂર્ણ દયા પ્રયાસ અને સહયોગથી આ નિબંધ હું લખી શક્યો છું તથા મહારાજ અધ્યાત્મજ્ઞાનરસિક પૂજ્ય પિતાશ્રી જેઓ શ્રીમદ્ સૂરીશ્વરજીના અનન્ય ભક્ત અને અધ્યાત્મજ્ઞાનના અનન્ય જીજ્ઞાસુ છે તેમની પ્રેરણાસહન પૂર્ણ પ્રેરણા અને વાતસલ્યપૂર્ણ સહાય વડે જ આ નિબંધ પૂર્ણ તથા હું આભેખી શક્યો છું. માટે તેમનો અત્ર અતિ ભક્તિભાવે પૂજ્યભાવે ઉપકાર માનું છું ને જૈન સાહિત્યના પરમપ્રેમી ભાવનગર નિવાસી સુરજી સેઠ કુંવરજીભાઈ આચાર્યજી કે જેમની પ્રેરણાથી આ નિબંધ પ્રગટ કરવામાં અને સરજતા થઈ તથા પરિપૂર્ણ કે જેના નિમિત્તે આત્મ અપૂર્વ નિબંધો પ્રકાશમાં આવી શકે છે તેમનો અત્ર આભાર માનું છું. આ નિબંધ વિષયના હિત ઉપકાર ને સદ્ગોષ્ઠ દ્વારા સૌના આત્મ કલ્યાણને અર્થે હો એમ હૃદયી પૂર્ણ કરી વિરમું છું.

परिशिष्ट १

महोपाध्याय श्रीमद् देवचन्द्रमहाराज अने

तत्कृत, पुस्तको.

ध्यानदर्शनचारित्र-व्यक्तरूपाय योगिने
 श्रीपते देवचन्द्राय, संयताय नमोनमः ॥ १ ॥
 द्रव्यानुयोगगीतार्थो, व्रताचारप्रपालकः
 देवचन्द्रसमः साधुरर्वाचीनो न दृश्यते ॥ २ ॥
 वाचकस्य महारागी, सर्वजैनोपकारकः
 संप्रति यस्य सद्ग्रन्थैस्तत्त्वबोधः प्रजायते ॥ ३ ॥
 आत्मोद्धारामृतं यस्य, स्तवनेषु प्रदृश्यते
 विविधतापुतस्तानो, पूर्णशान्तिप्रदायकम् ॥ ४ ॥
 आनन्दधनगीतार्थ-पदस्तवनपूजकः,
 गच्छे खरतरे तस्य, समः कोऽपिनयोगिराद ॥ ५ ॥
 आत्मशमामृतस्वरदी, शास्त्रोद्यानविहारवान्
 यत्कृतशास्त्रपाधोधी स्नानं कुर्वन्ति सज्जनाः ॥ ६ ॥
 सिद्धान्तपारहृष्य यां, गुणानुरागिशेखरः
 माध्यस्थ्यं यस्य सच्चित्ते, तस्मै नित्यं नमोनमः ॥ ७ ॥
 गुर्जरौर्व्या च सौराष्ट्रे मेदपाट च मालवे
 लाटदेशे च पञ्जाबे, मरुदेशे स्वपादतः ॥ ८ ॥
 विहारश्चकृतानेके, लोकानां बोधहेतवे
 जानिने देवचन्द्राय, पूर्णप्रेम्णा नमोनमः ॥ ९ ॥
 संभूतं भन्तरात्मा यः, आत्मानुभवदेदकः
 अप्रमत्तदशायोगी, जिनेन्द्राणां प्रमेवकः ॥ १० ॥
 श्रुतागमप्रलीनाथ भक्तार्थ ब्रह्मरागिणे
 चिदानन्दरवरूपाय, सर्वसंघस्य रागिणे ॥ ११ ॥

ध्यानसमाधिरक्ताय, विश्ववन्द्यायसाधवे
 श्रीमते देवचन्द्राय, पूर्णप्रीत्या नमोनमः ॥ १२ ॥
 जैनसंघस्य सेवायै, सर्वस्वार्पणकारिणे
 श्री ते देवचन्द्राय, शुद्धात्मने नमोनमः ॥ १३ ॥
 भारत जैनसंघे यः, प्रादुर्भूतो महासुनिः
 मोहतमाविनाशेन, देवचन्द्रो हि भास्करः ॥ १४ ॥
 शीतलः सर्वलोकानामान्तरशान्तिकारकः
 क्षमा पृथ्वीसमा यस्य, गांभीर्यं सागरोपमम् ॥ १५ ॥
 धैर्यं मेरुसमं यस्य, गंगावन्निर्मलं मनः
 तस्मै श्रीदेवचन्द्राय पूर्णप्रीत्या नमोनमः ॥ १६ ॥
 कार्यो धर्ममयो यस्य, वचश्च विश्वपावकम्
 मनआत्मनिसंलग्नमात्मात्मनिः प्रभौसदा ॥ १७ ॥
 तस्मै श्रीदेवचन्द्राय, त्यागिने धर्मरागिणे
 नमः श्रीविश्वपूज्याय, विश्वकल्याणकारिणे ॥ १८ ॥
 भावमेघस्वरूपाय विश्वोपग्रहकारिणे
 नमः श्रीदेवचन्द्राय सिद्धांतपारगामिने ॥ १९ ॥
 सर्वगच्छेषू माध्यस्थ्यं, यस्य सत्यं प्रतिष्ठितम्
 तस्मै श्रीदेवचन्द्राय, पूर्णप्रीत्या नमोनमः ॥ २० ॥
 स्वपरगच्छमाभ्यस्थ्य, यस्य ज्ञानेन शोभते
 सर्वं गच्छसम ! श्रीमद् ! देवचन्द्र नमोऽस्तुते ॥ २१ ॥
 तपागच्छीय साधुभिः सार्धं मैत्री प्रवर्तकः
 आदर्शो देवचन्द्रोऽभूत् सर्वसाधुशिरोमणिः ॥ २२ ॥
 देवचंदकृत ग्रन्थान्, स्तुवेऽहं भक्तिभावतः
 अमृतमागरा यत्र, विद्यन्ते सुखकारकाः ॥ २३ ॥
 गुणानुगागयोगेन, देवचन्द्रमहाभुनेः
 स्तुतिःकृता तपागच्छे, बुद्धिसागरसूरिणां ॥ २४ ॥
 गुणीनां गुणरागेण, व्यक्ताभवन्ति मदगुणाः
 दोषा स्त्याज्या गुणाःश्राद्धा भापते बुद्धिसागरः ॥ २५ ॥
 आचार्य श्री बुद्धिसागरजी मूरिश्वरजी.

૧૧ કવિવર સમયસુન્દર.

(લેખક: રા. રા. મોહનલાલ દલીયદ દેસાઈ.)

જેન સાધુઓ ભારતની એક ધાર્મિક કૃતિ છે અને પોતાના આચાર-નિયમ પ્રમાણે ૧-પરિવાર છે. એક વર્ષમાં એકી સાથે ચાતુર્માસ એક સ્થળે ગાળવું તેમને અપરિહાર્ય છે; જ્યારે બાકીના આઠ માસમાં એક ગામથી બીજા ગામ અપ્રતિહત વિહાર કરી દરેક સ્થળે ઉપદેશ આપતા રહી વિહાર કર્યે જાય છે. લગભગ ચત્વીસસો વર્ષ પહેલાં થયેલા ધર્મ સંસ્થાપક શ્રી મહાવીરના અનુયાયી જેન ગ્રમણોની સંસ્કૃતિ સમયધર્મ પ્રમાણે અનેક ઉદય અને અસ્તના હિરોલે હીંચીને હજુ સુધી પણ અખંડપણે ચાલી આવી છે. તે ગ્રમણ-પંથે રથપેલા દયા ધર્મની અસરથી ભારતમાં હિંસક યજ્ઞયામ બંધ પડ્યા એટલું જ નહિ પણ જાતિભેદના જુલમને ત્રણ સૈકાઓ સુધી વિશેષ અવકાશ મળ્યો નહિ. વિશેષમાં કાવ્ય, નાટક, કથા-ભાષા વગેરે સાહિત્ય પ્રદેશમાં પણ તે ગ્રમણોએ દરેક શતકમાં-દરેક યુગમાં અન્ય પંથોની સાથે સાથે પ્રજાને જાણ આપ્યો છે, અને એ સાચી પ્રતીતિ તેના સાહિત્યનો ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે અતિ સ્પષ્ટ રીતે અને જરૂર થશે.

સંસારની ઉપાધિઓના બંધનથી મુક્ત એવા નિર્બંધ પંખીઓ પેઠે વિચરતા માત્ર ધર્મપરાયણ જીવન માળવા નિર્માણેલા સાધુઓના સ્વ વિશ્વર્ધુ-ભાવનાં, પ્રજુભક્તિના, અને નીતિના ઉપદેશના ગીતો ગાવામાં જ નીકળી શકે. પોતપોતાના જમાનાની ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવી, પોતાના સમયના જૂદા જૂદા આદર્શોને અને નોખા નોખા વહેતા લાગણી-પ્રવાહોને એકત્ર કરી પયગમ્બરી વાણીમાં તેનું ઉદ્દેશોપન કરવું એ કવિઓનું કર્તવ્ય છે. સામાન્ય લોકોના દિલમાં જે સુન્દર ભાવો જાગે-પણ જે સમજવાની કે સમજાવવાની તેમનામાં તાકાત નથી-તેમને ભાષા આપવી, તેમને અમર વાણીમાં વ્યક્ત કરવા એ કવિ-ઓનું કાર્ય છે. નિર્બંધ પંખીઓમાં કોકિલા જેવું જમણુચાની પંખી ભાગ્યે જ જોવામાં આવશે, આવા કવિપદ્મજો જેન સાધુઓએ પ્રાન્ત પ્રાન્ત અને દેશેદેશ સ્વિહાર કરી પોતાના કાવ્યનો તરૂકો લોકોને સંભળાવ્યો છે, આ પૈકી એક કવિપદ્મજોના પરિચય કરાવવાની આ નિમંષી ઉમેદ છે.

તેમનું નામ કવિવર સમયસુન્દર. તેમનો કાળ ચિકમનો સત્તરમો શતાબ્દિ છે. તેમને સંવત ૧૬૪૯ મા વાચનામાર્ગ-ઉપાધ્યાય પદ લાહોરમાં મળ્યું હતું. એમનો પ્રથમનો ગ્રંથ 'ભાવશતક' સં. ૧૬૪૧ માં રચેલો મળી આવે છે, તેથી તે વખતે તેમની ઉંમર ૨૧ વર્ષની ગણીએ તો તેમનો જન્મ સં. ૧૬૨૦ માં થયેલ શકાય કે જે વખતે તેમના દીક્ષા-ગુરુ સદ્ગુરુ ઉપાધ્યાયના દીક્ષાગુરુ જિનચંદ્રસરિને સરિપદ (૧૭ વર્ષની વયે, સંવત ૧૬૧૨ માં) મળ્યુંને આઠ વર્ષ ક્ષમ ગયાં હતાં. તેમનો છેલ્લો ગ્રંથ સં. ૧૬૯૭ લગભગનો મળી આવે છે તેથી તેઓ સં. ૧૬૨૦ થી ૧૭૦૦ સુધી-૮૦ વર્ષ જેટલું જીવન માગ્યું શક્યા હતા એ પ્રાયઃ નિશ્ચિત થાય છે.

તત્કાલીન સ્થિતિ.

ખરતર ગચ્છ અને તપગચ્છ વચ્ચે લાંબા વખતથી સ્પર્ધા અને વિખવાદ ચાલ્યા આવતા. એ વિખવાદ સત્તરમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં વધી પડ્યો હતો. શ્વેતામ્બરો અને દ્વિગ્ધરો વચ્ચેનો વિરોધ તો બહુ જૂનો હતો પણ સં. ૧૧૭૬ માં સિદ્ધરાજના દરબારમાં વાદિદેવ નામના શ્વેતામ્બર સૂરિએ કુસુદર્શન નામના દ્વિગ્ધરાચાર્યને ચાલ્સાર્થમાં હરાવી દ્વિગ્ધરોને ગૂજરાતના રાજ્યની હદપાર કરાવ્યું તે પછી એ બંનેનાં કાર્ય કરવાનાં ક્ષેત્રો બહુધા જૂદાં પડી ગયાં હતાં ને તેથી એમના વચ્ચેનો વિરોધ પણ મેળો પડી ગયો હતો. પણ ખીજ બાજુએ શ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજકમાંથી જુદા પડી હુંકામત અને ખીજ મત નીકળ્યા પછી તેમની સાથેનો વિરોધ પ્રબળ થઇ પડ્યો હતો. શ્વેતામ્બર મતના ખરતર અને તપગચ્છ વચ્ચેની મતામતી પણ પ્રબળ થઇ પડી હતી અને તેમાં ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયજી નામના તપગચ્છીય વિદ્વાન-પણ-ઉચ્ચસ્થાવી સાધુએ કુમતિકંદકુંદાલ (યાને પ્રવચન પરીક્ષા). નામનો ગ્રંથ બનાવી તપગચ્છ સિવાયના અન્ય સર્વ ગચ્છ અને મત સામે અનેક આક્ષેપો મૂક્યા. આથી તે સર્વ મતો ખળભળી ઉઠ્યા; અને તેનું જો સમાધાન ન થાય તો આખા જૈનસમાજમાં દાવાનળ અગ્નિ પ્રકટે. આ વખતે જોખમદાર આચાર્યોથી વચ્ચે પડ્યા વગર રહી શકાય નહિ, તેથી તપગચ્છાચાર્ય શ્રી વિજયદાનસૂરિએ ઉપરોક્ત ગ્રંથ પાણીમાં બેળાતરી દીધો અને તેને અપ્રમાણ ઠેરવ્યો. તેમણે જાહેરનાંચ કાઢી 'સાત બોલ' ની આગ કાઢી એક ખીજ મતવાળાને વાદ-વિવાદની અથડામણ કરતા અટકાવ્યા, પણ આટલાથી વિરોધ જોષએ તેવો ન રચ્યો તેથી વિજયદાનસૂરિ પછી આચાર્ય હીરવિજયસૂરિએ ઉક્ત 'સાત બોલ' એ નામની આર આગાઓ જાહેર કરી હતી. (સં. ૧૬૪૬.) આથી જૈન સમાજમાં ધણી શાન્તિ આવી, અને ખરતર ગચ્છના અને તપગચ્છના આચાર્યો એક ખીજની નિન્દામાં ન ઉતરતાં જૈન ધર્મનો પ્રભાવ અન્ય સમાજમાં અને રાજદ્વારમાં પાડવા માટે પ્રયત્નશીલ થયા.

વિક્રમનો સત્તરમો સૈકો જૈનો માટે ધણો પ્રતાપી હતો. તે સદીમાં મહાન મેગધ સમ્રાટ અકબર, જહાંગીર અને શાહજહાં (સં. ૧૬૧૨ થી સં. ૧૭૧૪) એ ત્રણ શહેનશાહોએ સમગ્ર ભારતવર્ષમાં રાજ્યસત્તા જમાવી રાખી લોકોમાં આબાદી અને શાન્તિની સ્થિરતા કરી. અકબરે સં. ૧૬૨૪ માં ચિતોડ, ૧૬૨૫ માં રણથંબોર અને કલંજરના કિલ્લા છતી લીધા અને સં. ૧૬૨૯ માં અમદાવાદમાં પોતાનો વાવટો ફરકાવ્યો. પછી વડોદરા, ચાંપાનેર, સુરત એ સહજો મિર્ઝાઓએ કબજે કરેલો મુલક તેઓને હાંકી મેલી, પોતાના રાજ્ય તળે મૂકી અકબર આગે આવ્યો. ત્યારપછીના ત્રણ વર્ષમાં બિહાર અને બંગાલા હાથ થયાં. સામાન્યે સર્વ રચજો શાંતિ પ્રસરી. આ સૈકામાં શ્વેતામ્બર જૈન સાધુઓ સંસ્કૃત પ્રાકૃત અને સ્વમાત્રા-લોકભાષામાં સાહિત્ય વિશેષ વિશેષ ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા. તપગચ્છીય પ્રભાવક મહાપુરુષ હીરવિજયસૂરિએ તથા તેમના શિષ્ય ઉપાધ્યાય શાતિચંદ્ર આદિએ; ખરતર ગચ્છીય જિનચંદ્રસૂરિએ; અને નાગપુર જ્ઞાનગચ્છીય પદ્મસુંદર ઉપાધ્યાયે અકબર આદિશાહને જૈન ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવી તેની તેમને પ્રત્યે સંદેહાવના ખેંચી અનેક જૈન તીર્થ સંબંધી દુરમાનો, શુભ-વધ-ખમતી આગાઓ અને પુસ્તકો, જ્ઞાન ઓગેનાં પતાઓ પ્રાંત કહી જહાંગીરે તપગચ્છી વિજયસેનસૂરિ અને ખરતરગચ્છી

જિનસિંહસરિને મોટાં ધાર્મિક ગિરોદો આપ્યાં, અને સહાજહાંએ પણ સહાનુભૂતિ દાખવી. આ સામાન્ય રીતે શાંતિની શતવર્ષીમાં અન્ય ધર્મોમાં પણ ધણી જામતિ આવી અને સાહિત્યવૃદ્ધિ થઇ.

સં. ૧૬૦૦ માં તળ અમદાવાદમાં જન્મનાર દાદુજીએ ત્યાગી કુટીર બની જયપુરમાંના રાજ્યમાં ધણે જીવન-કાળ કાઢી ૧૬૪૨ માં અકબર સાથે ધર્મલાપ કર્યો. વેદાન્ત-જ્ઞાન સામાન્ય મનુષ્યોને ગળે ઉતારવા સફળ રીતિથી લોક-ગમ્ય ભાષામાં ઉપદેશ કર્યો. મુખ્ય વાત એ હતી કે.

આપા મટૈ, હરિ બજૈ, તન મન તજૈ વિકાર,
નિવૈરી સજ જીવસો, દાદુ યહુ મત સાર.

એક પરમેશ્વર જગતનો સાર છે. તે શરદ્ધા દ્રષ્ટેવ તે 'રામ' છે. તેની ઉપાસનાથી મુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. જગતના મુખો તેની પાસે નિઃસાર છે. તે પરમ આનંદમય મુખ પ્રાપ્ત કરવા દાદુ દયાલે બીજાં સાધન માર્ગોમાં જણાવતા બાલ આડંબરી પ્રપંચ (જેવા કે રામાનુજ, વલ્લભાદિ સચુક પૂજાઓમાં), મોરી બંદગી આદિને તુચ્છ બતાવ્યાં. સર્વ સાથે દેવ તણ હળી મળી રહેવું અને સર્વ જીવપર દયા દષ્ટિ રાખવાની તેણે આજ્ઞા કરી. આ પ્રમાણે એવાં સાધનો તેણે બતાવ્યાં કે બિજ મતવાળા હિન્દુ મુસલમાન આદિ અવિરોધે આચરી શકે. તે સં. ૧૬૬૦ માં નારાયણ ગામમાં (નારાણે) સ્વર્ગસ્થ થયા. તેના શિષ્ય સુન્દરદાસે (જન્મ સં. ૧૬૫૩, દાદુજી પાસે દીક્ષા સં. ૧૬૫૯, મરણ ૧૭૪૬) વેદાન્ત જ્ઞાનને સુમધુર સરલ અને ઉચ્ચ હિન્દી કાવ્યમાં વિવિધ પ્રકારની રચના કરી. તેમણે અદ્વૈત બ્રહ્મવિદ્યાનો પ્રચાર કરવાથી અને તેઓ અતિ કુશલ વિદ્વાન્ હોવાથી તેમને 'દાદુ-પંથીઓ' 'બીજા શંકરાચાર્ય' કહે છે. ૧

ગોસ્વામી તુલસીદાસ:—(જન્મ સં. ૧૬૦૦; મરણ સં. ૧૬૮૦) આ હિન્દી સાહિત્યના અપ્રતિમ મહાકવિ છે. તેમણે રામાયણ રચી તે એટલી બધી આજસુધી પ્રસિદ્ધ છે કે, તેનું વાચન દરેક હિન્દી કુટુંબમાં થાય છે. તેમજ તેમણે અનેક હિન્દી કાવ્યો રચ્યાં છે. તે અકબરના પ્રસિદ્ધ કવિ મંઘના તથા અન્ય હિન્દી પ્રસિદ્ધ કવિ વિહારી તથા કેશવદાસના સમકાલીન છે.

મહારાષ્ટ્રમાં અઢાર પર્વના મહાભારતને મરાઠીમાં પહેલવહેલાં અનુવાદનાર કવિ ગિજ્ઞ-દાસ, અને મુકતેશ્વર (જન્મ ૧૬૫૬, સ્વર્ગ ૧૭૦૬) તેમજ પ્રસિદ્ધ સંતકવિઓ એક-

૧ રાધવીય ભક્તમંદિરમાં જણાવ્યું છે કે 'શંકરાચાર્ય દ્વસરો, દાદુ કે મુન્દર બયો.' આ સુન્દરદાસજીએ સં. ૧૬૬૩-૧૬૮૨ કાલીમાં રહી વિદ્યા લક્ષ લોકને આપી. પછી બહુ પર્યટન કર્યું. ગુજરાતમાં પંચ તે ધણે કાળ રહ્યા હતા અને ગુજરાતી ભાષા પોતે સીખી લીધી હતી. તેના અપ્રસિદ્ધ 'દશોં દિશાકે સર્વે' માં ગુજરાત સંબંધી લખ્યું છે. કે:—

‘આભડછાત અતીત સૌ’ કાનિયે, બિલાઇ ર કૂકર ચાટત દાંડી’

આ પરથી જણાય છે કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની અસરથી ગુજરાતમાં આભડછેટ પર લોકોનું ધણું ધ્યાન રહેતું હતું.

નાથ (જન્મ સં ૧૬૦૫, ૨૫૦ ૧૬૫૬); શુકરાશ્રમ (જન્મ સં ૧૬૩૪ યા ૧૬૬૪-૨૫૦ ૧૭૦૮), સમર્થ-રામદાસ (જન્મ સં ૧૬૬૫ ૨૫૦ ૧૭૩૮) આદિ થયા છે.

ગૂર્જર ભાષાના આ યુગ માટે એમ કહેવામા આવે છે કે ‘જે ભાષાના પ્રથમ યુગમાં-સાદિસના પ્રભાતમાં-નરસિંહ મહેતા જેવા ભક્ત કવિના પ્રભાતિયા ગાજી રહ્યા હતાં તેના મધ્ય યુગમાં-સોળામા અને સત્તરમા શતકમાં-કવિતાના સ્વર્ગીય ગાનનો ધ્વનિ છેક મન્દ પડી ગયો’-આ વાત સત્ય નથી, જૈનેતર ગૂર્જર કવિઓ આ યુગમાં, વધુ સંખ્યામાં મળી નથી આપ્યા તેથી તેથી વાત મૂકવામા આવે તે સ્વાભાવિક છે, પણ મને ખાતરી છે કે આ ઉન્નતિના અને જાગૃતિના યુગમાં અનેક જૈનેતર ગૂર્જર કવિઓ થયા હોવા જોઈએ; અને તે શોધખોળ કરતા સાપડી ચકશે. જ્યારે મધ્ય યુગમાં જૈન કવિઓ માટે તો નિર્નિવાહ રીતે સ્પષ્ટ કહી શકાય તેમ છે કે તેમણે સાહિત્યની ધારા અખંડ નિરંવરણ અને નિર્મલ રાખી, તેનામાં ઓજસવાળું પયઃ સિંચી તેને બલવતી, વેગવતી અને ઉજવલ બનાવી હતી.

આ સત્તરમા શતકમાં જેમ અગ્રેજીમાં, રાણી એલિઝાબેથનો સમય (સં ૧૬૧૫-૧૬૬૦) ઉક્ત ભાષા માટે એક મહાન ઉન્નતિનો છે, તેવા જ અકબરનો રાજ્યકાલ (સં ૧૬૧૩-૧૬૬૨) સર્વ દેશી ભાષાઓ માટે વૃદ્ધિ અને ગૌરવનો યુગ થયો છે. બંને દેશોમાં આ સમૃદ્ધિશાલી સમયમાં અતિશય સંતોષજનક ઉન્નતિ થઈ છે અને સારા સારા કવિ અને લેખક પાડ્યા છે. ઉર્દૂ ભાષાની સ્થાપના-પ્રતિકા મુખ્યપણે આ સમયમાં થઈ. હિંદી ભાષાના સમયવીર-મુખ્ય નાયક ગોસ્વામી તુલસીદાસ આ યુગમાં થયા કે જેમનો કવિતાકાલ (સં ૧૬૩૧-સં ૧૬૮૦) છે. તે મહાનુભાવ-મહાત્માએ રામાયણ આદિ રમી હિન્દીપર જેટલો ઉપકાર કર્યો છે તેવા કોષ્ટએ કર્યો નથી; કવિપ્રિયા અને રસિકપ્રિયાના કર્તા હિન્દી કવિ કેશવદાસ (કવિતાકાલ સં ૧૬૪૮-૧૬૬૮) એક પ્રતિષ્ઠિત નામી કવિ થયા; આ ઉપરાંત અબ્દુરરાહમાન દરબારમાના ગંગકવિ, ખીરબલ (‘બલ’ ઉપનામથી) આદિ, તેમજ સેનાપતિ, દાદુ દયાલ, સુ-દરદાસ, બનારસીદાસ પ્રભૃતિ કવિઓ ઉદ્ભવ્યા. આ બુદ્ધ-તકાલમાં આની પહેલા સૂરદાસ આદિએ વ્રજભાષાદ્વારા કૃષ્ણ કવિતાપર અધિક ધ્યાન આપ્યું હતું, જ્યારે તુલસીદાસના કાલથી રામભક્તિની ધારા વહી અને પછી રામભક્તોએ કૃષ્ણની પેઠે રામનું પણ શૃંગારપૂર્ણ વર્ણન કર્યું. (આની અસર જૈન સાહિત્યમાં મેમિનાથ-રાણુલ અને શ્યુલિભદ્ર ને કોશ્યાના પ્રસંગો લઈ શૃંગારપર મર્યાદીત સ્વરૂપે ઉત્તરી વૈરાગ્ય પરિણામપર લાવવા જૈન કવિઓ પ્રેરાયા હોય એવું સંભવે છે) મહારાષ્ટ્રમાં મહાભારત મરાઠીમાં અવગત થયું અને તત્ત્વગુણમય અમરગો-દાસએલ જેવા તાર્કિક ઉપદેશો દ્વારામાં ઉતરવા લાગ્યા. આવા પ્રતાપી-ઉત્સાહમાં શતકમાં ગૂર્જરાતી સાહિત્યમાં ગાનનો ધ્વનિ મદ પડે એ માનવાને આશંકા આવે.

મધ્યયુગ ભાષા

ગૂર્જર પ્રાચીન સાહિત્યના ત્રણ યુગ નામે અપભ્રંશ યા પ્રાચીન ગુર્જરાતી પુરી, મધ્ય-કાલીન યુગ અને અર્વાચીન યુગ એમ પાડીએ, તો અપભ્રંશ યુગમાં ‘અપભ્રંશ’ કિંવા પ્રાચીન ગૂર્જરાતીનાં વ્યાકરણ આદિપ્રવર્તક અને પ્રાકૃત ભોલીઓના પાણિની-‘હેમાચાર્ય’

(વિ. સં. ૧૧૪૫ માં ૧૨૨૯), પ્રબંધચિંતામણિના કર્તા મેરુતુંગ (વિ. સં. ૧૩૬૧); કવિ ધનપાલ (ભવિષ્યદત્ત કથાના કર્તા) આદિ અનેક જૈન ગ્રંથકારોએ પ્રબલ સાહિત્ય-સેવા કરી છે. જૈન ભંડારોમાં અપભ્રંશના અનેક પુસ્તકો મળી શકે તેમ છે. એ સિદ્ધ વાત છે કે સંવત પંદરમા સૈકા સુધી સૌરાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને રાજસ્થાન એ સર્વ પ્રદેશોમાં અપભ્રંશ ભાષા જ વ્યાપક ભાષા તરીકે પવર્તતી હતી. સંવત ૧૩ માં સૈકાથી સં. ૧૫૫૦ સુધીની ભાષાને અન્તિમ અપભ્રંશ ભાષા ગણી શકીએ. આને ડા. ટેસીટરી જૂની પશ્ચિમ રાજસ્થાની ભાષા કહે છે.

મધ્યકાલીન યુગ વિક્રમ પંદરમા શતકથી સત્તરમા શતકનો ગણીએ તો તેમાં પંદરમા શતકમાં થોડા, પણ સોળમા શતકમા ઘણા વધુ, અને સત્તરમામા તો અતિ વિપુલ પ્રમાણમાં જૈનકવિઓ અને ગ્રંથકારો મળી આવે તેમ છે. મધ્યકાલીન કે અર્વાચીન યુગમાં એક પણ શતક જૈનોની ગૂર્જર સાહિત્યસેવા વગરનું રહ્યું નથી. જૈન સાધુઓએ ભંડારાદ્વારા આ સર્વ સાચવી રાખ્યું છે, તે માટે તેમને ધન્યવાદ ઘટે છે, અને તેથી તે સર્વ સાહિત્યનો ઇતિહાસ અખંડ લખી શકાશે. તેમ થયે વિશેષ પ્રમાણ દર્શન થશે.

૨૧. નરસિંહરાવે આજેના ગૂર્જરાતી ભાષાના વિકાસક્રમની સમપરેખામાં સં. ૧૬૫૦ થી ૧૭૫૦ સુધીની ભાષાને ‘મધ્ય ગૂર્જરાતી’ કહી છે. આ મધ્ય ગૂર્જરાતી કે ઉપર નિર્દેશલ મધ્યકાલીન યુગમાં પ્રસ્તુત કવિ (વિક્રમ સત્તરમો સૈકા) થયેલ છે. તે સૈકામાં અનેક સુંદર કૃતિઓ રચી પોતાને સિદ્ધહસ્ત આખ્યાન-કથા કવિ તરીકે સિદ્ધ કરનાર જૈન-કવિઓ નામે કુશલલાભ (કૃતિઓ સં. ૧૬૧૭ થી ૧૬૨૪), સોમવિમલસુરિ (કૃતિ સં. ૧૬૧૫ થી ૧૬૩૩), નયસુંદર (કવિતાકાલ સં. ૧૬૩૨ થી ૧૬૬૪), પ્રસ્તુત કવિ સમયસુંદર (સં. ૧૬૫૮ થી ૧૭૦૦), અને આવક કવિ ઋષભદાસ (કવિતાકાલ સં. ૧૬૬૨ થી ૧૬૮૭) એ પાંચ અગ્રભાગ લે છે. આ પૈકી ઋષભદાસ સંખંધી લેખ પાંચમી ગૂર્જર સાહિત્ય પરિપક્ષમાં મેં જરા વિસ્તારથી લખી મોકલ્યો હતો તે તેના રીપોર્ટમાં તેમજ અન્યત્ર છપાઇ ગયો છે, અને નયસુંદર સંખંધી મારો નિમંથ્ર આનંદ કાવ્ય મહોદ-ધિના છઠ્ઠા મૌકિતકની પ્રસ્તાવનામાં પ્રકટ થયો છે. આ લેખદ્વારા કવિવર સમયસુંદર મંખંધી કંષક હકીકત જણાવવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે.

મધ્યયુગનું કથાસાહિત્ય

સં. સત્તરમા સૈકાના પ્રારંભથી લોકકથાઓને કાવ્યમાં યુક્તવાના સુંદર પ્રયાસો જૈન સાધુઓના હાથથી થઇ રહ્યાં હતાં. માત્ર પોતાના ધાર્મિક કથા સાહિત્યમાંથી જ પરતુ લઇ જૈન સાધુઓએ પોતાનું-જૈન કાવ્ય સાહિત્ય અખંડપણે ઉત્પન્ન કર્યું છે (જેમ પ્રેમાનંદ-દિએ કહ્યું છે તેમ), એટલુંજ નહિ, પણ તે ઉપરાંત લોકકથાઓને પણ કાવ્યમાં (દામગ-દાસાદિની માફક) ઉતારી છે; વિશેષમાં તેઓએ, એ જાને કવિઓ-પ્રેમાનંદ અને રામગ-બદ્-ની અમીઉના સૈકામાં એટલે સર્વ સત્તરમા સૈકામાં-તેના પ્રારંભથી ભાષામા આવતાં છે.

આના સમયક્રમાં કહીશું કે મં. ૧૫૬૦ માં સિંહકુટલે નંદજનીથી રચી, ઉદયનાનુએ વિ. મં. ૧૫૬૫ માં વિક્રમસેન ચોપાઇ રચી કે જેના માટે રા. મણિભાઈ બકોરનાઈએ

નોંધ કરી છે કે 'પાંચસે' છાસક દુંકનો આ પ્રયોગ છે. દરેક રીતે તે શામળમટની વાતો સાથે હરીફાઈ કરે તેવો છે. આ પ્રયોગની રચના કોઈ પણ રીતે શામળમટની વાતોથી ઉતરતા પ્રકારની નથી; સારપછી^૨ કુસલલાભે સં૦ ૧૬૧૬માં માધવ-કામકુંડલા પર રાસ, અને સં૦ ૧૬૧૭માં મારુદોલા પર ચોપાઇ; ડેવશીલે સં૦ ૧૬૧૯માં વેતાલ પચવીશી અને હેમાનદે તે જ નામનો ગ્રંથ સં૦ ૧૬૪૬માં; ગુણમેરુસૂરિ શિષ્ય રત્નસુંદર ઉપાધ્યાયે પંચોપાખ્યાન (પંચતંત્ર) ચતુષ્પદી સં૦ ૧૬૨૨માં સાણદમાં અને શુકગ્રહોતરી ઉર્ફે રસમંજરી સં૦ ૧૬૩૮માં ખંભાતમાં, વચ્ચેરાળે નીતિસાગ્ર પંચાખ્યાન (પંચતંત્ર) ચોપાઇ સં૦ ૧૬૪૮માં; પંદીરકલશે સિંહાસનગચ્છી સં૦ ૧૬૩૬માં; મંગલમાણિકે વિક્રમાદિત્ય અને ખાપરા ચોરનો રાસ સં૦ ૧૬૩૮માં; નરપતિ કવિએ વિક્રમાદિત્ય ચોપાઇ સં૦ ૧૬૪૯માં અને નંદબીચીશી; હેમરત્ન ગોરાવાદલ પદમણી કથા ચોપાઇ સં૦ ૧૬૬૦માં; સારંગે ભોજપ્રયોગ ચોપાઇ સં૦ ૧૬૫૧માં; અને બિહિલણ પંચાલિકા; અને કનક-સુંદરે સં૦ ૧૬૬૭માં સગાલથા રાસ; એમ અનેક કવિઓએ અનેક કૃતિઓ રચી છે. જૈનેતરમાં માત્ર એકાદ જેમકે સં૦ ૧૫૭૪માં આમ્રપદ (આમોદ)ના કાપરથ કવિ નરસા-સુત ગણપતિએ માધવાનળની કથા ગૂજરાતીમાં બનાવેલી લોકકથા મળી આવી છે અને શોધ કરતાં બીજી પણ થોડી ઘણી મળી આવે. જે કે સત્તરમા સતકના ધણાખરા મળેલા ગ્રંથો ધાર્મિક છે, પણ તેમાં આ લોકકથાના ગ્રંથ મળવાથી તેમાંથી લૌકિક બાબતો ધણી પ્રાપ્ત થઈ શકે તેમ છે.

૨ કુસલલાભ-ખરતર મગ્ધના અભયધર્મ ઉપાધ્યાયના શિષ્ય. તેમણે ઉક્ત બે કથાઓ ઉપરાંત તેજસાર રાસ, વીરમગમમાં સં૦ ૧૬૨૪માં અમરહતરાસ, નવકાર હંદ, ગોડી પાર્શ્વનાથ હંદાદિ રચેલ છે.

૩ દેવશીલ-તપાગમ્ધના સૌભાગ્યસૂરિ શિં સોમવિમલસૂરિ શિં લક્ષ્મીભદ્ર શિં ઉદય-શીલ શિં ચારિત્રશીલ શિં પ્રગોદશીલના શિષ્ય. તેની આ કૃતિ રા. જગજીવનદાસ દયાલજી મોદીએ વડોદરામાં પ્રસિદ્ધ કરી છે.

૪ વચ્ચરાળ-પાર્શ્વચંદ્રસૂરિ-સમરચંદ્રસૂરિ-રત્નચારિત્ર શિં તેની અન્ય કૃતિઓ સં૦ ૧૬૪૨માં ખંભાતમાં શાંતિનાથ ચરિત્ર.

૫ પંદીરકલશ-ખરતર દેવતિલક શિં હર્ષપ્રભ શિં અન્યકૃતિઓ રમ્યકવ્ય કૌસુદી સં૦ ૧૬૨૪, કુમતિ વિધ્વંસ ચોપાઇ સં૦ ૧૬૦૭.

૬ મંગલમાણિક-આંચલિક મગ્ધના બિહાલગંજ ગમ્ધ, મુનિરત્નસૂરિ આનંદરત્નસૂરિ જાનરત્ન ઉદયસાગર-ભાનુભદ્ર શિં તેણે વિશેષમાં અગ્રંથ કથાનક ચોપાઇ સં. ૧૬૩૮ જેઠ શુદ્ધ ૧૫ ગુરુએ ચર કરી સં. ૧૬૩૯માં કાર્તિક શુદ્ધ ૧૩ ઉર્જીથીમાં નિજામનાં રાજ્યમાં પૂરી કરી છે.

૭ હેમરત્ન-પૌર્ણમિક ગમ્ધ દેવતિક સૂરિ-જાનતિલકસૂરિ-પંચરાજ ગણિ શિષ્ય. અન્ય કૃતિ દીલવતી કથા સં૦ ૧૬૭૩ પાલીમાં બનાવી.

આ બધા જૈન શ્વેતામ્બર સાધુઓ છે. ગૂજરાતનાં શ્વેતામ્બર સાધુઓએ 'કથાસાહિત્ય માટે કરી સેવા બજાવી છે તે માટે જમન ડોકદર હર્દલકૃત "આનંધી લિટરેચર ઓફ ધી શ્વેતામ્બરાસુ ઓફ ગુજરા." એ નામનું ચોપાનીયું અવલોકનું.

કેટલાંકે એમ માનતા હતા અને માને છે કે ગૂજરાતીમાં વાર્તાઓ લખનાર મૂળ કવિ શામળભટ્ટ આદિ છે; પરંતુ તેમની પહેલાંના જૈન રાસાઓમાંથી અનેક રાસાઓ વાર્તાઓ રૂપે બનાવેલા મળી આવે છે: ઉપર એ વાત કર્તાઓ અને તેમની કૃતિઓના નામ નિર્દેશ કરી જણાવી છે; તે પરંથી શામળભટ્ટને વાર્તાઓના આદિરચયિતા નહિ કહી શકાય. વિશેષમાં એ પણ સંભવ છે કે ૧૮ માં શતકમાં થયેલા શામળભટ્ટ પોતાની વાર્તાઓનાં મૂળ-વસ્તુ પણ પ્રાચીન જૈન કવિઓના વાર્તારૂપે લખાયેલ રાસાઓ પરથી પ્રાયઃ લીધેલાં હોય. સં. ૧૫૭૨ માં સિંહકુશલ નંદબ્રહ્મીશી રચી છે કે જે હુંકી છે, તેની સાથે સરખાવે શામળભટ્ટની નંદબ્રહ્મીશી કે જે વિસ્તારવાળી થયેલી છે. ઉપરોક્ત કુશલભામની માધવાનળ અને કામકુંડલાની કથા સાથે સરખાવે શામળભટ્ટે રચેલી બ્રહ્મીશ પુતળીની વાર્તામાંની ૨૬ મી માધવાનળની વાર્તા, કે જે કેટલીક થોડી બાબતમાં જૂદી પડે છે; પણ તે શામળભટ્ટની કથા બહુ સંક્ષેપમાં છે અને ઝાઝા માલ વગરની છે. તેમ વૈતાળ પંચીસી, સિંહાસન બ્રહ્મીશી, સુડાબહોતેરી વગેરે જેવી કૃતિઓ સાથે શામળભટ્ટની તે નામની કૃતિઓ સરખાવી શકાય. વખતે જૈન કવિઓએ જેમ લોકમાં પ્રચલિત કથાઓને એકત્રિત આકારમાં ગોઠવી સંગ્રહ કરી યા કોઇ અન્ય ભાષાના ગ્રંથોમાંથી સ્વ ભાષામાં ઉતારી હોય, તેવી રીતે શામળભટ્ટે પણ કર્યું હોમ. લોકકથાના સાગર રૂપ કથાસરિતસાગર, ક્ષેમકર કૃત સિંહાસન દ્વાત્રિંશિકા અને સંસ્કૃત વેતાલ પંચવિંશતિ જૂની-પ્રાચીન કૃતિઓ છે.

કેટલાક એમ કહેતા હોય કે જૈન સાધુઓ યુગારસથી યુક્ત કાવ્યને તે રચે યા રચવાનો દાવો કરે તો તે જૈન ધર્મનો દીક્ષિત યતિ જ ન કહેવાય તો આના ઉત્તરમાં જણાવવાનું કે ઉપરોક્ત કુશલભામની માધવાનળની કથા યુગારસથી ભરેલી ઉત્તમપ્રતિતી વાર્તા છે, એ રા. હરગોવિન્દદાસ કાંટાવાળાએ સ્વીકાર્યું છે. જૈન કવિઓ અલખત ઉધાડો અમર્મોદિત યુગાર નહિ મૂકે, કે જેથી જેમ. શામળભટ્ટને માટે નર્મદ કવિને કહેવું પડ્યું કે: 'શામળભટ્ટે કેટલીક વાર્તાઓ ન લખી હોત તો સાફ' તેમ જૈન કવિઓ માટે કહેવું નહિ જ પડે. "વિશેષમાં જૈન સાધુઓ જેમ અમુક સદગુણનું પ્રતિપાદન કરે છે, તેમ આ (માધવાનળની કથાના) ગ્રંથમાં શીળતો મહિમા બતાવ્યો છે, એટલે તે બાબતમાં તે (જૈન કવિ) શામળભટ્ટ કરતાં ચઢે છે.....આ કૃતિ શામળભટ્ટની પૂર્વેનાં શતકમાં રચાઇ હતી." (રા. હરગોવિન્દદાસ કાંટાવાળા)

આ કથા તેમ જ મારૂં ઢોલાની બને જેસલમેરમાં ત્યાંના મહારાજ રાવળ માલદેવજીના પાટવી કુમાર શ્રી હરગજી (કે જેમણે વિ. સં. ૧૬૧૮ થી ૧૬૩૪ સુધી જેસલમેરનું રાજ્ય કર્યું) ના કુતુહલ અને વિનોદ અર્થે બનાવેલ છે. મારૂં ઢોલાની ચોપાત્ર સંબંધી એવી વાત છે કે હરગજીએ સં. ૧૬૧૭ માં અકબરનું સ્વામીત્વ સીકારી

૮ સ્વ. ચિમનલાલ ડાહ્યાભાઈ દલાલનો માધવાનળ કામકુંડલાની લોકકથાપર 'સાહિત્ય' માં આવેલ લેખ.

૯ લખપતિ કુમાર એ મુદ્રાણનો લેખ. સ્વ. કવિ કૃવરામ અજરામર ઝૌર. યુગ. રાત્રી દીવાળી અંક સં. ૧૬૬૭.

દિલ્હી દરબારમાં જવા આવવા માંડ્યું હતું. એમણે પૃથ્વીરાજની કસેલ 'વેલિ' (કૃષ્ણ રૂક્મિણીની વેલી) ૧૦નાં વખાણુ સાંભળી પોતે યુવરાજ હતા ત્યારે અને પદ્માભિષેક થયા પછી જેસલમેરના સર્વે કવિ અને વિદ્વાનોને એકઠા કરી 'મારદોલાની વાર્તાના પ્રાચીન દોહા એકઠા કરી તેને વાર્તાના આકારમાં યથાક્રમે ગોઠવી જે હત્તમ ગ્રંથ બનાવશે તેને હું 'નામ આપીશ' એમ કહી કેટલાક ગ્રંથો રચાવેલા. પોતા પાસે તૈયાર હતા તેમાંથી સર્વોત્તમ જે ગ્રંથ બન્યો હતો તે બાદશાહને ભેટ તરીકે આ વાર્તાને મારદોલાની વાર્તા પર જોડવા ગ્રંથો બન્યા છે તે હરરાજાજીની આજ્ઞાથી બન્યા છે એવું છ સાત ગ્રંથોની પ્રચરિત પરથી જણાતાં ટેકા મળે છે. (વારસોદય' સં. ૧૯૭૩ માર્ગશીર્ષના અંક).

આ રીતે આપણે આ મધ્યયુગના-સત્તરમા સદીના ખાસ વિશિષ્ટ ગુણો જોયા. જૈન કૃતિઓ અપ્રકટ હોવાના કારણે વા તે પર અલક્ષ હોવાના કારણે માત્ર જૈનેતર કૃતિઓ લઈ યુગોનાં લક્ષણો જૈનેતરો બાધે અને તે માટે તેમજ અમુકના અમુક જૈનેતર કૃતિપાદક એમ સિદ્ધાન્તો (theories) ઘટે એ સ્વાભાવિક છે. પણ જે અમ બારપૂર્વક નમ્ર વક્તવ્ય છે તે એ છે કે જૈન કૃતિઓ પર લક્ષ રાખવાથી તે સિદ્ધાન્તો ખંડિત બની ચૈતન્યશૂન્ય થાય તેમ છે. યૂર્જર વાગેલીનાં બંને સંતાનો-જૈનેતર તેમજ જૈન-સમાન-દૃષ્ટિએ નિરખાવાં ઘટે. બંનેનો ફાળો સંયુક્ત અવિભક્ત પુણ્ય છે. કોઈ એછો, કોઈ વધુ ફાળો આપે, પણ એકેયને બનાદર ન ઘટે. જૈનેતરોમાં સંસ્કૃત ભાષાપ્રત્યેના મોહને લીધે, યા મુસલમાનોના આક્રમણથી થયેલી હિન્દુ રાજ્યની પાયમાલીને કારણે ભાષાસાહિત્ય મુખ્યપણે ન ખીલ્યું હોય તો તે સંભવિત છે, તેમજ 'જૈનોમાં મુખ્યપણે ત્યાગી અને પરિશ્રમજુશીલ સાધુઓ બ્રહ્મચર્ય સેવી વિદ્યાવ્યાસંગી રહી ભાષાસાહિત્યપ્રત્યેના મોહને લીધે તે વિશેષ ખીલવી શક્યા હોય તે તફાવત સંભવિત છે; ૨૧૦ રહ્યજીતરામ વાવાભાઈ મહેતાએ સત્ય રીતે અને આગળ વધીને જણાવ્યું છે કે:—

“અસાદદીન ખીલજીના સરદારોએ મુજરાતના હિન્દુ રાજ્યને પાયમાલ કરી ત્યાર પછી ચામેલી અંધાધૂંધીમાં નાસભાગ કરતા બ્રાહ્મણોએ શારદાસેવન તથા દીધું, પણ મંદિરો-પ્રતિમા આદિની આશાતના થવા છતાં જૈનસાધુઓ પોતાના અભ્યાસમાં આસક્ત રહ્યા અને શારદા દેવીને અપૂજન ન રવા દીધી. આવા ધર્મપરાયણ અને વિદ્વાન સાધુઓને પાટે, અમદાવાદની સલતનત તૂટી ત્યારે, શ્રી હીરવિજયચરિ નામે સાધુ હતા. આજે જઈ કબાદતખાનામાં અકબર બાદશાહ અને અન્ય ધર્મીઓને તેમણે જૈનધર્મનો મહિમા બતાવ્યો હતો.

૧૦ જુઓ મુજરાતનો દીવાળી અંક સં. ૧૯૭૭ પૃ. ૬૬. 'રાદોડ પૃથ્વીરાજ અને વેલી કિસન રૂક્મણી' એ નામનો લેખ. તેમાં તેનો રચ્યા સં. ૧૬૭૪ આપેલ છે તે માટ ચારણો આગળ પરીક્ષા માટે સં. ૧૬૪૪ માં મૂકેલ હોય એમ તેની છેલ્લી બે કડીએ પરથી જણાય છે. જો આ કડીઓ પાછળથી ઉમેરી ન હોય તે પૃથ્વીરાજની સ્વરચિત હોય, તો પછી હરરાજાજી તે કૃતિની સામે મૂકવા બીજી કૃતિ સં. ૧૬૧૭ માં હિત્ત કરાવવા માગે એ બુદ્ધિભેરનું નથી. બાકી હરરાજાજીના આનંદ માટે તે કૃતિ યજ્ઞ અને બનાવરાવી એ કથન સિદ્ધ છે.

“ આ ઇતિહાસ શું કહે છે ? ગુજરાતના અગ્રમણ્ય નાગરિક જૈનોનો સૂર્ય ગુજરાતના હિન્દુ સામ્રાજ્ય દરમ્યાન મધ્યાહ્નમાં હતો અને હેમચંદ્રની માધક અમાસને દિવસે પ્રકાશોન્નવલ પૂર્ણિમા આણુવા સમર્થ હતો. તેઓ મહિનાઓના મહિના સૂરી દરિયો ખેડીલાંબી સફરો કરી દેશદેશાવરની લક્ષ્મી લાવી ગુજરાતમા ઢાળતા; પોતાનાં વીરત્વ અને વશદારીથી રાજા પ્રગ્ન ઉભયને સંકટ અને સૌમાન્યતા સમયમાં મદદ કરતા, અણુહિલપુરની ગાદીનું ગૌરવ જાળવતા-વધારતા; ખીજા દેવાનાં મંદિરો ખંડિયર થઇ જતાં હતા, છતાં સરસ્વતી દેવીનાં મંદિરો જૈન સાધુઓના ભીષ્મ પરિશ્રમને લીધે ધંટનાદથી ગાજી રહ્યાં હતાં. દેલ-વાડાપરનાં વિમળશાહનાં દહેરાં જેવાં અનેક સૌંદર્યથી ગૂજરાત વિભૂષિત થતું હતું; રાજ્યની ઉચ્ચલપાચલો, અધાધૂધી, અને ખીનસલામતી વારંવાર નડતી છતાં પોતાના ઉત્કૃષ્ટ વેશ્ય ગુણોને લીધે ગૂજરાતનો વેપાર પડી ભાંગવા ન દીધો અને આજ પર્યંત વેપાર ખેડવાની લાયકાત અને શક્તિ તેજ રાખ્યાં. ”

(જૈનધર્મ પ્રકાશનો જ્યુબિલી અંક).

આટલું કહી હવે આપણે પ્રસ્તુત કવિનો પરિચય કરવા પ્રત્યે વળીશું.

કવિનો પરિચય.

કવિ પોતાના જૂદા જૂદા ગ્રંથમાં નાની મોટી પ્રશસ્તિ આપી પોતાનો કંઈક પરિચય કરાવતા ગયા છે. તે પરથી સમજાય છે કે પોતાનો ગચ્છ જૈન સ્વેતામ્બર મૂર્તિપૂજક સંપ્રદાય પૈકી ખરતર ગચ્છ હતો. તે ગચ્છના ઉત્પાદક સંબંધી એવો ઉદ્દેશ કરે છે કે:—

“ જૈનોના ઉલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરસ્વામીની પટ્ટપરંપરાએ દેવાચાર્ય થયા, તેમના પટ્ટધર તેમિચંદ્ર, તેના પછી ઉઘોતનસૂરિ થયા. તેમણે આણુગિરિના એક શિખર પર અદ્વિત્ય તથા આદરી ગ્રીમિત્ર આરાધ્યો. ત્યાર પછી વર્ધમાનસૂરિ થયા. તેના શિષ્ય જિનેશ્વરે ગૂજરાતના રાજા દુર્લભરાજ (સં. ૧૦૬૬ થી ૧૦૭૮) ની રાજ્યસભામાં શ્રી અણુહિલપુર (પાટણ) નગરે સ્વેતપટ (ચૈત્યવાસી) સાથે વાદ કરી તેઓનો પરાભવ કર્યો અને વસતિનો મનોહારી માર્ગ પ્રકટ કર્યો. તે સૂરિના પટ્ટધર સંવેગરગશાલા નામની મંથના રચનાર જિનચંદ્રસૂરિ થયા અને તેના પછી પટ્ટધર, ખરતરગણનાયક, જૈન સિદ્ધાંત શાસ્ત્રો પૈકી નવ અંગ-આગમપર સંસ્કૃતમા જ્ઞાતિ-ટીકા રચનાર અભયદેવસૂરિ થયા. ૧૧

૧૧. વિક્રમની સત્તરમી શતાબ્દિમાં (સં. ૧૬૧૭) અભયદેવસૂરિ ખરતર હતા કે નહિ તે સંબંધી પાટણમા જ તપાસજીના ધર્મસાગર ઉપાધ્યાય અને ખરતર ગચ્છના ધનરાજ ઉપાધ્યાયને જબરો ઝડપો થયો હતો. ધર્મસાગરે એવું પ્રતિપાદન કરવા માગ્યું હતું કે ખરતર ગચ્છની ઉત્પત્તિ જિનેશ્વરસૂરિથી નહિ, પણ જિનદત્તસૂરિથી થઇ છે. અભયદેવસૂરિ ખરતર ગચ્છમાં થઈ ચક્રર્તા નથી; જિનવલ્લભસૂરિએ શાસ્ત્ર વિરૂદ્ધ પ્રશ્નણા કરી છે.—વગેરે ચર્ચાના વિષયો પોતાના ઔદ્ગિક મતોઅચ્છદીપિકા નામના ગ્રંથમાં મૂક્યા (૨૨યા સં. ૧૬૧૭.) આ ગ્રંથનું ખીલું નામ પ્રવચન પરીક્ષા છે. યા બંને જૂદા હોય-બંનેમાં વિષયો સરખા છે. તેમાંના ઐક્યનું ખીલું નામ કુમ્ભતિર્કંકુદાલ છે. આથી બહુ હોદાહાર થયો. એ ગચ્છ વચ્ચે અચકામણી અને અંતે પ્રમળ, વિખવાદ ઉત્પન્ન થતાં તે કક્ષે અટકવો એ વિચારવર્ત ૨૦

“ ત્યાર પછી તેમના શિષ્ય જિનવલ્લભસૂરિ થયા, તેમના પછી ૬૪ જોગણીને વશ કરનાર જિનદત્તસૂરિ થયા. તેના જિનચંદ્રસૂરિ, તેના પછી અનુક્રમે જિનપતિસૂરિ, જિનેશ્વરસૂરિ, જિનપ્રબોધસૂરિ અને જિનચંદ્રસૂરિ થયા. જિનચંદ્રસૂરિના આદેશથી તેજઃપાલે શાંતિનાથનું બિંબ બનાવ્યું, તેના પછી જિનકુશલસૂરિ (ખરતરગચ્છની પટ્ટાવલિમાં ૪૩ મા.) ત્યાર પછી જિનપદ્મ, જિનલબ્ધિ, જિનચંદ્ર, જિનોદય, જિનરાજ, જિનભદ્ર અનુક્રમે થયા. આ ૫૬ માં જિનભદ્રસૂરિએ જેસલમેર, જાભાલિપુર (જલોર), દેવગિરિ, અહિપુર (નાગપુર નાગોર), અને પાટણમાં પુસ્તક ભંડારો કરાવ્યા. (પટ્ટધર પદ સં ૧૪૭૫ અને મરણ સં ૧૫૧૪). ત્યાર પછી ક્રમે જિનચંદ્ર, જિનસસુદ્ર, જિનમાણિક્ય થયા. જિનમાણિક્યના જિનચંદ્રસૂરિ થયા કે જે હાલ વિલમ્બાન છે. તે જિનચંદ્રસૂરિને અકબર આદલાહે આનંદથી ‘ યુગ-પ્રધાન ’ પદ આપ્યું. ”

ઉક્ત (૬૨ મા) જિનચંદ્રસૂરિના ૧૨ હસ્તદીક્ષિત મુખ્ય શિષ્ય સકલચંદ્ર

જોખમદાર આચાર્યોને વચ્ચે પડ્યા વગર ચાલે નહિ, તેથી તપામચ્છના વિજયદાનસૂરિએ ઉક્ત કુમતિકંઠકદાલ યંથ સભાસમક્ષ પાણીમાં જોળાવી દીધી હતો અને તે યંથની નકલ કોઇની પણ પાસે હોય તો, તે અપ્રમાણ યંથ છે માટે તેમાંનું કથન કોઇએ પ્રમાણભૂત માનવું નહિ, એવું જાહેર કર્યું હતું. ખરતરગચ્છવાળાએ પોતાના મતનું પ્રતિપાદન કરાવવા ભગિરથ પ્રયાત્ન સેવ્યો હતો એ વાતના પ્રમાણમાં જણાવવાનું કે આપણા નાયક સમયસુંદર ઉપાધ્યાયચ્છના સં ૧૬૭૨ માં રચેલા સામાચારી ચતકમાં સં ૧૬૧૭ માં પાટણમાં થયેલા એક પ્રમાણપત્રની નકલ આપેલી છે કે જેમાં એવી હકીકત છે કે અબવદેવસૂરિ ખરતર ગચ્છમાં થયેલા છે એ વાત પાટણના ૮૪ ગચ્છોવાળા માને છે, અને એ પ્રમાણપત્ર સાચું જણાય છે, અને તેનો હેતુ ઉપરનો કલહ-વાદ શમાવવા અર્થે હતો.

૧૨. જિનચંદ્રસૂરિ-ગોત્ર રીહડ, પિતા શ્રીવંત, માતા શિયાદેવી. શાંતિ વણિક, તિમરી (તીવરી-જોધપુર રાજ્ય) ની પાસે આવેલા વડલી ગામમાં સં ૧૫૯૫ માં જન્મ. માત્ર નવ વર્ષની ઉંમરે સં ૧૬૦૪ માં જૈન સાધુની દીક્ષા. ૧૭ વર્ષની વયે સં ૧૬૧૨ બંદ્ર-પદ સુદિ નવમી શુક્રવારે જેસલમેરમાં સુરિપદ. તેમણે અકબર આદલાહને જૈન ધર્મનો બોધ આપ્યો હતો અને આદલાહે યુગમાં પ્રધાન પુરુષ સ્વયં ‘ યુગપ્રધાન ’ પદ આપ્યું હતું. એમ કહેવાય છે કે આદલાહને જૈનધર્મી-જૈનધર્મ પ્રથમકે જનારો હતો (પ્રવોધિતો ચેન દયા પરેણ દ્યકબ્બરાહ્યઃ પતિસાહિ મુખ્યઃ-જિનલાક્ષસૂરિના સં ૧૮૩૩ ના આત્મ-પ્રબોધની પ્રસરિત.). તેમને સકલચંદ્ર ઉપાધ્યાય ઉપરાન્ત દેવ શિષ્યો હતા-તેમાં મુખ્ય સમયરાજ, મહિમારાજ, ધર્મ, નિધાન, રત્નનિધાન, ગ્રાનવિમલ વિગેરે હતા. તેમનો સ્વર્ગવાસ વેનાતટે (બિલાડા-મારવાડ) સં ૧૬૭૦ ના અશ્વિન વદિ બીજના દિને થયો. (જુઓ ઇંદિયન-એટિકવરીમાં આપેલ ખરતર ગચ્છની પટ્ટાવલિ-માં ભાષાન્તર, સ્તનાતન જૈનના ૧૮૦૭ ના જુલાઈના અંકમાં. વધુ માટે જુઓ રત્નસાગર ભાગ ૨ ને પૃં ૧૨૫) તેમણે પોતાની પાસે ગેલી નામની શ્રાવિક્યે સં ૧૬૩૩ ફાં ૧૬ ને દિને ત્યાર વ્રત સ્વેચ્છા પ્રમાણે ગ્રહણ કર્યા તે સંબંધી ‘ ઇચ્છા પરિણામ ટિપ્પનક ’ યા ત્યાર વ્રતનો રાસ ભાષામાં

ઉપાધ્યાય ૧૩ થયા અને તેના શિષ્ય તરીકે હું, સમયસુંદર વાચક-ઉપાધ્યાય થયો. (જુઓ સં. ૧૬૭૬ માં રચેલી અર્થસ્તાવલી અથવા અટલક્ષીની પ્રશસ્તિ પીટર્સન અર્થ રીપોર્ટ. નં. ૧૧૭૪-૫૦ ૬૮.)

આ રીતે પોતાની ગુરુપરંપરા પોતે આપી છે તે અત્ર જણાવી. પોતે પોતાનો ગચ્છનું નામ બૃહત્ ખરતર ગચ્છ આપેલું છે કારણ કે ખરતર ગચ્છમાં પોતાના સમય સુધીમાં અનેક શાખાઓ મૂળ વૃક્ષમાંથી નીકળી હતી અને પોતાનું મૂળ વૃક્ષમાંથી ચાલી આવેલ થડ બતાવવા 'બૃહત્' શબ્દ યોગ્ય છે.

સં. ૧૬૪૯ ના ફાગણ સુદિ ૨ ને દિને યુગપ્રધાન જિનચંદ્રસૂરિએ અકબ્બર બાદ-શાહના કહેવાથી લાહોરમાં (લાખપુરમાં) માનસિંહને આચાર્યપદ આપી તેમનું નામ જિનસિંહસૂરિ ૧૪ શાખું, તે સમયે તેજ જિનચંદ્રસૂરિએ સ્વહસ્તે કવિ સમયસુંદર તથા ગુણ-

સં. ૧૬૩૩ માં બનાવ્યો છે. વળી મેડતામાં જેને દાલ 'લોહારો મંદિર' કહેવામાં આવે છે તેમાં ચિંતામણી પ્રાર્થનાયની પ્રતિમાની તેમણે સં. ૧૬૬૯ ના માધ સુદિ ૫ શુક્રવારે મહારાજ સૂર્યસિંહના રાજ્યમાં પ્રતિષ્ઠા કરી છે (પ્રાચીન લેખ સંગ્રહ ભા. ૨ ૫૦ ૩૦૭). તેમના જ સમયમાં તેમના અનુયાયી ભક્ત, પ્રખ્યાત કર્મચંદ્ર મંત્રીએ સં. ૧૬૩૫ ના ભયંકર દુકાળના વખતમાં સવાકરૌડ રૂપીઆ ખર્ચી સત્રાકરૌડ બંધાવી બહુ જનોને બચાવ્યા હતા અને તે કર્મચંદ્રે તેમનો યુગપ્રધાન મહોત્સવ-તેમના શિષ્ય જિનસિંહસૂરિનો આચાર્ય પદ મહોત્સવ અતિ દ્રવ્ય ખર્ચી સં. ૧૬૪૯ માં ઉજવ્યો હતો. વળી તેમના સમયમાં સોમજી અને શિવજી એ બે પ્રતિદ્ધ ધાવકોએ રાણકપુર, ગિરનાર, આબુ, ગોડીપ્રાર્થનાય અને શનુંજય એ પાંચ જૈન તીર્થોએ સંધ કાઢી લાઇ ગયા હતા. (જુઓ સમયસુંદરની કલ્પસૂત્ર ટીકાની પ્રશસ્તિ). આ કર્મચંદ્ર મંત્રીએ સધર નગરમાં જિનકુશલસૂરિનો મોટો સ્થૂભ સં. ૧૬૫૫ મહા શુદ્ધ ૧૦ મે કરાવ્યો. તે સિવાય બીજાં રચણોએ તેમના અનેક સ્થૂભ કરાવ્યા હતા.

૧૩ સકલચંદ્ર ગણી-તેઓ વિદ્વાન પદ્ધિત અને ચિદ્વિદ્યાસ્ત્રમાં કુશલ હતા. પ્રતિષ્ઠાકલ્પ શ્લોક ૧૧૦૦૦, જિનવલ્લભ સૂરિકૃત ધર્મશિક્ષા પર વૃત્તિ (૫૧ ૧૨૮), અને પ્રાકૃતમાં હિતાચરણ નામના ઔપદેશિક ગ્રંથ પર વૃત્તિ ૧૨૪૩૯ શ્લોકમાં સં. ૧૬૩૦ માં રચેલ છે.

૧૪. જિનસિંહ સૂરિ-ચિતા ચાંપસી, માતા ચતુરગાદેવી, ગોત્ર ગણધર ચોપડા, વણિક જ્ઞાતિ. જન્મ ખેસર (ખેતાસર) ગામમાં સં. ૧૬૧૫ ના માગચર સુદિ પૂર્ણિમાને દિને; તેમનું મૂળ નામ માનસિંહ. દીક્ષા બીકનેરમાં સં. ૧૬૨૩ ના માગચર વદિ ૫ ને દિને; વાચક ઉપાધ્યાય પદ જ્યેષ્ઠમેરમાં સં. ૧૬૪૦ ના માધ સુદિ ૫ ને દિને; સરિપદ લાહોરમાં સં. ૧૬૪૯ ના ફાલ્ગુન સુદિ ૨ ને દિને. અકબ્બર બાદશાહને મળવા માટે કાશ્મીરમાં કહિન વિહાર (મુસાફરી) કર્યો હતો, વાર, સિંદૂર અને ગન્નજી (ગિચ્છી) આદિ દેશોમા પૂણું તેમણે અમારિ એટલે જીવદયા-અહિંસા પ્રવર્તાવરાવી હતી. અકબ્બર બાદશાહે પોતાના રાજવહિવટના છેલ્લા વર્ષમાં (સં. ૧૬૬૦ માં) દસ્તાવેજ કરી ફરમાન કરી આપ્યું હતું, કે બાદરવા શુદ્ધ ૯ થી બાદરવા શુદ્ધ ૧૫ સુધી પોતાના સંપૂર્ણ રાજ્યમાં જીવહિંસા બંધ રાખવી. ત્યાર પછી જહાંગીર બાદશાહે તેમને 'યુગપ્રધાન' પદ આપ્યું.

વિનય એ બે સાધુઓને ઉપાધ્યાય પદ આપ્યું. આ વાત ઉક્ત ગુણવિનય ૧૫ ઉપાધ્યાયે જ સં. ૧૬૫૫ માં રચેલા કર્મચંદ્ર મંત્રિવંશ પ્રબંધ-કર્મચંદ્રવંશાવલિ પ્રબંધમાં આપેલી છે. કે જે કર્મચંદ્ર મંત્રીએ આ આચાર્ય મહોત્સવ કરેલો. આ સમયે જ જિનચંદ્રસૂરિને યુગ-પ્રધાનપદ મળેલું જણાય છે.

વાચક પદ ગુણ વિનયનંદ, સમયસુંદરનંદ દીધઉ રે
યુગ પ્રધાનજનંદ કરધી બાણિ રસાયણ સીધઉ રે

—શ્રી જિન ચાસન ચિર જયક.

આ ઉત્સવના શુભ કાર્યના ઉપલક્ષ્યમાં બાદશાહ અકબરે ખંભાતના બંદર ઉપર એક વર્ષ સુધી કોઈ મગર કે માછલીઓ ન મારે એવો હુકમ બહાર પાડ્યો હતો. તેમ લાહોરમાં પણ એક દિવસ કોઈએ પણ જીવની હિંસા નહિ કરવાની આજ્ઞા ફેરવી દીધી હતી. (જુઓ ઉક્ત પ્રબંધ ઐતિહાસિક રાસમાળા ભા. ૩; જૈન ઐતિહાસિક મૂર્તર કાવ્ય સંચય.) જુઓ પં. ૧૪૨૦માં કૃત સંસ્કૃતમાં કર્મચંદ્ર મંત્રી પ્રબંધ. ઉક્ત જિનસિંહ સૂરિએ બાદશાહ પર પોતાનો પ્રભાવ પાડી તેની પાસેથી આપાદ શુદ્ધિ ૯ થી આપાદ શુદ્ધિ ૧૫ સુધીના સાત દિવસોમાં બીલકુલ જીવવધ ન થાય એવું ફરમાન મેળવ્યું હતું. આ અસહી દરમિયાન પત્ર હાથ આવ્યું છે તે તે હિન્દી 'સરસ્વતી' માસિકના જૂન, સને ૧૯૧૨-ના અંકમાં ૭૫૫મું છે. આમાં હીરવિજય સૂરિના ઉપદેશથી પશુધણના આઠ અને બીજા ચાર એમ બાર દિવસો સુધીમાં જીવવધના નિર્બંધ માટે દરમિયાન આવ્યું છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

જિનચંદ્રસૂરિ એક પ્રભાવક મહાપુરુષ હતા. તેમનાં જ્ઞાન અને આચારની ખ્યાતિ અકબર બાદશાહે ઉક્ત કર્મચંદ્ર બહાવત પાસેથી સાંભળી પોતાની કલમવડે દરમિયાન (વિનતિ) પંચામના લાહોર નગરથી લખી અને પોતાના ખાસ મરજી દ્વારા તે હતું. પદ્ધતિ જિનચંદ્ર સૂરિ સ્વર્ગસ્થ થતાં વેનાતટલાં (બિલાહ મારવાડમાં) ગચ્છનાયક પદ સં. ૧૬૭૦ ના પૌષ વદિ ૧૩ ને દિને મેઠતામાં થયો. (જુઓ ઉપરોક્ત ખરતર ગચ્છ પદાવલિ; સનાતન જૈન, જુલાઈ ૧૯૦૭, રત્નસાગર ભા. ૨ પૃ. ૧૨૭; જ્ઞાનવિમલકૃત સં. ૧૬૫૪ ની શબ્દપ્રમેદ વૃત્તિમાંની શુરપદાવલિ; પીટર્સન રીપોર્ટ બીજા પૃ. ૬૫) તેમની પાટે જિનરાજ સૂરિ (બીજા) આવ્યા.

૧૫. ગુણવિનય વાચક-તેમણે ભાષામાં આ પ્રબંધ ઉપરાંત અંજનાસુંદરી પ્રબંધ સં. ૧૬૬૨ ના ચૈત્ર શુદ્ધ ૧૩ બુધે; ગુણસુંદરી ચોપાદ; અંચલમત સ્વરૂપ વર્ણન રાસ સં. ૧૬૭૪ માધ શુદ્ધ ૬ રવિવારે માલપુરમાં રચેલ છે. ખરતર ગચ્છબી ક્ષેત્ર સાખામાં ક્ષેત્રરાજ ઉપાધ્યાયના પ્રબોધમાણિક્ય શિષ્ય, તેના જયસોમ, અને તેનાં તેઓ શિષ્ય થાય. આ દિવસે સંસ્કૃતમાં પણ અનેક ગ્રંથો રચ્યા છે તે પૈકી ખંડ પ્રસસ્તિ કાવ્ય ટીકા સં. ૧૬૪૩, દમયંતી ચંપૂ ટીકા સં. ૧૬૪૬, સ્થુવંશ ટીકા સં. ૧૬૪૬, વૈરાગ્યશતક ટીકા સં. ૧૬૪૭, ઇન્દ્રિય પૂજાગ્યશતક વૃત્તિ સં. ૧૬૬૪, ઉત્સવોદ્ધટન કુલક ખંડન સં. ૧૬૬૫ કે જેમાં ઉપરોક્ત ધર્મસાગર ઉપાધ્યાયના મતનું ખંડન કરેલું જણાય છે, સંબોધસુંદરી ટીકા, ધધુ-અનિતશાંતિ સ્તોત્ર ટીકા છે. આ જુપરથી તેઓ સત્તરમા સેકામાં એક વિદ્વાન ટીકાકાર અને સાક્ષર દત્તા એ વાત નિર્વિવાદ સ્થાપિત છે. (વધુ માટે જુઓ જૈન રાસસંગ્રહ ભાગ ૩ બે)

ગુરુને બોલાવવા માટે મોકલ્યા. તે વખતે તે ગુરુના ૮૪ શિષ્યમાં મુખ્ય સકલચંદ્ર ઉપાધ્યાયના શિષ્ય પંડિત સમયસુંદરજી પણ વિહારમાં સાથે હતા. તે વિહાર ક્યાંથી ક્યાં ક્યો અને લાહોરમાં આવ્યા પછી ઉપરોક્ત મહોત્સવ કેમ થયો એ સંબંધી સમયસુંદરે જુ 'ગુરુ ગુણ છંદ અષ્ટક' દિન્દીમાં બનાવેલ છે તે અત્ર જણાવીશું.

૧૧ સંતનકી મુખ વાણિ સુણી જિનચંદ મુણિંદ મહંત જતી,
તપજળ કરે ગુરુ ગુજજરમે પ્રતિબોધત હે ભવિકું સુમતી,
તખલી ચિતચાહન ચૂપ ભઇ સમયસુંદરકે ગુર ગચ્છપતી,
બેજે પતસાહ અકબ્બરી છાપ બોલાયે ગુર ગજરાજ ગતી. ૧

એજ ગુજજરતે ગુરુરાજ ચલે વિચમે ચોમાસ જામેર રહે,
મેહનીતમે મંડાણ કિયો ગુર નાગેર આદરખાન લહે,
મારવાડરિણી ગુરવદનકો તરસે સરસે વિચ વેગ વહે,
હરખ્યો સંધ લાહોર આયે ગુર પતસાહ અકબ્બર પાંવ ગહે. ૨

એજ સાહ અકબ્બરી વખ્ખરકે ગુર સૂરત દેખત હી હરખે,
હમ જોગી જતી સિદ્ધ સાધ વતી સખલી ખટ દરસન કે નિરખે,
ટોપી ખસડમાવાસ ચંદ ઉદય અજ તીન ખતાય કલા પરખે,
તપ જળ દયા દર્મ ધારણકો જગ કોઇ નહાં છનકે સરખે. ૩

ગુર અમૃતવાણિ સુણી સુલતાન એસા પતસાહ હુકમ કિયા,
સખ આલમ માહિ અમાર પવાય બોલાય ગુર દુરમાણુ દિયા,
જગજીવ દયા ધર્મ દાક્ષણતે જિન સાસનમે જુ સોભાગ લિયા,
સમયસુંદર કહે ગુણવંત ગુર દમ દેખત હરખત ભવ્ય દિયા. ૪

એજ શ્રીજી ગુર ધર્મ ખ્યાન મિલે સુલતાન સમેમ અરજા કરી,
ગુર જીવ દયા નિત પ્રેમ ધરે ચિત અંદર પ્રીતિ પ્રતીતિ ધરી,
કર્મચંદ છુલાય દિયો દુરમાણુ છોડાય ખંભાયતકી મહરી,
સમયસુંદર કે સખ લોકનમે નિત ખરતર ગચ્છકી ખ્યાતિ ખરી. ૫

એજ શ્રી જિનદત્ત ચરિત સુણી પતસાહ ભયે ગુર રાજિયે રે,
ઉમરાવ સખે કર જોડ ખડે પત્રણે અપણે મુખ હાજિયે રે,

૧૬. ૨. મેહનીત-મેહતા; મારવાડરિણી-મારવાડની સ્ત્રીઓ. ૩. ટોપી.....હરખે-આનો અર્થ બરાબર સમજોતો નથી, પણ એમાં એમ હોવાનો સંભવ છે કે ટોપી ઉઘાડી અધર રાખી હોય, અમાવાસુને દિને ચંદ્રનો ઉદય ખતાવ્યો હોય અને તથા બકરાં ખતારી ચમત્કાર ખતાવ્યા હતા. ૪. ભવ્ય-પાકાંતર હોત. મહરી-માઝલી પકડવાનું ખંભાનખં ચતું હતું તે ફરમાનથી ફેર કરાવ્યું. ૬-ચામેરે છત્ર.....જિયરે-પાકાંતર-જુગપ્રધાનકાએ ગુરુદ્દ ગિગડ્ડ ગિગડ્ડ ધુધુ બાજ્યેરે સમયસુંદર કે ગુર માન ગુર પતિસાહ અકબ્બર ગાજ્યેરે. (જેન સંપ્રદાય શિક્ષા પૃ. ૬૪૯)

ચામર છવ મુર તમ ભેટ ગિમડદ્ધં ધૂંધૂં આજિયે રે,
સમયસુંદર તૂહી જગત્ત ગુર પતસાહ અકબ્બર ગાજિયે રે. ૬

હેજ જ્ઞાન વિજ્ઞાન કલા ગુણ દેખ મેરા મન સદગુર રીઝીયેજી,
હુમાયૂંકો નંદન એમ અખૈ, અખ સિંધ (માનસિંધ) પટાધર કીજીયેજી,
પતસાહ હજૂર થપોં સંધ સરિ મંડાણુ મંત્રીશ્વર વીઝીયેજી,
જિણ્યંદ પટે જિણસિંહ સુફિઃ ચંદ સુરજ જૂં પ્રતપીજીયેજી. ૭

હેજ રીહડવંસ વિભૂષણ હંસ ખરતર ગચ્છ સમુદ્ર શશી,
પ્રતપ્યો જિન માણિક્ય સરિ કે પાટ પ્રભાકર જ્યૂં પ્રણમ ઉલસી,
મન શુદ્ધ અકબ્બર માનત હૈ જગ ભણત હૈ પરતીત એસી,
જિનચંદ મુણીંદ ચિરં પ્રતપ્યો સમયસુંદર દેત આશીશ એસી. ૮

આ પરથી એમ અનુમાન થાય છે કે જિનચંદ્રસરિ, અકબ્બર બાદશાહે બોલાવવાથી ગૂજરાતમાં હતા લાંથી અનેક શિષ્યો સાથે લખ મયા તેમાં સમયસુંદર હતા. ગૂજરાતમાંથી વિહાર કરતાં પહેલાં ભલોર, લાંથી મેદિનીતટ મેડતા, નાગોર એમ મારવાડમાંથી પસાર થઇને લાહોર આવ્યા.

સં. ૧૬૪૯ પહેલાં તો સમયસુંદર ગૂજરાતમાં જ રહ્યા હતા અને સં. ૧૬૪૯ માં લાહોર આવી ઉપાખ્યાય પદ મેળવી પછી તે બાળુ ને વિશેષમાં મેવાડ-મારવાડમાં પ્રવાસ કર્યો છે, અને તેથી તેમની મુખ્ય ગૂજરાતી બાપામાં અનેક દેશોના પ્રાન્તીય શબ્દો, મારવાડી શબ્દો, શરસી શબ્દો જોવામાં આવે છે. આ વાત તેમણે જે ગ્રંથો રચ્યા તેના નિર્દિષ્ટ સ્થલપરથી-તે ગ્રંથો પરથી જણાઇ આવે છે.

સં. ૧૬૫૮ અમદાવાદ, સં. ૧૬૫૯ ખંભાત, સં. ૧૬૬૨ સાંભાનેર, સં. ૧૬૬૫ આગ્રા, સં. ૧૬૬૭ મરોઢ, સં. ૧૬૬૮ મુલતાન, સં. ૧૬૭૨ અને ૧૬૭૩ મેડતા. સં.

આ અષ્ટકે 'મહાજન વંશ સુકાવલિ'—ઉગ રામલાલ ગણી. રાંધડી વિદ્યાશાલા ખીકાનેરમાંથી તેની પ્રસ્તાવના ૫૦ પ-૬ પરથી ઉતારેલું છે. તેમાં વિશેષ જણાવ્યું છે કે "આ વખતે નર્દાસ (ચિતારા) એ તસવીર બાદશાહ અને સુરમહારાજની ઉતારી તે ખીકાનેરના ખરતર બટારકે શ્રી પૂજ્યજી પાસે મોજૂદ છે. ચિતારાએ બાદશાહ અકબ્બરની સમામાંથી બાદશાહની પાછળ મુખ્ય ૩ તસવીર વખી છે. ગિરખલ, કરમચંદ ખજાવત, તથા કાજી ખાનખા; અને શ્રી સુર મહારાજના સર્વ સાધુ સમુદયમાંથી ૩ ત્રણ સાધુ નામ લખ્યાં છે:-વેપદર્પ (ખરં નામ વિવેકદર્પ) પરમાનંદ, તથા સમયસુંદર." આ હખી પ્રકટ થાય તો ઘણા પ્રકાશ પડે અને કવિ સમયસુંદરની તસવીર મળી આવે. આવીજ હખી તપાગચ્છીય હીરવિજય સરિની તે વખતની પ્રકટ થઇ છે (જુઓ સાદર શ્રી જિનવિજયજીએ કૃપારસકોચની લખેલી ભૂમિકા સાથે પ્રકટ કરેલ હખી. તેમાં પૂણ્ય અકબ્બર સાથે ત્રણ અમીરાદિ, અને હીરવિજય સાથે ત્રણ જૈન સાધુઓ છે. આ અને ઉપરની હખી બંને એક તો નથી એમ શંકા રહે છે. વળી આ અષ્ટક જૈન સંપ્રદાય શિક્ષા (યતિ શ્રી પાલચંદ્રની) માં ૫૦ ૬૪૬ ની ટિપ્પણીમાં પ્રકટ થયું છે.

૧૬૭૪ માં જિનચંદ્રસૂરિ મેડતામા સ્વર્ગસ્થ થયા ને જિનરાજસૂરિને ૧૧* તેમની ગાદી ત્યાં મળી. સં. ૧૬૭૬ માગશર માસમાં રાણકપુર (સાંદરી પાસે) ની જાત્રા કરી. [તે રાણકપુરની જાત્રા વખતે કરેલા સ્તવનમાં તેના મંદિરનું વર્ણન આપ્યું છે કે ચારે દિશાના ૨૪ મંડપ, ચાર ચતુર્થાંગ (ચોમુખ) પ્રતિમા, તે દેહરાતું નામ ત્રિભુવન દીપક. ૮૪ દેરી, બોંયરાં મેવાડ દેશમાં ૯૯ લાખ ખર્ચાં પોરવાડ ધરણાકે બંધાવ્યું. ત્યાં ખરતર વસતિ છે ને તે ઉપરાત ખીજા પ્રાસાદ છે.] અને તે વર્ષમાં લાહોર ગયા, સં. ૧૬૮૧ જેસલમેરમાં હતા. આની પછી સં. ૧૬૮૨ માં જેસલમેર પાસેના પાંચ ગાઉ પરના-અસલ રાજ્યધાની લોદ્રવપુરમાં રહેતા. ૩ થેર બજારાલીએ જેસલમેરથી ચતુર્જય પર જવાનો સંધ કાઢ્યો.

૧૬*. જિનરાજસૂરિ-(ખીજા) પિતા શા ધર્મસી, માતા ધારલદે, ગોત્ર બોહિતથેરા જન્મ સં. ૧૬૪૭ વૈ. શુદ્ધ. ૭, દીક્ષા બીકાનેરમાં સં. ૧૬૫૬ ના માર્ગશીર્ષ શુદ્ધિ, ૭, દીક્ષાનામ રાજસમુદ્ર, વાચક (ઉપાધ્યાય) પદ સં. ૧૬૬૮, અને સૂરિપદ મેડતામાં સં. ૧૬૭૪ ના ફાગણ શુદ્ધ ૭ ને દિને થયું. તે મહોત્સવ ત્યાંના ચોપડા ગોત્રિયસાહ આસકરણે કર્યો. તેમણે ઘણી પ્રતિષ્ઠાઓ કરી-દાખલા તરીકે સં. ૧૬૭૫ ના વૈશાખ શુદ્ધિ ૧૩ શુક્રે ચતુર્જય ઉપર અખંડ ઉદ્ધારકારક અમદાવાદના સંધવી સોમજી સિવજીએ ઋણ અને ખીજા જિનોની ૫૦૧ મૂર્તિઓ બનાવરાવી તેની પ્રતિષ્ઠા કરી. ભાણવડમાં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમાની સ્થાપના કરી હતી. સં. ૧૬૭૭ જેઠ વદિ ૫ ગુરુવારે જહાંગીરના રાજ્યમાં અને શાહજહા શાહજહાના સમયમાં ઉકાત આસકરણે બનાવેલા મઝાણી (સંગેમર્મર) ના પથ્થરના સુંદર વિહાર (મંદિર) માં મેડતામાં શાંતિનાથની મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા કરી. એવું કહેવાય છે કે તેમને અંબિકા દેવીએ વર આપ્યો હતો. તેઓ પાટણમાં સં. ૧૬૯૯ ના આષાઢ શુદ્ધિ ૯ ને દિને સ્વર્ગસ્થ થયા. તેમણે નૈપથીય કાવ્યપર જૈનરાજી નામની વૃત્તિ રચી છે અને ખીજા ગ્રંથો રચ્યા છે. તેમના કહેવાથી મતિસારે ધન્ય શાલિભદ્રનો રાસ સં. ૧૬૭૮ આસો વદિ ૬ ને દિને ખંભાતમાં રચ્યો છે.

૧૭. થેર બજારાલી સંબંધી એવું કહેવાય છે કે તે લોદ્રવપુર (હાલનું લોધરા) માં ધીનો વેપાર કરતો હતો. એક ધીનું પાત્ર લઈ બડવાણજી વેચવા આવી, તેની નીચે હરીવેલ હતી. આથી તે પાત્ર નીચેની ઇંદાણી સાથે હતી, તે ઇંદાણી લઈને થેરચાહે ફેંકી દીધી, પછી તેમાંથી તે વેલ લઈ તેના મૂતાપે અખૂટ ધીથી અદળક સંપત્તિ તેણે પ્રાપ્ત કરી. આ વાત તેણે જિનસિંહસૂરિને કહી. ગુરુએ સૂઝતાર્થ કરવા કહ્યું ત્યારે થેરએ ત્યાં યજ્ઞ ગયેલા ધીરરાજ (ધીરજી બાટી) એ સં. ૧૧૯૬ પછી બંધાવેલા લોધરામાંના સહસ્ત્રાણી પાર્શ્વનાથના મંદિરનો ઇર્ષાદાર કર્યો, તેમાં વિશાલપ્રતિમા સ્થાપન કરી અને પોતાની બે પત્ની તથા બે પુત્રના કલ્યાણાર્થે ચાર જાળુએ ચાર દેવકુલિકાઓ બંધાવી આની પ્રતિષ્ઠા નૈપથકાવ્ય ઉપર, જૈનરાજી નામની દીક્ષાના કર્તા મહા વિદ્વાન આચાર્ય જિન-રાજસૂરિએ સં. ૧૬૭૫ માં કરેલી છે. વિશેષમાં થેરચાહે જાનમંડાર કરાવ્યા અને નવ-રતોનાં જિનચંદ્રસૂરિ કરાવ્યાં. કોડો રૂપીઆ ખર્ચ્યાં. ત્યાર પછી ચતુર્જયનો સંગ સં. ૧૬૮૨ માં કાઢ્યો. આની મહેલાં બાદચાહ અદ્વૈતચેરે થેરચાહને નિહી બોલાવી પા! માન આપ્યું. થેરચાહે નવ હાથી પાંચસે થોડાનજર કર્યાં ત્યારે બાદચાહે ' રાયમદા ' નો ખિતાબ બઢ્યો. આથી આની બોલાદ ' રાયમંજુલાલી ' કહેવાય છે. આમાં ગોડું જિનમંદિર કરાવ્યું.

આમાં શ્રી જિનરાજસૂરિપ્રમુખ અનેક આચાર્ય સાથે હતા અને સમયસુંદર ઉપાધ્યાય પણ આ સંઘમાં ગયા હતા. આ સંઘ શત્રુંજયની યાત્રા કરી આવ્યો—સં ૧૬૮૨. પછી સમય-સુંદર ૧૬૮૨ માં નાગોર આવ્યા, કે જ્યાં શત્રુંજય રાસ રચ્યો. ત્યાંથી સં ૧૬૮૩ મેડ-તોમાં, સં ૧૬૮૫ લૂણકણીસર, સં ૧૬૮૭ પાટણ. આ વર્ષમાં ભારે દુકાળ પડ્યો હતો કે જેનું વર્ણન તેમણે ચંપક ચોપાનમાં કર્યું છે. સં. ૧૬૯૧ ખંભાત, સં ૧૬૯૪ અને ૧૬૯૫ જલોર, સં ૧૬૯૬ અમદાવાદ, સં ૧૬૯૮ અહમદપુર (અમદાવાદ); એ રીતે એ સ્થળોએ આપણા કવિએ અચૂક નિવાસ કર્યો હતો.

આ ઉપરાંત સમેતશિખર (જેને હાલ કેટલાકે પાર્શ્વનાથદિલ કહે છે), ચંપા, પાવા-પુરી, પ્રેક્ષાધી (મારવાડ), નાદોલ, વીકાનેર, આણુ, શંખેશ્વર, જીરાવલા, ગોડી, વરકાણા, અંતરીક્ષ પાર્શ્વનાથ, તેમ જ ગિરનાર વગેરે અનેક જૈન તીર્થોની જ્ઞાત્રા કરી હતી. ૧૭* જેસલમેરમાં પોતે ઘણા વર્ષો ગાળ્યાં લાગે છે.

જે હાલ મોજુદ છે. બહુશાલી એ મૂળ નામ એ રીતે પડ્યું કે લોધ્રપુરના યદુવંશી ધીરુજી ભાટી રાજના પુત્ર સગરની માતાને બ્રહ્મરાક્ષસ લાગ્યો હતો તેને સં ૧૧૯૬ માં ખરતર ગચ્છના ચમત્કારી આચાર્ય જિનદત્તસૂરિએ કાઢ્યો તેથી રાજા કુટુંબ સહિત જૈન થયો અને તેના પર આચાર્ય જૈનતવની ક્રિષાર્પે બંડશાલમાં વાસલેપ કર્યો તેથી તેનું જોત્ર બંડશાલી (બહુશાલી) સ્થાપિત થયું, અને તેના આ વંશજ યેરશાહ થયા. આ રીતે મૂલ બહુ-શાલી જૈન હતા. જુઓ મહાજન વંશ સુકાવલિ ૨૯-૩૦.

૧૭* જેસલમેર—આનો કિલ્લો રાજસ્થાનમાં પ્રસિદ્ધ છે. યદુવંશી ભટ્ટી મહારાજોએ લોધ્રપુરથી આવી સં ૧૨૧૨ માં બાંધ્યો. ખરતર ગચ્છના શ્વેતામ્બરી સાધુઓનો આ પ્રબલ નિવાસસ્થ હતો. જિનરાજ, જિનવર્ધન, જિનભદ્ર આદિ સૂરિયોએ અનેક જૈન દેવા-લયોની પ્રતિષ્ઠા કરી છે. કિલ્લા પર આઠ જૈન મંદિર છે; તે પૈકી મુખ્ય ચિંતામણી પાર્શ્વનાથનું છે—સં ૧૪૫૮ માં જિનરાજસૂરિના આદેશથી તેનાં ગર્ભગૃહમાં સાગરચંદ્રસૂરિ-એ પ્રતિમા સ્થાપિત કરી, અને સં ૧૪૭૩ માં રાહલ લક્ષ્મણસિંહના સમયે સંપૂર્ણ થયું. તે રાજાના નામપરથી તેનું નામ લક્ષ્મણવિહાર રાખ્યું ને તેમાં જિનવર્ધનસૂરિએ પ્રતિષ્ઠા કરી. તેમાંની ચિંતામણી પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ ભટ્ટીઓની પ્રાચીન રાજધાની લોધ્રપુરથી આવેલી વેલુની હોધ પ્રાચીન છે. બીજું મંદિર સંભવનાથનું સં ૧૪૪૪ માં જિનભદ્રસૂરિના ઉપ-દેશથી આરંભાયેલું તે ૧૪૯૭ માં પૂરું થયું ને તેમાં સૂરિએ પ્રતિષ્ઠા કરી. તે વખતે ૩૦૦ મૂર્તિની પ્રતિષ્ઠા થઈ. આ મંદિરની નીચે જ્ઞાનબંડાર વારૂતે ભોંયકું બંધાયું. તેમાં બંડાર રાખ્યો, જે હજુ વિદ્યમાન છે. તેમાં ૧૦ મીથી ૧૫ વિક્રમ સદીનાં લખાએલાં તાડપત્રનાં પ્રાચીન દુર્લભ પુસ્તકો મોજુદ છે. બીજાં મંદિરો—આદીશ્વર, શાંતિ, ચંદ્રપ્રભ, મહાવીર વગેરેના વિક્રમના સોળમા શતકના પૂર્વાર્ધમાં બજક નજીક ત્યાં બંધાવેલાં છે. આ તથા સર્વ બીજાં મંદિરોમાં કુલ મળી આશરે ૭૦૦૦ જિનગિજો છે. વળી બ્રહ્માં મળી ૬ જ્ઞાન-બંડારો છે. ત્યાંના બંડારોની પુસ્તકગ્રંથિ સહિત સાક્ષર ચિમનલાલ ડાહ્યાજીના દલાલે મહા થમ લઈ કરેલી તે ગાયકવાડ શરકારે હમણાં બહાર પાડી છે. જોધપુર બિકાનેર રેલ્વેમાં બાદમેર સ્ટેશનથી જેસલમેર હર માધલ છે. તંપાગચ્છે ૧૯ મી સદીમાં પ્રવેશ કર્યો ને

જૈનોનાં ભારતવર્ષમાં તેમના તીર્થકરોની જન્મભૂમિ, દીક્ષાભૂમિ, કેવલજ્ઞાનભૂમિ, નિર્વાણભૂમિ તરીકેના તીર્થો અનેક છે. તેમાં મુખ્ય શત્રુંજય, ગિરનાર, સમ્મેત-શિખરાદિ છે, તે સર્વની યાત્રા દરેક યુસ્ત જૈનને માટે આવશ્યક ગણાય. આ કવિએ રચેલ 'તીર્થમાલા સતવન' પરથી જણાય છે કે તેમા લખેલ અષ્ટાપદ અને નંદીશ્વર એ શાસ્ત્રોક્ત તીર્થ સિવાય બધાંય તીર્થની યાત્રા તેમણે કરી હતી. તે સતવન નીચે પ્રમાણે છે:-

- ૧૮ શત્રુંજે ઋષભ સમેસયા બલા ગુણૈભયારે, સિદ્ધા સાધુ અનંત, તીરથ તે નમુરે,
ત્રીન કલ્યાણક તિહાં રયાં, મુગતે મંથારે, મેમિશ્વર ગિરનાર, તીરથ તે નમુરે ૧
- અષ્ટાપદ એક દેહરો, ગિરિસેહરોરે, ભરતે મરાઘ્યાં બિંબ-ત્રીં
આણુ ચૌમુખ અતિ બલો, ત્રિભુવનતિલોરે, વિમલ વસધ વસ્તુપાલ. ૨
- સમેતશિખર સોહામણો, રલિયામણોરે, સિદ્ધા તીર્થકર વીર,
નયરી ચંપા નિરખીયે, હૈયે હરખીયેરે, સિદ્ધા શ્રી વાસુપૂજ્ય. ૩
- પૂર્વ દિશે પાવાપુરી, ઋદ્ધિ ભરીરે, મુક્તિ ગયા મહાવીર.
જેસલમેર જુહારીયે, દુઃખ વારીયેરે, અરિહંત બિંબ અનેક. ૪
- વિકાનેર જ વંદીયે, ચિર નંદીયેરે, અરિહંત દેહરાં આદ.
સેરિસરો સંખેશ્વરો, પંચાસરોરે, ક્ષોધી ચંબણુ પાસ. ૫
- અંતરિક અંબવરો, અમીઝરોરે, જીરાવલો એ જગનાથ.
'ત્રેલોક્ય દીપક' દેહરો, જાત્રા કરોરે, રાણુપુરે રિસહેસ. ૬
- શ્રી નાહુલાઈ જાહવો, ગોડી સ્તવોરે, શ્રી વરકણો પાસ,
નંદીશ્વરનાં દેહરાં, બાવન ભથારે, રચકુંડલે ચાર ચાર. ૭
- શાશ્વતી આશાશ્વતી, પ્રતિમા છતીરે, સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાલ,
તીરથ યાત્રા ફલ તિહાં, હોળો મુઝ ઇહારે, સમયસુંદર કહે એમ. ૮

મહાકવિ ૧૮૬૯ માં કોટની નાચે તેમના તરફથી શિખરબધ દહેરું બંધાયું. દહેરાં સંબંધી વિગત જિનમુખસરિએ જેસલમેર એત્મ પરિપાટી બનાવેલ છે તેમાં મળે છે. (જુઓ પ્રાચીન તીર્થમાલા સંગ્રહ ૫૦ ૧૪૬.)

૧૮. શત્રુંજય-પાલીતાણા કાઠીયાવાડમાં-આવેલો પવિત્ર ગિરિ. ગિરનાર-જીનાગઢમાં. આણુ કે ન્યાં વિમલ મંત્રીએ અને વસ્તુપાલ મંત્રીએ મહાન્ કારીગરીનાં અદ્ભુત જૈન દેવાલયો બધાંવેલાં છે. સમેતશિખર કે જ્યાં ૨૪ તીર્થરો પેકરી ૨૦ મુક્તિ પામ્યા છે-કલકતાથી જવાય છે.

ચંપા એ વાસુપૂજ્યની નિર્વાણભૂમિ. પાવાપુરી-મહાવીરની નિર્વાણભૂમિ. જેસલમેર-વીકાનેર પ્રસિદ્ધ છે.

સેરીસરો, સેરિસા-કંદોલ પાસે. આ તીર્થનો હમણાજ ઉદ્ધાર કરવામાં આવ્યો છે. સંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ-પાટણથી ૨૦ માઈ દૂર. પંચાસરો પાર્શ્વનાથ પાટણમાં વનરાજ ચાવડાએ સ્થાપેલ.

ક્ષોધી-મેડતારોડ રોજનથી ૫ માઈ. સં. ૧૧૮૧ માં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા રદપાએલી છે. વિ. ૬. ૨૧.

શિષ્યપરંપરા.

હર્ષનંદન નામના એક વિદ્વાન્ શિષ્ય તેમને હતા. તે શિષ્યે સં. ૧૬૭૩ માં 'અધ્યાદન વ્યાખ્યાન પદ્ધતિ' તથા બીજા ગ્રંથ નામે 'ઋષિમંડલ સ્તવ' (મહર્ષિ સ્તવ) ગાથા ૨૭૧ નું-તેના પર ૪૨૦૦ શ્લોકની ટીકા રચેલ હતી. ખરતર ગ્રંથમાં લખાયા-યર્થ નામનો આદ્યો ગ્રંથએક અં. જિનસાગરસુરિએ સં. ૧૬૮૬ માં કર્યો હતો તે ગ્રંથને હર્ષનંદને ધણી વધાર્યો. વિશેષમાં હર્ષનંદને, તથા અં. સુમતિકદ્વેલ એ બંનેએ મળીને તૃતીય જૈન આગમ નામે રચાનાં પરની વૃત્તિમાંની ગાથાઓ પર શ્લોક ૧૩૬૦૪ ની વૃત્તિ રચી હતી.

સમયસુંદરના શિષ્યના શિષ્ય નામે હર્ષકુશલ ગણિ (ઉપાધ્યાય) હતા કે જેણે સમયસુંદરની ભાષાકૃતિ નામે ધનદત્તની ચોપદ્ય પોતે સંશોધિત કરી હતી.

સમયસુંદરની શિષ્યપરંપરા અખંડપણે સં. ૧૮૨૨ સુધી તો ચાલી આવેલી હતી એ વાત સિદ્ધ છે. સં. ૧૮૨૨ ના માગથર શુદ્ધ ૪ ના દિવસે તેમની શિષ્યપરંપરામાંના આલમચંદે 'સમ્યક્ત્વ કૌમુદી ચતુષ્પદી' એ નામની પદ્યકૃતિ મહુદાબાદમાં બનાવેલ છે તેમાં પોતાની પ્રશસ્તિ આપતાં જણાવે છે કે:-

યુગવર શ્રી જિનચંદ સૂરીદા, ખરતર ગ્રંથ દિણંદાજી.
રીહડ ગોત્ર પ્રસિદ્ધ કહંદા સદ્ગુરુ સુજસ લહંદાજી.
પ્રથમ શિષ્ય તસુ મહા વેરાગી જિણુ મમતા સંદુ ત્યાગીજી.
સકલચંદજી સદલ સોભાગી સમતા ચિત્તસુ જગીજી.
તાસુ સીસ પરગટ જગમાંહી સદ્ કોષ ચિત્ત ચાહેજી.
પાઠક પદવીધર ઉચ્છાહે સમયસુંદરજી કહાહેજી.
તાસુ પરંપરમે સુવિચારી બધે વાચક પદ ધારીજી.
કુશલચંદજી બહુ દિતકારી તાસુ શિષ્ય સુખકારી જી.
સદ્ગુરુ આસકરજી સુહાવા જગમે સુજસ ઉપાયાજી.
તાસુ શિષ્ય આલમચંદ કહાયા એ અધિકાર ખણ્યાયાજી.

આ રીતે સમયસુંદરની શિષ્યપરંપરામાં કુશલચંદ ઉપાધ્યાય થયા, તેના શિષ્ય આસ-કરજીએ અને તેના શિષ્ય આલમચંદ.

થંબજી—રચંબનક પાર્શ્વનાથ. હાલ ખંભાતમાં. તેમની પ્રતિમા અમયદેવસુરિના સમ-યમાં પ્રકટેલી.

અંતરિક્ષ પાર્શ્વનાથ—આકાલાથી લગભગ ૨૦ ગાઉ દૂર.

જ્ઞાનવરો (અજ્ઞાનરો) પાર્શ્વનાથ—કાઠિયાવાડના ઉના ગામે પાર્સી.

અમીઝરો પાર્શ્વનાથ—કુઆમાં (પાલજીપુર તાલુકો.)

જીરાવલા પાર્શ્વનાથ (મારવાડ). નાડુલાઈ—મારવાડમાં. ગોઠી પાર્શ્વનાથ—પારકરમાં.
વરકાણા પાર્શ્વનાથ—મારવાડમાં.

આમ જૂઠાં જૂઠાં અર્થો દરેક ચપ્પોના મૂકી આખા વાક્યનો અર્થ કરી, સર્વ મળી આઠ લાખ અર્થ ધરાં છે તે બધાવી છેવટે પોતાની પ્રકૃતિ આપે છે.

શ્રોજિનસિંહસૂરિપ્રમુખકૃતમુખસુમુખશિષ્યવ્રાતપરિકરાન્ અસમાનસન્માનવહુદા-
નપૂર્વ સમાહ્વાયમદ્વલક્ષાર્થી ગ્રન્થો મત્પાશ્વાદ્ વાચ્યાંચક્રેડ્યક્રેણ ચેતસા । તત-
સ્તદર્થશ્રવણસમુત્પન્નપ્રભૂતનૂતનપ્રમોદાતિરેકેણ સંજાતચિત્તચમત્કારેણ વહુપ્રકા-
રેણ શ્રીસાહિના વહુપ્રકાસાપૂર્વે 'પદ્યતાં સર્વં વિસ્તાર્યતાં સિદ્ધિરસ્તુ' इत्युक्त्वा
ચ સ્વહસ્તેન ગૃહીન્વા પતત્ પુસ્તકં મમ હસ્તે દત્વા પ્રમાણીકૃતોડ્યં ગ્રન્થઃ ।
અતઃ સોપયોગિત્વાત્ શ્રીસાહિનાપિ ભિમુદ્દિશ્યાર્થમાહ-રાજા શ્રી અકલ્બરઃ
નોડસ્મભ્યં સૌરભ્યં સુર્પ દદતે પ્રજાનામિતિ ।

એટલે—સંવત્ ૧૬૬૩ ના શ્રાવણ સુદ ૧૩ દિને સાંજે કાશ્મિર દેશપર વિજય કૃષ્ણે
તે નિમિત્તે શ્રીરાજ શ્રી રામદાસ (આ રામદાસ તે જણાય છે કે જેણે સં. ૧૬૫૨ માં
સેતુબંધ (રાવણવહે) ની ટીકા રચી છે અને જેને માટે પ્રાણ્યમટ્ટની (રાજતરંગિણીમાં
વિશેષ ઉલ્લેખ મળી આવે છે) વાડીમાં શ્રી અકબર બાદશાહ-જલાલદીને પ્રથમ પ્રયાણ
કરી અતિ ખાનદાન શાહબદા શ્રી સર્લામ (પાછળથી જહાંગીર બાદશાહ) સુલતાન સામંત-
મંડલિક રામઓથી વિરાજિત રાજસભામાં અનેક વ્યાકરણીઓ તાર્કિક વિદ્વાતમ ભટ્ટ-પંડિત
સમક્ષ અમારા શુરુવર યુગપ્રધાન ખરતર ભટ્ટારક શ્રી જિનચંદ્ર સૂરિશસ્ત્રે આચાર્ય શ્રી જિન-
સિંહસૂરિ વગેરે આવેલા શિષ્યસમુદાય સહિતને અતિશય સન્માન આપીને ખોમાવી આ
અદ્વલક્ષાર્થી ગ્રંથ મારી ખાસે શુદ્ધ ચિત્તથી વંચાવ્યો, ત્યાર પછી તેના શ્રવણથી તેને અતિ
નવીન પ્રમોદનો અતિરેક થતા ચિત્તમાં ચમત્કૃતિ થતાં બહુ પ્રકારે શ્રી બાદશાહે બહુ પ્રશંસા
કરી અને 'સર્વં વાચી આનો વિસ્તાર કરો' એમ કહી સ્વહસ્તે તેને લખને આ પુસ્તક મારા
હાથમાં આપી આ ગ્રંથ પ્રમાણભૂત કર્યો. પછી પોતે જેમ અર્થ કરવા ચાહે છે તે પદ
લઈ રાજા એટલે બાદશાહ અકબર તે નઃ એટલે આપણને પ્રબળે સૌખ્ય આપે છે. આ
ગ્રન્થની અંતે કવિએ 'અકબર શુણ્વ વર્ણુન અદક' મૂકેલ છે તે ખાસ અવગાહવા યોગ્ય છે.
વિસંવાદક શતક સં. ૧૬૮૫. આમાં સૂત્રોઆદિમાં પરસ્પર જે વિરોધ ભાસે છે
તે બતાવ્યો છે.

સૂત્ર પ્રકરણ ટીકા પ્રબંધ સંબંધ ચાહ ચરિતેપુ ।

યે કેડપિ વિસંવાદા દટા પકીકૃતા રૂદ્ધ તે ॥ પી. રી. ૩ પ. ૨૬૦.

વિશેષ સંગ્રહ સં. ૧૬૮૫ લૂણકર્ણસરમાં.

ગાથાસહસ્રો સં. ૧૬૮૬ (પી. રી. ૩ પ. ૨૮૮).

આમાં જમાલિ આદિ નિન્હવેની આવશ્યક યૂક્તિમાંથી ૧૬ ગાથા ટાંકી કહેલ છે કે
'આની બાખ્યા સંબંધ સહિત મારા રચેલ વિશેષ સંગ્રહમાંથી વિદિત થશે.' આમાંની
અનેક ગાથાઓ જૈન ઇતિહાસ અને સાહિત્ય માટે ઉપયોગી થાય તેવી છે.

ગાથાઃ કિયત્યઃ પ્રકૃતાઃ કિયત્યઃ શ્લોકાશ્ચ કાવ્યાનિ કિયતિ સંતિ ।

નાનાવિધ ગ્રંથ વિલોકન શ્રમાદેવીકૃતા અગ્રમંયા પ્રયત્નાત્ ॥

જયતિહુયણુ નામના સ્તોત્રપર વૃત્તિ સં. ૧૬૮૭ પાટણમાં.

આ રચનામાં શ્રી જિનસિંહ સૂરિના શિષ્ય ઉપાધ્યાય સુમયરાજ ગણિએ ('મહાવિદ્યેક
શુરુ-કે જે મારા વિદ્યાશુભાજ શિષ્ય થાય) મારા પર અનુગ્રહ કરેલો છે એમ પોતે
સ્વીકારે છે.

૨૦ દશવૈકાલિક સૂત્રપર ચમ્પાર્ય વૃત્તિ ટીકા શ્લો. ૩૩૫૦ સં ૧૬૯૧ ખંભાતમા.
વૃત્તરત્નાકર વૃત્તિ સં ૧૬૯૪ જાલોરમા

૨૧ કદંપસૂત્રપર કદંપકદંપલતા નામની વૃત્તિ શ્લો. ૭૭૦૦
નવતત્ત્વપર વૃત્તિ.

વીર ચરિત્ર સ્તવ નામની જિનવલ્લભસુરિ કૃત સ્તવન પર ૮૦૦ શ્લોકની ટીકા
વીરસ્તવ વૃત્તિ (હરિચર્ય સમીર, વૃત્તિ)

સવાદસુંદર ૩૩૩ શ્લો.

ચાતુર્માસિક વ્યાખ્યાન.

રઘુવંશ વૃત્તિ (પત્ર ૧૪૫).

કવિ કાલિદાસકૃત રઘુવંશ નામનો ગ્રંથ જૈનોમા સાહિત્ય અર્થે પદ્યવવામા આવતો
અને તેથી તેના પર વૃત્તિઓ પણ જૈન સાધુઓએ અનેક કરેલી જોવામા આવે છે.

આ રીતે સંસ્કૃત ભાષામા કૃતિઓ તેમણે કરી છે. વૃત્તિ-ટીકા ઉપરાંત અનેક ગ્રંથો
સૂત્રો વાચી તે સર્વેનું દિગ્દર્શન કરાવી તેમા રહેલા વિસવાદ શોધી પોતાનું બહુશ્રુતપણું
દાખવ્યું છે.

ગૂર્જર ભાષાની પદ્યકૃતિઓ.

૧ ચોવીશી (૨૪ તીર્થંકરનાં સ્તવનો) સં ૧૬૫૮ વિજયાદશમી અમદાવાદમા. આને
કવિએ ' ચતુર્વિંશતિ તીર્થંકરગીતાંતોનિ 'એ નામ આપ્યું છે. આની શુદ્ધ પ્રત આણંદજી કલ્યા-
ણજી હસ્તકેના પાલીતાણાના બંડારમાં છે.

૨ શાખપ્રદુમ્ન પ્રખંધ રમ્યા-સં ૧૬૫૯ વિજયાદશમી. ખંભાતમા સ્તંભન પ્રાર્થ-
નાથના પસાયથી.

ભાષામા મોટા ગ્રંથ રચવાનો આ તેમનો પ્રયાસ છે એમ તે જણાવે છે.

૨૦. દશવૈકાલિક—સૂત્ર એ પ્રાચીન સમ્બંધ સ્મરિત જૈનાગમ છે તે પર પ્રસિદ્ધ
હરિભદ્ર સૂરિએ ટીકા કરી છે. કતાં કહે છે તેથી સિધ્ધાંતે અર્થે શીઘ્રબોધ થાય તે હેતુથી
સુગમ કરી છે. (સુદ્રિત સં ૧૪૭૫).

૨૧. કદંપસૂત્ર—એ પણ પ્રાચીન, બદ્રબાહુકૃત જૈનાગમ છે. આ પરની કતાંની ટીકા
ડા. જેકોબી (કે જેણે આગ્રેજીમા આ સૂત્રનો અનુવાદ કરેલો છે. જુઓ મેકેડ લુકસ ઓફ
ધ ઇસ્ટ) ના કહેવા પ્રમાણે જિનપ્રભસુનિએ કદંપસૂત્ર પર રચેલી સદેહવિપોષધિ નામની
ટીકાતો, માત્ર સંક્ષિપ્ત સાર—abstract—છે. આ જિનરાજસુરિ (કે જેનું સુરિપદ સં ૧૬૭૪થી
મરણ સં ૧૬૮૬ સુધી રહ્યું) ના રાજ્યમા તે જિનસાગર સરિના યૌવરાજ્યમા
લણકર્ણસર ગામમા આરંભ કરીને તેજ વર્ષમા આંધારિણી પુરમા પૂર્ણ કરેલ છે. તેથી આ
રચના સં ૧૬૭૪ થી ૧૬૮૬ ની વચ્ચેમાં કરી છે તે તે દરમ્યાનમા લણકર્ણસરમાજ સં.
૧૬૮૫ મા પોતે, હતા તે વિશેષ સંગ્રહનાં રચનાકાલ અને સ્થલ પરથી જણાય છે. તેથી
આ રચના સં ૧૬૮૫ મા જ પૂર્ણ રચેલી છે.

ચકિત નહીં મુઝ તેહવી બુદ્ધિ નહીં સુપ્રકાશ
વચનવિલાસ નહીં તિરયક એ પશ્ચિ પ્રથમ અભ્યાસ.

કૃષ્ણના કુંવર શાંત અને પ્રદુર્ભે આખરે નેમીશ્વર પાસે દીક્ષા લીધી અને વિમલગિરિ પર સંલેખના કરી મોકલે ગયા. આ બંનેનો અધિકાર આઠમા અંગમાંથી (અંતકૃત દશાંગ-અંતકૃત એટલે તદ્ભવ મુક્ત ચનાર-ચરમભવી મહાભાગ્યો સંબંધીતું સત્ર) લઈ આ પ્રબંધ બે ખંડમાં રચ્યો છે. ગાથા ૫૩૫, શ્લોક ૨૧, શ્લોક ૮૦૦ છે અને તે જેસ-લમેરના વતની નાનાવિધસાસ્ત્ર વિચાર રસિક લોકો સાં સિવરાજની અભ્યર્થનાથી રચેલો છે એવું એક જૂની પ્રતમા લખેલું છે. સં. ૧૬૭૦ થી લખેલી સારી અને જુની પ્રત લીબ્રેરીના ભંડારમાં મોજુદ છે.

૩ દાન શીલ તપ ભાવના સંવાદ. P (અથવા સંવાદ શનક) ૨૨ સં. ૧૬૬૨ સાંગાનેરમાં 'પદ્યપ્રશ્ન સુપસાહેબ'—

જૈનના ધર્મના ચાર પ્રકાર નામે દાન, શીલ, તપ અને ભાવના જણાવ્યા છે—તે દરેક પોતપોતાને વડો માને છે અને એ રીતે ચારે પોતપોતાના યુધ્ધ ગાધ પોતપોતાથી કેટલા સુખી અને સિદ્ધ થયા તે જણાવી તકરાર કરી આપવડાઇ, વીરની પરિપક્વતા, વીર પ્રભુ પાસે કહે છે ત્યારે છેવટે વીર સમાધાન કરી જણાવે છે કે:—

કો કેહની મ કરો તુમ્હે નિંદા ને અહંકાર
આ આપણું ઠામે રહો સહુકો બલો સંસાર
તોપણ અધિકો ભાવ છે, એકાકી સમરત્વ ૦
દાન શીલ તપ ત્રિણે બલા, પણ ભાવ વિના અક્યત્ય.
અંજન આંખે આંજતા, અધિકો આણી રેખ
રજમાંહે તજ કાઢતાં, અધિકો ભાવ વિશેષ.

૪ ચાર પ્રત્યેક યુદ્ધનો રાસ. P માર્ સં. ૧૬૬૫ જેઠ શુ. ૧૫ આગ્રામાં.

પ્રત્યેક યુદ્ધ થઇ સિદ્ધ થયેલ જૈન કહેલા કરકંડુ, દુર્યુધ, નેમિરાજ અને નર્ગતિ (નિઝમ) એ ચાર સંબંધી ચાર ખંડમાં આ રાસ વિભક્ત છે. પ્રત્યેક ખંડ સં. ૧૬૬૪ માં પૂર્ણ કર્યો છે પણ દરેકની તીથિ જુદી જુદી છે. ૧ કરકંડુ પરનો સં. ૧૬૬૪ ફાગણ સિદ્ધિયોગ બુધવારે. દાલ ૧૦, ગાથા ૧૮૭, શ્લોક ૨૫. ૨ દુર્યુધ પર ચૈત્ર વદ ૧૩ શુક્ર. દાલ ૮. ૩ નેમિરાજ પર—તીથિ નથી જણાવી દાલ ૧૭. ૪ નિઝમ પરનો માર્ સંવત ૧૬૬૫ જેઠ શુ. ૧૫ આગ્રામાં 'વિમલનાથ પસાહેબ' સાન્નિધ્ય 'કુશલસૂરીદ'; ઢાળ ૬. આ ચારે

આ P ચિન્હ મુદ્રિત થયેલ ગ્રંથ સૂચવે છે.

૨૨. કોષ્ઠક પ્રતમાં પાઠાંતર બાસક ને જદલે હાસક છે. પણ ધણી પ્રતોમાં બાસક જ તથા તે જ પાઠ યોગ્ય લાગે છે. આ સંવાદને 'સંભાષણતક', કર્તાએ પોતે એક ઠેકાણે કહેલ છે. પોતાની સીતારામ ચોપાઇમાં એક દાલનો રાગ મૂકતાં જણાવ્યું છે કે "રાગ ધન્યાસિરી-સીલ કહે જગિ હું વડું, મુઝ વાત સુણે એક મીઠીરે (જે આ સંવાદમાં બીજી દાલમાં શીલ કહે છે) એ સંવાદ ચતકની બીજી દાલ." કુલ ૫ દાલ છે અને ૫૦ કર્ફી છે. આ સંવાદ સગાયમાળા અને રત્નસમુદ્રમાં મુદ્રિત થયેલ છે.

ખંડ નામક ગોત્રના સંધનાયક સરચાહના અગ્રાધ્યક્ષી રચ્યા છે. આખો રાસ અતિ સુંદર અને રસમય છે. મદનરેખા (મયલુરેહા) 'સંધ'થી આખ્યાન ત્રીજા ખંડમાં અંતર્ગત થાય છે. મુંબઈના શ્રાવક ભીમસી માણેકે આ મુદ્રિત કરેલો છે. ચાર પ્રત્યેક પુસ્તક પર તિલ-કાચાર્યકૃત ૨૧૫ પત્રમાં, ૧૧૩૮ શ્લોકમાં, ૬૦૦ શ્લોક અને ૩૫૦ શ્લોકમાં રચાયેલી એમ ચાર પુસ્તકરૂપે કથાઓ જૈન ગ્રંથાવલીમાં નોંધાઈ છે.

૫ પોષધવિધિ સ્તવન. (એક નાની કવિતા) સં. ૧૬૬૭ માગશર શુદ્ધ ૧૦ શુક્ર. મરેાદમાં.

૬ મૃગાવતી ચરિત્ર રાસ-ચોપદ . સં. ૧૬૬૮ મુલતાનમાં.

વતસહેશની રાજધાની કૌશામ્બીના રાજા ચતાનીકની રાણી અને હૃદાયનની માતા મૃગાવતી પતિ પોતાના પુત્રને સગીર મૂકી સ્વર્ગસ્થ થતાં પોતે રાજ્ય ચલાવે છે તે વખતે તેના પર આસક્ત બની અવતીને રાજ્ય ચંડપ્રલોત આક્રમણ કરે છે, પણ તેને સમજાવી રાજ્યને દુર્ગાદિથી પ્રબલ કરી આખરે મહાવીર ભગવાન પાસે પોતે દીક્ષા લે છે. આ પ્રમાણે શીલ સાચવી પુત્રહિતાર્થે રાજ્યવ્યવહાર કરી ધર્મ વૈરાગ્ય પામી મુક્તિ મેળવે છે; તે જૈન સતી પર આ સુંદર આખ્યાન છે. જુદી જુદી શુભરાતી, મરધનની, સિંધી, પર્વની નવી નવી દાળોમાં ત્રણ ખંડોમાં આ 'મોહનવેલી' ચોપદ રચેલી છે. પ્રથમ ખંડમાં ૧૩ દાળ, ગાથા ૨૬૬ અને બીજામાં પણ દાળ ૧૩, ગાથા ૨૬૬, ત્રીજામાં દાલ ૧૨, ગાથા ૨૧૧ છે. મૂળ જસલમેર નિવાસીને મુલતાનવસતા રીહંડ ગોત્રના કરમચંદ થવક વગેરે માટે મુલતાનમાં કે જ્યાં 'સિંધુ' શ્રાવક સંદા સોભાગી ચુરુગચ્છ કેરા બહુરાગી 'સિંધી' શ્રાવકો વસતા હતા ત્યાં રચેલ છે.

આ રચનાની પહેલાં પોતે સાંબપ્રધુનની ચોપદ રચી હતી એવું આના મંગલાચરણમાં જ જણાવ્યું છે.

૭ કર્મ છત્રીશી—P સં. ૧૬૬૮ માહ શુદ્ધ ૬ મુલતાનમાં ૩૬ કડીનું કર્મવલ્લ સર્વ જીવ છે એમ જણાવી તે મારેનાં દૃષ્ટાત આપ્યા છે. (પ્ર. ચૈલવંદન સ્તુતિ સ્તવનાદિ સંગ્રહ પુના.)

૮-૧૦ પુણ્ય છત્રીશી (સં. ૧૬૬૮ સિદ્ધપુર) શીલ છત્રીશી. { સં. ૧૬૬૬ અને સંતોષ છત્રીશી } દરેકમાં ૩૬ કડી

૧૧ દામા છત્રીશી P નાગોરમાં.

(આદરજીવ દામા શુણ્ય માદર એથી યાર ચતુ ૩૬ કડીનું પ્રસિદ્ધ કાવ્ય.)

૧૨ સિદ્ધલ સુત મિયમેલક રાસ. ૨૩૨ સં. ૧૬૭૨ મહેતામાં.

૨૩ આમાં પ્રાચીન સુભાષિત મૂકેલ છે કે—

મતા:-ધરિ ઘોડો નંધ પાલો જાય, ધરિ ઘેલુ ને લપક પાય, .

ધરિ પલ્યંદને ધરતી સધ, તિલુરી બપ્પરિ જીવતાને રધ.

આની પ્રત મારી પાસે છે. પત્ર ૧૧. પંક્તિ ૧૩, બીજી પ્રતો ધોરાજીના સર્વત્રે મહાવીર બહાર, તેમજ ગરીબાધરના, પાલણપુરના બંડારોમાં છે.

દાન વિધય ઉપર આ આખ્યાન છે. સાધુને દાન દેવાથી સિંહલસુત સિંહલસિંહ કેનાં સુખ પામે છે તે અને તેમાં પ્રિયમેલક નામના તીર્થનું માહાત્મ્ય જણાવી તે ઉત્તમ શ્રાવક તરીકે ધર્મના રૂઝાં કામ કરે છે અને સમાધી મૃત્યુ પામી સુરપદવી લહે છે એ જતાણું છે. ઢાલ ૧૦ છે. આ પોતાની સ્વકલ્પિત કથા લાગે છે.

૧૩ નલદમયંતી રાસ. સં૦ ૧૬૭૩ વસંત માસમાં મેડતામા.

કવિ પ્રેમાનંદ નલાખ્યાન રચ્યું છે, તેની પહેલાના સૈકામાં કવિ સમયસુંદરે જૈન કથામાં નિરૂપેલું નલદમયંતી ચરિત્ર પરથી ભાષામા આ રસમય રાસ રચ્યો છે. ૨૪તિલકાચાર્ય કૃત દશવૈકલિક વૃત્તિ અને પાંડવ નેમિ ચરિત્રમાથી અધિકાર ઉદ્ધરી 'કવિયણુ કેરી રિહાં કણિ આતુરી' કેળવી છ મંડમા, સર્વ ગાયા ૯૧૩, શ્લોક સંખ્યા ૧૩૫૦, અને ઢાલ ૩૮ માં રચના કરી છે, આની પ્રત મુંબઇની મોહનલાલજી સેંદ્ધ લાયબ્રેરીમાં; આણંદજી કલ્યાણજીના પાક્ષીતાણાના ભંડારમાં, લીબડીના ભંડાર વગેરે ઇથળે વિદ્યમાન છે.

૧૪. પુણ્યસાર ચરિત્ર. સં૦ ૧૬૭૩ આની પ્રત મને પ્રાપ્ત થયેલ નથી.

૧૫. રાણુકપુર સ્તવન સં૦ ૧૬૭૬ માગશર, રાણુકપુરમાં.

મારવાડમાં સાદડી પાસે રાણુકપુરમાં સોમસુંદરસુરિથી પ્રતિષ્ઠત થયેલું ૯૯ લાખ ખર્ચી ધનાશા પોરવાડે સં૦ ૧૪૬૧ માં ખંધાવેલું અતિ ઉત્તમ અને શિક્ષકારીગરીથી ભરપૂર અનેક સ્તંભોવાળું 'ત્રિજીવનદીપક' નામનું મંદિર વિરાજે છે. તેની કવિએ જાત્રા કરી તેના ટુંક વર્ણન રૂપે આ સ્તવન રચ્યું છે. ચારે દિશાના ૨૪ મંડપ, ચાર ચતુષ્પ (ચામુખ) પ્રતિમા, ૮૪ દેરી, ભોંયરાં. ત્યાં ખરતર વસતિ-દેહરૂં છે.

૧૬. વલ્લભચીરી રાસ. સં૦ ૧૬૮૧ જેસલમેરમાં.

ઉપરોક્ત જેસલમેરી કર્મચંદ મુલતાનમાં વસતો હતો તેના આગ્રહથી આ પણ રાસ રચ્યો છે, આની પ્રત પ્રવર્તક થી કાન્તિવિજયજીનાં વડોદરાના ભંડારમાં છે અને લીબડીના ભંડારમાં છે.

૧૬અ. એકાદશી (મોન એકાદશી) નું વૃદ્ધ (મોડું) સ્તવન. P સં૦ ૧૬૮૧ જેસલમેર પ્ર. રત્નસંમુચ્ચય ય. ૧૭૨-૩.

૧૭. વસ્તુપાલ તેજપાલનો રાસ. સં૦ ૧૬૮૨ (પાઠા ૧૬૮૬) તિયરી પુરમાં.

આ એક બહુ ટૂંકી કૃતિ છે. આમાં વસ્તુપાલ અને તેજપાલ જે ગૂર્જરાજા વીરધવ-

૨૪. તિલકાચાર્ય-શ્રી ચંદ્રપ્રભ-ધર્મધાણ-ચક્રેશ્વરસુરિ-શિવપ્રભાસુરિ અને તેના શિષ્ય. તેમણે આવશ્યક સૂત્ર લખીવૃત્તિ ૧૦૬૫૦ શ્લોકમાં સં. ૧૨૯૬ માં, ચૈત્યેવંદના વંદનક પ્રત્યાખ્યાનવૃત્તિ શ્લો. ૫૫૦, શ્રાવકપ્રતિક્રમણ સૂત્રવૃત્તિ શ્લો. ૨૦૦; સાધુપ્રતિક્રમણવૃત્તિ શ્લો. ૨૬૬, ઉક્ત દશ વૈકલિક સૂત્રવૃત્તિ શ્લોક ૭૦૦૦, સં. ૧૩૪૬ માં જીતક્રમવૃત્તિ શ્લો. ૧૭૦૦, સં. ૧૨૭૪ માં, શ્રાદ્ધજીતકલ્પ મૂળગાથા ૩૬ અને તેના પ્રર સ્વોપસૂત્રવૃત્તિ શ્લો. ૧૬૩, પૌર્ણમિક સામાચારી શ્લો. ૨૫૦૦, નેમિનાથ ચંરિત્ર શ્લો. ૩૫૦૦ અને પ્રત્યેક બુદ્ધ ચતુષ્લય કથા રચેલ છે. આ પૈકી છેલ્લો ગ્રંથ પણ કવિએ ચાર પ્રત્યેક બુદ્ધનો રાસ રચતાં કદાચ જોયો હોય.

લના પ્રખ્યાત શરવીર જૈન મંત્રીઓ થયા તેમણે જે દેવળ કર્યા તેનો તથા ખીજાં ધર્મકાર્યો કર્યાં તેનો ટુંકે અહેવાલ છે. આની પ્રત મેં લખી લીધેલી છે. એક પ્રત ફાર્જસ સભા પાસે છે.

૧૮. શત્રુંજય રાસ. P. સં ૦ સં ૦ ૧૬૮૨ (પાઠાં ૧૬૮૬) રૂપનાગેરમાં શ્રાવણ વદમાં. આ રાસ ટુંકો છે. તેમાં લખ્યું છે કે સં ૦ ૪૭૭ માં ધનેશ્વરસુરિએ શત્રુંજયમાહાત્મ્ય નામની ગ્રંથ શિલાલિપ્ય પાસે હવુર કર્યો (આ એક દંતકથા છે) તેનો કંઈક આધાર આમાં લીધો છે. આમાં પહેલી ઢાલમાં શત્રુંજયનાં ૨૧ નોમ, પછી તેનું પ્રમાણ; બીજી ઢાલમાં ત્યાં સિદ્ધ થયેલાનાં નામ, ત્રીજી તથા ચોથી ઢાલમાં ઉચ્ચાર વર્ણવેલાં છે. પછી માહાત્મ્ય બતાવી પાંચમી ઢાલમાં ત્યાં પાપનું આલોચણ (આલોચના) કરતાં છુટકો થાય છે એ બતાવી છઠી ઢાલમાં ત્યાંના દેવળોનું ટુંકે વર્ણન કરી-ચૈત્ય પ્રવાડિ વર્ણવી જણાવે છે કે—

ચૈત્ય પ્રવાડિ છણ પર ફરીએ, સીધાં વંછિત કામ.

જના કરી શત્રુંજ તરીએ, સરલ કિયો અવતાર

કુશલ ક્ષેમશું આવિયોએ, સંધ સહ પરિવાર—

આ રીતે સંધ સાથે પોતે જના કરી કુશલક્ષેમ આવ્યા ને ત્યાર પછી સં. ૧૬૮૨ માં નાગેરમાં આ રાસની રચના કરી. તો આ સંધ કયો તે અંદર જણાવેલ સોમજીશાહ-

વંશ પોરવાડે પરગડો એ સોમસી સાહ મહાર

૩૫જ સંધવી કરાવીઓ એ, ચૌમુખ મૂલ ઉદાર

નો સંધ કદાચ હોય એવી કલ્પના થવા સંભવ છે. કારણ કે તે અમદાવાદના શેઠ સોમજી સરાઈએ સં ૦ ૧૬૭૫ માં આ ચૌમુખની ટોંક બંધાવી. તેમાંના બહારના ભાગને ખરતરવ-સદિ અને અંદરના ભાગને ચૌમુખ-વસદિ કહે છે. મીરાતે-અહમદી કહે છે કે આ મંદિર બંધાવવામા ૫૮ લાખ રૂપીઆ લાગ્યા હતા.

(રાનસમુચ્ચયમાં પૃ. ૨૭૦ થી ૨૮૦ ને પાને પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. છેલ્લી પ્રશસ્તિ આમાં છે તેથી વધારે ૧૯ મી કઠી પછી ત્રણ કંડી બીજી પ્રતમા વિશેષ છે. તેમાં જણાવેલ છે કે આ રાસ શત્રુંજય માહાત્મ્ય જ્ઞાનળી તે અનુસાર રચ્યો છે અને તે જેસલમેરથી બજાણાથી ચિરે શત્રુંજયનો સંધ કાઢ્યો હતો, તો આ ચિરનો સંધજ ઉપર જણાવેલ કુશલક્ષેમથી આવેલ સંધ હોવાનું સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે.)

૧૯ સીતારામ પ્રબંધ ચોપદ. સં ૦ ૧૬૮૩ મેહતામાં.

આ રાસ ઘણો મોટો છે અને જૈન રામાયણ આખી તેમાં મૂકી છે. અમાં પ્રથમ જ પોતે આની અમાઉ ચાર રાસ રચ્યા છે તેમાં ‘હે સરસ્વતિ તેં મદદ કરી હતી તેમ આમાં પણ મદદ કરજો’ એવું જણાવે છે:—

સમરૂં સરસુતિ સામિણી, એક કુંડં અરદાસ

માતા દે જે સુજાને કુંડં વચન વિલાસ;

૨૦. ખાસી, અને છાસી: એમ તેમ ખાસઃ અને છાસઃ ... એમ પાઠાતર બા અને છા એકબીજાને બદલે લખાઇ જવાનાં હસંતદૌપથી સંભવે છે. આ બંને રાસો માટે જુઓ, ફાર્જસ ગુજરાતી સંમના હસ્તલિખિત પુસ્તકોની સવિસ્તરખામાવલી પૃ. ૪૭ અને પૃ. ૬૭.

સંખ પ્રજ્ઞૂત કથા સરસ (૧), પ્રત્યેક બુદ્ધ પ્રબંધ (૨)
નલ દ્વર્દતી (૩) મૃગાવતી (૪), ચરિપદ્ય ચાર સંખંધ.

આપ તું આવી તિહા સમર્થા દીધા સાદ,
સીતારામ સંખંધ પશ્ચિ સરસતિ કરે પ્રસાદ.

મા પદ્ય ચરિત્ર (પછિમ ચરિયમ્)—સીતાચરિતના આધારે રચેલ છે હિન્દુ રામાયણ-
માથી અનેક આખ્યાનો જૂદા જૂદા હિન્દુ કવિએ લખેલા છે. કવિ કહે છે કે—

જિનશાસન શિવશાસને સિતારામ ચરિત્ર સુણીજે
જિનજિન શાસન ભણી કે કે વાતો જિન કહિજે.

આ નવ ખંડમા લગભગ ૩૭૦૦ ગાથાનો જૂના રાસ, ગોલછા ગોત્રીય પ્રસિદ્ધ રાયમલના
પુનરતન અમીપાલ અને નેતસી, તથા બત્રીજી રાજસીના આગ્રહે રચેલો છે. તેમા કવિએ ગૂજ-
રાતી, સિંધી, મારવાડી, મેવાડી, હુંઢરી, દિલ્હી વગેરે અનેક સ્થળોમા ગીતો તથા દેશીઓ
લખ તેની લખમા પોતાની દેશીઓ બનાવી કાવ્યચાતુરી એવી કુશલતાથી રસને ખીલવી
ખતાવી છે કે ન પૂછો વાત. આ કૃતિ તો કવિની અદ્ભુત ચદ્ધ છે અને તે ગૂજર કવિ શિરો-
મણી પ્રેમાનંદથી અનેકધા ટક્કર મારી કેટલીક બાબતમા ચડી બચ છે. કવિ પોતે આ
કૃતિને માટે મગર છે એમ તે છેલ્લે જો જણાવે છે તે પરથી સ્પષ્ટ થશે.—

સીતારામની ચોપાઇ જે હુધ તે વાચો રે,
રામ રતન જવહર તથો, ડુણુ બેદ લહેબર કચોરે
નવરસ પોખ્યા મે ધહા, તે સુડો સમજી લેજો રે,
જે જે રસ પોખ્યા ધહા, તે હામ દેખાડિ દેજો રે—
કે કે દાલ વિપમ કહિ તે, હુણુ મત દો કોઇ રે,
સ્વાદ સાખણી જે હુવે તે લિમ દેદે કદે ન હોઇ રે—
જે દરબારે ગયો હુએ દુહાડિ મેવાડિ ને દિલી રે,
ગુજરાત માડઆડિમે તે કહિસે દાલ એ બદલી રે—
મત કહો મોટિ કા જોડી, વાચતા સ્વાદ લહેસો રે,
નવનવા રસ નવનવી કથા, સાબલતા સાખાસ દેશો રે—

આ રસ ખાસ પ્રકટ કરવા ગોખ છે. દેવચંદ લાલભાઇ પુસ્તકોદ્ધાર ફંડવાળા પાસેથી
આની પ્રત મને જોવા મળી હતી. તેઓ પ્રકટ કરવા ઇચ્છતા હોય એમ જણાતું હતું, પણ
આને ત્રણ ચાર વર્ષ થયા છતા કષ્ટપણુ તે માટે પ્રયાસ થયો નથી જણાતો તે સોચનીય
છે. આ રાસની ત્રિવિસ્વહસ્તલિખિત પ્રત આગ્રાખંડારમા છે.

૨૦ બાવરનતરસ

સં. ૧૬૮૫

૨૧ ગૌતમપૃચ્છા

સં. ૧૬૮૬

૨૨ ચાવચ્યા ચોપાઇ

સં. ૧૬૮૬

[ચાવચ્યા પુત્ર કથા શ્લોકબુદ્ધ ૫૧ ૧૧ની જૈનચાવલીમા નોંધાયેલી છે.]

૨૩ ચંપક ગ્રેહીની ચોપાઇ સં. ૧૬૮૫ જાલોરમા.

આ અનુકંપાદાન ઉપર કથાનક છે. પોતાના અધિક સ્નેહી શિષ્યના આશ્રયથી, જે ખંડ. કુલ ગાથા ૫૦૬. ગ્રંથાગ્રંથ સ્થા. ૭૦૦. પ્રત આણંદજી કન્યાશુભના તથા ધોરાજીના ભંડારમાં છે.

આમાં એ પણ બતાવ્યું છે કે સરજત ઉપર આધાર રાખનાર હોય છે પણ ઉર્ધ્વમ અને ભાવી બંનેને ભાવી કરતાં ઉર્ધ્વમ અધિકું છે.

‘ સહુ કે લોક લલ્લ હમ સરજતું, તે બોલ કેતા વાંચું,

ઉર્ધ્વમ હમ હમ પણિ, ભાવી અધિકું, સમયસુંદર કલ્પ સાચું.

[અંકચેદિ કથા એ નામથી (૧) ૩૫૫ શ્લોકમાં, (૨) જયસોમ (કવિ સમય-સુંદર સાથે જોડે ઉપાધ્યાય પદ લીધું તે ગુણવિનયના ગુરુ) કૃત, (૩) વિમલગણિ કૃત, એમ ત્રણ જૈન ગ્રંથાવલિમાં નોંધાયેલ છે.]

૨૪ ધનદત્ત યોગાધ સં ૧૬૯૬ આસો માસ. અમદાવાદમાં.

આ વ્યવહારશુદ્ધિ પર કથાનક છે. આવકે વ્યવહારમાં કેવી રીતે વર્તવું એ આનો ઉદ્દેશ છે. શુદ્ધ વ્યવહાર-યોગ્યવૃત્તિઓ વ્યવહાર કથો તે કવિ બતાવે છે. આવકના ૨૧ ગુણ ગણાવે છે.

વિશુજ કરતક વાણીયક, સાદજી, ઓછું નાપક ટાંક,

અધિકું પિણુ તોલક નહી, સાદજી, મનમાહિ આણુક સાંક-

સુણક રે ભવિકજન, આવક ગુણ ઇક્વીસ ધણિ પરક-

સખર વચન ન કલ્પ નિખર, સાં નિખર સખર ન કલ્પ

જિણુ વેલા દેવું કયું, સાં તિણિ વેલા તે દેદ-સું

હું કદિ બોલક નહિ, સાં સાચું કલ્પ નિતમેવ,

પહિલક વ્યવહાર શુદ્ધિ ગુણ, સાં હમ કલ્પ અરિહંતદેવ. સું

લગભગ દોઢસો હુંકનો આ રાસ છે. આની પ્રત અમદાવાદમાં, ધોરાજી અને પાટણના ભંડારમાં છે. પાટણના હાલાભાષના ભંડારના ડાબડા ૮૨ માં પત્ર ૯ ની અથ રાસની એક પ્રત છે તેની અંતે લખ્યું છે કે ‘ સર્વ ગાથા ૧૬૧ શ્રી સમયસુંદર મહોપાધ્યાયનાં પીત્રેણ ૫૦ હર્ષકુશલ ગણિના સંશોધિતા. સા. દરજી ધનજી સુશાવિકાગ્રહેણ. ’ પત્ર ૯. આ પરથી જણાય છે કે કવિની શિષ્યપરંપરા હતી અને તે પૈકી તેના શિષ્યના શિષ્યનું નામ પંડિત હર્ષકુશલ હતું.

[ધનદત્ત કથા (૧) શ્લોકમુદ્ધ પત્ર ૨૪, (૨) મત્રમાં પત્ર ૧૦, (૩) પત્ર ૧૭ આણિઅસુંદર કૃત, (૪) ૩૩૦ શ્લોકની, એમ ચાર અને સૌથી પ્રાચીન તાડપત્રમાં લખેલી અમરચંદ્ર કૃત એમ પાંચ જૈન ગ્રંથાવલિમાં નોંધાયેલ છે.]

૨૫ સાંધુવંદના સં ૧૬૯૭ (લીં બંડાર)

૨૬, પાપ, છત્રીદી સં ૧૬૯૮ અહિમત્પુરમાં. (પૂરણવંદજી નદાર પાસે પ્રત છે).

૨૭ સુસંદ-રાસ-આ પ્રામંચ્યેલ નથી. [મૂળ આ કથા પ્રાકૃતમાં દેવેન્દ્રચરિ કૃત ૫૩૭

ગાથામાં અને બીજી પ્રાકૃતમાં ૩૫૦ ગાથા, જૈન ગ્રંથાવલિમાં નોંધાયેલ છે.]

૨૮ પુષ્પાદ્ય રાસ (હેલાનો અપાસરો તથા રત્નવિજયજીનો બંડાર. અમદાવાદ)

૨૯ પુનઃ ઝાપિતો રાસ.

• નાગપુરીય તપાગચ્છી પટ્ટાવલિમાં ચએલા એક મુનિના તપનું વર્ણન કરવા સમય-
સુંદર ઉપાધ્યાયે આ રાસ કરેલો જણાવ્યો છે. પાર્શ્વચંદ્રસૂરિ સંતાનીય વિમલચંદ્રસૂરિ થયા
તેની પાસે પુનઃ મુનિએ રાજનગરમાં વિ. સં. ૧૬૭૦ માં અષાઢ શુદ્ધિ ૬ ને દિને દીક્ષા
લીધી, અને ત્યાર પછી ઉચ્ચ તપ ક્રિયા કરી ૧૨૩૨૨ (?) ઉપવાસ કર્યા અને બીજાં અનેક
તપ કર્યા. આ સર્વ તપની સંખ્યા વગેરે ઉક્ત રાસમાં આપી છે.

આ સિવાય કવિએ અનેક સ્વાધ્યાયો (સંજાયો), સ્તવનો, પદ વગેરે ઢુંકી કવિતાઓ
રચેલી છે:—

સંજાયો—મહાસતી યા મહાપુરુષો પર લખેલી, અને બીજી વૈરાગ્યોપદેશક સંજાયો એમ
બે પ્રકારે છે.

(૧) રાજુલની સંજાય. (પ્રથમ ચરણ-રાજુલ ચાલી રંગશું રે)

ગજસુકુમાલ સં (નયરી હવારામતિ જાણિયેજી)

અનાથી મુનિ સં (ત્રેણિક રચવાડી ચક્રયો)

બાહુબલિ સં (રાજતણા અતિ લોભિયા...વીરા મહારા ગજથકી ઉતરો)

ચેલણા સં (વીર વાંદા વલતાં ચક્રંજ...વીરે વખાણી રાણી ચેલણાજી)

અરણ્યક મુનિ સં—(અરણ્યિક મુનિવર આલ્યો ગોચરી)

કરકંઠુ સં—(ચંપા નગરી અતિ બલી, હું વારી લાલ)

નભિરાજર્પિ સં. પ્રસન્નચંદ્ર રાજર્પિ સં સ્થૂલભદ્ર સં

મેધરથ રામ સં—દશમે બવે થી શાંતિજી, મેધરથ જીવડો રામ-રૂડારાજ...ધન્ય

ધન્ય મેધરથ રામજી, જીવદયા ગુણખાણુ...)

શાલિભદ્ર સં (પ્રથમ ગોવાળિયા તણું બવેજી, દીધું મુનિવર દાન...)

ભૂદેવ-નાગિલાની સં (અર્ધ મંડિત ગોરી નાગલા રે—આ દેશી વિનય વિનય

અને યશોવિજય કૃત શ્રીપાળરાસમાં લેવાઈ છે) અપ્રમટ.

ધનાની સંજાય—(જગિ જીવન વીરજી, કવણુ તમારો શીય)—અપ્રમટ.

(૨) નિંદા પર—(નિંદા મ કરજો કોઈની પારકી રે)

માયા પર—(માયા કારમીરે માયા મકરે ચતુર સુખજી.)

દાનશીલ તપ ભાવ પર—(રે જીવ જિન ધર્મ કીજીએ.)

ઘોષીડા પર—(ઘોષીડા તું ઘોજે મનનું ઘોતીયું રે)

પંચમઆરાપર—

(શ્રાવકના) એકવીસ ગુણે સં (પુરણચંદ્રજી નહાર-કલકતા પાસે પ્રત છે)—આ
કદાચ વ્યવહાર શુદ્ધિ રાસનો ભાગ હોય.

સ્તવનો

(૧) મુનિસુવ્રત સ્વામી સ્તં (પખવાસાનું સ્તં)—૧૫ દિવસનું ઉપવાસ કરવાના
તપ ઉપર—(જાજીકીપ સોહામણે, દક્ષિણ ભરત ઉદાર.)

ઋષભદેવ-સ્તવન.

તીર્થમાલા સ્તવન (ચતુર્જયે ઋષભ સંગોસર્ગો)

રાણકપુર સ્તં સં ૧૬૭૬ (રાણકપુર રણિયામણું રે...શ્રી આદીધર દેવ મન મોહુરે

અષ્ટાષ્ટ ગિરિ સ્તં (મનડો અષ્ટાષ્ટ મોલો માહરોજી, નામ જપું નિશિદીસજી)

સીમધર સ્તં (ધન ધન ક્ષેત્ર મહાવિદેહજી.)

ચતુર્જય મંડળ શ્રી આદિનાથ સ્તવન-સં ૧૬૮૯ માં કવિના હાથનું લખાયેલું પંડિત લાવચંદ પાસે છે. “સંવત સોલ્હ દહ વર્ષે ભાદ્રવા સુદિ ૧૩ દિન લિપિત” ॥ સ્વયંમેવ” એમ છેલ્લે ઉલ્લેખ છે. તેમાંની ૨૨ મી કડી-

ચંચલ જીવ રહે પહીંજી રાચક રમણી રૂપ;

કામ વિટંજણ સી કહુંજી તું જોણુધ તે સરપ

તે જિનહોં પોતાના ‘આદિજિન વિનતિ’ સ્તવનમાં યોડા ફરશર સાથે લીધી જણાય છે,

(૨) પંચમી તપ પર લધુ સ્તં-(પંચમી તપ તમે કરો રે પ્રાણી.)

પંચમી તપ પર વૃદ્ધ (મોહું) સ્તં-દાલ ૩ તું (પ્રણમી શ્રી ગુરુપાદ, નિર્મલ યાન

ઉપાય) યાન પંચમી એ જોનામાં યાન વૃદ્ધિ અર્થે એક ધાર્મિક પર્વ છે. આમાં

જણાવ્યું છે કે-

યાન વડો સંસાર, યાન મુગતિ હાતાર,

યાન દીવો કલો એ, સાચો સદ્વલો એ.

યાન લોચન સુવિકાશ, લોકલોક પ્રકાશ,

યાન વિના પશુ એ, નર જણે કિસ્તું એ.

એકાદશી વૃદ્ધ સ્તં ૧૩ કડીનું. (સમવસરણુ જોદા બગવંત, ધરમ પ્રકાશે શ્રી અરિહંત).

મૌન એકાદશી નામના ધાર્મિક પર્વ પર જોસલમેરમાં સં ૧૬૮૧

ઉપધાન તપ સ્તં-(શ્રી મહાવીર ધરમ પરમાસે, જોડી પરપદ બારજી.)

પોપધવિધિ સ્તં-

(૩) વિનતિ એટલે સંબોધન રૂપે આપવીતિ-સ્વદેવ જણાવી પ્રભુની કરુણા અને

દયા માંગવા માટે જેમા આજ્ઞા વ પૂર્વક વિનતિ કરવામા આરી છે તેવાં વિનતિ સ્તવનો.

મહાવીર વિનતિ સ્તં (વીર સુણો મોરી વિનતિ, કરજોડી હો કહું મનની વાત)

આ જોસલમેરમાં વાચનાચાર્ય પોતે હતા ત્યારે બનાવ્યું છે.

અમરસરપુર મંડળ, શીતલનાથ વિનતિ સ્તં

‘(મોરા સાહેબ હો, શ્રી શીતલનાથ કિ, વિનતિ સુણો એક મોરડી)

આલોપણ (આલોચના) રૂપે વિનતિ સ્તં

(૪) હંદ-પાર્શ્વનાથ હંદ (આપણુ ધર જોદાં લીલ કરો.)

(૫) દાદાજી સ્તં (ખરતર અઝમા પોતાની ગુરુપરંપરામાં ચયેલ જિન કુશલ

સરજી દાદાજી તરીકે ઓળખાય છે. ધણા ચમત્કારી હોય તેમણે સમરતાં

ધણાને પરચા આપ્યા છે એમ મનાય છે. એવા પરચો કવિને મળ્યો હતો તેવું આ સ્તવનમા જણાવેલ છે, તેમજ પોતાની કૃતિમા પણ સ્તુતિ રૂપે તેમનું સાનિધ્ય લાભતે અબ્હાહન કરેલું છે. (આદિ ચરણુ-આયો આયોજી સમરંતા દાદોજી આયો)

સ્તુતિઓ, પ્રભુ સ્તુતિ.

વિમલાચેલ ઋષભ સ્તુતિ.

૨૬ કેટલાંક પદો. વૈરાગ્ય-ઉપદેશ બોધક દુકા કાવ્યોને 'પદ' એ નામ અપાય છે.

જે મળેલા તે આ નિબંધમા ઉદ્કૃત કર્યા છે. આ બધા હિન્દી ભાષામા છે.

અન્ય કૃતિઓ—ઉપરોક્ત સિવાય કવિની અન્ય કૃતિઓ હોવાનો સંભવ છે. એ પૈકી ઋષિમંડળ પર પોતાની ટીકા કે સ્તવન-કાંડ પણ હોવાના સંભવ, ૨૭

૨૬ ઉપર સંગ્રાહો, સ્તવનો, પદ વગેરે સર્વ સુદ્રિત થયા છે. બુદ્ધિઓ જૈનપ્રબોધ સંગ્રાહ-માળા, રત્નસંગર, રત્નસમુચ્ચય, જૈનકાવ્યસંગ્રહ ચૈત્યવદનસ્તુતિસ્તવનાદિ સંગ્રહ.

૨૭ કારણ કે ખ. સિવચંદ પાઠકે ૨૪ જિનપૂજન સં. ૧૭૭૯ (નંદ સુનિ નાગધરણી) વર્ષમા આશો શુદ્ધ ૨ ને શનિને દિને જયપુરમા રચેલ છે તેમા સમયસુદરની આ. કૃતિના પોતે આધાર લીધેલા જણાવ્યા છે—

સમયસંદર અનુમતી ઋષિમંડલ, જિનપૂજી શોભ સવાયા,

પૂજન રચી પાઠક સિવચંદે આનંદ સધ વધાયા—

રત્નસાગર ભાગ ૧ બો. ૪. ૨૬૬

વિભાગ—૭ મો

સાહિત્યવિભાગ.

પૂરવણી.

૨૩. સરસ્વતીચન્દ્ર.

તહેની સમાલોચનામાં એક પ્રકરણ.

(લેખક: રા. રા. વિશ્વપ્રસાદ રણછોડલાલ ત્રિવેદી)

ગોવર્ધનસંભરણસ્તૂપ અવિચ્છિન્ન નવલક્ષ્મી ન્યોતિ જેવો આત્મા ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ છે તો પર્યટના સ્મરણ સ્તૂપો શું સ્મરણ રાખશે ?

સમુદ્રયા પડેલા ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ને, તહેને છતા ગોવર્ધનરામને નહિ’ વિશ્લેષાય તો યે “દૂરી દૂરી ખખડાવ્ય તું, છો એ કદી જુઝડે નહિ” એ ન્યાયે સરસ્વતીચન્દ્રનું દ્વારજ ખખડાવશે તો યે કહ્યા ?

‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ અને ‘કુસુમમાળા’થી ગુજરાતી સાહિત્યના નવયુગની વસન્ત ખેડી. દલપતરામ અને નર્મદાશંકર હવે ગયા યુગના થયા. તહેમની અને નવીન સાહિત્યની વચ્ચી કડીઓ પિવેચક નવલરામ, ‘પ્રથુરાજરાસા’ના કર્તા બીમરાવ, ‘કુસુમાવલિ’ના લખનાર દોલ-તરામ પડ્યા, ‘રાણકદેવી’ કાવ્ય લખનાર ભાપાલાલ ભાઈશંકર ભટ્ટ, અને હરિલાલ હર્ષદ-રાય, એ વચલી કડીઓ પહેંછી, એક મતે, ‘નવીન યુગની વધારે સમીપ’ જ ગોવર્ધનરામ અને મેણિલાલ. તે મત પ્રમાણે શુદ્ધ નવીન યુગને આંકનાર ‘કુસુમમાળા’ આ મતને જરાક ફેરવવો પડશે. એકં તો બેની વચ્ચે સમયનો બહુ ફેર નથી. ‘કુસુમમાળા’ અને ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ની વ્યાપક અસર સરખાવિયે તો ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ સરોવરના અમૃત પી અમર થવા જનારની સંખ્યા ઘણી વધી જશે. ગુજરાતી સાહિત્ય આલમનું વિશિષ્ટ લક્ષણ થઈ પડેલી સ્નેહલક્ષ્મી બાવના ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ની છે. ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’નો અભ્યાસ વધ્યો જાય છે, પણ તહેનો પ્રેરણા બીજ ખૂટ્યા નથી. આ બધું એના સાહિત્યમાં ‘વસન્ત’ પોષાકારનાર કોયલનું કામ ‘કુસુમમાળા’ નહિ પણ કુસુદ અને ‘કુસુમ.’ ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ જ નવીન ગુજરાતી સાહિત્યનો યુગ આંકનાર છે.

પાના ને પાનાં અને પ્રકરણના પ્રકરણ રાજ્ય, સમાજ, ધર્મ કે તત્ત્વના ચિન્તનથી ભરેલાં છે. તેમજ મુખ્ય કથા અને આડ કથાઓનો, અગર નામ પાંચી ‘પંચ જૂદ જટા-કલાપ’નો આડંબર ઘણો છે; એટલે મુરોપી આધુનિક નવલકથા કે અત્યારની ગુજરાતી નવલકથા જેવી આ નવલકથા નથી લાગતી એ દેખીતું છે. તેથી એ નવલકથા જ નથી એમ કોઈ કહે; તેથી એ નિષ્પજ નવલકથા છે એમ પણ કોઈ કહે. આમ કહેવામાં જે તથ્ય છે તહેનો જ્ઞાનથી ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ને ‘સરસ્વતીચન્દ્ર પુરાણ’ નામ પ્રે. આનન્દશંકરે આપ્યું.

પણ કથા અને આડકથાઓનો આડંબર થી રીતે વધ્યો એ જરા જેવા જેવું છે. સરસ્વતીચન્દ્રને લીધે લંકાગ્રીવનની વાત હોયજ; અને તહેને લીધે ચન્દ્રકાન્તના ધરની બે પાર્થ દાગળમાં વૃષવેલી સ્ત્રીએને ગમે હેવી વાત આવે છે. સાધુ સરસ્વતીચન્દ્રને લીધે સાધુ-

* કવિ, ન્હાનાલાલે કેકારવની પુરવણીની પ્રસ્તાવનામાં સ્વીકારેલી યુગ આંકવાની પદ્ધતિ, અને ગુજરાત સાહિત્ય સંસદે—અર્વાચીન સાહિત્ય પુરતી તો બેચક—સ્વીકારેલી યુગ આંકવાની પદ્ધતિ—એ બંને પદ્ધતિ ક્ષાવણી અને અસાચી છે ?

ઓના સામાન્ય જીવનની કથા હોય એમાં નવાઈ નહિ, પણ તે સાથે અમુક વ્યક્તિઓની જીવનકથા પણ આવે છે. “વસિષ્ઠ જેવા વિહાર પુરીજનાં અરુન્ધતી જેવાં ચન્દ્રાવલી” ની રસિક કથાઓ ન્હાની મ્હોટી છે. કુસુમી માતા ગુણસુંદરીના ગૃહજીવનની અને તેના પિતા વિદ્યાચતુરના રાજ્યજીવનની કથા સ્વાભાવિક રીતે હોય. ગુણસુંદરી અને વિદ્યાચતુરની પાછળ તો જાણે અસંખ્ય મનુષ્યોના ધરના પરાણા ચઢ્યા આવિયે હિયે. માનચતુર ને માનચતુરની જીવનકથા, દુઃખના પિચેરની જીવનકથા, વળી વિદ્યાચતુરની આગળ પાછળ મહારાજ ને મહિરાજ ને ખાચરાજનું ટોળું ઉભેલું જ હોય. કુસુમના પ્રથમ વિવાહે કથામાં સરસ્વતીચન્દ્રનું ધર સંકળાયું; બીજા વિવાહથી બુદ્ધિધનનું ધર સંકળાયું. બુદ્ધિધનની કથામાં તેની માતા અને વડીલોનું જીવન, શકરાયનું જીવન, ભૂપસિંહનું જીવન અને નરભેરામ જેવા બહેલા તે જુદા. કુસુમના જીવનને આધારે બીજાં મનુષ્યોનાં જીવન લટકેલાં છે; પણ તેના જીવનવર્ણનને આધારે બીજાં જીવનવર્ણનો લટકેલાં નથી. કુસુમસુંદરી આખી કથાની સાક્ષી છે. આમ એક કથામાં અનેક કથાઓ કેલીક કુદરતી રીતે, કેટલીક અમથી અને કેટલીક કૃત્રિમતાથી સંડોવાઈ છે.

આમ વાત પાછળ વાત અને તેની પાછળ વાત એમ દૂર સુદૂર તણાયા જઈયે હિયે, એટલે કોઈ વખત રસક્ષતિ લાગે—રસનું કેન્દ્ર સરસ્વતીચન્દ્ર, કુસુમ અને કુસુમ માનિયે તો. પરંતુ તે રસક્ષતિ ન લાગે હેવું પાત્રલેખન અને પાત્રવૈવિધ્ય નજરે પડે છે, તેથી આડકથાઓ દોષરૂપ ન બનતાં આનંદને ગંભીર બનાવે છે. અનંત આકાશના અનંત રંગો ચિતરવા ચિત્રકારને જુદાં જુદાં ચિત્રો બહે ચિતરવા પડે; પરંતુ, અનંત જીવનનાં અનંત દૃશ્યો એકજ નવલકથામાં આલેખવામાં આવ્યાં હોય તો તે ઉચ્ચતમ પ્રતિભાની જ પ્રસાદી હોય. ચિત્રકાર લીટી મારે ને ‘ડીઝાઇન’ પણ કાઢે. કલાકાર મૂર્તિ ઘડે કે મહેલ બાંધે. ગોવર્ધનરામે લીટી દોરી નથી, ‘ડીઝાઇન’ કાઢ્યું છે, તેણે પૂતળું ઘડ્યું નથી; પણ મહાન મંદિર બાંધ્યું છે કેમાં મહોળાં પગથિયા, આરસનું જડામણ, માણુએ ત્રણ દરવાજા અને તત્ત્વચિન્તનના ઘટાટોષ નીચે વિલસતી મૂર્તિ, કુસુમના આરતી, કુસુમની ભક્તિ, વીણા-સંગીત—“સરસ્વતીચન્દ્ર”—એક મહાન મંદિર નહિ તો બીજું શું?

દરેક વાર્તા એટલે કંઈ જીવન આલેખન હોતું નથી. ગમે તેમ કાર્યકારણનો સંબંધ બાંધી ‘સીનેમા’ ના પ્રતંગો પેડે પ્રસંગોનું બડોળ કરી રેખા દોરતા હોઈયે એમ વાર્તા લખવી એ એક વસ્તુ છે, અને કુદરતી રીતે જાણે કાર્યકારણનો સંબંધ આવ્યો હોય અને પાત્રો ખરાં મનુષ્ય-પછી તે પ્રાકૃત જન હો કે આદર્શ પુરુષ હો—લાગે, જીવન એ રેખા નહિ પણ કોઈ ધન વસ્તુ લાગે અને હેવા કહેણથી વાર્તા લખાણ એ જુદી વસ્તુ છે. સામાન્ય વાતોનો નાયક અકસ્માત આવી પડતા કે કૃત્રિમ રીતે ઉલાળેલા, પરિણામ માટે નિર્મિત હોય એમ પડેલેથી લાગે છે. કારણ કે, હેનું આખું જીવન એ પરિણામને કિદેલી જ આલેખવામાં—લખવામાં—આવે છે. ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ જેવી નવલકથાનો નાયક કુસુમ વ્યક્તિ, સમાજ વ્યક્તિ, અને રાજ્ય વ્યક્તિ હોઈ ચકે છે, અને એક વિશ્વ વ્યક્તિ હોઈ જીવન-શુભમાં આત્મ તત્ત્વની છાંયડી મોઢાનાર પાળી બને છે. શુદ્ધ કલાકાર માગે હેવી ધટના “સરસ્વતીચન્દ્ર” માં નથી. બીજી જીવનનાં કંઈ કેન્દ્રિત ધટના હોય છે? નવલકથા

એટલે જીવનનું સંકલ્પિત અને રસભર્યું આલેખન; તેનું કેન્દ્ર મ્હોટા ભાગે એક બે વ્યક્તિઓ; અને વાચકને મૂઠ રહેતું, કુદરતી રીતે ફલિત થતું રસિક પરિણામ એ તેને નિરંતર જળવાતો ઉદ્દેશ. આ બધું ઘણે ભાગે “સરસ્વતીચન્દ્ર” માં છે, છતાં બે દૂર તળેટી પરથી “સરસ્વતીચન્દ્ર” પર્વત પરનો રસ્તો અહીં તહીં તૂટેલો લાગે, ઝાડ કે કવચિત્ આંખરાંધી ભરાઈ ગયેલો લાગે, તો આઉતોંગ પેઠે કહીશું કે માનવીની આંખને-હૃદયને-કેળવવાને જ એ રસ્તો અહીં તહીં તૂટેલો કેમ ન હોય ?

કેન્દ્રિત ધટનાનું તો જાણે સ્થૂળજ્વાળા. પણ ચિન્તન ભર્યાં પ્રકરણોનું શું ? ત્રીજા ભાગની પ્રસ્તાવનામાં લેખક કહે છે: “This narrative still continues to be a mosaic or even blending of the actual and ideal aspects of our life in these days but the latter, henceforth begin to acquire a distinct predominance over the former.” જીવન પાછળ જીવનતત્ત્વ ખતાવવાની ગાંઠ અભિલાષા એ ચિન્તનપ્રધાન પ્રકરણોનું ખાસ કારણ છે. ત્રીજા અને ચોથા ભાગમાં જ્ઞહારે જ્ઞહારે ભાવનાસત્ય અને વાસ્તવિકતાનું અંતર વધી જાય છે, કવિતાનું તેજ આંખને આનંદ આપતું છોડી તેને આંશુ દેવા માટે છે, જ્ઞહારે વર્ણવતીનું ચડોળ શેલીનું ચડોળ થવા જાય છે, જ્ઞહારે “નવલના ભૂલોકમાથી” કર્તા “પુરાણના જીવલોક” તરફ વધારે ને વધારે તથ્યાય છે, જ્ઞહારે ગોવર્ધનરામની નવલકથા મટી નિર્બંધમાળા થઈ જાય છે; તેમના લખાણમાં પ્લેટોના સંવાદો, કે રિલસ્ટ્ર, રાજપુરુષ, પક્ષવાદી નિર્બંધ લેખક કે પત્રકારના વ્યાખ્યાનો જેવા ભાગ વધતા જાય છે, એ સત્ય દીવા જેવું છે. અહીં તહીં દેખા દેતું ચિન્તન કોઈ નવલકથામાં અસ્થાને નથી. વળી આ નવલકથાનો નાપક તત્ત્વચિન્તક કદપાપલો છે, એટલે કથાનું અંગ તત્ત્વચિન્તન ન થઈ પડે હેવા સંભવ નથી.

આમ છતાં, ત્રીજા ચોથા ભાગનાં કેટલાંક પ્રકરણોનો નવલકથાની દૃષ્ટિથી બચાવ થઈ શકે એમ જ નથી. હેવો ચિન્તનપ્રધાન પ્રકરણોનો બચાવ ન હોય, પણ હાવા પુસ્તકમાં તે બધાં કેમ આવ્યાં તે સ્થૂળ શક્ય હેવું છે.* એક કારણ તો, આગળ કહ્યું તેમ, જીવન તત્ત્વ ખતાવવાની ગોવર્ધનરામની અભિલાષા, ખીજું ભાવનાસત્ય તરફ લઇ જવાની ગોવર્ધનરામની અનિયંત્રિત વૃત્તિ અને પ્રતિહત શક્તિ. ત્રીજું અગત્યનું કારણ ગોવર્ધનરામની હાસ્ય રસિકતાની ઓછપ. હાવી નવલકથાનો ચિન્તનપ્રધાન અંશ તે સમયનું સ્વાભાવિક ફળ હતું. જે સમયમાં આપણી જુની દૃઢ ભાવનાઓ તરફ આપણે શંકાથી જેવા લાગ્યા, અને પ્રાચીન પવનના અપાટા જોસભેર વાવા લાગ્યા, તે વખતે દરેક વિચારકને જુદા જુદા રાજકીય, ધર્મ વિષયક, અને સામાજિક પ્રશ્નો ઉપર વિચારો અનિવાર્ય થઈ પડે જ. જે કે કથામાં ખતાવેલા બિન્ન બિન્ન વિચારોથી ગોવર્ધનરામના ચોતાના વિચારો સ્પષ્ટ સ્વરૂપમાં જણાતા નથી. નવલકથામાં વિચારપ્રદર્શન આણું કરી આચારનું આલેખન જે વધારે કર્યું હોત, ને સમાજનીતિ, રાજનીતિ; અને ધર્મ સંબંધી જુદાંજુદાં પુસ્તક લખ્યાં હોત તો આ નવલ-

* આ સંબંધમાં સ્વ. ઉત્તમલાલનું લૂણ બચાવ રૂપે સ્મરણ રાખવા જેવું એક વાક્ય તે એ કે: “‘ઇતિહાસ’ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અભ્યાસીએ નૌવેલ લખવાનું શરૂ કર્યું માટે તે નૌવેલમાં ઇતિહાસ અને તત્ત્વજ્ઞાનના અંશો વધી ગયા છે.”

કથાનું સ્વરૂપ હાલની નવલકથા જેવું થાત અને જનસમાજને જો કે વધારે લાભ થાત, તો પણ નવલના પાત્રમાં પડેલા એ વિચાર સમુદ્ધાની ક્ષીભિત ગુજરાત શી ન આપે? વળી, મુંબાઈનું બહુ વખોડાયેલું ધોંધલ છોડી નિવૃત્તિનો જે સ્વીકાર ગોવર્ધનરામે કર્યો તે આ સોના જેવા ભારને કેટલો જવાબદાર છે તે કાણ કહેશે ?

એક જ રંગે રંગાયેલાં પણ બિન્ન બિન્ન મહત્તાવાળાં, અમર સંજોગોની સરખા ભૂમિકા ઉપર ઉભા રહેલાં પણ જીવંત જીવંત ઉચ્ચ ગ્રાહવાળાં કે ઉચ્ચ ગ્રાહશૂન્ય, એકદમ એક જ કોટિ ઉપર આવે હેવાં અને સંજોગો પણ સરખા પણ ભાગ્યદોરીથી જીવંત જીવંત દિશામાં તણાતાં હેવાં ધણાં પાત્રો ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’ માં છે. એક પાત્રની છાયામાં બીજું પાત્ર કેવું લાગે છે, બીજા પાત્રના સંબંધમાં આવેલું ત્રીજું પાત્ર કેવું દોષે છે, વગેરે, લાંબી સમાલોચના માટે બહુ રસિક થઇ પડે હેવું છે. ગુણસુંદરી અને સૌભાગ્યદેવી, યુદ્ધિધન અને વિદ્યાચતુર, ઉચ્ચ ગ્રાહવાળા મહારાજ અને મણિજી સાથે ઉચ્ચ ગ્રાહ વિનાનો કેવળ પરિસ્થિતિમાં તણાતો ભૂપસિંહ, સૌભાગ્યદેવી અને ગુણસુંદરી અને પોતપોતાનાં બાળકો માટે તહેમની જવાબદારી, એક બાળુ ચન્દ્રકાન્ત અને બીજા બાળુ તરંગિણી બંનેનું ‘સરસ્વતી ચન્દ્ર’નું મિત્રમંડળ; બિન્દુમતિ અને કુસુમ, કુસુમ અને કુસુદ; અલક અને પ્રમાદધન; સરસ્વતીચન્દ્ર અને ચન્દ્રકાન્ત; સરસ્વતીચન્દ્ર અને વિષ્ણુદાસ બાવા; વગેરે પાત્રો; તહેમની પાછળ કાં તો મુંબાઈની ધોંધલભૂમિ, કે મણિજીનું મક્ક મહાભવન, ભૂપસિંહનો દરબાર કે કલ્યાણગ્રામ, કે સમુદ્ર, નદી અને તાડનાં વન વગેરે જોતાં અને નિરખતાં આપણી આંખ થાકી જાય એમ છે. કલાની દૃષ્ટિએ આમ તેજછાયાના સૂચિચ્છુથી, કે પ્રમાણસર ઘટનાથી આપણે ચિત્રમંદિર જોઈ શકાય; પરંતુ સૌન્દર્યની ખાતર સૌન્દર્ય, કે ઘટનાની ખાતર ઘટના ‘સરસ્વતીચન્દ્ર’માં મોટા ભાગે નથી. “અપણા સંસારમાં આઘેડ ગૃહિણીની જરૂરીઆત અને કિમતી સહાયનું વ્યતિરેક દર્શાવતું” શરૂઆતનું કુટુંબ પૂરું પાડે છે. યુદ્ધિધનનું કુટુંબ નાયિકાની વધારે નજીક એટલે તહેમની કથા પણ વિસ્તારવાળી છે. ‘જૂનાં જમાનાનાં આપ’ સંસારના આ દમ્પતિએ માલ્યસની દલીલોને નિરપેક્ષ કરી હતી. પ્રમાદધન અને અલકનું જીવન સમૃદ્ધિમાં આટોળાતાં માળાપોનું ધ્યાન ખેંચે છે અને ખેંચશે. યુદ્ધિધન અને પ્રમાદધનમાં કંઈ બહુવિધતા ફેર નહોતો; પણ યુદ્ધિધન ગરીબાઈમાં ઉછરેલો અને બહાદુર માતાના સંસ્કાર તહેતા ઉપર પડ્યા અને પેદાઓથી ઉતરી આવેલું કુટુંબનાં તહેનામાં જાગ્યું અને વિકસ્યું. યુદ્ધિધનના ચારિત્ર્યનું મહત્ત્વ જરાતરા પહેલેથી જણાય છે, પણ રાજકીય મંત્રચલમાં એ બરાબર ખીલવા પામતું નથી. પરંતુ સૌભાગ્યદેવીના મૃત્યુ પછી તે ચારિત્ર્ય પૂર્ણરૂપે ખીલી નીકળે છે. હેવા પિતાનો પુત્ર પ્રમાદધન થયો, ધર્મોષ માતા તે પ્રમાદને અટકાવી ન શકી; જે ઓહદયની રહી ગયેલી કામળતા અલકકિશોરીમાં હતી તે પ્રમાદના પુરુષાર્થમાં ન આવી, તેથી કુસુદ અલકને સુધારો. ‘સુધી પણ પ્રમાદધન ઉપર વિજય મેળવી શકી નહિ’. વળી બીજાં કારણથી પણ અલક પ્રમાદધન કરતાં ઉચી કોટિની છે. દુર્ગંધભર્યા દુઝંઘોળી મોહ પામનાર પ્રમાદધન હતો. ગુણની પરીક્ષા કરવાની શક્તિ, પરીક્ષા કરી તેને વખાણવાની શક્તિ, અમર પરીક્ષા કર્યા વગર લાગણી માત્રથી જ ગુણ ઓળખી, તહેને વખાણી પોતાનામાં ઉતારવાની શક્તિ અને શક્તિ પ્રમાદધનમાં ધણું કમી હતી. અલક સરસ્વતીચન્દ્ર જેવાના ગુણથીજ અંતર્ગત જેમ સેકસપીઅરના

‘Measure for Measure’ માં એન્જેલો આપસાબેલાના ગુણથીજ અંજાઇ જાય છે તેમ,

ગુણસુંદરીની કુટુંબજાળમાં હિંદુ સંસારનું એકંદરે અચ્છું ચિત્ર આલેખાયું છે, છતાં અહીં તહીં રંગો વધી પડ્યા છે. “સુસિક્ષિત સ્ત્રીસ્વભાવનો ઉત્કર્ષ” આપણું ધ્યાન ખેંચે છે અને રોકી રાખે છે. “ગૃહપતિ કરતાં ગૃહિણી ઉપર સંસારજીવનની ખુબીઓ અને ખામીઓનો આધાર છે.” એ અહીં સ્પષ્ટ બને છે. ગુણસુંદરી જેવી ગૃહિણી અવિભક્ત ગૃહજીવનની હોદી ખરાબર ચલાવી શકે એ જેટલું ચોક્કસ દેખાય છે તેટલુંજ સ્પષ્ટ આપણને જણાય છે કે સ્વાર્થ, ત્યાગ, દીર્ઘ દષ્ટિ, ઉદ્યોગ અને સહનશીલતા એ ગુણો જે ગૃહિણીમાં હોય તે જ ધરરખુ ગૃહિણી-અવિભક્ત હિન્દુ ગૃહમાં પોતાનું કર્તવ્ય ખરાબર બજાવી શકે છે. વળી અવિભક્ત કુટુંબને જાળવવા ગુણસુંદરીને એણે ભોગ આપવો પડતો નથી. પહેલું બાળક કુસુમ જેવું ન બનતાં કુસુમ જેવું બને છે એ અવિભક્ત કુટુંબજાળની સુંદર દીકા છે.

સીમન્ત પછી ગુણસુંદરી પિયેર કેમ ન ગઇ ત્હેનો ઉલ્લેખ નથી, તેથી સીમન્ત પછીનો પ્રસંગ અસ્વાભાવિક લાગે છે. અસ્વાભાવિક પ્રસંગનું આલેખન અતિશયોક્તિવાળું છે. વિદ્યાચતુર જેવાના કુટુંબમાં નહુદ સાસુ આ કામળ પ્રસંગે એટલાં બધાં નિષ્કુર હોય એમ ચિતરવામાં આખી સ્ત્રી-સમાજ ઉપર આલેખ થયો છે. ગુણસુંદરીને આદર્શ સ્ત્રી આલેખવામાં ખીચારી ધનલક્ષ્મીને પણ કૂર અને બેદરકાર ચિતરવામાં આવી છે. ગુણસુંદરીનો ઉત્કર્ષ અને હેતુ દુઃખ બતાવવામાં વિદ્યાચતુરની પણ ઉપેક્ષા ચિતરાઇ છે. આમ આ ચિત્રમાં વિપત્તિ, ઘટનાદોષ, અતિશયોક્તિ અને અનૌચિત્ય છે.* છતાં ત્હેમાં એક વસ્તુ સુંદર બાન થાય છે.

“સ્થૂલ સંબંધથી શરૂ થતો પાતિ પત્નીનો પ્રેમ ધીમે ધીમે વિશુદ્ધ થતાં સંસાર જીવનમાં મનોમય એકતા કરવામાં સમર્થ થાય છે.” ઉમ્મર વધતાં અને દુઃખની ખીજ ઝડી આવતાં ગુણસુંદરીનું કાળજી અને ચારિત્ર્ય પોતું પડી જાય છે. બાળકોનાં દુઃખ દેખતો વિદ્યાચતુર ચારિત્ર્યજાળ વધારે વધારે બતાવતો જાય છે. “ભાવ કરતાં બુદ્ધિના વિશેષ વૈભવવાળા વિદ્યાચતુરનું હૃદય જરા તો કંકળુ છે.” પણ તે જ ‘કંકળાઇ’ બળને પોપવામાં કામ આવે છે. જે કંકળાઇથી, ભણતર ગણતર અને દુનીઆદારીના ડહાંપણથી વિદ્યાચતુર પ્રમાદધનને કુસુદ સોંપે છે-આપે છે, તે જ કંકળાઇથી વિદ્યાચતુર કુસુદ અને કુસુમના ઉચ્ચ માઠ પોપવા પોતાનું બધું હોમી દેવા તૈયાર થાય છે. જીવાનીમાં જે બળ ગુણસુંદરી

* “કમાનાર ભાર વહેનાર દમ્પતિ વિદ્યાચતુર અને ગુણસુંદરી: અને વડીલો માનચતુર અને ધર્મલક્ષ્મી આમ બે જુદાં હોવાથી હિંદુ અવિભક્ત કુટુંબની કેટલીક વિલક્ષણ સુરેલીઓ ગોવર્ધરામના ચિત્રમાં સ્થાન પામી જ નથી.” “વળી ગુણસુંદરીની કુટુંબજાળમાં સંયુક્ત કુટુંબનાં મોટાં બાળે સંવાસના દુઃખો છે.” “સાંસારિક પ્રત્યેમાં સ્થિતિરક્ષકનય જ રાખીને, આપણી રૂઢિઓના શુદ્ધ રૂપનો બનતો પક્ષવાદ કરવો એ જ પોતાનો પોતાના જમાનામાં મુખ્ય ધર્મ છે એવી દૃઢ પ્રતીતિવાળા કર્તાએ પણ આ ભાગમાં સંયુક્ત હિંદુ કુટુંબ સંસ્થામાં દોષરચના ચિતરવામાં મજા રાખી નથી. એકએમના કદખાના વાસ્તવિકતાના ગુણનો મહિમા પ્રતિપક્ષીઓને પણ સ્વીકારવો પડે છે.”

ખતાવે છે તે કુસુદ અને કુસુમના ભવિષ્ય જોવામાં, વિચારવામાં અને સાધવામાં કામ આવતું નથી. ગુણસુંદરી કથાના છેવટે સામાન્ય સ્ત્રી બની જાય છે, દુનીઆનું જ ડહાપણ સાત્ય માને છે, કુસુમના ઉચ્ચ ગ્રાહ વિરુદ્ધ બદ્ધપરિકર થાય છે. ઘડીભર વિધુર બનેલા યુદ્ધિધન સાથે પરણાવવા આગર ચન્દ્રકાન્તને એક ઉપર ખીજ આપવા હા બણે છે. જગત કુસુદને કેમ જોશે એ વિચારી કુસુદ-પોતાના પ્રિય અને દુઃખી બાળક-તરફ ગુણસુંદરી, મીઠી નજર તો રહી, પણ તિસ્કારની નજરે જૂએ છે, અરે તિસ્કારથી તેને જોતી જ નથી. અને જો શુદ્ધ પ્રીતિ, વર્ડઝવર્થના માધકલ જેવી માનચતુર ખતાવી શકે છે, હેવી પ્રીતિ-જન્ય હિંમત કે હિંમતવાળી પ્રીતિ ગુણસુંદરી ખતાવી શકતી નથી એ જ ગુણસુંદરીની નિર્બળતા. ચોથા ભાગની ગુણસુંદરી જોઈ ખીજ ભાગની ગુણિયલનો ઉત્કર્ષ અતિશયોક્તિવાળો વધારે ને વધારે લાગે છે. ગુણસુંદરી પાત્રોના નિરપણમાં વિષમતા તો છે જ. ચરિત્ર-વિકાસ માગી લે હેવી વિષમતા દરેક પાત્રમાં હોય અને અહીં પણ વિષમતાનું કારણ સુખદુઃખના પ્રસંગો હશે. પણ તે કારણો એટલા તો સખળ નથી જ કે “અહીં તહીં રંગો વધી પડ્યા છે,” હેવા આપણા મતને બાધ આવે.

લક્ષ્મીનંદન જોવાના ધરની રચિત બહુ પરિચિત છે તેથી મથિરાજ, મધુરાજ અને બ્રૂપસિંહનાં ગૃહજીવન સામાન્ય હિંદુને બહુ અપરિચિત છે તેથી, અને ઉત્તર સુન્દરગિરિના વસનારાની જીવનવ્યવસ્થા સાંકેતિક વ્યવસ્થા કે ધર્મવ્યવસ્થા જેવી-એટલે આખાં કુટુંબો અને કુટુંબો હવે આપણે જોવાનાં નથી. યુદ્ધિધન અને વિદ્યાચતુરનાં કુટુંબો ઉપર આજ આજ તોજીજીળા ધ્રુમસ જેવો પડેલો પડેલો ખતાવી, ગોવર્ધનરામ રાજદારી પુરુષોની કરુણ કથા આપણને પૂરી પાડે છે. સરસ્વતીચન્દ્ર સાથે કુસુમના લગ્નથી વિદ્યાચતુરને આશ્વાસનનું અમૃત મળ્યું-પણ કપાળે લાગેલું કુસુદનું ભાગ્ય એ જ રાજપુરુષ વિદ્યાચતુરની કરુણ કથા-પથરો ભયાં પર્વતોમાંથી માર્ગ કાઢતો ટેક સુધી વિદ્યાચતુર જણાય છે. એ જ હેની કરુણ કથા-જે કુસુદના ભાગ્યે વિદ્યાચતુરની કથા કરુણ બનાવી તે જ કુસુદના સરસ્વતી-ચન્દ્રને ન પરણવાના નિશ્ચયે યુદ્ધિધનને આશ્વાસનનું અમૃત પાસું. જ્યાં સુવર્ણપુરમાં લગભગ એકદહધુ રાજ્ય ભોગવવાનો અવસર આવ્યો ત્યાં પ્રમાદધને માની કુખ લગવી હેલું કરુણ ભાન એ રાજદારી પુરુષને થયું. કુસુદ નદીમાં પડી અને સૌભાગ્યદેવી મૃત્યુ પામી એ યુદ્ધિધનની કરુણ કથા. અપૂર્ણ રહેલા મનુષ્ય કર્તવ્યમાં કે અસાધેલા ધ્યેયમાં જે પ્રકૃતિ સ્વભાવ અને કરુણ રસ સમાયો છે તે કરુણ રસમાં આંસુ નહિ સારતી પણ અનિનિષ રહેતી આંખોથી આપણે ઝખકોળાઈએ છીએ.

એ રાજદારી પુરુષોની કથાથી આપણે સ્તબ્ધ માંત્ર થઈએ છીએ; પણ યાનની કરુણ કથા એટલે સરસ્વતીચન્દ્રની કથાથી આંસુ સર્વે જાય અને શુદ્ધ પ્રેમ, સૌન્દર્ય, અને સાધુતાની કરુણ કથા એટલે કુસુદની જીવનકથાથી નિઃસીમ સ્મરણમાં એકલા રખડનાર માનસનો એકનો એક-આધાર-ઝોમેર અંધારું ને એક જ ઝીણું તેજ-વ્યેમ જાતું રહે ને માનવીના છેલ્લા આશાતન્ત્ર વડી જાય તેમ કુસુદની જીવનકથાથી હૃદયમાંથી આત્મ ચીસ નીકળી પડે છે.

કામળ, સ્વસ્થ અને સવશણા મનવાળો પિતૃમક્ત મનસ્વી આપણો પ્રિય સરસ્વતીચન્દ્ર

આપણને જ પ્રિય છે એમ નથી. નવલકથાના પ્રત્યેક સુત્ર કે રસિક વ્યક્તિને તે પ્રિય થઇ પડ્યો છે. જુદાં જુદાં દષ્ટિબિન્દુથી જીવન ઉપર દષ્ટિ કરનાર તરંગશંકર, ઉદ્દતલાલ, ચન્દ્રકાન્ત, અને વિદ્યાચતુર, સ્ત્રી તરીકે જુદી જુદી કક્ષાવાળાં સૌભાગ્યદેવી, અલકકિશોરી, મંગાભાબી, શુભસુંદરી, કુસુદ, કુસુમ, ને ચન્દ્રાવળી-સર્વ બિંબ બિંબ ભત તન્ત્રવાળાં કે ચિત્ર વિચિત્ર સ્વભાવવાળાં સરસ્વતીચન્દ્ર ઉપર એટલો વતો શુદ્ધ સ્નેહ દાખવે છે. કાર્યદક્ષતા કે વ્યવહારમાં ઝીણી સૂઝ આજુએ રાખીએ તો પણ કોઇ હેની વિદ્વતાથી, કોઇ સૌન્દર્યથી, કોઇ રસિકતાથી, તો કોઇ હેના વૈરાગ્યથી મધમાખી માફક તેની પાછળ ભમ્યા કરે છે. -આમ છતાં આ વ્યક્તિઓમાંની લગભગ દરેક નાયકના અનુભવની ન્યૂનતા તરફ આંગળી કરે છે. આ અનુભવ-ન્યૂનતાની કીડીને વાણ કરી કોઇ વિદ્વાને સરસ્વતીચન્દ્રને 'philosophical vagabond' કહ્યો; સરસ્વતીચન્દ્રે આત્મ પરીક્ષક થઇ પોતાને જ literary vagabond કહ્યો. સરસ્વતીચન્દ્ર મૂર્ખ છે, તેને કાર્યમાં ઝીણી સૂઝ નથી, તે કાર્યદક્ષ નથી, તેનાં મનોરાજ્યમાં વિલસતાં જ્ઞાન અને પ્રીતિ સંસારમાં ધનાકારમાં ઉતારવાની તૃણમાં જે વૃત્તિ છે તો શક્તિ અને ધૈર્ય નથી-હાવા આણેવો philosophical vagabond કહેવામાં સમાયા છે. અનુભવ-ન્યૂનતા અને મૂર્ખતા પર્યાય નથી-તત્ત્વચિન્તક ઘણી વખત પ્રકૃતિથી જ લફકરી કપતાન થઇ શકતો નથી. વ્યક્તિ માત્રને જીવનમાં કપતાન થવાના ઘણા પ્રસંગ આવે છે. સ્વર્ગ અને નરક વચ્ચે સ્વીકાર કરવાના મુદ્ધિપુર પેડે ઘણાને પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે. તેવે વખતે હલ્લાનીલ વિચારક માથે હાથ મૂકી "To be or not to be" તો વિચાર કરવા બેસે તો પાલવે નહિ. સારા નરસાનો વિચાર કરવામાં થતા કાળક્ષેપથી જ હાલો વિચારક નરસું જ પ્રાપ્ત કરે ત્યાં માનનીતા પુરુષાર્થ શું કામ આવે ?

આવાજ કોઇ અલૌકિક કારણોથી સરસ્વતીચન્દ્રને "હાથું વિધિએ તે પાંખું" કરવું પડ્યું. ગૃહલાગ કર્યો એ અનુભવની ન્યૂનતા ખરી પણ મૂર્ખતા નહિ જ. "જે મૂર્ખતાએ ઘર છોડાવી અહીં આપ્યો તે જ મૂર્ખતાએ આજ એ દેશ-દેશાનું દર્શન કરાવ્યું." સરસ્વતીચન્દ્રે આમ અનુભવ-ન્યૂનતાને મૂર્ખતા કહી એ તો હેની જાત્ય ઉપરની રીસ. વળી જ્યારે કુસુદને પોતાના ગૃહલાગનું સમાધાન કથાના અંતમાં સરસ્વતીચન્દ્ર આપે છે ત્યારે એ મૂર્ખતા તો નહોતી જ એમ આપણને જણાય છે. સરસ્વતીચન્દ્ર કહે છે:-

"મહે આ યરીરના સર્વ સંબંધીઓના, લક્ષ્મીના, અને ગૃહનો પરમ ધર્મ રૂપ ત્યાગ કર્યો, અને કર્યો તે કર્યો. મહે પ્રીતિ અપ્રીતિથી કાંઇ કર્યું નથી...મુંબાકમ તો એટલો જ વિચાર કર્યો હતો કે રત્ન નગરી જવું અને અચાત રૂપે ત્હમારા મનની કચ્છા મણી લેવી...સીતાને લેઇ રામ ગયા તે દમયન્તીને લેઈ નળ ગયો દનો તેમ હું તકમને સાથે લેઇ જાત...સમુદ્ર માર્ગે રત્ન નગરી આવતાં પ્રતિજ્ઞા પવનને લીધે દિવસ વોતી ગયા. ત્યાં આવ્યો સારે તો ત્હમે સુવર્ણપુર અર્ધાં હતાં."

પ્રતિજ્ઞા પવનને લીધે નીરસા જે થોડા દિવસ ત્હમાં જ વિદ્યાચતુર જેવો પિતા, અને શુભસુંદરી જેવી મહિલા કુસુદ જેવી પુત્રીનો વિવાહ કરે એ જરા અસામાન્ય લાગે છે, એ વાત સ્વર્ગવાસે આપ્રસંગ નથી. સરસ્વતીચન્દ્રનું પોતાના હૃદયનું પૃથક્કરણ જૂદા ભરેલું હતી. પણ તે પિતા ઉપર રોષ કરી ત્યાગી નહોતો થયો એ આટલા ઉદારથી જ સ્પષ્ટ અને છે.

કુમુદના વિવાહ પહેલાની ચન્દ્રકાન્તને સ્વમજાવણી, નિગૂઢ રહી ધુધવાઇ રહેલી સંન્યાસીની શુદ્ધ ભાવતા પ્રસંગ મળના બહુકી વડી. કાચે તાતણે બધાયની કુમુદ વિસરાઇ તો ન હોતી જ. સરસ્વતીચન્દ્રના આગ્રમમા યાત્રાવડકચની મૈત્રેયી યવાનું કુમુદનું ભાગ્ય સરસ્વતીચન્દ્રના તે વખતના મતોદારજનમા તો હતું જગતમા યુદ્ધ પેડે વિચરવાનો અભિલાષ મૂર્ખતા નથી. કુમુદને સંન્યાસમા પ્રિય શિષ્યા બનાવી દીક્ષા આપવી એ વ્યવહારિક નહિ તો ઉચ્ચ ગ્રાહ તો હતો જ. માત્ર ગૃહસ્થાશ્રમી "philosophical vagabond" ની ઉપાધિ આપણા નાયકને આપી શકાય એમ નથી. ગૃહસ્થાશ્રમી વૈદ્યમા એક તત્ત્વચિન્તકની કાલવશતા જ જણાય છે.

જ્વાલામુખ સંન્યાસિના છઠ્ઠા પાતાળમા આવતા પહેલાના પાંચ પાતાળમા કંધા કરંડા સરસ્વતીચન્દ્રે ધૈર્ય, આલિસતા નહિ પણ મનોબળ ને કાર્યદક્ષતા દર્શાવી તે આપણે પણ સરસ્વતીચન્દ્ર જોડે યદુનુગ ઉપર ઉભા રહી વિવેકીયે ઉંચા તાડના વચાળામાથી છેટે સુવર્ણપુરમા કછોટો મારી પરસાળ પગની મેડીના ઉપવા માળમા દાખલ થનાર, "શીકર ન કરશો—ગહે નવીનચન્દ્રે બહેનને છોડવ્યા છે," એમ જોણતો રાતના એ વાગ્યાના અંધકારમા કટાર વાગતાથી બેશુદ્ધ પડેલો સરસ્વતીચન્દ્ર દેખાય છે સુભદ્રા અને સમુદ્ર ઉપર થઇ દોરકા વગરના તારથી "અવકબ્દેન, હું તો લક્ષ્મણે બાંધ થાઉં હો." હેવા સ્વર ધ્વજના તરંગે આવી આપણા હૃદયમા સમાય છે. "જવનિકાનું છેદન અને વિશુદ્ધિનું શોધન" સ્મરણમાથી કંઠા સરી જાય એમ છે? હૃદયમળથી આપણે ન ઉઘાડનાર સરસ્વતીચન્દ્રે પ્રસંગ બળે કુમુદની મસ્તકકળી ખોળામા લીધી અને "આશ્વાસક હાથ મૂર્ચિત મુખ ઉપર ફરવા ગયો પણ અટક્યો." જયવંત વિશુદ્ધિના આથી સ્ફુટતર પ્રસંગ હોઇ શકે? હથીયાર વિનાના સુકુમાર સરસ્વતીચન્દ્રે બહારવટિયા વચ્ચે વાણીવણીને છોડાવી અને "બધી સ્ત્રીયોનું રક્ષણ થશે તે ભેગું લક્ષ્મણે પણ થશે.....પાટો આનું એટલામા આ વાત ઉપર એક નિમિષ લખી કહાડજો," હેવો માનચતુરનો ચન્દ્રકાન્ત પરંતો આશ્લેષ નિરર્થક કયો. કાળરાત્રિ જેવી ભયાનક રાત્રિયે, રમણાન જેવા જગલમા ધ્રુવ સમું ધૈર્ય દાખવી સંસારનું અવસાન નજીક દેખી મહામંગળ જેવા મરણ કામને વારતે આખ્યના પલકાત જેટલી વારમા સજ્જ અને સાવધાન થઇ જતો સરસ્વતીચન્દ્ર ઝાકળ જેવા નાગજોના તેજમા આ...દેખાય!

આ બધા દૃત્યો એ એક Philosophical vagabond નું જીવન નહિ; એ તો કોઇ સમાધિવ્રત યોગીનું જીવન.

યદુશુંભના વિપ્લુદાસને પણ ધડીબર આજી નાખે હેરા સરસ્વતીચન્દ્ર માટે રખડેલ ખીનઅનુભવી વિચારરંગી તરંગી નથી હેવો પક્ષનાદ કંગવો પડે છે, એ જ પ્રથમ તો જ્ઞાનની કળ કથા છે. એક બાજુ કુમુદ તરફનો પેમ સ્થાયી અને સત્ય સીકાર્યા વિના છૂટકો નથી. જે કુમુદને માટે સંન્યાસની કંથા આસુભીની થઇ લેને માટે શુદ્ધ, અને જેની પાછળ પાછળ સરસ્વતીચન્દ્રનું હૃદય અને શરીર સુખથી રત્ન નગરી અને રત્ન નગરીથી સુવર્ણપુર ભટક્યું લેને માટે સ્થાયી પ્રેમ સરસ્વતીચન્દ્રને ન હોય એમ કેમ અને છતાં તે જ સરસ્વતીચન્દ્ર કુમુદના મ્હેલાની કે સાચી અનિચ્છા છતાં લેને રસ્તે હેમા ચિન્તનશીલ અમુખ્યની મ્હેને તો કરણ કથા લાગે છે. તે ફરણ કથાને અંગે સરસ્વતીચન્દ્ર ઉપર થતા બધા

આદેષ આપણે ગમે તેટલું સહમજાવિયે અને કથાના અંત સ્વાભાવિક છે એમ ખતાવિયે તેમજ કુસુમ સાથે કુસુદના સ્મરણમાં સરસ્વતીચન્દ્રે “ખાધુ પ્રીધુ અને મોજ કરી” એમ ગમે તેટલું ગણિયે પરંતુ તેથી મ્હારા અધીન મતે તે કરણ કયા ઝોઘી કરણ થતી નથી,

પહેલી તો કદાચ નખખામાં નખળી દલીલ, પણ હિંમનથી કરતી પડે એવી ઝડપથી ભૂલી જવા, માટે કરી દેવી કે પ્રેમ એ હેવી વસ્તુ નથી જોના તત્ત માત્રથી હેવું પરિણામ આવે કે એક તરફ શુદ્ધ સાચી અને સ્થાયી, લગની કાગ્યા પછી, તેવી જ અગર તેથી વધારે ઉંચી વ્યક્તિ તરફ તેટલી જ શુદ્ધ અને સ્થાયી લગની ન લાગે. ખીલું, શરીરની વિગતો આ દુનિયામાં રહિયે ત્યાં સુધી ખરી વિગતો છે, અને તેની વહેવાર ચોકા રાખવી એ મનુષ્યનું કર્તવ્ય છે. અનુભવ વુગરના સરસ્વતીચન્દ્રે ગૃહલાગ કરતાં પહેલાં એમ ભૂલ્યથી-પાછળથી પોતે સ્વીકારેલી-માનેલું કે લગ એક ભત્તપત્રી મેત્રી છે, અને પુરુષ પુરુષમાં પણ સંભવી થકે. અલક વંકેડે પડેલા પ્રસંગથી કુસુદની મરતકક્ષણ ખોળામાં લેવી પડી ત્યારે, ચિરંજીવનમાં એક જ પાત્રમા આહાર કર્યો ત્યારે, જેમાન કુસુદનાં વસ્ત્ર અને પવનની રમતમાં સરસ્વતીચન્દ્ર નહાઈ રહ્યો ત્યારે, અને ખીજા કેટલાક પ્રસંગે, સરસ્વતીચન્દ્ર શરીરનો સ્વભાવ બરાબર સહમજ્યો. જે લગ કરવું જ પડે તો કુસુદ સાથે કેમ ન કરવું? આ પ્રશ્નો જવાબ હકારમાં આપતી વખતે કુસુદની ધ્રુષ્ટા કે તેની ધ્રુષ્ટાની પ્રમાણિકતા ધણા જણ ભૂલી જાય છે. સરસ્વતીચન્દ્રે તો અનેક વખત કહેલું કે ત્હમને સુખ થાય એમ હોય તો હું ત્હમને પરણવા તૈયાર છું. નહિં કે ત્હમને પરણવાની વાસના છે; પણ તે પરણવું અને લોકની ટીકા સદન કરવી એ મ્હારા અધોર ફૂલ માટે પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે સહમજ્જ. પ્રાયશ્ચિત્તનો આદેશ દેનાર કુસુદ જ જાતે પરણવાની ઉઠળતી વૃત્તિએને દબાવી પ્રમાણિક નિશ્ચય ખતાવી ના પાડે, તો પ્રાયશ્ચિત્ત રૂપે જ કુસુદને સરસ્વતીચન્દ્રથી ન પરણાય. વૃત્તિએ દબાવી રાખી, સરસ્વતીચન્દ્ર લોકકલ્યાણ કરવા કેટલો સમર્થ છે એ જોઈ, યુગ્મસુન્દરી અને સુન્દરનું માનસિક વલણ પારખી, પ્રમાદધનના મૃત્યુની અશ્વથી, બુદ્ધિધનના દુઃખી જીવનમાં હાથલાકડી થવાના કિંદેશથી, સૌભાગ્ય દેવીના સ્મારકને ઉછેરવાની ધ્રુષ્ટાથી અને કુસુમનું એમ સાધવાની વૃત્તિથી, ગમે તેથી, ગમે તેવાં કારણથી, ગમે તેટલા સંકોચથી કુસુદે તો દૃઢ અને પ્રમાણિક નિશ્ચય કર્યો દશે એ અહીં જોવું વધારે પડતું છે. એ દૃઢ અને પ્રમાણિક નિશ્ચય જોઈ, ખીલું કંઈ નહિં તો કુસુદ માટેના પોતાના પ્રેમની ખાતર તેને ન પરણી થકે. કુસુદ તરફનાં સ્થાયી અને સાચો પ્રેમ સંસારમાં ઉતારવાની શક્તિ સરસ્વતીચન્દ્રમાં હતી, પણ મરજ ન હતી, અને દીલીપોચી મઘીપચી કરતી મરજ દશે તો કુસુદના અચળ નિશ્ચયથી તે ઝોમુરી ગઈ.

ચોગ્ય રીતે પરણવું જરૂરનું લોગ્યું તેલું કારણ શરીરની નખખાઈ એકલી ન હતી; તે શરીરને નખખાઈ આવી જાય હેવા જગતમાં આદમાના અને ચિરંજીવોના આદેશથી સરસ્વતીચન્દ્રને કામ કરવાનું હતું. લોકકલ્યાણનો માર્ગ વિદુષી પત્ની હોય તો જગજો થતો હતો, પણ કુસુદ જેવી વિદુષી છતાં કહેવાતી વિધવા હોય તો ધોર અધિકારમય થઈ જતો હતો. એટલે કોઈ કુસુમને પરણવું જરૂરનું હતું. કુસુમને પરણવું તે સરસ્વતીચન્દ્રને મન પ્રાયશ્ચિત્ત યજ્ઞની પૂર્ણહુતિ પ્રતિષ્ઠા હતું.

કુસુમ જેવા સ્વતંત્ર પક્ષીને બંધનમાં નાખવાનાં વહેવારી કારણો સુન્દરી સસિકે તોળાકામરી વાતોમાં ગોવર્ધનરામે સમાવ્યાં છે. પણ એટલાથી સન્તોષ ન મળી, આપણે કુસુમ અને સરસ્વતીચન્દ્રના યુદ્ધમય જીવનની પરખ કરિયે તો એટલે સુધી કહેવાનું મન થાય છે કે કુસુમ કરતા કુસુમ પ્રકૃતિથી જ સરસ્વતીચન્દ્ર જેવાને માટે વધારે લાયક હતી. કુસુમ અને સરસ્વતીચન્દ્ર મિત્ર બન્યાં એ પ્રારબ્ધની વાત. સરસ્વતીચન્દ્ર અને કુસુમ, પ્રસંગ મળતા એકદમ મિત્ર બની જાન એ તો રસ્તે દોડતાં પણ વંચાય હેતું છે. પણ કષ્ટનાના તરંગો મૂકી દઇ કથામાં જોટલું આવ્યું છે તે જોઈયે તોય કુસુમ અને સરસ્વતીચન્દ્રના પ્રેમનું બીજ કતાંએ આપેલું ચોકખું જણાય છે.

“કુસુમ સુન્દરીનો કુમારિકા રહેવાનો અભિપ્રાય રમણીય છે. તપોવનના હરિણના હૃદય પેઠે એનું હૃદય બાલભાવના ઉત્સાહથી ભરેલું છે. વ્યવહાર સૃષ્ટિની રચનાનાં બધાં બેશ દેખી શકતું નથી, નિર્દોષ સ્વતંત્ર વિદારનાં સ્વપ્નથી મોહ પામે છે, ...અવલોકન કરી નવા વેશ કઢાડે એવી એ દક્ષ છે—અને—અને મહારા મિત્રને રમવાનું રમકડું થાય એવી એ રમતીયાળ છે.”

“Here is an angel that can shake to the roots the foundations of society in my beloved Bombay, and revolutionize the fortunes of her sex in that my City of Gods, if only He—He would stoop to conquer—her.”

કુસુમે પહેલ ઉપર આવેલા કાગળ વાંચ્યા હતા, એટલે સરસ્વતીચન્દ્રનું હૃદય કેવા પ્રેમથી દ્રવી શકે તેનું હેને જાન હતું. તેનાં પુસ્તકો તે રસથી વાંચતી, તેની રચેલી કવિતા ગાતી અને રહમજતી. “તું હવે નક્કી સરસ્વતીચન્દ્રને પરણવાની હેવાં મીઠાં સૂચન પણ થતાં,” સ્વતંત્રતાની વાસના સરસ્વતીચન્દ્ર પાસેથી જ કુસુમે લીધી હતી. કુસુમે સાંભળેલું એક સંસ્કૃત બાણ્ય આ વધારે સ્પષ્ટ રીતે જણાવે છે.

“સૌન્દર્ય ઉદ્યાનના સુન્દર કુસુમ ! ત્હારું ભાગ્ય રાત્રિવિકાસી કુસુમ જેવું નથી. આ દેશકાળને અપરિચિત સ્વતંત્રતાની જે વાસના ત્હારામાં જન્મી છે તેને પિતા હું છું.”

સરસ્વતીચન્દ્ર અને કુસુમનો જે ઉચ્ચ ગ્રાહ લગનના નામ આત્રથી બડકતો હતો, તે જ ઉચ્ચ ગ્રાહ—એમાં એક જાલનો હોવાથી—એની વચલી કડીનું સ્વરૂપ લીધું. તેમનાં લાગણી, પ્રેમ જન્મ્યાં; કામળ સૂચનોથી અને દલીલોની રહમજણથી તે ઉચ્ચ ગ્રાહ લગનમાં પરિણમ્યા.

કથાના અંતમાં—કર્તા સરસ્વતીચન્દ્રને કુસુમ સાથે પ્રણયવે છે એ ભાગમાં—પ્રસંગો એક ઉપર એક એમ હિમાલયના ખડકો પેઠે બળુડી પડ્યા છે. આમ આટલી ઉતાવળથી સરસ્વતીચન્દ્ર કુસુમને પરણશે એમ વાચકને લાગતું નથી. નવલકથાનાં પાત્રો પણ હેને માટે, તૈયાર ન હોય એમ લાગે છે, એક ચન્દ્રકાન્ત અને કુસુમ સિવાય. પણ આ પ્રશ્ન મુખ્યત્વે કૌલાધિવાનનો છે. પ્રેમળીજ અને તેનો વિકાસ કરતાંએ આપેલા હોવાથી અક્ષમ ધરનારોપ આવતો નથી, વળી એ પ્રશ્ન વિગતવાર અહિં ચર્ચવાનો નથી.”

કુસુમ સાથે સરસ્વતીચન્દ્રને પરણાવવામાં કર્તા સરસ્વતીચન્દ્રને અન્યાય કરે છે, તે પ્રશ્ન ઉપલી ચર્ચાથી ચર્ચાઈ જાય છે. કથાના મ્હેં કહેલા કરુણ પર્યાવસાનથી ગોવર્ધનરામને માથે આ દોષ આવી પડે છે. કુસુમને પરણ્યા પછી કુમુદ તરફ સરસ્વતીચન્દ્રનો પ્રેમ કાયમ રહે તો સરસ્વતીચન્દ્ર સંસારનો, વિષ્ણુદાસ બાવાનો અને ચન્દ્રાવળી મૈયાનો યુનેહગાર કેમ નહિ ? સરસ્વતીચન્દ્રના હાના યુનાહની કલ્પના કરવાનો વર્ણત આવે છે તે જ સરસ્વતીચન્દ્રની કરુણ કથા. “ He censures God who quarrels with the imperfections of man.” એમ કહી આપણે સન્તોષ માનિયે. ષમ. ષ. ઝાયાદિ ઉપાધિધારી, ચિન્નક, લેખક, મનસ્વી પણ કર્તવ્યથીલ પુત્ર, પ્રેમી મિત્ર, સાધુ અને દેશભક્ત, હેવા સરસ્વતીચન્દ્રની કરુણ કથા એટલે યાનમય જીવન કે બુદ્ધિમય જીવનની કરુણકથા ! મહાન મંદિરનું દાર હાલ તો આટલું જ ખખડાળીયું.

૨૪ એ ત્રણ નાટકો.

(લેખક—રા. રા. ડોલરરાય રંગીલદાસ માંકડ)

ઈ. સ. ૧૮૯૧-૯૨ માં જ્યારે આ નાટકો પહેલા પ્રસિદ્ધ થયા ત્યારે તેના ઠલો તરીકે પ્રેમાનંદ કવિનું નામ પણ સાથે જ બદાર આવ્યું હતું. છતાં નાટકોની ભાષા, સૈદ્ધી વગેરે સાક્ષરોને પ્રેમાનંદ કરતા જૂદા જ લાગતા અને સહુ પોતપોતાની રીતે તેના જવાબ આપતા. પણ આ બધી વાતો તો જાણે ભૂમર્મમાં થતી.

આ સંબંધી પહેલું વિવેચન બદાર પાંડનારે રા. રા. નરસિંહરાવ ભોળાનાથ હતા. તેમણે ઇ. સ. ૧૯૦૬ માં, ત્રીજી સાહિત્ય પરિષદમાં, બધાને પહેલા તો ચમકાવે એવો 'પ્રેમાનંદનાં નાટકો' વિશેનો ચોતાતો નિબંધ રજૂ કર્યો. તેમણે કહ્યું હતું કે નાટકો પ્રેમાનંદના હોવાનો સંભવ નથી અને એની પુષ્ટિ માટે ઘણી જ મુશ્કેલી અને સરસ દલીલો કરી હતી. છતાં તેમને જવાબ દેવાને પ્રયત્ન ન થયા એમ તો નહિ. પહેલા તો તેમને ચોથી શુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં રા. રા. અંબાહદાસ કાળિદાસ પટેલે જવાબ આપ્યો. પણ બધા બેઠક સકે તેમ છે કે જવાબ ખાસ સંતોષકારક તો નહોતો જ. પછી છુટક, 'વસન્ત' માં રા. 'ચ' એ પણ રા. નરસિંહરાવભાઈને જવાબ આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેમની દલીલો પણ રા. નરસિંહરાવની દલીલોને જડમૂળથી હુપ્પેડી નાખવાને બસ તો નહોતી જ. અને વળી આ બંનેને રા. નરસિંહરાવભાઈએ 'વસન્ત' માં જ 'પ્રેમાનંદના નાટકનાં પક્ષકારો' નામનો લેખ લખી, જવાબ આપી દીધો હતો. આથી નાટકના કર્તા વિશે જેવી રીતિની ત્રીજી સાહિત્ય પરિષદ પછી હતી તેવી જ લગભગ રહી અને બધાનો એકમત પણ ન થયો અને હમણાં તો આ ચર્ચા સાવ ભૂલાઈ ગઈ હોય એમ જ લાગે છે.

આ લેખમાં હું આ વિષયને, તેના ઉપર ચડેલી ધૂળ ખખેરીને, હાથમાં લેવા ધારું છું અને કંઈક નવું જ કહેવા માગું છું. પણ મારે જે કહેવું છે તેમાં મારે રા. નરસિંહરાવભાઈની દલીલોનો જવાબ આપવો પડે તેમ છે એટલે પહેલાં હું તેમ કરીશ અને પછી મારી વાત મૂકીશ.

રંગભૂમિનાં અસ્તિત્વ સિવાય નાટકોનું અસ્તિત્વ ન સંભવે, એમ રા. નરસિંહરાવભાઈએ તે વખતે કહેલું અને તે માટે પ્રેમાનંદના વખતમાં અત્યારના જેવી રંગભૂમિ હતી કે નહિ તે વિશે પણ ચર્ચા કરેલી. પરંતુ રંગભૂમિનાં અસ્તિત્વ વગર પણ પ્રેમાનંદના જમાનામાં નાટકો લખી શકાય. આ ત્રણે નાટકો સંસ્કૃત નાટકોની જ સૈદ્ધીના છે અને તેની સાથે ઘણી રીતે સરખાવાય તેમ છે. કોઈએ અમુક સંસ્કૃત નાટ્યસાહિત્ય સંભાળથી વાંચ્યું હોય તો તે નાટકો બજવાતાં બેવાયા વગર પણ આવાં નાટકો લખી શકે. જન્મથી જ કોઈ માણસને એવી જગ્યાએ રાખવામાં આવે કે તે બહારની દુનિયામાં શું થાય તે જરૂર પણ જાણી ન શકે, પરંતુ તેને બેઠકે તેવી ચોપડીઓ વાચવા પૂર્વજની હોય અને તેણે સંસ્કૃત નાટકો પણ વાંચ્યાં હોય, વળી કંઈક કુશાલ બુદ્ધિની હોય એટલે પોતે વિચારી

પણ શકેતા હોય-એવો માણસ જે એ નાટકોનું અનુકરણ કરી તેવું નાટક પોતાની ભાષામાં લખવા ઇચ્છે તો ન જ લખી શકે એમ કાંઈ નથી. વિક્રમ સંવતના અદારમાં સૈકામાં નાટકો ભજવાતાં નહિ હોય એમ આપણે કયુલ કરીએ તોપણ આ નાટકોના કર્તાએ કાલિદાસ, ભવલુતિ વગેરેનાં નાટકો વાંચ્યા હોય એમ જણાય છે.^૧ ત્યારે એ માણસે સંસ્કૃત નાટકો વાંચી, વિચારી, પોતાના ગુજરાતી ભાષાના પ્રેમને લીધે^૨ તેમ જ ખીજી ભાષાઓને નીચું જોવરાવવા, ગુજરાતીમાં નાટકો લખવાનું ધારી, લખ્યાં હોય તો તે ન બની શકે તેવું તો નથી જ. નાટકની શૈલીથી તેમ જ વ્યુસ્ત્રાથી તો પ્રેમાનન્દના સમયના પડિતો જાણીતા હતા જ એમ માનવાને કારણ મળે છે. ^૩ ત્રણી, ખાસ ખાત્રી લાપક સામીતી નથી છતાં પ્રેમાનન્દ, વલ્લભ અને દયારામે નાટકો લખ્યા છે એવું કહેવાય તો છે જ. પણ ખાસ તો સંસ્કૃત નાટ્યસાહિત્ય વાંચીને, નાટકો ભજવાતા જોયા સિવાય પણ કોઈ પ્રતિભાયાળી પુરુષ, એનું અનુકરણ કરીને ધારે તો અદારમાં સૈકામાં પણ નાટકો લખી શકે એમ મને લાગે છે; અને એટલા માટે જ આ ત્રણે નાટકો સંસ્કૃત નાટકોની સાથે કેવાં મળતાં આવે છે, તે જતાવવાનો હું યત્ન કરું છું. જેન સાહિત્યકારો તો સંસ્કૃતમાં નાટકો ધણે મોટે સુધી લખતા.

“તપત્યાખ્યાન” માં વાંધની જે વાત છે એ આગળ જતાવી મારે ખીજું અનુમાન કરવું છે એટલે એ પ્રસંગ હમણાં મૂકી દઈ છું બાકીનું આખું નાટક ભાસનાં સ્વજ્ઞાસ-ચદત્તમ, કાલિદાસના માલવિકાગ્નિમિત્રમ્, તથા શ્રી હર્ષની રતનાવલીનાટિકા ઉપરથી જ લખાણું હોય એમ લાગે છે. પ્રધાન “સુમેલની રાન્ય ચલાવવાની પદ્ધતિનું વર્ણન, કાલિદાસનાં શાકુન્તલમ્ માંના તેવા પ્રસંગનું જ અનુકરણ હોય એમ સ્પષ્ટ લાગે છે. તેમજ છેલ્લે સુલેચનાના દીકરાની વાત છે તે વાંચીને તો બધાને સર્વદમન યાદ આવે જ. એટલું ખરૂં કે દેશ, કાળ અને કર્તાની લુદ્ધિ પ્રમાણે છોકરા ઉપર જુદા જ સંસ્કારો પડેલા દેખાય છે, અને સર્વદમનની આગળ આ કુમાર કોઈ હલકા વર્ણના છોકરા જેવો લાગે છે. ^૪

અને આમ જ્યારે એક માણસ એક નાટક લખી ચકર્યો એટલે ખીજું નાટક પણ લખી શકે અને તેમાં પોતાના ધરનું પણ કંઈક ઉમેરી શકે “સત્યભારૈપદશિકાખ્યાન” ની અંદરનું આતરનાટક તો આણેહુમ ઉત્તરરામચરિત્ર માંના આતર નાટકનું જ અનુકરણ છે. “પાંચાક્ષીપ્રસન્નાખ્યાન” માં ભીમ અને હનુમાનના મેળાપના વર્ણનમાં તો શબ્દો પણ મહાભારતમાંથી લીધા છે. અને “રોપદશિકાસત્યભામાખ્યાન” માં ચિત્રપટની વાત છે તે તો સંસ્કૃત નાટકના અભ્યાસીઓને નવી નહિ જ લાગે.

૧. જુઓ. સહ. ૫. ૧૨.

૨. ‘આ તે લક્ષિત’ વાળું સંગીત અને ભરતવાક્યો વાંચવાથીજ આની ખાત્રી થશે.

૩. નાટકોની કર્તાનાં નામ મળે છે તેટલા ઉપરથી.

૪. જુઓ આગળ.

૫. થોડાં વખત પહેલાં ‘સાહિત્ય’માં આવેલી, આ પ્રજની ચર્ચામાં હું ઉતરના માગતો નથી.

આમ છતાં કદાચ સંસ્કૃત નાટકના પ્રારંભકાળ માટે એમ કહી શકાય કે રંગભૂમિની કે અભિનયકળાની આવશ્યકતા તેને માટે છે; પણ ગુજરાતી માટે આવી જરૂર લાગતી નથી. એક પ્રજામાં નાટ્યસાહિત્ય પહેલી જ વખત ઉભું થવામાં અભિનય વગેરેની જરૂર પરી; પરંતુ જેમ થીક અને સંસ્કૃત ભાષાઓ તોખી હતી તેમ ગુજરાતી અને સંસ્કૃત ભાષા માટે નથી. રંગભૂમિ અને અભિનયકળા, એક દેશમાં, એક વખત દાખલ થઇ ગયાં અને તેને અનુસરી નાટકો લખાઇ ગયાં અને એમ નાટ્યસાહિત્ય ચાલુ થઇ ગયું પછી કદાચ તે લલિતકળાઓ દેશમાંથી સાવ અદૃશ્ય થઇ ગઇ તો પણ નાટકો લખવાનું તો ચાલુ જ રહે. એટલું ખરૂં કે આમ નાટકો લખાતાં જ હોય તો રંગભૂમિ પણ હોય; પણ અઢારમા સૈકામાં કદાચ કોઇ સ્વતંત્ર પુરુષે ગુજરાતમાં નાટકો લખવાનું યોગ્ય ધારી, લખ્યાં હોય અને પછી તેને કોઇ અનુસરુ ન હોય તો તે ન ભજવાય એમ પણ બને.

નાટકોમાં રંગભૂમિ કંપી છે અને રંગભૂમિ હોય એવી રીતે નાટકો લખાયાં છે એમ પ્રકાશકોને લાગતું હોય તો બલે; જાણી અને તો “શ્રીદામો કનકપ્રસાદ નિરખતો પ્રવેશ કરે છે” વગેરે ભજવનાર પાત્રો માટેની સૂચનાઓ પણ, નાટકમાં એવા પડદા ન હોય તો પણ, સંસ્કૃત વાક્ય ઉપરથી મૂકી શકાય એમ લાગે છે. જે ઉપરનાં વાક્ય ઉપરથી લાંબાં જોવાં ચિત્રપટની જરૂર જણાતી હોય તો નીચેના ફકરામાં પણ તેવી જ જરૂર જણાશે.

રામઃ—કિં નામ દળ્લકેયમ્ (સર્વતોડલોક્ય) હા કયમ્

સ્તિભદ્રશ્યામા વષચ્ચિદ્વરતો મોપણાભોગતારુક્ષાઃ

સ્થાને સ્થાને મુખરકકમો દ્વાંકૃતૈર્નિરુરાણામ્ ।

પતે તીર્થાશ્રમગિરિતરિદ્વર્તકાન્તારસિદ્ધાઃ

સંદ્વિયન્તે પરિચિત્તમુવો દળ્લકાર્ણવમાઘાઃ ॥ ૧૪ ॥

ઉત્તરરામચરિતમ્ । ક્ષિતોયાંકઃ ।

આમાં (સર્વતોડલોક્ય) એ ભજવનાર પાત્ર માટેની સૂચના (Stage direction) છે, અને શ્લોકમાંના સંદ્વિયન્તે શબ્દ ઉપરથી તો એમ સ્પષ્ટ છે કે રંગભૂમિ ઉપર જ આ દેખાવો જોવા જોઇએ. ભવભૂતિના વખતમાં રંગભૂમિની આ સ્થિતિ હતી કે નહિ તેનાં અન્વેષણની વાત હું નથી કરતો. પણ ભવભૂતિનું આ નાટક વાંચી, વાચનાર અઢારમા સૈકામાં તો શું પણ મને તે સૈકામાં તેવું લખી શકે.

“ રાયદર્શિકા સત્યભામાખ્યાન ” માંનાં “ નાટકી લોકો નાટક કરતા હતા તેને દેવીની સખીએ પકડી આપ્યા ” એ વાક્યથી પણ રંગભૂમિ હોવી જ જોઇએ એવું સિદ્ધ નથી થતું. એટલું ખરૂં કે કર્તા એમ ધારે છે કે આ નાટક ક્યાંક ભજવાય એવું છે. પણ પોતે લખેલું નાટક ભજવાય એવું છે એમ ધારવામાં કાંઈ રંગભૂમિની જરૂર નથી જ. આમ આ નાટકોમાં ક્યાંય એવું નથી લાગતું કે જ્યાં કર્તાએ નાટકો ભજવાતાં જોવાં હોવાં જોઇએ એવું માનવાની આપણને શરજ પડે.

નાટકમાંની આહીરી અને રાક્ષસી સોદાઓ પ્રાકૃતના દરેક નિયમ પળાઈતો નથી. છતાં પણ અમુક શબ્દો એવા છે કે લખનારને પ્રાકૃતનું જ્ઞાન હોય એવું મનાય. આ વાત

૬. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાષિતો કવિ પ્રેમાનન્દના નાટકોનો નિબંધ, પૃ. ૧૨.

૭. આ વિશેની વધારા માટે જુઓ રા. નરસિંહરાવભાષિતો નિબંધ પૃ. ૨૦.

કર્તાએ હેમાચાર્યના પ્રાકૃતપ્રકાર ની વાત કરી છે તેના ઉપરથી પણ મનાય. આ નામનો ગ્રંથ અત્યારે આપણે સાંભળ્યો નથી એ ખરું પણ જાસો વર્ષ પર તે ગ્રંથ પ્રસિદ્ધ હોય પણ ખરો. આમ ન હોય તો પણ જૈન સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ થયા પછી એક વાત તો પ્રકાશમાં આવી છે કે જૈન મુનિઓ ઘણું મોટું સુધી-એટલે કે વિક્રમના એગણીસમા સૈકા સુધી અને કોઈક તો હજી પણ પ્રાકૃતના નિયમ પ્રમાણે અમુક રૂપો કરતા અને વાપરતા. પરિચય હોય તોપણ આમ બની શકે.

નાટકોમાં^{૧૦} શુદ્ધ છંદો છે તે ક્યાંથી-તેના વિશે વલ્લભના “કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન”-માંનું વાક્ય આધાર તરીકે મૂકી શકાય તેમ છે.

છંદ પ્રેમ ડેરા ધણી, પદમાં તો શૈની મણા,
હુહા ને ચોપાછ ધણી, સાખમંધ બોધએ.

આમાં એક વાત છે કે પ્રેમાનંદે છંદ વાપર્યા હોય એવાં કાવ્યો આપણને મળ્યાં નથી એટલે એ વાત કેમ સંભવે ? પણ આપણા કરતા વલ્લભને વધારે ખબર હોય એ એક દલીલ છે.^{૧૧}

^{૧૨}ગુજરાતી અને બંગવાસી ઉપહાસ કરે છે તેમ જ ગુજરાતેશ આખ્યાન ભજવવાને યોગ્ય નથી એ વાક્યોમાં પણ વિચારવા જેવું છે. આ વાક્ય ઉપરથી બંગાળી વગેરે ભાષામાં નાટકો હતાં જ એવું અનુમાન નથી નીકળતું. તેઓના ઉપહાસનું કારણ એમ પણ હોઈ શકે કે ગુજરાતી એવી ખરાબ છે કે તેમાં નાટકો ન ભજવાય. આથી એમ અનુમાન ન થાય કે બીજી ભાષામાં સારા નાટકો છે એમ તેઓ કહેતા હોય; પરંતુ એટલું જ અનુમાન થઈ શકે કે નાટકો હોય તો પણ જુનારે તેમનો દેશ નાટક ભજવવાને લાયક છે ત્યારે ગુજરાત નથી. પ્રથમ નાટક છે કે નહિ તેનો નથી પણ દેશ નાટક ભજવવા યોગ્ય છે કે નહિ તે છે. દેશ રસિક નથી અથવા તો ભાષા જ ભાષા પ્રદર્શિત કરવા લાયક નથી અથવા તેમાં એટલો જુસ્સો નથી એવી પણ અર્થ હોઈ શકે.

“તપત્યાખ્યાન”ની અશ્લીલ તુંગારચેષ્ટાઓ માટે તો એક જવાબ એ છે કે ભવાઇ વગેરેમાં અશ્લીલ દોષો કેવા હોય છે એ પ્રસિદ્ધ છે અને આતી છાપ આમ આડ-કતરી રીતે નાટકો ઉપર પડી હોય. બાકી પ્રેમાનંદમાં આવી ચેષ્ટાઓ બીજી નથી મળતી એમ તો મને પણ લાગે છે.^{૧૪}

૮. જૈન રાસાઓ અનેવામી આ વાત તરત સમજાશે.

૯. શામળ ઉપર તો જૈન અસર દેખાય છે.

^{૧૦}. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાઈનો નિર્ગંધ પૃ. ૨૧

૧૧. વધારે વિવેચન માટે આગળ જુઓ.

૧૨. જુઓ. રા. નરસિંહરાવભાઈનો નિર્ગંધ પૃ. ૩૬

૧૩. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાઈનો નિર્ગંધ પૃ. ૪૬

૧૪. વધુ માટે જુઓ આગળ.

હવે રા. નરસિંહરાવભાઈએ અમુક કહેવતો અંગ્રેજી ઉપરથી જ આવી છે. એમ જે કહ્યું છે^{૧૫} તેને માટે ચોક્કસ લખું.

વાટ જોનારને વેળા લાંબી થાય.

આની સાથે—Time seems long to those that wait—એ વાક્ય સરખાવવા જેવું છે એ ખૂંડ પણ તેનાથી પણ વધારે તો નીચેનું આજથી ત્રસો વર્ષ પર લખાયેલું વસ્તુભના ‘યક્ષપ્રશ્નોત્તર’ માંનું વાક્ય સરખાવવા જેવું છે.

“વાટ જોઈ જોશી રહે તેને લાગે કાળ મોટા.”

યક્ષપ્રશ્નોત્તર-૫. ૧૨૦.

આમાં જોવામાં આવશે કે અંગ્રેજી વાક્ય સાથે પહેલાં વાક્યનું જેટલું સામ્ય છે તેથી પણ વધારે ખીન્નનું છે. એટલે જો નાટકનો કર્તા પ્રેમાનન્દના સમયનો ન હોય તો ‘યક્ષ-પ્રશ્નોત્તર’ નો કર્તા પણ ન હોય. પણ આ સ્વતંત્રરીતે ઉદભવ્યા એમ માન્યા પછી “એક કાંકરે અનેક પક્ષી પડે” એ વાક્ય ‘To kill two birds with one stone’ એ વાક્યના જ્ઞાન પછી જ યુજ્જરાતીમાં આવે એવો આશ્રય નહિ રહે. વળી શિકાર ઉપરથી આપણે ત્યાં કહેવતો ન ઉપજતી એમ સાવ નથી.

‘કોકિલા ઉપર ખાજ’—યક્ષ. ૫. ૫૮

આ કહેવત શિકાર ઉપરથી જ આવી હશે એમ દરેક સમજશે.

હવે અમુક શબ્દો કે જે પ્રાચીન કવિમાં અસ્થાને ગણ્યાય તેમ જ અર્વાચીન સમય-માં જ ઉપયોગમાં આવતા થયા છે એમ રા. નરસિંહરાવભાઈએ કહ્યું છે તેને માટે પ્રાચીન કવિમાંથી જે દષ્ટાંત મળે છે તે નીચે લખું છું.

(૧) શપથ.

તુલ્યા જય તુટી મારી શપથ છે દેવના—યક્ષ. ૫. ૨૫૦

શપથ ખાઈ હું આજ ભાખું છું.—યક્ષ. ૫. ૨૧૨.

(૨) તૈયાર.

વાર વધુ કરો નહિ સર્વ ત્યાં તૈયાર છે.—મિત્રધર્માખ્યાન. ૫. ૭૦.

(૩) મસ્ત.

એવે દોડી આવ્યા દાસ મસ્ત હાથી થયો મસ્ત—કુન્તી. ૫. ૯૧.

માતંગને વધુ મસ્ત, કરતા મૂંઝી હડી. “ ૫. ૯૨.

હરતી એમ મસ્તીવાળો, પકડી ચક્રે ન વરતી “ ૫. ૯૪.

(૪) મરદ

મિંદુ મર્દ બની બોલ્યો, નીલાંબર કાળો ક્યાંથી?—મિત્ર. ૫-૩૩.

વાદ ને વિવાદ કરે મિંદુ મર્દ બની ઘણો. “ ૫. ૧૬.

(૫) શરમ.

૧૫. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાઈનો નિર્મલ ૫. ૪૭-૫૨.

આ શબ્દ 'પાંચાશીપ્રસન્નાખ્યાન' માં પાને ૧૭ મેં તે નહિ પણ મારી પાસેની પ્રતમાં પાને ૧૪ મેં મળે છે. તે આમ છે.

કરમ નામ છે, કર્મ તાહરે,
શરમ શે હર્યું, ધર્મ તાહરે;

પણ અહિં 'શરમ' નો અર્થ શ્રમ થાય છે. 'શર્મ' નો આવો ઉ... વસ્તુઓમાં પણ મળે છે.

શર્મ પ્રહો અર્પો સહુને—યુધિષ્ઠિરવ્રતદરસંવાદાખ્યાન. પૃ. ૯૨.

આટલું જતાં 'શરમ' લગ્નના અર્થમાં વપરાયેલો પણ નાટકમાં દેખાય છે. અને વસ્તુઓનાં કાવ્યમાં પણ તે અર્થમાં તેના ઉપયોગ મળે છે.

શરમાઈ ગયા તેહ પડયો નવ દાવ કંઈ.— મિત્ર. પૃ. ૨૧
તો પણ બે આંખ તણી શરમ ધરે છે સહુ.— યક્ષ. પૃ. ૧૬૫.
એવું છે તો પછે કેમ શર્મ વેઠ ધર્મ કરી
રાખી રહે સાખી રહે— યક્ષ. પૃ. ૩૨

(૬) કયાસ.

કાંઈ કર્ય કયાસ રે. યક્ષ. પૃ. ૧૫૦

(૭) મશ્કરી.

તે સહુ મશ્કરીમાં ય મિંદુ નમે મારણે. મિત્ર. પૃ. ૯૩

(૮) જરૂર.

જુએ છે જરૂર પણ રહી જોતી રીત છે. યુધિ. પૃ. ૩૦

(૯) પરવા.

જેપર્વાઈ એવી ધરે ગાંડી તેની ગત્ય છે. યુધિ. પૃ. ૬૮

(૧૦) પિતાશ્રી.

મંદિરમાં જઈ પેલાં પિતાશ્રીને નમ્યો પોતે. મિત્ર પૃ. ૧૦૦
શાંત કર્યા પિતાશ્રીને બેઠતા સહુ રથા. „ પૃ. ૧૦૨
પ્રતાપી પિતાશ્રીને નમુ ભલે મને ચાપિયો. યુધિ. પૃ. ૧.
પેખી પિતાશ્રીને પાસ નમન નેહ્યો કર્યું. કુન્તી પૃ. ૧૧૧

(૧૧) સિધારણું.

સમરે સીધારી કરી. યુધિ. પૃ. ૮૪.

(૧૨) રવાને થવું.

સ્વપક્ષ વપારવાને થાય નવ રવાને. યુધિ. પૃ. ૮૧

(૧૩) દગો.

અતિ દુઃખી સુખી સમો દગાય ન દગાયો. યક્ષ પૃ. ૨૨૧.
'દગો' શબ્દ મળ્યો એટલે 'દગાણા' માટે પાસ કહેવાનું નહિ રહે એમ
ધારું છું.

- (૧૪) લાગુ પડયું.
દોડખાતું ઉપનામ લાગુ પડયું હતું જાણ. મિત્ર.પૃ. ૫૨.
- (૧૫) ખુશી.
આનો વિશેષણ તરીકેનો ખોટો ઉપયોગ પશુમળ છે.
જોઈ ચતાં ખુશી ખુશી ચાર કંથ કામિની. યક્ષ. પૃ. ૨૩.
અતિ ખુશી ચામ છે. મિત્ર પૃ. ૯૯
- (૧૬) કહી શકાય. મિત્ર. પૃ. ૯૭.
પણ કોઈ પૂછે ત્યારે કહી તો શકાય જાણ. યક્ષ.પૃ. ૯૯.
- (૧૭) “ઊભયુ.”
કર જોડી દંદ ઊભો. યક્ષ. પૃ. ૩૩.
પણ ઊભા ધર્મરાજ. „ પૃ. ૪૫.
- (૧૮) ધન્યવાદ આપવો.
પાવકને અદ્વયસુ વળી ખીજ સર્વ દેવ
ધન્યવાદ અર્પી કહે સત્યનું સ્વરૂપ છે. યક્ષ. પૃ ૨૬૨.
- (૧૯) અક્ષલ.
દેવરૂપ દરિયાળ અક્ષલ ધણી અનુપ.—વૈનાળપચ્ચીશી—શામળ બુ. કા. દો. પૃ. ૬૧૧.
- (૨૦) ગરક.
અજીત કામ જીતે કવણ માયામાં સહુ ગરક. વૈતાળ. પૃ. ૬૦૭.
આટલામાં રા. રા. નરસિંહરાવભાઈના અમુકે વાધાએનો જવાબ આપવા પ્રયત્ન કર્યો છે. બાકી રહ્યા તેના જવાબો આ નિબંધના ખીજ ભાગમાં આપીશ.

૨

દરેક પુસ્તકમાં—પછી તે ગમે તેવું હોય— તેના કર્તાનું વ્યક્તિત્વ એટલે વધતા પ્રમાણમાં આવી જ જાય છે. તેમ જ તેના પોતાના વિચારો, રહેવાની શૈલી તથા માનસિક રચના અને વર્તનની ઊંડી છાપ તેની કૃતિ ઉપર પડે જ છે. આ એક માનસશાસ્ત્રનું સત્ય (Psychological fact) છે. એટલે જ્યારે આપણે ગમે તે એક વ્યક્તિનું એક પુસ્તક વાંચીએ ત્યારે કર્તાની શૈલી, વિચાર, વ્યક્તિત્વ વગેરે આપણને દેખાય જ; અને જો આમ વાંચવાનો અભ્યાસ હોય તો તે જ કર્તાના ખીજ પુસ્તકો જ્યારે આપણે વાંચીએ ત્યારે, તેમાં નામ ન હોય તોપણ, કર્તાના વ્યક્તિત્વ, વિચાર વગેરેને આપણે પકડી શકીએ જ. પણ આમ કરવામાં પુસ્તકની આખી વિચારશ્રેણી, રચના, ભાષા, શૈલી અને ખીજ આત્મિક તેમ જ બાહ્ય લક્ષણો ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાં જોઈએ.

પ્રકાશકો અને ખીજ યોગક જ સિવાય, ખીજી કોઈ એમ નહિ જ માનવું હોય કે પ્રેમજીવનના ખીજ કાવ્યમાં જે વ્યક્તિત્વ, જે વિચાર અને જે શૈલી દેખાય છે તે જ આ નાટકોમાં પણ દેખાય છે. રા. રા. કેશવલાલભાઈ પણ નાટકો પ્રેમજીવનના માને છે છતાં બાપા તો કૃત્રિમ જ કહે છે. આ સ્થિતિ વિચાર ઉત્પન્ન કરે એવી તો છે જ.

પણ હજી આથી પણ વધારે એક બાબતનો વિચાર કરીને પછી જ આપણે આપણા મુખ્ય વિષય ઉપર આવશું. પ્રાચીન ગુજરાતી સાહિત્ય પ્રસિદ્ધ કરવાની શૈલી શી છે તે આપણે જોઈ જઈએ. કોઈ પણ પ્રાચીન કાવ્ય હાથમાં આવ્યું એટલે પોતાની શુદ્ધિ પ્રમાણે સુધારા વધારા કરવાનું તો પ્રકાશકને મન થાય જ; અને બધા કાંઈ રા. કેશવરામભાઈ જેવા હોય પણ નહિ. પણ આમ સુધારા વધારાઓ કરવાથી એક જાણી જાણી સાહિત્યને થાય છે તે પ્રકાશકો જૂલી જતા હોય એમ લાગે છે.

પ્રાચીન કવિઓનાં કાવ્યોને પ્રકાશમાં લાવવાનું મન ખાસ કરીને સ્વ. ઇચ્છારામભાઈને તથા રા. બા. હરગોવિંદદાસભાઈને છે. હવે આ બન્નેએ કાવ્યો પ્રસિદ્ધ કરતી વખતે થોડા ધણા પણ સુધારા તો કર્યા જ છે, તે આપણે જાણીએ છીએ; અને સ્વ. દલપતરામભાઈ જેવાએ 'જે ચક્રવાક' વાળા શ્લોક બાબતર કરીને ધુસાર્યો તે પણ જાણીએ છીએ. એ ખરું કે આમ સુધારીને પ્રસિદ્ધ કરવાથી પ્રગ્નને દીક પડે. ગમે તેમ હોય પણ એટલું તો નક્કી કે આમ થાય છે ખરું. વળી સ્વ. ઇચ્છારામભાઈએ જે સુધારા કર્યા હશે તે કરતા રા. બા. હરગોવિંદદાસભાઈએ પ્રસિદ્ધ કરેલા કાવ્યોમાં વધારે થવા હશે. કારણ સ્વ. ઇચ્છારામભાઈ જે પ્રસિદ્ધ કરતા તે પ્રત ઉપરથી, જ્યારે પ્રાચીન કાવ્યમાળામાં જે કાવ્ય પ્રસિદ્ધ થતાં તેમાં પહેલાં તો સ્વ. નાથાશંકર શાસ્ત્રી કાવ્યની પ્રત ક્યાંકથી ઉતારી આવતા તે વખતે તે પણ સુધારતા હશે. રા. છોટાલાલ નરસેરામ બટ્ટે એથી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં કહ્યું હતું—“તેમાં નાથાશંકરે પોતે કાંઈ પોતાનું પાંડિત્ય કયું હોય તેથી જો અર્વાચીનતા રૂપ વિસંગતતા દેખાતી હોય તો નાટકના પદાર્થમાત્રનું સ્ફેટન કરવા તરફ મુખ્ય દષ્ટિ હોવાથી તે કાંઈ મારી નજરે આવ્યું નથી.” એટલે સ્વ. નાથાશંકરને “પોતાનું પાંડિત્ય હોળાળવાની ટેવ હતી એમ તો લાગે છે. અને દરેક વખતે પદ મળતું હોય અને આ વખતે ગદ્ય મળ્યું હોય એટલે તેઓએ એમાં ધરતું ઉમેરવામાં કાંઈ જ બાકી નહિ રાખ્યું હોય. આમ એક વખત તેઓ પુસ્તક સુધારી રા. બા. હરગોવિંદદાસ વગેરે પાસે લાવતા એટલે તેઓ પણ થોડું ઘણું તેમાં સુધારતા જ હશે. આમ એક પુસ્તક બે વાર સુધારાય એટલે તેની મૂળની ભાષા ઘણી જ ફેરવાઈ જાય એમાં તો કોઈ ના નહિ પાડે. એટલા માટે અત્યારે જે સ્વરૂપમાં નાટકોની ભાષા આપણી પાસે છે તે ઉપરથી નિર્ણય કરવો એ બરાબર નહિ” ગણાય. પણ સાચે એટલું પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કે આમ ભાષા ફેરવાયે મૂળ લખનારનાં ભાવ, જુસ્સો, શૈલી વગેરે સચવાઈ રહે. એટલે ભાષામાં આધુનિક સ્વરૂપો વખતે ધુર્યાં હોય પણ વિચાર તો ન જ બદલાયા હોય. છતાં આથી શંકા આવે એવા શબ્દોમાંના અમુક શ્લોક છે એમ કહેવા જોઈ શકે. સ્થિતિ પણ અત્યારે રહી નથી. પણ અત્યાર સુધીમાં સંસ્કૃત ભાષામાં તેમ જ ગુજરાતી ભાષામાં ઘણાંય પ્રાચીન પુસ્તકો બહાર આવ્યાં છે અને તે દરેકમાં એક અક્ષર પણ શ્લોક નથી એમ કોઈ કહી શકશે નહિ. ત્યારે જો નાટકો કોઈ પ્રાચીન કવિનાં લખેલાં હોય અને તેની નકલ સ્વ. નાથાશંકરે ઉતારી હોય, તો તેમાં એક પણ અક્ષર શ્લોક ન હોય એમ શું અત્યારે કોઈ પણ અભ્યાસકર્તા શુદ્ધિ કયું કરશે કે ?

આટલું કહ્યા પછી હું માફ કામ ચરૂ કરીશ. નાટકો વાંચ્યા પછી—તેના ઉપર વિચાર કર્યા પછી—થોડે સમયે મને શંકા આવી કે નાટકોનો અને પ્રેમાનંદપુત્ર વસ્ત્રભનાં કાવ્યોનો

કર્તા વખતે એક જ હોય. એટલે એ પ્રભાણે વાંચ્યું અને વિચાર્યું. તેમાં મને જે મળ્યું તે ૨૭૫, ૬૩૬ છું.

પહેલાં ‘પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન’ લખ્યો. આ નાટકમાં પાંડવની વાત છે. પણ ભીમ, પાંચાલી, યુધિષ્ઠિર, તથા ધૌમ્યનાં પાત્રો મારી દિધી વધારે ખેંચે છે. ભીમની આવી રેખા ખીન્ન કાઢ્યો આખી હોય એમ ધ્યાનમાં નથી. ખાસ કરીને ભીમ—પાંચલીનો સંયોગ—ને ધૌમ્યનું પાત્ર—આ બેનું આણું વર્ણન અથવા ચારિત્ર્ય કાઢ્યો ધડ્યું નથી. ભીમ—દ્રૌપદી વચ્ચે આને કાષ્ટક જ મળતા, આવા કે આથી ઉતરના પ્રસંગોનું વર્ણન મહાભારતમાં કાષ્ટક જગ્યાએ મળે છે. તેમ જ ભીમનું આને મળતું ચારિત્ર્યાલેખન ભાસનાં મધ્યમવ્યવયોગ-માં કાષ્ટક અંશે દેખાય છે. ૧૧ પણ એ તો બહુ દરના સમયની વાત થઈ.

બાકી ધૌમ્યનું આણું ચિત્ર તો હજુ સુધી એક જગ્યા સિવાય મને ક્યાંય નથી મળ્યું. મહાભારતમાં દરેક પ્રસંગે અગત્ય લોભચને જ અપૂર્ય છે. ભીમ કમળ લેવા જાય છે ત્યારે કે જટાસુર પાંડવોને લઈ જાય છે ત્યારે, મહાભારતમાં તો ધૌમ્યનું નામ પણ નથી મળતું. પણ ધૌમ્યનું આના જેવું જ ચિત્ર વલ્લભના ‘યક્ષપ્રત્નોત્તર’ માં મને મળી આવ્યું. હરણ કાષ્ટ લઈ જાય છે અને શિષ્ય યુધિષ્ઠિર પાસે આવે છે તે વખતનું, અને દ્રૌપદી પોતાના પતિઓને શોધવા જાય છે તે વખતનું ધૌમ્યનું ચિત્ર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. મહાભારતમાં આ જગ્યાએ પણ ધૌમ્યનું નામનિશાન નથી મળતું. આ દરેક પ્રસંગોએ જે જુસ્સાથી તેનું વર્ણન ‘યક્ષપ્રત્નોત્તર’ માં કરાયું છે તે જ જુસ્સાથી ‘પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન’ માં કરાયું છે. હવે જ્યારે મહાભારતમાં આ બન્ને પ્રસંગોએ ધૌમ્યનું નામ પણ મળતું નથી તેમ જ બીજે પ્રસંગે પણ ધૌમ્યની પાંડવો પ્રતિ આવી વૃત્તિ ક્યાંય દેખાતી નથી, અને આખા સાહિત્યક્ષેત્રમાં આ બે જ પુરતકમાં તેનું આણું ચારિત્ર્ય નજરે પડે છે, અને તેમાં પણ એકતો કર્તા વલ્લભ છે એમ આપણે જાણીએ છીએ, ત્યારે ખીન્નનો કર્તા કેણુ હોય તે સહ-જ સમજાય તેવી વાત છે. એક જ માણસનું, એક જ જાતનું ચિત્ર, આવા પ્રસંગોએ તો એક જ માણસના મગજમાંથી નીકળે એમ મનાય અને ખીન્ન પ્રભાણે એ કલ્પનાને મળતાં હોય તો તો જરૂર એમ મનાય.

ખીજી એક વાત તરફ મારે લક્ષ્ય ખેંચવાનું છે તે એ છે કે ભીમ અને દ્રૌપદીના સહવાસના જે પ્રસંગો મહાભારતમાં વર્ણવવામાં આવ્યા છે તેમાં જો કે સ્વાભાવિક રીતે જ દ્રૌપદીનો ભીમ તરફ પક્ષપાત દેખાય છે; છતાં ‘પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન’ માં તો એથી પણ વિશેષ સાધારણ નાયકનાયિકા પ્રભાણે તેઓ ચિતારામાં છે. ભીમ અને દ્રૌપદીના સહવાસનું આણું ચિત્ર વલ્લભના “દુઃશાસનરુધિરપાનાખ્યાન”માં મળે છે. તેમાં જ્યારે ભીમને ઉરકેરવા દ્રૌપદી જાય છે ત્યારે તે ભીમને રીડવે છે તે જ રીત ‘પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન’ માં પણ લેવાઈ છે. આ પ્રભાણે આ બનાવોનું સામ્ય પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે.

૧૬. વલ્લભ ઉપર ભાસની અસર હોય એમ ખીજી રીતે પણ લાગે છે. વલ્લભ જેમ દરેક કાવ્યને અંતે જૂલ જૂલ અવતારની સ્મૃતિ કરે છે તેમ ભાસે પણ ડેટલાંક નાટકમાં કર્યું છે. પણ વખતે આ અસર ભાસની ન પણ હોય. જયદેવની પણ અસર હોય. ગીત-ગોવિન્દમાં તેનું દ્વાપતારનું વર્ણન જાણીતું છે.

બીજી એક વાત ' પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન ' વિશે રા. નરસિંહરાવભાઈએ કહી છે. ૧૭, તેઓએ તેનાં નામનું ' કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન ' સાથે સામ્ય સૂચવ્યું હતું; પણ તેઓને, તો ' કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન ' ઉપરથી જ અનુકરણ કરીને આ નામ અપાયું હોય એમ લાગે છે. પણ ' યક્ષપ્રસોત્તર ' એ પ્રાચીન કાવ્યમાળાનું એકવીસમું પુસ્તક છે. ' કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન ' સત્તાવીસમું છે અને ' પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન ' ત્રીસમું છે. આ બધાં પુસ્તકો ઇ. સ. ૧૮૯૧-૯૨ માં જ, એટલે એક જ વર્ષમાં પ્રસિદ્ધ થયાં હતાં. અને જ્યારે ' કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન ' પ્રસિદ્ધ થયું હશે ત્યારે ' પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન ' ક્યાં તો છપાતું હશે કે છપાઇ રહ્યું હશે અને ક્યાં તો બન્ને સાથે જ પ્રસિદ્ધ થયાં હશે. આવા સંયોગમાં આધુનિક લેખક ' કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન ' નામ જાણ્યા વગર જ તેનું અનુકરણ કેમ કરે તે ખરેખર ન સમજાય તેની વાત છે. એ ખરૂં કે પ્રકાશકો ઉપર આપણે બહુજ અવિશ્વાસ રાખી શકા કરીએ તો આનું સમાધાન થાય, પણ આ અનુમાન બહુ જ નિર્બળ અને ચિચિલ હોવા ઉપરાંત પ્રકાશકોની પ્રમાણિકતા ઉપર જખ્ખરી તરાવ મારે છે. પ્રકાશકોની પ્રમાણિકતાની ખાતરી તો તેઓની સત્ય-ભામાની પ્રસ્તાવના ઉપરથી જ થાય છે. એટલે ઉત્સાહ એક સાવ જુઠા માણસમાં હોય જ નહિ. ત્યારે જો બીજા કોઈને ખબર ન હોય તો એ નામ ક્યાંથી આવ્યું? હા એક જ મગજમાંથી બે નામ નીકળે ખરાં.^{૧૮}

એક ' તપત્યાખ્યાન ' બાદ કરતાં, બાકીનાં બે નાટકોના બનાવો મહાભારતના સાવ ખૂણામાંથી શોધી કાઢેલા છે એ વાત પણ ખ્યાન ખેંચે એવી છે. પ્રસંગ અને વસ્તુ પસંદ કરવામાં પણ કર્તાનાં મનનાં વેસણ ઉપર વધારે આધાર રહે છે. જેમ નાટકોમાં તેમ જ વધમનાં કાવ્યોમાં વસ્તુ મહાભારતના ખૂણામાંથી જ લીધું છે. વલ્લભને આ ટેવ હતી એમ પ્રકાશકોને પણ લાગ્યું હતું. ' દુઃશાસનરધિરપાનાખ્યાન 'નાં અંશવિવેચનમાં તેઓ લખે છે કે " બીજા જૂના કવિઓ કરતાં તેનામાં વિશેષ લક્ષણ એક જોવામાં આવતું હતું કે તે જૂના સંસ્કૃતાદિ ઐતિહાસિક કથાભાગ પસંદ કરવાને ઠામે કાષ્ઠક નવીન યોજના જ પસંદ કરીને કાવ્ય કરતો હતો. " આમ વલ્લભ ખૂણામાંથી પ્રસંગો શોધતો અને એવા પ્રસંગોને શણગારી તેમાં જીવન રેડતો અને એ જ જાતનું સામ્ય નાટકના કર્તાનાં મનના વલણમાં દેખાય છે.

આના કરતાં પણ વધારે સખળ પ્રમાણ તો ' પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન 'માં કર્તાએ એક બે ફેર કર્યા છે તે છે. એક તો અર્જુન, બીજા વગેરેને તેઓ કુબેરની તળાવડીમાં હોય છે લાંબ મળે છે તે-પણ મહાભારતમાં જેમ જટાસુરના વધ પછી પણ ધણે વખતે મળે છે તેમ નહિ; અને, બીજું, બીજા જ્યારે હવેમાનને મળે છે ત્યારે તેની પાસે વર નામે છે તે આ મઝન વાતમાં નાટકના કર્તાએ મહાભારતથી જુદા પડીને ફેર કર્યો

૧૭. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાઈના નિબંધ પૃ. ૭.

૧૮. વલ્લભે ' કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાન ' ઉપરથી રાખ્યું હોય એમ કરી એ નાટક પ્રેમાનંદનું હોય એમ દલીલ રાખી ખૂણ મારાં બધા પ્રમાણના પરસ્પર સંબંધ અને ટેકાને ખાતર મેં ફરેલી કલ્પના જ મને સાચી લાગે જે.

છે, અને આવો જ ફેર આ જ બે વાતમાં વૃત્તમના 'યક્ષપ્રતોત્તર' માં મળે છે. વાત બહુ જ અગત્યની છે એટલે આજો ભાગ જ ઉતારું છું.

કમળનયનીને કમળ જોઇ રાડ લાગી
ભીમ લેવા ગયો તેહ સે'વાયું ન રાયથી
અર્જુનને કાજ તેણે વાનજ રીઝાવ્યો વીર
કમળ લેવા તે ગયો કષ્ટ મહી કાયથી.
અપાર ત્યાં યુદ્ધ થયું યુધિષ્ઠિર દોડી આવ્યા
યક્ષ અનુચર નાહા ધીટ ઘણા ધાવથી.
અમલતથાનું ત્યાંહી હરણુ મનમા થયું
ભીમ વ્યાધ ગયો દોડી નાહરને મારિયો.
'હ' કાઢીને કરવું છે વ્યાધે રાખ્યું મારે જાણ
નીકર હરણુ કરે ભીમ છે વિદારિયો.
એમ થાય અને જાય અકૃત્ય કૃત્ય થાય.
કવીશ્વર અર્થ કહો હજુએ ન સારિયો ?
પંચ કેરી આસ પૂરે હકારને સણું પછે
ખરેખર કવીશ્વર કરુણથી દારિયો.
સર્વ આશ પૂરી કઢી આવી મળ્યો અર્જુન તો,
જોઇ થતાં ખુશી ખુશી ચાર કંથ કામની;
હળી મળી ચાલિયા તે રથ આદિ સર્વ લેઇ
એક પછી એક એમ વીતી ચાલી જનમની.
ત્રોતા કહો સર્વ હવે કરણ થયો ન પૂરો ?
ના કહો નો આપુ હવે પદવી હજનમની.
અભીષ્ટ વરતુની પ્રાપ્તિ થાય જ્યાંહી જ્યાંહી ભાષ
કરણુ તો ત્યાંહી ત્યાંહી થાય ન બદામની.
• બહુ નહિં બહુ નહિં નટવાના વેશ એ તો
મૂળ મીઠા ઝાડ તથાં કાઢવે શું કાર્ય છે ?
વીરને રડાવે એવો પિતા વિના હોય કોણ ?
ધિક્ક ધિક્ક આજ કહું કરવા આચાર્ય છે.
અદ રસ પૂર્ણ પ્યારા સગા ભાષ આમારા
ઝોરમાઇ કરણુ તો અપાર અનાર્થ છે.
પ્રતિયા કરે જો કોઇ સોઇ જોઇ સર્વ કરો.
ખોઇ બેસવું ન ગર વલ્લભ તો આર્થ છે.

(યક્ષપ્રતોત્તર, પૃ. ૩૪.)

• આ ઉપરના ઉતારા-પરથી બે ત્રણ બાબતો મારે બતાવવાની છે. જેમણે 'પાંચાલી-પ્રસન્નાખ્યાન' બરાબર વાંચ્યું હશે તેઓને તો ઉપરની લીંટીઓમાં તેના સાર જ દેખાશે. આ ભાગ 'યક્ષપ્રતોત્તર' માં આવે છે અને કાવ્ય જે બનાવથી શરૂ થવાનું છે ત્યાંસુધીને

-આગળને!-પાંડવોનો- ઇતિહાસ શું છે તે હુંકામા આપણને કવિ કહી જાય છે. પાંડુને શાપ હતો અને પછી પુત્રો કેમ ઉત્પન્ન થયા ત્યાથી માડી ઠેક અશુભ ઇંદ્ર પાસેથી આવીને મળ્યો ત્યાં સુધીના બનાવોની વાત કવિ પહેલાં કહી જાય છે. પછી સ્વર્ગમાં દેવસભા મળે છે તેની વાત શરુ થાય છે એટલે કે તેને તો કથા સાથે સંબંધ હોઈ, તે તો કથાનો એક ભાગ ગણાય. મેં ઉપર જે લીંટીઓ ઉતારીની છે તે આ હુંક સારની છેલ્લી જ લીંટીઓ છે. આ પછી પણ થોડીક વાતો રહી જાય છે કે જેના પછી ખરે કથાભાગ શરુ થાય છે. તે વાતો, ઇંદ્રસભાની વાત વચ્ચેમાં કર્યા પછી, કવિ કરે છે. એટલે આમ હુંક સાર આપતાં વચ્ચેમાં દેવસભાવાળો ભાગ મૂકી, તે સારને બે ભાગમાં બહેંચવા જેવું કર્યું હોય એમ લાગે છે, જો કે બીજો ભાગ પ્રમાણમાં સાવ નોનો છે, છતાં બે ભાગ કરવાનો પ્રયત્ન લાગે છે, કાવ્યના કથનના સ્વાભાવિક પ્રવાહમાર્થી કાંઈક ખંચાવું પડે છે, માટે આમ આ અશુભ પાછો ર્થો ત્યાં સુધીના ભાગને જૂદો પાડવામાં કાંઈક હેતુ હોવા જોઈએ. આ વાતનો નિકાલ બીજી એક વાતથી થાય છે. 'પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન' માં પણ આટલી જ વાત આવે છે. વક્ષમે 'યક્ષપ્રતોત્તર' ખાસ કરુણ રસ જમાવવા લખ્યું છે તે તો પ્રસિદ્ધ છે. પણ કરુણ રસ વર્ણવેલો તેને ગમતો નહિ એ વાતને પાયા તરીકે લઈ નીચેની કથના ચાલું છું. કદાચ વક્ષમે "પાંચાલીપ્રસન્નાખ્યાન", નાટક લખ્યું હોય અને તેને જ કરુણ રસના કાવ્ય તરીકે ચલાવવાને તેની ઇચ્છા હોય, અને એમ ધારી, પોતાના પિતાને તે બતાવ્યું હોય, ત્યારે પ્રેમાનંદે તો તેમાં કરુણ ન જોઈને કત્યું હોય કે "બડું નહિ બડું નહિ નટવાના વેશ એ તો." આથી વક્ષમને ન છૂટકે 'યક્ષપ્રતોત્તર' લખવાની ફરજ પડી હોય. ઉપરના "બડું નહિ" વાળા વાક્યનો સ્પષ્ટ અર્થ તો નટ લોકો નાચ કરતા બોલે છે તે અર્થને અતુલક્ષીને છે, પણ ખનિમાં કદાચ 'નટવાનો વેશ એ તો' એ શબ્દથી પોતે જે ગ્રંથ બાપને બતાવ્યો હતો તે નાટક હતું એમ પણ સૂચિત્વ હોઈ શકે. આ કથના છે એ ખરું; પણ જેમ વક્ષમને વાત શરુ કરતા પહેલાં આગળના બનાવોનો હુંક સાર આપી જવાની ટેવ હતી તેમ જ તેને સીધી વાતમાં આદ્યકતરી રીતે પોતાની કે પોતાના બાપની વાત કરવાની પણ ટેવ હતી. વળી "દુઃશાંતનં" માં પણ હુંક સાર આપવામાં આપણે આ વાતની આશા રાખીએ પણ ત્યાં તો થોડા જ શબ્દોમાં આની વાત કરી તરત વાત શરુ કરે છે. આથી આમાં આ વાત ખાસ હેતુપૂર્વક વક્ષમે મૂકી હોય એમ લાગે છે 'બડું નહિ' વગેરે પર પ્રકાશકોની ટીકા પણ "જ્યારે વક્ષમે ગ્રંથ પ્રેમાનંદને બતાવ્યો ત્યારે તેણે તે કબુલ ન કર્યો" એવી કંઈક છે. હવે આ વાત વક્ષમ 'યક્ષપ્રતોત્તર' લખવાની શરૂઆત કર્યા પહેલાં લખે છે; અને આમ બે કાંઈ ગ્રંથ વક્ષમે પ્રેમાનંદને બતાવ્યો હોય તો તે "યક્ષ" તો ન જ હોય. કારણ તે તો હજી હવે લખાવાનો હતો. એકસપીઅર પોતાના prologue પાછળથી લખતો એ સામ્ર લખ આપણે એમ કહીએ કે આખું "યક્ષ" લખ્યા પછી વક્ષમે આ લીંટીઓ લખીં હશે. પણ આપણે ખ્યાન રાખવું જોઈએ કે આ કંઈ prologue નથી. આ તો પુથાની શરૂઆત માટે, પરસ્પર સંબંધ સમાજવાને જરૂરનો હુંક સાર છે અને તે કોઈ દિવસ પાછળથી લખે જ નહિ. એટલે જો એ ગ્રંથ "યક્ષ" ન હોય તો બીજો કયો હોય? ખરો જવાબ તો એ જ છે કે તે "પાંચાલી" હોય અને આથી જ

એ નાટકનું તેમાં સૂચન લાગે છે. અને જ્યારે પ્રેમાનંદે તે નાટકને કરુણ રસના ધ્રંચ તરીકે ક્યુલ ન કર્યું હોય ત્યારે વલ્લભે ખીન્નમને “મૂળ મીઠાં ઝાડ તથાં કાઢવે શું કાર્ય છે ?” વગેરે વચનો કહ્યાં હોય.

દેખીતી રીતે “પાંચાલી” માં જે પ્રસંગો આવે છે તેમાં કરુણ રસને પોષે એવું ઝાઝું નથી લાગતું. છતાં વલ્લભે તેને કરુણ રસને ધ્રંચ કેમ માન્યો હશે એ એક સવાલ જેવું થઇ પડે એ સાચું; પણ વલ્લભનો પોતાનો મત આપણે જોઈ ગયા. તે તો આ પ્રસંગોમાં કરુણ રસ ખાસ આવ્યો છે એમ કહે છે અને આપણે જો તે ક્યુલ ન કરીએ તો આપણને એ “હનુમની પદવી” આપવા તૈયાર થઇ જાય છે. એટલે પોતે એને કરુણ રસનો ધ્રંચ ગણ્યો હોય અને પિતાએ ના પાડી હોય એટલે ઉપલાં વચનોથી વલ્લભે પોતાના મનનો ઉમરો કાઢ્યો હોય. ગમે તેમ હોય પણ ઉપલા શબ્દોથી “પાંચાલી” વલ્લભે રચ્યું હતું એમ માનવાને બહુ મન થાય છે. તેને ખીન્ન પ્રમાણો પોષે છે.

પણ હજી ખાસ અસંબદ્ધ લાગે એવું વાક્ય છે તે તો ખીન્ન જ છે. ઉપર જે રકરો આપ્યો છે તેમાં ત્રીજી લીટી

“અર્જુનને કાજ તેણે વાનર રીઝાવ્યો વીર”

એમ છે. આનો અર્થ એ પહેલા વાંચ્યું ત્યારે તો સમજાયો જ નહિ. મહાભારતમાં વાત એમ છે કે બીમ કમળ લેવા જાય છે ત્યારે હનુમાનને મળે છે; એટલે ‘વાનર’ કાણુ તે તો સમજાયું. પણ ‘અર્જુનને કાજ’ તેને બીમે કેમ રીઝાવ્યો તે સમજાયું નહિ. એટલે એ ભાગ આપ્યો મહાભારતમાંથી વાંચ્યો. બીમને હનુમાને ખુશ થઇ, કંઈક માગવા કહ્યું ત્યાં આ બાબત હશે એમ ધાર્યું પણ ત્યાં તો આમ છે—

બીમ:—“હું તમારી પાસે માથું છું કે તમે મારા ઉપર પ્રસન્ન થાઓ. હું વીર્યવાન! તમે અમારા સ્વામી છો તેનાથી જ અમે સધળા પાંડવો ધણિયાતા થયા છીએ અને તમારા જ પ્રતાપથી અમે સર્વ સત્વરે વિનાશ કરીશું.”

હનુમાન:—“તું મારો બંધુ અને સુદૃઢ થાય છે માટે હું તારું હિત કઈ છું. હે મહા બળવાન! તું બાણોથી ને શક્તિથી આકુળ થઇ, સત્તુની સેનામાં પ્રવેશ કરીને જ્યારે સિંહ પેટે ગર્જના કરીશ, ત્યારે હું પણ અર્જુનની ધ્વજમાં રહીને તારી ગર્જનાની પાછળ ગર્જના કરીને તારી ગર્જનામાં વધારો કરીશ, અને સત્તુના પ્રાણનાશક દારૂ નાદો કરીશ કે જે નાદો સાંભળીને તું સહજમાં સત્તુઓનો નાશ કરી સકીશ.” ૧૯.

મહાભારતમાં આ વિશે આટલું જ છે. ખાસ “અર્જુનને કાજ” હનુમાનને રીઝાવવાનો પ્રયત્ન બીમે કર્યો હોય તેવું આમાં છે જ નહિ, અને “અર્જુનની ધ્વજમાં રહીને” એટલા ઉપરથી એવો ધ્વનિ પણ નથી નીકળતો. આમ જે વાત કમળ નથી એ વાત વલ્લભને ક્યાંથી સુઝી એ મોટો પ્રશ્ન થઇ પડે. વળતે એમ હોય કે વલ્લભ મહાભારતની જે પ્રત વાંચી હોય તેમાં એવું હોય. પણ એમ ધારવાને આપણી પાસે કેવળ કલ્પના સિવાય ખીન્નું કંઈ નથી. ત્યારે તો હવે એક જ વાત રહી કે વલ્લભે પોતાને એવો ફેર કરવો

૪૯ લાગ્યો હશે. પણ સાથે જ એક બીજી વાત મળી આવે છે. “ પાંચાલી ” માં ભીમ હનુમાનને મળે છે અને હનુમાન પ્રસન્ન થઈ, તેને વર આપે છે ત્યારે જે વર માગે, છે તે આ છે:—

ભીમ:—“ જ્યેષ્ઠ જ્ઞાતા ! જેમ મને વરદાન આપી પ્રસન્ન કર્યો, તેમ જ પાર્થન એક વાર દર્શન દઈ તેને સ્વેચ્છિત વરદાન આપવા કૃપા કરશો; અને દિવ્ય કમલ કિંકર જ પ્રાપ્ત કરી શકે એવા ઉપાયની યોજના કરશો.”

પછી હનુમાન તેને એ વર આપે છે. આમાં પાર્થન દર્શન દઈ, તેને સ્વેચ્છિત આપવાનું વરદાન ભીમ માગે છે એટલે એ વાત ધ્યાનમાં રાખીએ તો ‘ અર્જુનને કાળ ’ ભીમે હનુમાનને રીઝાવ્યા એમ અર્થ બેસે. એટલે નાટકનો કર્તા તો એ ફેરથી જાણીતો હશે; અથવા તેણે પોતે આ ફેર કર્યો હોય; અને નાટક જો તેણે વાંચ્યું હોય, તો વલ્લભને પણ આ ફેરની ખબર હોય. પણ એક નાટક વાંચતું આવો નજીવો ફેર વલ્લભના ધ્યાનમાં આવી જાય અને જ્યાં મહાભારતના પ્રસંગોની તારવણી જ કરતો હોય ત્યાં વચ્ચેમાં એ ફેર મૂકે એ કાંઈ ઠીક નથી લાગતું. પણ જો વલ્લભે પોતે એ નાટક રચ્યું હોય અને “ યક્ષ ” માં મેં ઉપર કહ્યું તેમ, તે જગ્યાએ મહાભારતના જનાવેનો દુઃક-સાર આપતાં સાથે જ નાટકનું સૂચન કરવા ધાર્યું હોય તો તે એ ફેર ત્યાં કરે. આ વાત મને તો બહુ વજનદાર લાગે છે. જે માથુસે “ પાંચાલી ” માં ‘ અર્જુનને કાળ ’ ભીમને મોટે એવો વર મંગાવ્યો હોય તેના મનમાં તો એ વાત રમતી હોય અને સ્વાભાવિક રીતે જ તે નાટકનું સૂચન પણ સાથે જ કરવાનો વિચાર હોય એટલે તે ત્યાં મૂકે. એકલા મહાભારતના જનાવેની જ યાદી આપવી હોય અને કાંઈ ગર્ભિત આશય ન હોય તો તે ત્યાં આ ફેર ન મૂકે. આનાથી ઉપરની મારી પહેલી નિર્જળ કલ્પનાને મજબુત ટેકો મળે છે.

હવે એ ફકરા વિષે એક બાબત યાદી છે. મહાભારતમાંથી જ “ પાંચાલી ” નું વસ્તુ લીધું છે એમાં તો કાંઈ શક નથી. તેમાં આ જનાવો નીચે પ્રમાણે છે. ભીમ કમળ લાવે છે, પછી જટાસુર યુધિષ્ઠિર વગેરેનું હરથ કરી જાય છે, ને તેઓને ભીમ પાછો લાવે છે. પછી પાંડવો અહિં તહિં ભટકે છે. ત્યાર પછી અચુક વખતે અર્જુન રવર્ગમાંથી પાછો આવી મળે છે. હવે જો કે ઉપલા ફકરામાં વાત બરાબર આ જ કમમાં કહેવાયેલી છે, પણ અર્જુન પાછો આવ્યો અને મળ્યો તેના ઉપર ખાસ ભાર મૂકીને બધા જનાવો સાંધવા જેવું કર્યું છે. ‘ પાંચાલી ’ માં ભીમ વગેરેને અર્જુન તલાવડીમાં જ મળે છે. આતું કયાય મહાભારતમાં નથી. તો આ ફેર, કરવાનું કર્તાને શું કારણ હોય એ વિચાર સહજ આવે તેવો છે. પણ તેનો જવાબ કદ મળે તેમ નથી. ધણી વિચાર પછી વલ્લભના ‘ યક્ષ ’ ના ઉપરના, ફકરામાંથી જ એનો જવાબ મળે છે. તે ફકરામાંથી એક વાત આપણને મળે છે કે વલ્લભની એવી માન્યતા હતી કે અબીષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિ જ્યાં જ્યાં ચાય, ત્યાં ત્યાં કરણ રસ પૂરો જમ્યો, કહેવોય. હવે તે ફકરામાં ‘ આવી મળ્યો અર્જુન તો ’ એ વાક્ય ઉપરથી કર્તાએ કેમ જાણે અર્જુનને ખાસ બીજા પાંડવો સાથે મેળવ્યો હોય એમ લાગે છે. એટલે આમ જો વલ્લભે પોતે એ નાટક લખ્યું હોય, અને તે કરણ રસનો પ્રયોગ ગણાશે એમ માન્યું હોય તો જ, દેખીતી રીતે આપણા નાટકમાં કરણ રસને પોષે એવું કારણ કશું નથી છતાં, ઉપરનો

ફેર કરી, અઘુનનો યોગ કરાવી, કરુણ રસ પૂરો જમાવે. વળી, ઉપલા ફેરમાં એ વાત એવા બુરસાથી લખાણી છે તે પણ નાટકનું ગર્ભિત સૂચન કરવું હોય તો જ લખે. આથી પણ ઉપરની કલ્પનાને ટેકો મળે છે.

ગમે તેમ હોય પણ એટલું તો ચોક્કસ છે કે ઉપરના બંને ફેરફાર આખા સાહિત્યનાં ક્ષેત્રમાં માત્ર “યક્ષ” અને “પાંચાલી” માં જ દેખાય છે. એટલે બીજી વાતો ન હોય તોપણ એમ શંકા આવે કે બંનેનો કર્તા એક હશે. કારણ ફેર એવા નજીવા છે કે બીજો માણસ એકમાંથી દાખલો લઈ પોતે ફેર કરે એમ નથી લાગતું—બીજા માણસને એવી જરૂર પણ ન લાગે.

આટલું છતાં, હજી એક વાત આ જ ફેરફારમાં છે કે જેનું સમાધાન હું નથી કરી શક્યો. મહાભારતમાં બનાવો જે ક્રમમાં વર્ણવ્યા છે તે જ ક્રમ “યક્ષ” માં છે, જ્યારે “પાંચાલી” માં તે જ ક્રમ નથી. તેમાં તો પહેલાં જટાસુરવધની વાત અને પછી ક્રમ-જની વાત છે. આ એક વાંધો છે ખરો પણ તે નજીવો છે. વળી, “યક્ષ”-માં તો વલ્લભને મહાભારતના બનાવોના ટુંક સાર આપવાનો હતો એટલે ક્રમ તો મહાભારતનો રાખે તો જ ઠીક પડે. સાથે સાથે, એ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે કે નાટકના કર્તાને તો પાંચાલીને બીજે કેમ પ્રસન્ન કરી એ જ બતાવવાનું હતું અને એટલા માટે તેણે ઉપલી બે વાત પસંદ કરી લીધી હતી. એક તો મંત્રાનંદને પાંચાલીની મરજી પ્રમાણે માન અપાવ્યું અને તેનું જે પરિણામ આવ્યું તે-અને બીજું, પાંચાલીની કમળની ઘચ્છા પૂરી પાડી તે. આ બે બનાવો એક બીજાથી સ્વતંત્ર છે અને એક પહેલાં ન બીજી પછી એમ ખુશીથી ફેરવીને મૂકી શકાય.

પણ હજી આમાં ય એક વાત છે કે પાંચાલીને પ્રસન્ન કરી એ જ વાત લખવી હતી તો પછી કર્તાએ જે પ્રસંગો શા હેતુથી મૂક્યા હશે? એકથી ચાલત. પણ આ શંકાનું સમાધાન બે નાટક વલ્લભે લખ્યું હતું એમ માનીએ તો તરત થઈ જાય છે. તેને કરુણ રસ જમાવવો હતો માટે એકના કરતાં બે ઠીક એમ ગણી બે ય પ્રસંગો મૂક્યા, અને બે ય પ્રસંગોમાં કરુણ કેમ આવે. છે તે તો વલ્લભ પોતે જ ઉપલા ફેરમાં કહે છે. ગમે તેમ હોય પણ ઉપલા ફેર ઉપરથી અને સૂચનાં બધાં પ્રમાણો મેં અહિં મૂકી દીધાં છે. વલ્લભના એ ફેરમાં અને “પાંચાલી” નાં વસ્તુમાં, બીજો ક્યાંય નથી એવું સામ્ય છે અને આ વાત જ એકલી શંકા ઉપજાવે એવી છે.

આમ “પાંચાલી” ના બધા બનાવોનું વલ્લભમાં જેવું સામ્ય મળી આવે તે આપણે જોયું અને એ એક નાટક વલ્લભનું માન્યું એટલે બીજા નાટકોમાંથી પણ અમુક બનાવો વલ્લભમાં મળી આવે છે તે હવે જોઈએ.

‘તપત્યાખ્યાન’ને સંસ્કૃત નાટકો સાથે કેવા સંબંધ છે તે આગળ બતાવ્યું છે. આ આખ્યાન પણ મહાભારતમાંથી જ લીધેલું છે. પ્રથમ તો મહાભારતમાં એમું છે કે ‘સંવરણ મળ્યા રમવા ગયો, ત્યાં ભૂલો પડ્યા અને તપતીને દીધી. ‘તપત્યાખ્યાન’ માં જરાક ફેર છે. ઋષિઓ વાઘથી રક્ષણ કરવાનું તેને ફેરવાને આવ્યા. તે ગયો. વાઘ વાઘણ માયાથી

હતાં તેને મારવા જતાં તે અલોપ થયાં અને ત્યાં તેણે તપતીને જોઈ. આમ આટલો ફેર છે. આવો ફેર કેમ કર્યો હશે એ વિચારવા જેવું છે. પણ ‘યક્ષ’ માં વાત આમ શરૂ કરી છે. ઋષિકુમારનું કાષ્ઠ ખોવાય છે તે લઘુ આવવા યુધિષ્ઠિર મૃગની પાછળ જાય છે. મૃગ માયાવી છે, અલોપ થાય છે અને અંતે તેઓ તળાવે પહોંચે છે. આ વાત તો મદાભી-રતમાં પણ આમ છે. પણ આ જ વાતનું અનુકરણ ‘તપત્યાખ્યાન’ માં થયું લાગે છે. માયાવી વાષ કે દરજીની વાત તો ઘણે ઠેકાણે આવે છે પણ આ બે વચ્ચેનું સામ્ય કંઈક દેખાય તેવું છે. તેમ જ અરશ્વરસ પ્રમાણે મળતાં જાય ત્યારે આપણને એ વાત ઉપર વિચાર પણ આવે. વધુને ‘યક્ષ’ લખ્યું ત્યારે એ વાત એને ગમી હોય અને એવો ફેર પોતાનાં નાટકમાં કર્યો હોય તો ના નહિ.

આ સાથે આ પણ નોંધવા જેવું છે. ‘તપત્યાખ્યાન’ માં ઋષિકુમારે જ્યારે રાગની મદદ માગવા જાય છે ત્યારે પૂજા વગેરે સ્વીકારતા નથી તેમ જ શાપ આપવાની ખીક ખતાવ્યા કરે છે. ‘યક્ષો’ માં પણ પેલો ઋષિકુમાર જ્યારે યુધિષ્ઠિર પાસે જાય છે ત્યારે નકુળની પૂજા સ્વીકારતો નથી અને શાપના બળ ઉપર ઝુમે છે. આ સામ્ય વિચારવા જેવું છે.

ખીજ એક બાબત પણ વિચારવા જેવી છે. નાટકોના કર્તાનો હેતુ વેદિયા ઢાર જેવા પંડિતોને તથા રક્ત ખાવામાં જ મશગુલ થઈ, પોતાનાં કર્મો ભૂલેલા બ્રાહ્મણોને ખરાખરા સમજાવવાનો હતો એમ તો બધાને દેખાશે જ. “પાચાલી” માં સ્મરવર્ધક, મોહકાનંદ, ભારતીભટ વગેરે મુનિઓ—‘તપત્યાખ્યાન’ માનો વસંતક સંસ્કૃત નાટકોના વિદ્વધક્તો જ નમુનો છે છતાં તેનામાં પણ અધઃપતન પામેલા બ્રાહ્મણોના દાખલ થયેલા મુણો—અને ‘સત્યભા-’ માં ‘ માં નારદ જેવાને પણ “જ જ જ જોગટા” જેવું વાક્ય કહેવા સત્યભા માની ધૂષ્ટતા—આ બધું કર્તાનો આવા નામના બ્રાહ્મણો તરફ ધણે જ ધિક્કાર હતો તે ખતાવે છે. આવા પ્રયત્નો પ્રેમાનંદમાં પણ મળશે ખરા; પણ વલ્લભના મિંદ મહારાજને જોયા એટલે તો બધાને લાગશે જ કે તેનો ધિક્કાર તો એવા બ્રાહ્મણોનો સંહાર કરી નાખે એટલો ઉચ્ચ હતો. તે ઉપરાંત, પેલા કાષ્ઠવાળા ‘યક્ષપ્રતીતર’ માંના ઋષિકુમાર માટે

બ્રાહ્મણભાઈ બીચારા તેમાં વળી કર્મકાંડી

હારી છટકા નાસી છટકા એક મૃગલા ચક્રી,

કહી, વલ્લભે એવા બ્રાહ્મણોની મશ્કરી કરવામાં બાકી રાખી નથી. તેમ જ વલ્લભનું ગમે તે કાવ્ય વાચતાં—જ્યાં તેવી ટીકાનો અવકાશ હોય ત્યાં—તેનો આવા બ્રાહ્મણ તરફનો ખાસ ધિક્કાર અને તન્કાલીન તેમની અધોગતિ તરફનાં ઠટાક્ષે આપણને મળશે.

‘તપત્યાખ્યાન’ અને ‘રેણુદર્શિકા’ બન્નેમાં મુખ્યત્વે કરીને સંસ્કૃત નાટકોની અસર વધારે લાગે છે. જ્યારે ‘પાચાલી’ માં કાંઈક સ્વતંત્ર તત્ત્વ બળ્યું લાગે છે. એટલે પહેલાં બે નાટકોમાં કર્તાની ખીજ કૃતિઓ સાથે સામ્ય ન મળે એ બને તેવું છે. વળી ખીજ પણ વાત કે ‘પાચાલી’ માં જે વિષય છે તેવા વિષય ઉપર જ વલ્લભનાં બીજાં કાવ્યો આપણને મળી આવ્યાં છે. પણ બીજાં બે નાટકોનું સૌમ્ય શોધવા માટે આપણી પાસે એવું સાધન નથી.

એટલે હવે વરતુસામ્યની ચર્ચા અહિં જ સમાપ્ત કરશું.

૨૧. નરસિંહરાવભાઈએ એમ કહ્યું ૨૦ છે કે નાટકમાં જોઈ એ પ્રાચીન કવિમાં ન દેખાય-અને તેમાં પણ પ્રેમાનંદમાં તો નહિ જ-એવા છે. તેને માટે એક જવાબ તો મેં આગળ આપ્યો છે. બીજું, એ કે વલ્લભનાં કાવ્યોમાં તો જોઈ પણ દેખાય છે. ‘યક્ષ’ માં ‘લક્ષ્મિત જોઈ’ અને ‘દુઃશાસન’ માં ‘શિખરિણી જોઈ’ અને ‘ભુજંગી જોઈ’ લખનાર બીજા જોઈ લખી પણ શકે. રત્ન-શ્વરનો ‘માલિની જોઈ’ તો સંપૂર્ણ જ ગણાય છે. વળી કાવ્યોમાં પ્રાચીન કવિઓ ‘દેશી’ વગેરે રાગ વાપરતા તેનું મૂળ આપણે જ્યોત્સવની અષ્ટપદીમાં કે જૈન રાસાઓમાં શોધી શકીએ. તેમાં પણ જ્યોત્સવની અષ્ટપદીએ તો નરસિંહ વગેરેનાં પદો પ્રેર્યાં છે, અને સંસ્કૃત કાવ્યોમાં એવા રાગ નથી એટલે આપણાં કાવ્યોમાં રાગ દાખલ થવાનું મૂળ કારણ મને તો જૈન રાસાઓમાં જ જણાય છે. મને તેમ હોય પણ કાવ્યમાં રાગ વાપરવા એ કોઈ પ્રેમાનંદના જમાનાના પુરૂષે શોધ્યું નહોતું. હવે જો નાટક પ્રેમાનંદના સમયમાં લખાયાં હોય તો તે નાટકો સંસ્કૃત નાટકો ઉપરથી જ રચાયાં હશે. કોઈ પણ સંસ્કૃત નાટકમાં જોઈ સિવાય બીજો રાગ નથી મળતો. હવે પોતાની પાસે નમૂના હોય તેવાં કોઈ પણ નાટકમાં રાગ ન હોય છતાં તેનાથી એટલો બધો જૂદો પડીને પ્રેમાનંદ નાટકમાં રાગ દાખલ કરે એ વાત ઝટ મનાય તેવી છે ? ઉલટું, જો નાટકમાં રાગ હોત તો નાટકો અર્વાચીન છે એમ હું માનત. પ્રેમાનંદના સમયમાં નાટક લખાયાં હોય તો તેમાં જોઈની જ આશા રાખી શકાય. વળી જોઈ, શુદ્ધ જોઈથી, પ્રેમાનંદના જમાનાનાં માણસો બહુતા ન હોય તે પણ સંભવિત નથી. જે લોકો સંસ્કૃત નાટકો ને કાવ્યો વાંચતા તથા બહુતા હોય તેઓ તેમાંના જોઈની રચનાથી વાકેફ ન હોય તે વાત કેમ મનાય ?

છતાં પ્રેમાનંદને નામે નાટકો ચડાવવામાં મને પણ બાધ આવે છે, વલ્લભ પોતે જ કહે છે કે પ્રેમાનંદને જોઈ તરફ ભાવ નહોતો. જુઓ:-

કહવું ન લાગે કાંઈ, કવિતને લીજ સાંધ,
કહવું મીઠું ૨૧ હું સોયું, પ્રેમાનંદ બાપને;
‘દાળ નહિ’ દાળો કેઈ, સવૈયે સવૈયા જોઈ,
પવૈયા પુરુષ હોઈ, સુણી ફેડે તોપને;
વળણમાં વમો નહિ, બજંગથી બર્મો નહિ,
શિખરિણી શમો નહિ, ધારી રડા માપને;
વર્ણ એક વધે નહિ, વધઘટ સધે નહિ,
એવાં જટ માંહિ નાહિ ટાળિયે સંતાપને.

“દુઃશાસન” ૫. ૧૮૬.

ઉપરના ૬કરાની છેલ્લી બે લીંટી ઉપરથી એક બીજા વાત પણ શક્તિ પાવ છે કે એક પણ વર્ણની વધઘટ વગરના જૂનો વલ્લભ બનાવી શકતો; એટલે વલ્લભ જોઈ વાપરે ત્યાં તો

૨૦. જુઓ ૨૧. નરસિંહરાવભાઈનો નિબંધ ૫. ૨૧

૨૧. સરખાવો દયારામનું “મીઠું.”

વાપરી શકે કે નહિ તેના માટે થોડુંક મેં આના પહેલા સાગમાં જ લખ્યું છે. પણ વલ્લભને હલકા પાત્ર પાસે હલકી બોલી બોલાવવાની ટેવ જ હતી. મિત્રધર્મખ્યાનમાં ઈંદુ મિંદુ ગુરુને ત્યાંથી આવતાં જ્યારે નદી ઉતરીને જળકૃષ્ણ ગામ પાસે આવે છે ત્યારે કોળીના છોકરા તેને પૂછે છે કે—

“અલો, બાંજ સે લાજ તુમારી પાહે ? દિયોને.”

પછી,

“હાકોર વહેસ હઉં, કિમ અલ્યા પૂસે કેની

ધરોડા હું જાણું નહિ ?”

મિત્ર. પૃ. ૩૫.

“ઝોલ્યા મોદમાંહે જમ પડી રેં ને પાધરો તું”

,, ,, ૩૬.

“અલ્યા રેંછ બોમો કે ન દાણો નાછિયે દળી.”

,, ,, ૬૦.

“બાપનો થિયો તો માલ પુક બાંધી નાહી જલ

મુચ્ય મુચ્ય વેંલો મુચ્ય

,, ,, ૬૦.

“વધો એમ માલ ધણો મુચિએ શી પેર મુછી

આપ લેઈ વેંચી દીજ ઠીક સે મુખી કહે

મુખી કહે મોજી ખાજે અલ્યા એક વસ્તર લો

ભલે સે એ ભરામણ દાન આપ્યું સો યહે.”

ઉપરના ફકરાઓ પરથી સમજાશે કે ગામડિયાની ભાષા વાપરવાનો વલ્લભને શોખ હતો અને તેથી નાટક જે તેણે જ લખ્યાં હોય, તે એક તો સંસ્કૃત નાટકોમાં પ્રાકૃત, માગધી વગેરે બોલીઓ જેમ હોય અને બીજું પોતાને આવો શોખ હોય તે તે હલકા પાત્રની બોલી આવી વાપર્યા વગર રહે નહિ. “પાંચાલી” માં અવગર્ભક, ઝાંપડા વગેરેની બોલી તે ઉપરની કોળીની બોલી જેવી જ છે, છતાં દરેકની બોલી જુદી જુદી રીતે બોલાય છે તેટલે અંશે એક બીજાની જુદી પડે છે. ઉપલા ફકરાઓમાં જટામુરની કે શ્રીદામાની વહુની બોલી જેવી બોલી નથી આવતી એ કલુલ, છતાં “દુઃશાસન” માં અમિ, જિ, તિ, વગેરે રૂપો આવે છે એટલે જુની ગુજરાતીથી વલ્લભ થોડો પણ જાણીતો હશે એમ આપણે કહી શકીએ. બીજું વલ્લભે કાલિદાસ, ભવભૂતિ વગેરેનાં સંસ્કૃત નાટકો વાંચ્યાં હોય તે પ્રાકૃત, માગધી વગેરેના નિયમો ન જાણતો હોવાથી, તે વખતે બોલાતી કોળી વગેરેની બોલીઓનું તરત મેળવીને જટામુર વગેરેની બોલી તેણે બનાવી હોય. એ દૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં લાગશે કે એવી બોલી માટે પ્રાકૃતના નિયમો તે ન જાણતો હોય તે જ તે તે લખી શકે એમ વધારે સંભવ છે. સંસ્કૃત નાટકોના ત્રી પાત્ર વગેરેની બોલીનું અનુકરણ કરતાં આવી અશુદ્ધ બોલી ઉત્પન્ન થઇ હોય તે તે ન અને તેવું જરા ય નથી. વળી પ્રેમાનંદ કરતાં વલ્લભને આમ નવીનતા કરવાનું બહુ મનનું-એના મનનું વલ્લભ જ એ પ્રકારનું હતું, એટલે નવીનતા શોધવી એ એનું કામ.

૯

નાટકોની એક બીજી વિચિત્રતા એ છે કે તેમાં કહેવંતો બહુ વપરાયેલી લાગે છે. આ પર્યં રા. નરસિંહરાવમાધને રાજકીયરત્ન અનુકરણ લાખ્યું હતું. ૨૨ જ્ઞાનો જવાબ રા. અંબાદાસ પરમે આપ્યો હતો, તે કેવો લુલો અને અસંબદ્ધ હતો તે તો આ ચર્ચાના

અભ્યારી જાણતા જ હશે. 'માર્કીય પુરાણ' વિશે જ ન્યાં શંકા હોય ત્યાં તેમાં કહેવતો છે એમ દાખલો કેમ આપાય ? અને 'મિત્રધર્મોખ્યાન' માં ઘણી કહેવતો છે એમ કહેવાથી પ્રેમાનંદનું કર્તવ્ય સાબીત થતું જ નથી. ઉલટું, 'મિત્ર' નો દાખલો આપવાથી તો મારી ક્ષપનાને પુષ્ટિ મળે છે. પણ મારે જે કહેવાતું છે તે તો એ છે કે વલ્લભને પાતાને કહેવતો વાપરવાની ખુદ ટેવ હતી. તેનાં દરેક પુસ્તકમાં કહેવતો ઘણી દેખાય છે, અને આનાં કરતાં પણ વધારે ખ્યાન ખેંચે એવી વાત તો એ છે કે નાટકમાં જે કહેવતો વપરાય છે તેમાંની ઘણી તો વલ્લભમાં પણ મળે છે, બન્નેમાં વપરાયેલી થોડીક કહેવત નીચે આપું છું.

- (૧) માથે પડી વસંદેવા. તપત્યા. પૃ. ૯૯.
- (૧) માથે પડી વસંદેવા એમ તો કેવાય છે. યક્ષ. પૃ. ૫૯.
- (૨) વાળંદના વાંકા દહાડાની પેડે કોવળીમાંથી સોપ નીકળ્યો. તપત્યા. પૃ. ૧૧૩
- (૨) વાંકા હોય વાળંદના દિવસ સ્ત્રી ન્યારે ત્યારે
કોવળી મધ્યેથી આવે સર્પ ચાલી રૂખમાં યક્ષ. પૃ. ૬૧.
- (૩) તાણે છુટી જાય. પાંચાલી. પૃ. ૯૨.
- (૩) તાણુતે તણાધું છે. યક્ષ. પૃ. ૧૧૪.
- (૪) વાટ જોનારને વેળા લાંબી થાય. સત્યભામા.
- (૪) વાટ જોઇ ખેશી રહે તેને લાગે કાળ મોટો. યક્ષ. પૃ. ૧૨૦.
- (૫) ભાવતું તું ને વેલે ક્યું. તપત્યા. પૃ. ૧૪૫. પાંચાલી. પૃ. ૧૦૧
- (૫) ભાવતું હતું અને ન્યાં વેલે અભિપ્રાય આપ્યો. શુધિ. પૃ. ૧૬.
- (૬) શત્તં ચિહ્વાય મોક્તવ્યમ્ પાંચાલી. પૃ. ૨૭.
- (૬) શાસ્ત્રમાંથી ક્યું એમ શત કાર્પ મૂકી કરી
મોજન કરવા જવું. મિત્ર. પૃ ૬૨.
- (૭) પખાલીને વાંકે પાડાને ડામવા જેવું છે. પાંચાલી. પૃ. ૩૪.
- (૭) પખાલીને વાંકે ડામે પાડાને તો આડા લોક. કુન્તી. પૃ. ૭૭.
- (૮) પ્રાધૂર્ણ્ય કને સર્પ શી રીતે મરાવાય ? પાંચાલી પૃ. ૨૦.
- (૮) મરાવવો પ્રાધૂર્ણ્યથી નામ જોડું કામ છે. કુન્તી. પૃ. ૯૪.
- (૯) માળાના મુળમાં ગંધા. તપત્યા. પૃ. ૧૧૫. ૧૧૭.
- (૯) માળા તોડય મેરથી શુધિ. પૃ. ૧૧૨.
- (૧૦) શાંતિ તો નાકકટાતુણી વાલે તેમ વધારીએ. પાંચાલી. પૃ ૧૦૪.
- (૧૦) નાકકટાતુણી નાત વધારવા ધારે આપ. દુરાસન. પૃ. ૪.
- (૧૧) એકથી અનેકે, ભલા. પાંચાલી પૃ. ૧૦૩.
- (૧૧) ભલા એક થાપી એય. યક્ષ. પૃ. ૧૧૨.
- (૧૨) જગૈત તો ઝવેરી છે. સત્ય. પૃ. ૨૭.
- (૧૨) જગૈ, છે ઝવેરી. કુન્તી. પૃ. ૬.
- (૧૩) એ દુધ પાછને સુપ ઉછેરવા જેવું છે. સ. પૃ. ૪૮.

(૧૩) પણ પપ પાઈ સાપ ઉછેરવો સાર એ. મિત્ર. પૃ. ૮૦

(૧૪) આપ તેની વાય. સત્ય. પૃ. ૧૫૦.

(૧૪) આપ તેની વાય. યુધિ. પૃ. ૧૩૦, ૧૧૮.

ઉપર જે કહેવતોનું સામ્ય મેં દર્શાવ્યું છે તે કક્ત ખાસ અગત્યની કહેવતોનું જ છે. વક્ષમનાં કાવ્યોમાં કહેવતો તો ઘણી જ છે. ઉપરની કહેવતોમાં પણ ૧-૨-૪-૭-૮-૧૦-૧૪ આટલી કહેવતો તો ખાસ લક્ષ્ય ખેંચે તેવી છે. વળી વક્ષમના કાવ્યોમાં કહેવતો જોઈ નાટકોના ગૂઢ કર્તાએ એ કહેવતો વાપરી હશે એમ પણ દલીલ મૂકી શકાશે નહિ. કારણ મેં આગળ કહ્યું છે તેમ નાટકો અને વક્ષમના કાવ્યો એક જ સાલમા બહાર પડ્યાં છે, અને જ્યારે વક્ષમનું પહેલું કાવ્ય બહાર પડ્યું હશે ત્યારે જોઈ નાટકો પ્રકાશકોને મળી જ ગયાં હશે.

પ્રેમાનંદ જેવો કવિ, નાટકમાં દેખાય છે તેવી ગ્રામ્યતા અને કોણક જગ્યાએ અશ્લીલતા વર્ણવે કે કેમ એ સંબંધે પહેલાં કંઈક કહ્યું છે, તે વિશે ખાસ કહેવાનું કે વક્ષમનાં કાવ્યોમાં તો આપણે એવું જોઈ શકીએ છીએ. એક તો તે જુરસાવાળો હતો અને પ્રવાહમા પડ્યો એટલે તેમા તણાતો જ; પછી ચોતાની સૈદ્ધીમાં શિથિલતા કે ગ્રામ્યતા આવે તે પણ તે ન જોતો. દાખલા તરીકે:—

એક ખતા બીજી ખતા, માને ત્રીજી ખતા માધ—

૨ બખતા બને નિશ્ચે.

કુન્તી પૃ. ૫૬.

એ વાક્યમાં કાવ્યમાં ન લેવી જોઈએ તેવી છૂટ લેવાઈ છે અને આ બાબતમાં તો નાટકનો કર્તા જે વલ્લભ હોય તો તે તપતીના જેવી તુંગારચેષ્ટા વર્ણવે કે કેમ તેમાં તો આટલું જ કહેવું બસ થશે. છતાં કુન્તીપ્રસન્નાખ્યાનમાં જ્યારે બીમ અને અર્જુન ઈંદ્રને ત્યાં ઐરાવત લેવા બાંધે છે ત્યારે ઈંદ્ર (અર્જુનનો બાપ) તેને (દીકરાને) કેવી રીતે લલચાવે છે તે જરાક અહિં બતાવી આ વિશે મૌન જ પકડીશ.

અર્જુનઃઓ આપી નવ સુખ દેરે સ્વદ છે

કેવાય ન મારા થકી અધિક હવે તો કાધ

• સ્વર્ગમાંહિ લક્ષ્મણ કશી માનવ પ્રમાદ છે.

આવા નૈતિક વિચાર જે બહાર મૂકી શકતો હોય, જે લેખકને માત્ર 'માનવ પ્રમાદ' કહી શકતો હોય તે વલ્લભ તપતીની એવી તુંગારચેષ્ટા વર્ણવે એમાં નવાઈ લાગતી નથી.

સાથે જ એક બીજી વાત લખવા જેવી છે. કૃષ્ણથી રીસાતી વખતની સત્યમામાની ગ્રામ્યતા પણ દરેક વાચનારને દેખાઈ આવે તેવી છે. પ્રેમાનંદ એવું ન કરે એ મનાય. જો કે રા. કેશવલાલમાધ તો તેને પણ 'તત્કાલીન ભરાઈ' ની છાપમાંથી મુક્ત ન માની એ વાતને પતાવે છે. પ્રેમાનંદમાં પણ 'સુભદ્રાદરણ્ય' સં દ્રોપદી જે રીતે ચિત્રાઈ છે તે રીત આપણી આર્થ લાગણીઓ દુભવે એવી છે જ. છતાં વલ્લભમાં પણ એવી ગ્રામ્યતા મળી આવે છે એટલું જ નહિ પણ એવાં વાક્યો પણ મળ્યાં આવે છે કે જેથી આપણને સત્યમામાનો કણ્ઠો યાદ આવે જ. 'કુન્તી', માં કુન્તી જ્યારે ઐત્રાત માર્ગે દડ લે છે ત્યારે તે આપણે વચનો ઉચ્ચારે છે:—

સુત રમામા કેરા થશે, જાણી રહી જીવતી ના
મૃદ મતિ જીવી હું શે, વ્યથા વારી મુજને.
બસાં બાગ્ય બાધ તારાં મારાં કર્મનો હું દોષ.

કુતી. પૃ. ૪૩.

" " " "

એ આખો પ્રસંગ આ દષ્ટિએ ખાસ વાંચવા જેવો છે. વળી યુધિ૦. માં ૧૧૩ મે પાને 'વાલશેરી' જેવો શબ્દ પણ મળી આવે છે. મને તેમ હોય પણ જે ગ્રામ્યતાની છાપ નાટકના કર્તામાં દેખાય તે જ વલ્લભમાં પણ મળી આવે છે.

પ્રેમાનંદ વિશે દરેક ટુકાણે-તેને ગુજરાતી માટે બહુ શોખ હતો-ગુજરાતીની તે બહુ સેવા કરતો-એણું કહેવાય છે, તે વિશે રા.નરસિંહરાવભાઈએ બનાવ્યું હતું કે ૨૩ વસ્તુસ્થિતિ મને તેવી હોય પણ પ્રેમાનંદનાં પોતાનાં કાવ્યમાં તો કયાય એણું દેખાતું નથી. પ્રેમાનંદ જમરો ભાષાભક્ત હતો એ ખરું પણ તેની તેણે એકે કાવ્યમાં વાત ન કરી અને નાટકમાં કરી એ જરા નવાઇ તો ખરી. પ્રેમાનંદનું ભાષાભિમાન જ નહોતું એમ કહેવાની મારી મતલબ જ નથી. પણ તેને પોતાના કાવ્યોમાં પોતાના વિશે ગુણો ગાવાની અને ખરાડા પાડવાની ટેવ નહોતી એટલું જ કહેવાતું છે. પણ વલ્લભને તો આ ટેવ હતી. તેનું દરેક કાવ્ય આ બાબતનો પૂરાવો છે. છતાં થોડાક ફકરાઓ નીચે આપું છું.

(૧) અબે તમે અઠે કઠે ઇકડ' ને તિકડ'
શું સા ચકી ચઢે કેમ જૂઠી વાત જેની છે.

x x x x

મત મત તથા મંથ વાક્ય શબ્દરચનાથી
સિદ્ધાંત સાર્યો કરાવું, અવલ્લભ એની છે.

યુધિ૦. પૃ. ૬.

(૨) કામળતા કમળથી, અધિક દેખાય જેમાં
મધુ સુધા મિષ્ટપણે, હારી હારી ગય છે;
અમલતા એના જેવી નથી કાષ્ઠભાષા મધ્ય,
પ્રાચીનપણું તો જેનું મોટેરું મનાય છે
નવરસની નાયકા, સુખદાય છે સિદ્ધ
મણે નદિ તેહ એના ખોટા ગુણ ગાય છે-વગેરે-

યુધિ૦. પૃ. ૧૧

(૩) રે લાલ્ય તું બતાવ્ય તું ગુજારી શા મંથ ગૂદ.

યુધિ પૃ. ૧૨.

(૪) પિતા જેટલું આયુષ્ય સુત જે સપુત પામ્યો
તો ગિર્વાણ મભારો શું હિંદી સ્વરૂપમ ।

(૫) ચરિત્રમાં વરિષ્ઠ જે, કૃષ્ણ દેવ તારકા

૧ ગુજર ગિરાની પેઠે અબલ્યાના નવીન છે. યુધિ. પૃ ૧૬.

આ ઉપરના, ફકરાઓમાં, વલ્લભનો પૂરો જુસ્સો અને તે પોતે કેવા સ્વભાવનો હતો એ બહુ ખરાબર દેખાય છે. બીજો ફકરો તો "આ તે લલિત" વગેરે સાથે ખાસ સરખાવવા

જેવો છે. વળી આના ઉપરથી જ એક બીજી વાત મને સૂઝે છે. પ્રેમાનંદનો ભાષા માટેનો ભાવ ધણો હતો. પણ તેની કામ કરવાની શૈલી શાન્ત હતી. તે ધાંધલ કરે એ મને તો નવાઇ લાગે. પ્રેમાનંદનો એ સ્વભાવ જ નથી. જ્યારે ઉલટું, વલ્લભનું તો એ જ કામ હતું. હિન્દી તથા અંદની સાથે તો તેણે બાકીની જ બાધી હતી. ઉપરના ફકરાઓમાંથી પહેલા અને ચોથામાંથી વલ્લભની ધારણાની કંઇક અંશે આપણને ખબર પડે છે. તેને જાતજાતના પ્રંથ લખવાની ઇચ્છા હતી; એટલે વખતે નાટકો પણ લખ્યાં હોય, કારણ તે તો ગિર્વાણને પણ ગભરાવવાના વિચાર કરતો. ગુજરાતી ભાષા માટે વલ્લભને પક્ષપાત હતો એટલું જ નહિ પણ તેના માટે તે પોતાના કાવ્યમાં ચર્ચા અને વિવાદ પણ કરતો, એટલું તો ઉપરની વાત ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે.

હવે આની સાથે જ એક વાત લખી દઉં છું. ઉપર આપેલા ફકરામાંથી પહેલામાં વલ્લભે હિન્દી, મારવાડી અને મરાઠી એ ત્રણેથી ગુજરાતી ચીજ જાણ એમ કહ્યું છે. પ્રેમાનંદના વખતમાં ગુજરાતને મરાઠાઓ સાથે સંબંધ હશે કે કેમ એ જાણી વાત છે. પણ વલ્લભ તો વિ. સં. ૧૭૮૦ માં એટલે ઇ. સ. ૧૭૨૪ માં લખતો હતો. આ વખતે મરાઠા ગુજરાતમાં ઠીક જામ્યા હશે. પણ આવી ધારી લીધેથી અથવા અચોક્કસ ફલીસ ઉપર આધાર ન મૂકાય.^{૨૪}

અહિં જ નાટકના કર્તા ઉપર કાઠિયાવાડની અને ચરોતરની અસર હતી એમ જો રા. નરસિંહરાવભાઈએ ખતાવ્યું હતું ^{૨૫} તે વલ્લભની બાબતમાં ઘટાવું છું. કાઠિયાવાડી ^{૨૬} ક્રિયાપદ 'જીભવું' વલ્લભમાં મળે છે તે આપણે ઉપર જોઇ ચ્યા. પ્રેમાનંદ જાત્રા કરવા ધણી દેશોમાં ગયો હતો એમ આપણને વલ્લભ જ કહે છે; એટલે દ્વારકાં ગયો જ હશે એમ ધરાય, તે દ્વારા પણ કાઠિયાવાડના સંસ્કારો વલ્લભ ઉપર પડ્યા હોય. વળી,

તરવાનો આરો નહિં ઘાટો પંથ ગિરનો-કુન્તી ૦ પૃ. ૭૧

વાક્યમાં ગિરના ઘાટ જંગલને ઉદ્દેશીને જ વાત છે. કદાચ એમ કહેવાય કે એ તો ખુબ જાણીતી વાત છે; તો 'મીંદડી' ^{૨૭} શબ્દ નાટકમાં જે જગ્યાએ વપરાયો છે ત્યાં કહેવતમાં વપરાયો છે; અને કહેવત પણ જાણીતી હોય. હવે વલ્લભ ઉપર દેખાતી ચરોતરની અસર જોઇએ.

૨૪. અંગ્રેજોની અસર ગુજરાતમાં સહુથી પહેલી થઇ હતી એટલું ચોક્કસ છતાં પ્રેમાનંદ કે શામળ ઉપર તેમની અસર હતી એમ અટ ન મનાય. પરંતુ શામળની 'સુડાનહોતેરી' માં એવું વચન આવે છે કે જે બધી નિષેધક, દલીલોને તોડી નાખે. જુઓ. 'ઉત્તર પંથ અમેરિકા અથ' સુડાનહોતેરી વાર્તા ૧૩. આના ઉપરથી એકે જાનનું અનુમાન કરવું તે જોખમ ભરેલું તો લાગે જ છે.

૨૫. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાઈનો નિબંધ પૃ. ૬૮

૨૬. રા. નરસિંહરાવભાઈના મત પ્રમાણે.

ફેર ન પડે રમ્મ. યક્ષ. પૃ. ૨૩૨.

મને પાણી પાવા માટે ચાર પડ્યા છતાં પાટ, યક્ષ. પૃ. ૧૪૪.

ખઉં સર્વ સાચા સમ. યુધિ.

મૃગની પૂઠે ધમ્મ. યક્ષ. પૃ. ૬૮.

આમાં 'રાષ્ટ્ર' ને બદલે 'રમ્મ' ; 'ચતા' બદલે 'છતા' ; 'ખાઉ' ને બદલે 'ખઉ' અને 'ધાષ્ટ્ર' ને બદલે 'ધમ્મ' છે. અને આ જ શબ્દો રા. નરસિંહરાવભાઈએ નાટકોમાંથી ચરોતરી પ્રયોગના નમૂના તરીકે શોધી કાઢ્યા છે. વલ્લભ ચરોતરી હતો કે નહિ એ સવાલને બાળુએ મૂકીએ તોપણ ચરોતરની અસર તેના ઉપર હતી એમ તો લાગે છે.

છેલ્લાં ભરતવાક્યો ઉપરથી રા. નરસિંહરાવભાઈએ નાટકોના કર્તા કોષ્ટ 'હરિ' હોય તો હોય એમ તર્ક બાંધ્યો હતો. મારે આ વિશે કાંઈ ખાસ તો કહેવાનું નથી પણ ત્યાં જે અર્થમાં 'હરિ' શબ્દ વપરાયો છે તે જ, અર્થમાં તે વલ્લભમાં મળે છે એ બતાવવાનું છે.

મુખી તવ વદો ત્યાંહી, નૃપાળને નમી અતિ

મહીતીર એક ગામ, જમકુદ છે, હરિ ! મિત્ર. પૃ. ૧૧૦.

રાજાને પણ 'હરિ' કહી સંબોધ્યો છે. આવો જ ઉપયોગ 'તપત્યાખ્યાન'માં પાને ૩૨ મે મળે છે

તાપસી તર્કડયા, હે હરિ, હર્મડયા.

આપ્તેના શબ્દકોષમાં 'હરિ'ના અર્થ આમ પણ છે—'બ્રાહ્મણનું' નામ અને 'માણસ'. આમાંથી એકાદ અર્થ લઈ વસિષ્ઠ કે નારદને સંબોધી શકાય. વળી જેણે 'પોતાનું' નામ બે નાટકોમાં અતે સ્વયંતું તે પાંચાલીંગ માં પણ શા માટે ન સ્વયે ? બ્યારે કોઈ પણ કર્તાનું નામ આપણે શોધવું હોય ત્યારે આપણે કાં તો છેલ્લે અને કાં તો પહેલે જોઈએ. અને આ છતાં જ કર્તાને 'પોતાનું' નામ ગૂઢ રાખવું હોય તે 'પોતાનું' નામ છેલ્લે કેમ સ્વયે ?

અહિ જ આગળ ચર્ચાયેલી ૨૮ એક વાતનો ઉલ્લેખ કરું છું.

વલ્લભ ગ્રાણીયકી પણ વલ્લભ સુલભ પુત્ર પિતા શું 'કમાયો ?

બાપ તને નવ તાપ કરે તન તાપ નિવારણ તે જ વંચાયો.

આપથી આપ ઝીંજે જગ બીતર ધન્ય પિતા સહુ ઠામ મનાયો,

બીપણુ બીમ આ'વર આ'બડ ધન્ય હું ધન્ય હું સુત સવાયો,

પંચાલીંગ. અ. ૪. શ્લો. ૨.

આ શ્લોકની પહેલી બે લીટી તો વલ્લભની જ છે. પ્રેમાનંદ પોતે આમ બોલતો હોય એવો પ્વનિ અને તો બેરખર ઠીક નથી, લાગવો. તેનું કારણ પ્રેમાનંદને આમ પોતાને વિશે કે પોતાના દિકરા વિશે વચ્ચમાં બોલવાની ટેવ જ નહોતી, પણ વલ્લભની તો એ ખાસ ટેવ જ હતી. એટલા માટે જ આ શ્લોકમાં આ બાબત આકસ્મિક પ્રયોગ નથી પણ વલ્લભની લક્ષણ વખતની ટેવ પ્રમાણે આમાં પણ તેણે એમ લખ્યું છે. કણલ કરું છું કે, આ કલ્પના નાટક વલ્લભનાં

૨૮. જુઓ રા. નરસિંહરાવભાઈ નિબંધ પૃ. ૭૫.

એટલે વિચારની પરંપરા તેમ ચાલી, વળી એ શ્લોકોનો ક્રમ પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોવો છે. પરંતુ કણ્વલ કરે છું કે આવાં કલ્પિત અનુમાનો બીજાં પ્રમાણોની મદદ વગર મહુ મજબુત નથી હોતાં.

આ નિબંધમાં એક ખાસ સંભાળ રાખી તે એ છે કે રા. નરસિંહરાવભાઈના લગભગ બધા વાંધાભર્યા શબ્દો તથા વાક્યો વલ્લભમાં જ વપરાયા છે એમ બતાવ્યું છે. એક કૃતિ વિશે ઉઠાવેલા બધા વાંધાના જવાબ જો એક જ કવિમાંથી મળતા હોય તો બન્નેનો કર્તા એક હોય એવી શંકા તો થાય. નાટકના કર્તાનાં ખાસ વાક્યો—*pramanas*—જેવાં વલ્લભમાં પણ દેખાય છે તે હવે બતાવું છું.

(૧) મુખ માય એવું માગ્ય તેવું દેવું આણી હું સતિ. પાંચલી. ૧. ૨.

આમાં ‘મુખ માય એવું માગ્ય’ એટલું વચન કાંઈક ધ્યાન ખેંચે છે. વલ્લભમાં પણ એવું મળે છે.

બીમ ભડ બાખ્યો મોમાં માય એવું માગો. કુન્તી. પૃ. ૫૦.

માગ માગ મારા સુત મુખ માગ્યું આણું તને. યક્ષ. પૃ. ૨૬૫

(૨) માધવ રતિધવ યોગે યનરાજી આ પ્રજુષ્ટ પેખાયે. સત્યં. પૃ. ૨૩૪.

‘માધવ રતિધવ’ તું, જોડકું વલ્લભે પણ બનાવ્યું છે.

માધવ રતિધવ શા એવે મૂર્તિમાન દીકા. કુન્તી. પૃ. ૧૧૭.

(૩) નારદ ધન્ય તું નારદ પૂરણ શારદ શુચિ મધ્ય ન ફાવી. સત્યં. પૃ. ૨૩૭.

નારદ શારદ માટે શુઓ—

નારદ શારદ શો પંડિત બનું હું પૂરો. મિત્ર. પૃ. ૫૦

(૪) સત્યં માં ‘આપણે’ ને બદલે ‘આપડે’ ૫૭ અને ૭૭ મે પાને છે. તેમજ યક્ષં માં ૬ અને ૧૨ મે માને છે.

(૫) પગ લખલખી જવા. તપત્યાં. પૃ. ૫૨.

લખલખે પગ. યક્ષ. પૃ. ૧૦૦-૧૧૩.

લખલખે પગ અને ઢગ થઈ બેસું એવું. કુન્તી. પૃ. ૧૧૩.

(૬) જાડબીડ. સત્યં પૃ ૧૨. યુધિ. પૃ. ૫૨.

આ પણ મરાઠી અસર હોય એમ લાગે છે. આપણે જાડબીડ કહીએ પણ મરાઠીમાં જ જાડબીડ કહે છે. આ મરાઠી અસર જો નાટકના કર્તા ઉપર હતી તો વલ્લભ ઉપર પણ હતી.

(૭) “હાં! હાં!” એ નાટકના વાચનારને આંખમાં ખૂંચે એવું છે. વલ્લભમાં પણ એવું છે—

‘હાં! હાં! હું સમજી ગઈ. યુધિ. પૃ. ૫૬.

હાં! હાં! કરો આ શું તમે? ” ” ૫૧.

હાં! હાં! હું સમજ્યો. સર્વ. ” ” ૬૬.

(૮) બીમ અને હનુમાનના મેળાપમાં ‘મહાકાય’ શબ્દ કાંઈક નવીન લાગે છે. તેવા જ ‘અનિકાય’ શબ્દ યુધિ. માં પૃ. ૭૧ મે છે.

(૯) “હાં ! હાં !” જેવો બીજો પ્રયોગ. નાટકમાં “શિવ ! શિવ !” નો છે. વધ-
-ભમાં પણ મળે છે—

શિવ ! શિવ ! કહી પડ્યો. યક્ષ. પૃ. ૭૫. ૧૪૮.

• (૧૦) “હાં ! હાં !” કરતાં પણ વધારે ઉઠકટ ઉપયોગ ‘અધુના’ નો નાટકમાં થયો
છે. તેમ જ વલ્લભમાં પણ ‘અધુના’ ન્યાં ત્યાં વપરાય છે.
હું પાછું આવ્યો છું એવી અધુના ખગર થયે. મિત્ર. પૃ. ૯૦
અધુના ન કાંઈ બને. મિત્ર. પૃ. ૯૭ ગદ્ય૦ પૃ. ૧૭૨.

(૧૧) લાંગૂલ-પાંચાલી૦ બીમ અને હનુમાનનો મેળાપ.

લટકતું લાંગૂલ આ લાલ તો દેખાય છે. કુન્તી૦ પૃ. ૧૧૭

(૧૨) બીમને માટે ‘ટુકોદર’ શબ્દ જરા ધ્યાન ખેંચે છે. પાંચાલી૦ માં ૬૧-
૬૨-૬૩-૬૪-૬૫-૭૩-૮૬-૧૦૨-૧૧૩-૧૨૦ વગેરે પાનાંપર વપરાય છે. કેમ
જાણે નાટકના કર્તાને તે વાપરવાનું વ્યૂત્પન્ન પડી ગયું હોય ? વક્ત્રમને શોખ હતો
તે તો ‘યુધિષ્ઠિર ટુકોદર૦’ નાં નામ ઉપરથી જ ખગર પડશે. એ કાવ્યમાં પણ ‘ટુકોદર’
પૂખ વપરાયો છે.

(૧૩) જ્યારે જ્યારે મનુ વિશે કાંઈક કહેવું હોય ત્યાં ત્યારે જૂના યજ્ઞપતના લોકો ધણે
ભાગે મનુ ભગવાન કે મનુ મહારાજ વાપરે છે. પણ નાટકમાં જ્યાં જ્યાં મનુની
વાત આવે છે ત્યાં ત્યાં તેને મનુ જ કહ્યો છે (જુઓ તપત્યાખ્યાન પૃ. ૭૬)
વલ્લભ પણ એમજ વાપરે છે.

કહી દાણું સુણો આજ મનુનું વચન છે. યુધિ૦ પૃ. ૧૧૭. યક્ષ. પૃ. ૨૩૩.

(૧૪) ભોગદારી- સત્ય૦ પૃ. ૨૧૬. યુધિ૦ પૃ. ૫૦.

(૧૫) કંજારિ. સત્ય૦ પૃ. ૨૧૮

કમલાાર. ચંદ્રના અર્ધમાં યુધિ૦. પૃ. ૪. .

૧૬) ‘સુણુ’ ને બદલે ‘શણુ’.

જુજ આ સુગદાથી બન્ધા ન રહ્યા. પાંચાલી

કદ તો શિણી શિણી. યુધિ. પૃ. ૬૫.

આ ઉપરાંત બીમ ભડ-ભીષણ બીમ, માવર, વડ બ્રાત, બેડશી, એવે, શે, શેણે
વગેરેના સરખા ઉપયોગ નાટક તેમજ વલ્લભમાં મળે છે. .

આ સામ્યો ઉપરથી વલ્લભની અને નાટકના કર્તાની શૈલી મળતી આવે છે તે જણાશે.

૩૦ આ ઉપરાંત વલ્લભનાં કાવ્યમાં પણ આધુનિક લાગતાં ડેટલાંક રૂપો અને શબ્દો
છે તે બતાવું છું.^{૩૧}

(૧) છટેલો ન નેયો તેલ.

કુન્તી૦ પૃ. ૯૫.

પાપ કરતાં બેએણું પાણું કંઈ સુરભિર્મે

યક્ષ૦ પૃ. ૪૧૪

૩૦ આ ચર્ચા માટે જુઓ રા. નરસિંહરાવબાઈનો નિબંધ પૃ. ૬૨-૬૫.

૩૧ ચંદ્ર અને ચંદ્રિકાને પત્તિ પત્ની વરીકે ગણવાની કલ્પના આધુનિક નથી. જુઓ.
જ્યોત્સ્ના વુઝલર્નર્ત્કેષ જનિતા પ્રોપ્તાર્ય મેઘઃ હતા ॥ મૂલચક્રદિક ૬. ૨૦.

(૨) મધર્વ એ ગાન ગર્વ તમારે ત્યાં આવે દ્વિ. કુન્તી. પૃ. ૯૯.

(૩) એમ જ્યાં અલુભોદન અમતઅરિએ આપ્યું. કુન્તી. પૃ. ૬૪.
અલુભોદન આપવું.-to support ના અર્થમાં આધુનિક લાગે.

(૪) એમ ઓળખાવા પડે કવિને તો રાજ્યભ્રષ્ટ. યક્ષ. પૃ. ૬૬.

(૫) મહતાની આગમચ. યક્ષ. પૃ. ૧૦૦

(૬) નમું એ મહંતને. કુન્તી. પૃ. ૨૭. મહાશય જેવા અર્થમાં.

(૭) તકાવતો તીર ચિર ઠારવા સારંગિ. યક્ષ. પૃ. ૭૮

તકાવીને માર્યું તીર.

યુધિ. પૃ. ૧૧૨.

આ બંને જગ્યાએ ' તકિતો ' અને ' તાકિતે ' બોલે. નાટકમાં આવી અશુદ્ધિ છે તો વક્ત્રુમાં પણ છે; શુદ્ધિમાં સામ્ય છે એ તો હીક પણ અશુદ્ધિમાં યે સામ્ય છે.

(૮) સંશય મિટાવી નાખો. યુધિ. પૃ. ૭.

હવે અમુક વિચારો અને દર્પનાઓ જેમાં આધુનિક રચકારો લાગે છે તે ખતાવું છું.

(૧) યુગાંતે શું લોકપાળ પડ્યા તાણી સોઠ લાં. યક્ષ. પૃ. ૧૩૨.

(૨) નાશી છુટ્ય નાશી છુટ્ય વૃષ્ટિમાં શોભે નહિ.
ભોરલી લે મોંઘામૂલ ગાન ગા મીઠે રવે. યુધિ. પૃ. ૧૯.

(૩) વદો વદો વેગે વીર ઉમરા આ મનના. યુધિ. પૃ. ૮૫.

(૪) એવો મિત્ર મળો સહુને પ્રેમના પ્રજાતમા. મિત્ર. પૃ. ૧૩

વક્ત્રુમાં ઉકું-શરસી શબ્દો પણ ધણા મળે છે. તેનાં કેટલાક ઉદાહરણ આપું છું.

(૧) પૂછવામાં પીર છે. યક્ષ. ૨૪૬. (૨) બાંકો. યુધિ. ૬. (૩) રંક પર રે'મ છે. યુધિ. ૨૫. (૪) બુલંદ. યુધિ. ૩૬. (૫) કંદહાન રૂપ છે. યુધિ. ૨૫.

(૬) સ્વધર્મથી ચારી કરી. યુધિ. ૮૪. (૭) ખવાર કર્યા. યુધિ. ૧૩૬. (૮) રોડકાર રાજા હું તો. યુધિ. ૮૫. (૯) બ્યાન. યુધિ. ૪૭. (૧૦) ઇશારત. મિત્ર. ૧૦૮.

હવે વક્ત્રુમાં મળતા આનર્થકના એક એ દાખલા આપું છું.

(૧) ગયા દેવ જાણી એક કંઠ આરંભાયો સેવું. કુન્તી. ૮૨

(૨) સીડી લીડી નભે જાડ કીડી ચડી ચાલી બાપ પીડી પેરપેર દેવ. કુન્તી. ૮૨.

(૩) હસ્તી એક ગસ્તીવાજો પકડી સકે ન વસ્તી. કુન્તી. ૯૪.

(૪) તુપા, લાણી ઘણી ઘણી મૃપા નવ ભાળીએ. યક્ષ. ૨૫૦.

મને બરાબર ખબર છે કે હજી આટલું લખ્યા છતાં પણ રા. નરસિંહરાવભાઈની ખાસ વજનદાર દલીલોનો નુવાળ મેં આપ્યો નથી. આ દલીલો બીજી રીતે નજીક પણ

ગણાય 'હતસર્ગમાળા' ની કહેવતો મિશેનો તેમનો વાધો જળશે છે. પણ આ કહેવતોને કોષક ગણી કાઢી નાખીએ તો નાટકમા જરાય ક્ષતિ નહિ થાય.

• ચરોતર માટે કર્તાને કેમ પક્ષપાત હતો એ વિશે હું એક એ બાબતો જ રજૂ કરીશ એક તો ચરોતરમા વડોદરા કે સુરત આવે કે નહિ ? આવે કે ન આવે તે ગમે તે હો પણ કેટલાક કહે છે કે એમથી એક તો આવે જ આવે તો તો સવાય અહી જ અટકે. કર્તાને ચરોતર માટે કેવી જાતનો પક્ષમાન હતો તેને માટે નીચેનું વાક્ય કંઈક અજવાળુ પાડે છે.

“જેને બોલાવતી હશે તેનું તો ભાગ્ય *ચરોતર ભૂમિના જન્મ જેવું જ માનવું જોઈએ.” સત્ય. પૃ. ૬૯

આમા ચરોતરની ભૂમિનો જન્મ વખાણ્યો છે એટલે કર્તાનો ચરોતર સાથે અંગત સંબંધ લાગે છે આને માટે એક એ વાત વિચારવા જોવી છે. એક તો કર્તા ચરોતરનો જ ગહેવાસી હોય. બીજી, તે ચરોતરનો રહેવાસી ન હોય પણ વખતે તે જન્મ્યો ત્યા હોય આ મને તેવું છે. જન્મ વખતે મા પિયર હોય અને પિયર ચરોતરમા હોય તો જન્મ ચરોતરમા ગણાય કર્તાની જામનમા આવું કાંઈક પણ હોય. વડોદરા કે સુરત ચરોતરમા હોય કે ન હોય તો પણ આટલી બીજી વાતોનો પણ એ જામનમા અવકાશ રહે છે અને વલ્લભના ઉપર ચરોતરની અસર છે તે આપણે જોઈ ગયા.

આ નાટકો પ્રેમાનંદને નામે જ પ્રસિદ્ધ થયા છે વાધો લેવાયો છે તે એટલો જ છે કે તે પ્રેમાનંદ જેટલા જૂના હોઈ શકે નહિ, પણ કોઈ આધુનિક કવિએ લખી, પ્રેમાનંદને નામે ચડાવ્યા હશે હવે આજ હું એક આધુનિક કવિ છું કે નાટકો પ્રેમાનંદ જેટલા જૂના કાળના હોય એ જ સંભવે છે ત્યારે બીજી આધુનિક એમ કહું છું કે તે પ્રેમાનંદના નહિ પણ વલ્લભના છે. આને માટે મને જેટલી દલીલો સુઝી તેટલી મેં અહીં મૂકી છે, તેમ જ જે અર્વાચીન અંશો આમા દેખાય છે તે પણ પ્રાચીન કવિમા સંભવે એમ મેં બતાવી દીધું છે છતાં નાટક પ્રેમાનંદના નહિ અને વલ્લભના છે એમ કહેવાનું મને મન થાય છે તેનું કારણ એટલું જ કે નાટકમા કથા ય પ્રેમાનંદનો જીવસો કે સની દેખાતા જ નથી. હું એમ કહું છું કે પ્રેમાનંદે જો નાટક લખ્યું હોય તો પછું તે આવું ન લખે. વળી કોઈ આધુનિક માણસે લખી પ્રેમાનંદને નામે ચડાવ્યા હોય એવું આજના જમાનાનો લેખક ન કરે એ ઝટ માનવાનું મન થાય છે. જ્યારે નાટકો વલ્લભના હોય છતાં પ્રેમાનંદને નામે ચડી જાય એવો દાખરો તો સાહિત્યના ઇતિહાસમા મળે છે. ગ્લેસરના એક કાવ્યને છેડે એક પ્રતમા તેનું નામ, એકમા પ્રેમાનંદનું, અને એમા આધરભૂતનું નામ છે એ વાત બહાર આવી ગઈ છે આ નાટકમા પણ આમ જન્યુ હોય તે અસંભવિત નથી અને આમ થયું હોય એમ માનીએ તો તો એમ પણ માનવું જોઈએ કે ભાષા પ્રજા સાથે જ સ્વલપ હશે અહીં આપણે નાટકની ભાષાની અર્વાચીનતા વિશે માન્ય એક જ વાત કરી નહીં અત્યારે જો ભાષા નાટકોમા છે તેનું રૂપ તો આધુનિક જ લાગે છે. પણ સાથે સાથે એમ પણ લાગે કે કે મૂળ થર આધુનિક નથી ભાષામાં ધણું ફેર થઈ ગયો હોય એમ

સંભવે છે એમ મેં આગળ બતાવ્યું છે. પણ અહિં તો હું નાટકમાં દેખાતી જૂની ભાષાના એક બે દાખલા જ આપવા માગું છું. જટાસુર અને ભીમ જે દ્વિઅર્થી વાત ચલાવે જાય છે તેમાંથી એકાદ દાખલો મળે તેમ છે. આ ભાગ એનો છે કે પ્રકાશકો, અર્થાતે હાંનિ પહોંચાડયા વગર જ કૈરની શકે નહિ. એટલે ન છૂટકે પ્રકાશકોને એ ભાગમાંથી પણ અમુક ભાગ તો એમ ને એમ રાખવો પડ્યો હશે. જુઓ—

“ભીમ:—જમ પ્રાદૂર્ણ જવાની ઉતાવળ કરે છે તમ માફ મુખ પણ ભીમપતિ તમ કરે ત્યારે દેખાડવાનો ચાલ છે.”

અને એક બીજું વાક્ય પણ છે કે જે જૂની હજનું છે.

“કૃષ્ણ:—એમની જે રીસ તે કોનડર પર?” સત્ય ૫ ૧૮૮.

આ વાક્ય વાંચતાં સમજશે કે મૂળ થર નાટકમાં જૂની ભાષાનો છે ખરો.

હવે મારી બધી દલીલો પૂરી થઈ છે. જેમ રા. નરસિંહરાવભાઈને નાટકો પ્રેમાનંદના ન હોય એમ કહેતાં જરા ક્ષોભ થયો હતો તેમ કે તેથી પણ વધારે ક્ષોભ મને નાટકો વસ્તુભનાં છે એમ કહેવામાં થાય છે. આ નિબંધમાં મેં નાટકોના કતાં વસ્તુભ હોવાનો ઘણો સંભવ છે એમ બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે—માત્ર સમય જ તેની કસોટી કરશે. કંઈક તુટીઓ અને અપૂર્ણ અભ્યાસને લઇને, અંદરની ઘણી દલીલો નિબળ ગણાઈ, કદાચ ભવિષ્યમાં નીકળી જાય—કદાચ મારો આ સુંદર લાભતો તમ્મરંગી પરપોટો, મને છેલ્લે લઇને, ફરી જાય,—અને કદાચ મારી આ બધી મહેનત પાણીમાં જાય—એવા સંકાઓ મને ઘણી વાર થઈ છે. પણ એ બધાની વચ્ચેમાં મને એક દિલાસો છે કે મેં લખ્યું છે તે, મારી કુદિને જે સાત સુઝ્યું તે મારે બતાવ્યું જોઇએ, એમ વિચારીને લખ્યું છે; નહિ કે સાહિત્યનાં શુંચવાયેલા કોઠાને વધુ શુંચવાયેલ એક તોફાન મચાવવા ખાતર.

૩૨ ‘ઉપર’, ને બદલે ‘પર’ આધુનિકલાંબે છતાં વસ્તુભમાં છે. જુઓ—

તેના પર ધાવ ચાલુ—

ગિરિરાજ પર ઘૂંછિ મેઘ કરે મંડી ઘણી.

ઃ સુધિ ૫. ૧૧૩

કુન્તી ૫. ૬૭

૨૫ રામાયણનું રહસ્ય.

૧૦૦૦૦૦૦

(લેખક — રા. રા. મળુલાલ રબુછાડલાલ મજમુદાર.)

રામાયણ મહાભાગત એ કેવળ આર્યોની લોકકથા કે લોકગીત નથી, એ તો સમગ્ર માનવ મહાકથાના મહાકાવ્યો છે ચિત્રવિચિત્ર કથાઓના ઉપોદ્ધાત. એ કાવ્યોષ્ઠા સદાચારનું મહા સંગીત યુગે છે, સન્ત જનોના સદ્મેધ એમાં ભરેલા છે તેથી જ એ કથા એમાં મનુષ્ય જાતનું મહા આકર્ષણ છે, મહા કવિઓની પ્રેરણા છે, અખડ કાન્યરસનું ઉત્તીર્ણ છે

૧

નાખી નજી ન પડે એના પ્રાચીન યુગમાં જે સમયે મત્તદષ્ટા ઋષિઓએ પ્રકૃતિની અસખ્ય વિભૂતિઓમાં પ્રકાશતા દિગ્ સર્વનો મદિમા ગાયો, જે સમયે કપનિપદ સાહિત્યની પરમેશ્વર બ્રહ્મભાવના પ્રકટી, જે સમયે ગાર્ગી જેવી મહિલાઓ પૂનઃ, અને અરુન્ધતિ જેવી સપ્તર્ષિની પંક્તિમાં આનંદપદ પામી, તે જમનાએ રામાયણ અને મહાભારત જેવી વિશ્વવિખ્યાત વીરસહિતાઓને જન્મ આપ્યો.

પ્રાચીન આર્ય સંસ્કૃતિની એક ધારા યુરોપમાં અને એક ધારા ભારતમાં વહી છે. એ રસધારાનો પ્રવાહ ગ્રીસી પુરાણો આર્યવર્તે, પુરાણો ગ્રીસી જોમ એ વીર કથાઓને જન્માવી છે. જૂના કથાનકો અને એક મોગી ઇતિહાસપ્રસિદ્ધ યુદ્ધની લોકકથાઓના વસ્તુ ઉપર રચાયેલું મહાભાગત હિંદુ 'ઇતિહાસ' છે પોતાના રાજ્યભાષી દેશવેશ પામેલા એક રાજા ડુભાગનો વનવાસ વર્ણવનાર, અને એના વીર પરાક્રમે ગાનાર રામાયણમાં, 'ઓડીસી' સાથે તેટલા પૂરતું મળતાપણુ છે

રામાયણ મહાભારત એકલા કાંઈ નથી. ઇતિહાસ પણ છે. ભારતવર્ષનો ચિરકાવનો ઇતિહાસ એમાં બોલે છે. એમાં આર્યોની સાધના, આરાધના "ઇતિહાસની આરસી" અને સંકલ્પના ઇતિહાસ આલેખાયા છે. આ જન્મે ઇતિહાસ મૂર્તિ સમા મહાકાવ્યો હિંદુ મોટું દાન્યધન છે પ્રાચીન આર્યાવર્તની સંસ્કૃતિ અને બુદ્ધિવિદ્યાસ, સામાજિક અને રાજકીય જીવન, ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાન—એ બધાના ભાવનાબલ્યા પ્રતિનિધિઓ આ 'ઇતિહાસની આરસીમાં' પડેલા જોશ રાકાય છે

કોઈ જોયનારથી માડી કેશવળી તેના જાની તુલસી સુધી એક સમગ્રી અરુર કગાર મહાકાવ્યોમાં આર્ય સંસ્કૃતિના સત્તાતન સર્વોનો ઇતિહાસ કોતરણ હોય છે. તેથી સૈકા ઉપર સૈકા જાય છે જ્યાં રામાયણ મહાભારતનો જ્યોત બાગવતમાં લેલુમાન દીપ્ત થતો નથી

હિંદુઓનાં આ મહાકાવ્યોને સમગ્રમાં એ હિંદુઓને સમગ્ર લીધા બેરોગર છે; અને એ મહાકાવ્યોની અસર આર્યાવર્તના જીવન અને સંસ્કૃતિ ઉપર જોવાથી, તથા હાલની બાબાઓ, સાહિત્ય અને ધાર્મિક ઉત્કાન્તિ તે બધા ઉપર નજર કરાથી ત્રણ હજાર વર્ષની અંદરનો પ્રગ્નનો ઇતિહાસ સમગ્ર લેવા જેવું થાય છે.

આ કથામૃત બાળક માતાના દૂધની સાથે પીએ છે; વખતે માતાના દૂધની સાથે તે નથી મળતું તો પિતાની સાથે તેના બોળામાં બેસી, ન્યારથી બાલક વાતો સાંભળવાનું રસીયું થાય છે, ત્યારથી તેના શિક્ષણનો મંગળ આરંભ આ પુણ્ય કથાઓથી થાય છે.

સાહિત્યનો ઉદય લોકગીતમાંથી થયો છે. દરેક પ્રગ્નનું સાહિત્ય પ્રથમ માયા અથવા ભજનોના રૂપમાં અવિભાવ પામ્યું છે. સમાગ્રસ્થિતિની જાણી

લોકકથા: • આવાં લોકગીતોમાંથી કરી શકાય છે. માનવીના હૃદયની વાંછનાઓ અને આત્માની અભિજ્ઞાપાઓ, તેની અભિરુચિ, લાગણી વગેરેનો સૂક્ષ્મ ઇતિહાસ આવી લોકકથામાં સાચી રખાયલો હોય છે. મધ્ય યુગમાં રાસા, રાસડા, હુદા, સોરઠા, પત્રાડા વગેરે આવા તુટક ઇતિહાસના માર્ગસૂચક સ્તંભોની હયાતી આ સત્યની સાક્ષી પૂરે છે.

લોકકથાના વિકાસનો ઇતિહાસ જાણવો એટલે પ્રગ્નના વિચાર, આચાર અને ઉદ્ધાસના જૂદા જૂદા પ્રદેશોની જાણી કરવા બેરોગર છે. તેથી અહીં કહેવું જોઈએ કે આપણી લોકકથાઓની કિંમત ઇતિહાસના સાધન તરીકે, ઉદયમાર્ગના લોભીઆ રૂપે, પ્રગ્નસમૂહના વિનોદ વિલાસના પ્રતિબિંબ તરીકે, અને વિચારશીલતાની મૂર્તિ લેખે અંકાવી જોઈએ. એ જગજૂની કથાઓ આપણા જીવનમાં અને વાણીમાં જૂનો ઉત્સાહ, દૃઢતા, વિનોદ, મીઠાશ, કલાવિધાન, રસપ્રિયતા, ભક્તિભાવ અને ઉદ્ધાસ ભરવામાં સાધનજૂત થાય છે અને થશે.

આમ લોકકથાને દેવકથા કહો; પુરાણકથા કહો, દંતકથા કહો, ઇતિહાસ કહો-પરંતુ એ બધાનો સમુચ્ચય તે આપણી લોકકથા. કથા સાહિત્યનો પ્રાચીન ઇતિહાસ કહે છે કે લાંબી મહાકથાઓની પહેલાં ટૂંકા પ્રસંગોની કથાઓ અસ્તિત્વમાં હોય છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષ રૂપ વેદના સૂતોમાં પણ ટૂંકા આખ્યાનોનો અંશ છે.

આ કથાઓ, ઉપકથાઓ અને આખ્યાનોના અંશે વડે પ્રાચીન કાવ્ય-સાહિત્યનો દેહ બધાયો છે. કાળે કરીને, છૂટાં છવાયાં વાર્તાના રસજતા ઝરણોનો ધોધ એકઠો થઈને મહાકાવ્યો રૂપે સાહિત્યભૂમિ ઉપર વહેવા માંડે છે; અને આમ લોકકથામાંથી કાવ્ય સાહિત્યની ઉત્પત્તિ થઈ છે. રામાયણ, મહાભારત, કથા-સરિત્ સાગર, પંચતંત્ર આદિ કથા-સાહિત્યનો ઉદ્ભવ આ રીતેનો છે.

આ મહાકથાઓની ભાષા પ્રથમ ભૂમિકામાં સહેલી, સાદી અને રમતીઆળ પણ સ્વચ્છંદી અને અચોક્કસ હોય છે. વખત જતાં તેમાં મનોહરતા, રમ્યતા લાલિત્ય સંચોટના અને આકર્ષવાનો શુભ પ્રતીત થાય છે. આ વસ્તુ ઉપરથી કાવ્ય નાટકની રચના થાય છે; અને તેમાં કલા અર્થે કલ્પનાની રમ્ય શૃંગારી ભગવાથી તેની ભાષા-શૈલીમાં પ્રકુલતા આવે છે.

પૃથ્વી ઉપરની સંસ્કારી પ્રજાઓના મહાકવિઓને માથે આ લોકકથાનું મહાનજી છે. જગતનાં મહાકાવ્યોમાં વાશ્મીકિ વ્યાસનાં રામાયણ મહાભારત દેશ દેશનાં મહાકાવ્યો: સૌથી જૂનાં છે. ગ્રીક કવિ હોમરના 'ઇલીયડ' અને 'ઓડીસી' માં, રોમન 'ઇનીડ'માં, અંગ્રેજી કવિ ચોસરની 'કેન્ટરબરી ટેલ્સ'માં, મિલ્ટનના 'પેરેડાઇઝ લોસ્ટ'માં, અને ટેનીસનના 'આઇડીલ્સ ઓફ ધી કિંગ' માં, ફારસી કવિ ફિરદોસીના 'શાહનામા'માં અને એવા બીજા કવિઓનાં કાવ્યોમાં—એમનાં કાવ્યો રચાતાં પહેલાં પ્રચલિત હતી એવી કેટલીક લોકકથાઓનો ઉપયોગ થયો છે.

હાંકુ જેવા જાણે તો પહેલા, જ્યારે લખવાની કલા વપરાયમાં નહોતી અને સ્તુતિ-પરંપરાથી લગભગ બધું કંઈક સાહિત્ય સચવાઈ રહેતું હતું અને યુગયુગે એ મૂળ કથાઓમાં ચમત્કારનું તત્ત્વ બેળવાતું હતું, ત્યારે એવી કંઈક લોકકથાઓને મહાકવિઓએ પોતાના કાવ્યોમાં ગૂંથી લીધી, અને તેને ચિરંજીવ બનાવી. 'સ્તુતિ' નામથી સાર્થ થયેલા વેદનો વારસો આર્યોને એવીજ રીતે ઉતરી આવેલો છે. ૧

આમ અમૂર્ત લોકકથાને મૂર્તિ આપનાર મહાકાવ્યોના ખરા કવિઓ ફક્ત નિમિત્ત-માત્ર થયા છે; કારણ કે તેઓને ઇતિહાસ તો તેમનાથીયે કવિ નિમિત્તમાત્ર: પહેલા અસ્તિત્વમાં હતા. રામાયણ મહાભારતની કથા ગણે જાણવી અને હિમાલયની મારફત અસલ ભારતની છે; વાશ્મીકિ વ્યાસ નિમિત્તમાત્ર છે. પ્રાચીન ગ્રીસમાં 'ઇલીયડ' હતું તે સમસ્ત ગ્રીસના હૃદયમાંથી ઉદ્ભવેલું છે; અને ત્યાં વાસ કરી રહેલું છે. કવિ હોમરે બીજા મહાકવિઓની પેઠે ફક્ત પોતાના દેશકાલને બાધાદાન કર્યું છે. આજે તે બાધાનો કુવારો દેશભરમાં ચિરકાલને માટે રેલી રહ્યો છે.

આધુનિક કોઇ કાવ્યમાં આ મહાકાવ્યો જેવી વ્યાપકતા આવરી અશક્ય જણાઇ છે. ફક્ત સાહિત્યદૃષ્ટિએ અને કલાની દૃષ્ટિએ ચઢીઆતાં મણીએ એવાં મહાકાવ્યો રચાયાં છે ખરાં. મિલ્ટનના 'પેરેડાઇઝ લોસ્ટ' જેવા કાવ્યમાં બાધાનું માળીય, હંતું માહાત્મ્ય અને રસની ગહનતા મને તેટલાં હોય, તથાપિ તે દેશનું ધન ગણાયાં નથી; ફક્ત એ સાહિત્યના જૂથજી જેવા છે. આથીજ કેટલાક કહે છે કે "પ્રાચીન કાવ્યને 'મહાકાવ્ય' કરતાં કંઈ જૂઠું નામ આપવું ઘટે છે, કારણ કે પ્રાચીન કાળના દેવો અને દાનવો જેવી આ કાવ્યોની ગત હવે લુપ્ત થઈ છે."

કેટલાંક કાવ્યો એકલા કવિની કથા હોય છે, ત્યારે કેટલીક મહાજનસમૂહની કથા હોય છે. કવિની કથા એટલે રચનાર પોતાની પ્રતિભાથી ફક્ત પોતાનાં મહાકવિ અને મહાકાવ્ય: સુખ દુઃખ, પોતાની કલ્પના અને પોતાની જીવનની મર્મકથા ઉઠે છે. આવી કવિતા સ્વાનુભવરસિક અથવા સ્વલક્ષી કહેવાય છે.

મહાજનસમૂહની કથા કહેનાર કવિ પોતાનો રચનાદાર પોતાના હૃદયને અને પોતાના અનુભવને વ્યક્ત કરી એક સમસ્ત દેશ-એક સમગ્ર યુગને અનુપમ માનવી ચિરન્તન મિલકત

ખનાવી દે છે. આ બીજા પ્રકારના સર્વાનુભવરસિક કવિ મહાકવિ કહેવાય છે. સમસ્ત દેશ વા સમગ્ર જાતિની સરસ્વતી તેમના દ્વારા પ્રગટ થાય છે. તેમની રચનામાં એક વિશિષ્ટ વ્યક્તિનો ભાસ થતો નથી. પરંતુ એમાં સમાહિતી કથા કહેવાયતી હોય છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યના ઇતિહાસમાંથી એમ શલત થયું છે, કે સર્વાનુભવરસિક કવિતા સ્વા-નુભવરસિક કરનાં આગળ ગાય છે. છતાં વાલ્મીકિના આદિ-સ્વાનુભવરસિક શ્લોક ઉપરથી જણાય છે, કે એવા મહાકવિની વૃત્તિ પણ પ્રથમ સ્વાનુભવ માવાની હોય છે. સૌથી જૂની વેદની ઋચાઓ પણ સ્વાનુભવરસિક કવિતાના નમૂના છે. આમ સ્વાનુભવરસિક તે કવિ-એનો કવિ; સર્વાનુભવરસિક તે લોકનો કવિ. મહાકવિમાં ઉભયનો રમ્ય સંયોગ હોય છે. તેથીજ વાલ્મીકિ આદિકવિ અને મહાકવિ બને છે.

અખંડલહરીનાં કાવ્ય તે મહાકાવ્ય એમ નવલરામભાષ્ય એક ઠેકાણે લખે છે. સામાન્ય કવિની કવિતામાં અને એની બાનીમાં પ્રૌઢી હોતી નથી; એ વાંચનાં લહરીખંડન ડગલે થાય છે. તેથી એની તૂટક કથાઓને ખંડલહરી કહી છે. અખંડલહરી કાવ્યમાં રસતું અખંડિત વહેયું થાય છે. વળી બધા કાળમાં સામાન્ય રીતે જે સર્વમાન્ય થાય તે જ ઉત્તમ કાવ્ય; કારણ કે એવાં કાવ્યોમાં સમય સમયનાં કાવ્યો કરતાં જનપ્રિયપણું વધારે હોય છે. રામાયણ અને મહાભારત એવાં લોકપ્રિય (universal) મહાકાવ્યો છે.

સંસ્કૃત આલંકારિકાએ મહાકાવ્યનું લક્ષણ એમ બાધેલું છે, કે એમાં ઋતુવર્ણન, સૂર્યોદય ચંદ્રોદય, નદી, સાગર, ખર્ત, નગર, વન, સૈન્યની જાવણી, રણપ્રયાણ વગેરેનાં વર્ણનો અવરમ આવવાં જોઈએ. સંસ્કૃતમાં 'પંચકાવ્ય' ને નામે ઓળખાતાં મહાકાવ્યો આ લક્ષણને ઝીણવટથી વળગીને લખાયેલાં છે, છતાં એ મહાકાવ્યો તેમાં રહેલા કથનામાહુલ્ય અને કલાવિશેષને લીધે રામાયણથી જૂદાં પડી ગય છે.

દેશજન્ય શત્રુવિનાશ, એ પ્રમુખ વિરોધી પક્ષનો પ્રચંડ આક્રાંત પ્રત્યાક્રાંત, એ બધા વ્યાપાર મહાકાવ્યમાં આદોષન અને ઉદીપનનો સંચાર કરે છે. રામાયણમાં આ બધાં વર્ણનો ઠેકઠેકાણે મૂકેલા છે, તેથી પછીના કવિઓને નમૂના તરીકે આ મહાકાવ્ય ઉપયોગી થયું છે.

સંસ્કૃત સાહિત્યમાં આદિકાવ્ય અને મહાકાવ્ય તરીકે રામાયણ ગણાતું આવ્યું છે. અને જેમ પાશ્ચાત્ય કાવ્યરચનાના પંડિત Epicનું લક્ષણ Epic-વીરકથા: 'ઇલીયડ' માંથી ઉઝળતી કાઢે છે, તેમ ભારતમાં મહાકાવ્યનું 'કાવ્યલક્ષણ સુદંત' આ રામકથા ઉપરથી ઉપજેલું સંભવે છે. સામાન્ય રીતે પાશ્ચાત્ય Epic સંજ્ઞાથી રામાયણને કેટલાકે ઓળખે છે; પરંતુ એમાં એ તત્ત્વોનો અભાવ છે.

Epic કાવ્ય બહુધા ગ્રાવ્ય હોય છે, અને એનો વૃત્ત ગંભીર, કાવ્યચિરતાર ધીમો અને ગૌરવયુક્ત, હોય છે. કાવ્યનાં વસ્તુ તરીકે એક ઉત્તમ નાયકની વીરતા મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રશંસાવૃત્તિને સવિશેષ ઉત્તેજનાર છે. તેથી આવી વીરકથા લોકકથા બને છે. ધર્મની પ્રીતિ અને અધર્મનો દ્વેષ એ મનુષ્યની સામાન્ય પવિત્ર વૃત્તિ છે. આ વૃત્તિ વીરરસથી પોષાય છે.

વીરકથામાં સાથે સાથે કથારસની અખંડ માધુરી ભજવી હોય છે, છતાં કેટલીક વાર આવાં લાંબાં કાવ્યોનો વાર્તા-વિસ્તાર વિશાળ હોવાથી તેમાં કળાવિધાન દાખવતાં છતાં અને અનેક રસનો જમાવ કરવા છતાં કાવ્યનો વણાટ દીલો અને શીસો થઇ જાય છે.

રામાયણ કાવ્ય કરતાં જેય વધારે છે, અને તેથી તે Epic નથી. રામનું જીવન એવું ઉદાત્ત છે કે તેથી જેય કાવ્યને અનુકૂળ લાગણીનો સ્વાભાવિક ઉદ્વેગ થયો છે. ભક્તિ, નિષ્ઠા સ્નેહ અને વીરતા એ લાગણીઓ ઉપર જેય કાવ્યદ્વી રચનાનો આધાર છે. કુમાર લવ અને કુશે રામસભામાં એ કાવ્ય ગાયું હતું, તેથી તેમના ઉપરથી ગાયન કરનાર માટે 'કુશિલવ' જેવો શબ્દ સંસ્કૃતમાં રૂઢ થયો છે.

જગતના ઇતિહાસમાં જીને નિમિત્તે ત્રણ મોટાં મહાભારતો અને પરિવર્તનો નોંધાયાં છે. એક આર્યવર્તમાં, ખ્રીસ્તું ગ્રીસમાં અને ત્રીજું રોમમાં. ખ્રીસ્તું સ્ત્રી કાળેના સંસ્થાઓ: અનેક યુદ્ધો રજૂ પૂત, અને મુસલમાની ઇતિહાસમાં થયાં છે ખરાં, પરંતુ તેને નોંધી રાખનાર કોઈ મહાકવિ થયો નથી. તેથી ફક્ત ત્રણનો વિચાર કરીએ. ઉપરના ત્રણે યુદ્ધ-પ્રસંગોની યથાર્થ તુલના કરવાનું આ સ્થાન નથી. પરંતુ તે ઉપરથી સ્ત્રી જાતિની નીતિનું દર્શન કરાવવું અહીં અપ્રસ્તુત નથી,

પંચવટીમાંથી રાવણ સીતાને હરી ગયો, પણ શત્રુઓની વચ્ચે છતાં તે તેને વચ થઇ નહોતી, રાવણની સમૃદ્ધિની લાલચ અથવા તે બળ પરાક્રમની ખીક સીતાને લાગી નહોતી. યુદ્ધ પછી જ્યારે અમિશુદ્ધિ વડે સીતાની પવિત્રતાની રાખને ખાતરી થઇ, ત્યારે રામે તેનો અંગીકાર કર્યો.

ગ્રીસમાં ટ્રોજન લોકોનો રણજંગ મંડાયો હતો. તેમાં પેરીસ હેલનને હરી ગયો; પણ હેલન તેને પ્રેમથી આહતી હતી. એ પેરીસ યુદ્ધમાં પડ્યો, ત્યારે તે તેના ખામને પણ તેટલાજ પ્રેમથી વરી. યુદ્ધ પૂરું થયું ત્યારે કાંઈ પણ આશંકા વગર મેનીલીયસ પાસે એ તેટલાજ પ્રેમથી ગઇ. મેનીલીયસે પણ જરાયે સંકોચ વગર હેલનનો સ્વીકાર કર્યો.

રોમમાં લુક્રેશીયા નિમિત્તે રણરથન રોકાયો હતો. ત્યાં લુક્રેશીયા પતિપરાયણા સાધ્વી હતી; પણ સાથે સૌંદર્યવતી હતી. સૌંદર્યના સિંકારી સેક્ટસની દાદ સળજી. રોમન રાજકુમાર સેક્ટસે તેના ઉપર બળાકાર કર્યો. પરાધીન લુક્રેશીયા તેને ને છૂટકે વચ થઈ ખરી; પણ નાદુરુણથી આમ બ્રત ધરાયી એવું પાપી જીવન ગાળવા કરતાં પેટમાં કટાર ખાઇ એ મરી ગઇ. રોમન રાજકુલનું નિકંદન ગયું.

આ ત્રણે દેશની સ્ત્રીઓની નવનવી જાતિની ભાવના ઉપરથી તે તે કાળની સંસ્કૃતિ અને માનસિક વિકાસનો કંઈક ખ્યાલ આવી શકે છે. પ્રાચીન ગ્રીસ અને રોમમાં ઉંડાસ, સૌંદર્ય અને વિલાસ એ જીવનના આદર્શો હતા. પ્રાચીન આર્યવર્તમાં ધર્મ-પરાયણતા, સહનશીલતા અને ભક્તિ એ ત્રણની એરણ ઉપર પ્રજના-ઉત્તર આદર્શો પડતા હતા.

હેલન અને લુક્રેશીયાની કથાએટલે એક સ્ત્રીના સૌંદર્યની કથા-સ્ત્રીના સૌન્દર્યની કથા અને તેના ઉપર પાશ્વત્ય દુનિયા મોહ પામી. સીતાની કથા એટલે એક સ્ત્રીની અડગ

પતિભક્ત અને આત્મબોગની કથા ! તે કથા માટે હિંદુ આત્મ આજે પણ ગાંડી વેલી થાય છે.

રામાયણ એટલે વીરરસ કથા નહીં પણ ગૃહકથા; કારણ કે વાલ્મીકિની ખાસ ખૂમી એ છે તેમણે એક ગૃહકથાને અત્યંત ગૃહત્વ બતાવી છે. ગૃહસ્થાશ્રમનું કાવ્ય; પિતાપુત્ર, બ્રામાબ્રાતા, અને પતિપત્ની વચ્ચે ધર્મમંધન તથા પ્રીતિભક્તિનો સંબંધ તે મહાકાવ્યનો વિષય મન્યો છે. પિતા પ્રત્યે પુત્રનું આત્માપાત્રન બ્રાતા માટે બ્રાતાનો આત્મન્યાય, પતિપત્ની વચ્ચે અન્યોન્યની નિષ્ઠા અને પ્રભુ પ્રત્યે રાજનું કર્તવ્ય કેટલે સુધી જઈ શકે છે તે રામાયણે દર્શાવ્યું. કેટલી મન્યરસના કૃંકપટના કડિન આધાતે અતોષ્યાના રાજગૃહો રિચિત્ત કર્યા છતાં પણ ગૃહ-ધર્મની દુર્ભેદ દૃઢતા રામાયણે પોકારીને બતાવી છે આવા ગૃહમંથનો કોણ પણ દેશના મહા-કાવ્યમાં, આવી રીતે વર્ણનને યોગ્ય વિષય મનાયા નથી.

રામાયણ તે ગૃહસ્થાશ્રમનું કાવ્ય છે. એ જ ગૃહસ્થાશ્રમ-ધર્મને પ્રતિકૂળ અવસ્થામાં વનવાસ દુઃખની ઘટના તરીકે વર્ણવવાથી ગૌરવ આવ્યું છે. આ કાવ્યમાંથી ગૃહ અને ગૃહ-ધર્મ એ ભાગતવર્ધન કેવાં મહત્વના છે તે સમજવા જેવું છે. ગૃહસ્થાશ્રમ એકલો પોતાના સુખ અને સુગમતાના અર્થે નહોતો; પરંતુ ગૃહસ્થાશ્રમ સમસ્ત સમાજને ધારણ કરી રાખતો. આર્થ સમાજનો એ પાયો મનાયો છે.

આ ગૃહ-કથાના બધા પ્રસંગો એવા સચોટ, સાચા અને આખ આગળ ખંડા થાય એવા છે, કે શેક્સપીયર પણ મનુષ્ય-હૃદયમાં થતું લાગણીઓનું ધમમાણ આટલી ખૂમીથી તદ્દસતાથી અને સ્વાભાવિક કલાથી ચીતરી શક્યો નથી. માનવહૃદયના મહાસંક્ષો ભગ્નકે વિચારો તાદૃશતા અને સચોટતાથી આલેખવામાં રામાયણની વિશેષતા છે; વીરો અને વીરતથુક પ્રસંગોનાં વર્ણન કરવામાં નહીં.

રામાયણનો મહિમા રામ-યુદ્ધને અવલંબેલો નથી. એ યુદ્ધઘટના તો રામ અને સીતાની દામ્પત્ય પ્રીતિને જ ઉજ્જવળ કરી દેખાડવાનું નિમિત્ત માત્ર છે, બાહ્ય બળને નહીં. જિગીવાને નહીં, રાષ્ટ્રગૌરવને નહીં, પણ શાન્ત રસાસ્પદ ગૃહ-ધર્મને રામાયણે કરુણાનાં આંસુથી સીંચીને તેમાં કાવ્યતત્ત્વની પ્રતિષ્ઠા કરી છે.

કુટુંબની ઘટનાઓ અને કુટુંબમાં દેખા દેતા કડવા મીઠા ભાવોનું આલેખન રામ અને રંક બંનેને સરખું રહે છે, અને તેથી બંને સરખું પ્રિય લાગે છે. આવા આલેખનથી રામાયણ અનેકાનેક ભારતવાસીઓના હૃદયમાં સીંધી સચોટ અસર કરે છે, અને સર્વ ઉપરાંત રામની સત્યનિક બક્તિના અને સીતાની પતિવ્રત અને સ્નેહના જે એ સુરર્ષ તંતુઓ મહા કાવ્યના આખા પોતામાં યુગાંત જ્યાં છે, તેને લીધે તે ગ્રંથ હિંદુઓની દૃષ્ટિએ લગત અને પવિત્ર છે.

રામાયણ મહાભારત કરતા કેટલેક જમીન જૂડું પડે છે કેટલું અને પંચાલના ઐતિકા-સિક મહાયુદ્ધની લોકકથા અને દંત કથાઓમાંથી મહાભારતનું રામાયણ મહાભારત કરતાં 'કાવ્ય' કહેવર-ધડાયું છે; રામાયણનો ઉદ્ભવ કોસન અને પરતુલેદ; વિદેહના રાજ્યોની જાહેરાતની વખતના સત્ય યુગનાં સંસ્મરણને લીધે થયો છે- મહાભારતનો કવિ પરંપરાગત

ઉત્તરી આવેલી એક ઐતિહાસિક યુદ્ધની લોકકથાઓને સુંદર મહાકાવ્યમાં મૂકી લે છે: રામાય-
ણનો કવિ સત્ય યુગનાં સ્મરણો તાત્પર્ય કરી નીતિ, ધર્મ અને સત્યના ઉદાત્ત આદર્શો ધરે
છે; અને કૌટુંબિક સ્નેહના રસબર્મા પ્રસંગોને નિઃસીમ કરુણા ભાવથી વર્ણવે છે.

વીરરસ કાવ્ય તરીકે મહાભારતને વિશેષ જાણી કોટીએ મૂકાય છે. પરંતુ હમેશના સા-
માન્ય વ્યવહારમાં અનુભવાતી કેમગ લાગણીઓનું શુદ્ધ વર્ણવનારી રામાયણ કથાના મહા
વડની વડવાઇઓ તો કરોડો હિંદુઓના હૃદય તલમા મૂળ ધાત્રી બેઠેલી છે. ખીળ સંસ્કૃત
કાવ્યોની સરખામણીમાં લાગણી અને હૃદયનામા જ રામાયણનું ઉત્કૃષ્ટવર્ણ મનાયું છે.

મહાભારત સામાન્ય જીવનમાથી બોધ શીખવે છે; રામાયણ એ જ સામાન્ય જીવનના
આદર્શો દ્વારા અપરાધ ઉપદેશ આગળ ધરે છે. એકમા આ જીવતી જાગતી દુનિયાનાં દુઃખ
અને ત્રાસ વર્ણવાયાં છે: ખીળમાં એક ઉચ્ચ જીવનનાં સુખ દુઃખની જાણનાં નિદર્શન છે.
ટૂંકામાં જેને સારિવક, ઉદાત્ત, ઉત્સાહક અને દૃઢ ચરિત્રનું વર્ણન રચે છે, તેને મન જગતમાંના
બધાં કાવ્યોમાં રામાયણી કથા એક અમૂલ્ય વસ્તુ છે.

રામાયણમા પ્રાચીન આર્યાવર્તના કૌટુંબિક જીવનની અને ધાર્મિક જીવનની ઝાંખી
થાય છે: મહાભારતમાંથી નાજકીય જીવનને અંગે વીર્ય, પરાક્રમ, મહત્વાકાંક્ષાઓ અને
ઉચ્ચ ક્ષાત્ર તેજના પ્રસંગોનાં વર્ણન છે. એ બંને ચિત્રો એક ખીળ વચ્ચે અધૂરાં છે, બંને-
ના સંયુક્ત ચિત્રમાંથી પ્રાચીન આર્ય જીવન અને સંસ્કૃતિનાં સાચાં અને આબેહુમ દર્શન
થાય છે. ખીજ કોઇ પ્રગ્ન પાસે પોતાના કીર્તિવંત જૂનકાળનું આતું મિત્ર ચિત્ર સંધરેલું નથી.

મહાભારતની જેમ રામાયણનું વસ્તુ એટલું બધું ગ્રંથવાડા ભરેલું, ક્લિષ્ટ કે અવનવા
પ્રસંગોથી ભરપૂર નથી. પાંડવોના જીવન જેટલો રામનો વનવાસ ઇતિહાસપૂર્ણ અને વિવિધ
અવસ્થાભેદથી રંગાએલો નથી; છતાં આર્યાવર્તની પ્રગ્ન જેને અવનાર ગણે છે, એવા સર્વ
ઇતિહાસ પુરાણના પુરુષોમાં રામનું જીવન એકસરખું સીદું અને પવિત્ર છે. કોઇક પ્રસંગના
અપવાદ સિવાય રામનું જીવન એટલું બધું વિશુદ્ધ રહી શક્યું છે, કે કોઇ એમના ચરિત્ર સામે
આંગળી ચીંધી શકે એમ નથી. રામની પવિત્રતા અને હૃદયની નિષ્કાલસતાએ હિંદુઓના
હૃદયક્લિષ્ણાઓ સર કરી લીધા છે.

મહાભારતના પાત્રો જીવતાં જાગતાં સામાન્ય મનુષ્યો છે; અને આ પાત્રોનાં આલેખન
આપણી ઐતિહાસિક સૃષ્ટિમાં હોય છે તેવાં સાહજિક ગુણ
રામાયણ મહાભારત અને દોષોના સમિશ્રણ રૂપ છે: રામાયણનાં પાત્રો, યજ્ઞ મંત્ર
પાત્ર ભેદ. કૌટુંબિક જીવનનાં મળી આવૃત્તા સત્યના દદામદી પુરુષો
અને પતિપરાયણ સ્ત્રીઓના આદર્શો જેવાં છે.

મહાભારતની પેઠે રામાયણ પણ કરુણ-પર્ષવસાથી મહાકાવ્ય છે; છતાં બંને કાવ્યોનાં
પાત્રોની મૂળાટીમાં બહુ અન્તર છે. વ્યાસનાં મહાકાવ્યનાં પાત્રો વ્યવહારમાં મળી આવે
એવાં સાચા લાગે છે. રામાયણનાં પાત્રો હમેશાં કંઈક કંઈની કોટિનાં લાગ્યા, કરે છે; પૃથ્વી
ઉપર એ પગ પગ મૂકતાં હોય એમ જણાવું નથી. એ જાગે અદર કરતાં લાગે છે. મહા-
ભારતના શુદ્ધમા યુધિષ્ઠિરનો રથ પૃથ્વીથી બે આગળ લેવો સ્વેતો; પરંતુ આખા જીવનમાં

એમના એક અસત્યકથન (નરો વા કુંજરો વા) ને ક્ષીણ એમનો રથ પૃથ્વીને અડકના લાગ્યો એમ કહેવાયું છે પરંતુ આપણે એક યુધિષ્ઠિરના જેવાં તો રામાયણનાં લગભગ બધાં પાત્રો આ પાર્થિવ જગતથી અદ્ધર વિકરનાં જણાય છે.

છતાં રામાયણનાં પાત્રો અતિપ્રાકૃત (Supernatural) લાગે એવાં નથી, પ્રાકૃત જગતમાં મળી આવેલા જનસંખ્યા વ્યવસ્થાને બદલે એકથી કદપનાતું સુંદર ચિત્ર રામાયણમાં અપાયું હોય, અને આપણી સંસારસીમાની હદ એમા બતાવી દીધી હોય તો રામ એક જ કાળે દેવ અને મનુષ્ય જેવા ન લાગત; તેમજ આપણી પ્રીતિ અને ભક્તિને એક સામગ્રી અસર એ કાલ્પનિક ચિત્ર કરી ન શકત.

મહાભારતનાં પાત્રો ખરાં માનુષી પાત્રો છે; વાસ્તવ જગતમા ધૂમનાં વીર પાત્રોના શુભ અને દોષ તેમનામાં છે; રામાયણનાં પાત્રો વિશેષ અંશે પુરુષની સહપરાયણતાના અને ગૃહજીવનમાં સ્ત્રીના પાતિવ્રત્ય અને સ્નેહના પરમ આદર્શો આગળ ધરે છે. તેથી જ રામાયણમાં ભારતવર્ષને જે જોઈએ છે તે મળ્યું છે. તે કથામાંથી આખાસવૃદ્ધે ગોધ અને આનંદ લીધો છે, અને તે કથા મનને પર ચઢાવી છે, હૈયામા સ્થાપી છે. તે એમનું ધર્મશાસ્ત્ર માત્ર નથી; તેમનું કાવ્ય પણ છે. તેથીજ ભારતરાસીઓને રામ, લક્ષ્મણ અને સીતા જેટલાં સત્ય લાગે છે, તેટલાં પોતાનાં ઘરનાં માણસો તેમને સત્ય લાગતા નથી.

હવે બંને મહાકાવ્યોની ભિન્નતામાં સામ્ય બતાવના એક સરખા (parallel) પ્રસંગો ગણાવીએ. વીર રસમાં સીતાસ્વયંવરનું વર્ણન છેક સાડું અને રામાયણ મહાભારત સાધારણ છે. દ્રૌપદીના સ્વયંવરમાં રામજોનો ઉત્સાહ, 'પણ' પૂરું કરવાની સ્પર્ધા અને કસોટી અને પોદાની વર થવાની હોંસ-તે સીતાસ્વયંવરમાં નથી.

રામ અને રાવણ, લક્ષ્મણ અને ઇંદ્રજિત-એ દ્વંદ્વને અર્જુન અને કર્ણ, બીમ અને દુર્યોધન-એવાં જીવનભરના વૈરભાવ અને અદેખાધવાળાં દ્વંદ્વો સાથે સરખાનાં છેક મોળા પડે છે. રાવણ બ્યારે સીતાને હરી જાય છે, તે વખતનો સીતાનો વિલાપ, આકંઠ અને તિરસ્કાર સમાની વચમાં અપમાનાતી દ્રૌપદીનાં ઉચ્ચ સ્વરૂપ અને ક્ષેત્રભર્યા વિલાપ સાથે સરખાવતાં જુરસામાં અને ભાવમાં ઉતરતાં છે.

રાવણ જે યુદ્ધ માટે સમા (council of war) ભરે છે, તે મત્સ્યરાજ યુધિષ્ઠિરે ભરેલી મંત્રસભાની સરખામણીમાં એટલી બધી જોગસ્વત્તી નથી; યુદ્ધનો નિશ્ચય થતાં વિભીષણે ભરેલી રાવણને છેલી આજીજી, રાવણે કરેલો તેનો અનાદર અને તિરસ્કાર-તે પ્રસંગો સાથે અંધ કુરુપતિ મૃતરાજને ઘેર યુદ્ધમાંથી બચાવવા શ્રીકૃષ્ણે યુક્તિપુરઃસર કરેલી વિધી, અને દુર્યોધને જાહેર કરેલો પોતાનો અગમ દુરાચલ કે પાંચ ગામ તો શું પણ એક સોયના અગ્ર જેટલી પૃથ્વી પણ હું પાંડવોને આપનાર નથી-એ મધ્ય પ્રદેશમાં બંને કુળોએ એકસરખા પ્રસંગો છેડે છે. . . .

કર્ણ અને અર્જુન, બીમ અને દુર્યોધન જેવા પાત્રોમાં ઉચ્ચ નિશ્ચય અને પ્રતિસ્પર્ધા માટે ઊંડાં વેર રહેલાં છે-તેવું એછે પાત્ર આખા રામાયણમાં નથી. અભિગનયુવન, અર્જુન

જ્યદ્રથ ઉપર લીધેલું વેર, અર્જુન અને કર્ણ વચ્ચેનું છેવટનું દ્વંદ્વયુદ્ધ અને ભીમ દુર્યોધનનું આખરનું ગદાયુદ્ધ-તેના જેવા ઉત્તેજક, આવેશપૂર્ણ અને રોમેરોમ ખડા કરે તેના પ્રસંગો રામાયણના યુદ્ધોમાં ભાગ્યે દેખા દે છે.

રામાયણમાં ગૃહધર્મ અને રાજધર્મનો ઉત્તમ ઉપદેશ છે. ધર્મમાં સૌ કુટુંબીઓએ પરસ્પર કેના સ્નેહથી વર્તવું જોઈએ એ જૂદા જૂદા દૃષ્ટાંતોથી રામાયણ મહાભારત બતાવ્યું છે. પિતાના વચન ખાતર પુત્ર રામે વનનાસ સ્વીકાર્યો, પત્નીએ પતિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવું જોઈએ, તેથી સીતાજી રામ સાથે વનવાસમાં ગયા. ભાઈ લક્ષ્મણે રામના વનનાસમાં તેમજ રાવણ સામે યુદ્ધમાં રામની સેવા કરી. બીજા ભાઈ ભરતે મોટા ભાઈને હથેલિ વિચારી સામી આવતી લક્ષ્મીને ઠોકર મારી, નાના ભાઈ તરીકે પોતાની ધરજ હતી તેજ બળવી. રાજા અધર્મને ઉત્તેજન આપે છે, એની એક દુષ્ટ પ્રજાજનને મારી શકાય, એ શંકાને પણ અવકાશ રહેલો ન જોઈએ તેટલા માટે રામે ઉંચ રાજધર્મ પાળ્યો અને સીતાનો ત્યાગ કર્યો, છતાં પતિ તરીકે એમને સીતા ઉપર અવિચલ પ્રેમ હતો. એ અશ્વમેધ યજ્ઞ વખતે ફરી ન પરણતા સીતાજીની સોનાની મૂર્તિ પાસે રાખીને પોતે ચનારી લીધું એટલાથી જીજ્ઞાસુ આવ્યું. રામની ખિન્નમંત્રિ અને ગંજધર્મ, એમની કર્તવ્યનિષ્ઠા અને એક પત્નીવ્રત-હિંદુધર્મના ઇતિહાસમાંથી કદિ જૂલાવાના નથી.

મહાભારત જૂની જ ઢગનો યંથ છે. એમાં રામાયણ કરતાં કુટુંબજાળ વિશેષ છે, અને કુટુંબીઓ સ્વાર્થને માટે કેવો અન્યાય કરે છે, કલહગા ઉતરે છે છતાંકિ ધરસ સારની કાળી બાજુ પુરેપુરી બતાવી છે તે સાથે એની ઉજળી બાજુ પણ બતાવી બાકી રાખી નથી. જૂદા જૂદા સ્વભાવના ભાઈઓ પણ સંપત્તિ કેવા એકઠું ગ્રહી શકે, અને પાસેના બીજા સગા સંબંધીઓ સાથે કેવા સ્નેહભર્યા સંબંધ રાખી શકે તે પાઠવેલા માહોમાહેના અને કૃષ્ણ સાથેના સંબંધથી બતાવ્યું છે પણ તે સાથે આની મોટી ખૂબી એ છે કે દરેક મનુષ્યમાં શુભ અને દોષ કેના ભજેલા હોય છે, અને તેથી મનુષ્યસ્વભાવના કેના જૂદા જૂદા નમૂનાઓ બને છે એ એમાં બહુ રસિક અને અદ્ભુત રીતે બતાવ્યું છે, અને આખી વાર્તામાંથી એ સાર ઠાંઠી આપ્યો છે કે ‘યતો ધર્મેસ્તતો જય ।’ બીજા આખ્યાનો અનેક છે, ધર્મગદ્ય પણ એમાં બહુ મર્યાદા છે અને તેથીજ મહાભારત માટે યોગ્ય કહેવાયું છે, કે “જે આમાં છે તે જ બીજે છે, અને જે આમાં નથી તે બીજે કોઈ ઠેકાણે નથી”

રામાયણ દાનના આદિ કવિ વાલ્મીકિ છે. એ વાલ્મીકિ રામના સમકાલીન હશે કે કેમ એ પ્રશ્ન પડિતો પાસે ઉભો છે જે બાલકાંડના ઉપાધ્યાય રામાયણનો કવિ જેવા પહેલા ચાર સર્ગમાં આપૃત્રી લક્ષીકત માનીએ તો રામની કથા એમણે શ્રુતિપર પરાથી સાંભળી છે, કારણ કે નારદને ઋષિ પ્રજા પૃથે છે એટલે ઉત્તમશૈલે રામની કથા નારદ સમગ્રાવે છે, અને જે બીજો, લવકુશ અને ગમસભામાં પોતાનું રામાયણ ગાતરાવ્યાનો પ્રસંગ માનીએ તો વાલ્મીકિ સમકાલીન હશે ખરા. ગમે તેમ માનીએ : તોપણ વાલ્મીકિ એમના વંશનામ પ્રસિદ્ધ હશે. મહાભારતકાર વ્યાસ પણ પૂજ્ય ઋષિ તરીકે એમને સભારે છે. અને એમણે રામાયણમાંથી કેટ-

લાક શ્લોક સંગોપાંગ પોતાના કાવ્યમાં ઉતારેલા જણાય છે. વાલ્મીકિ રામના રાજ્ય-કાળ-માં હતા તે તે મુનિ ત્રિકાળજ્ઞાની હતા એટલે રામ-ચરિત્ર તેમણે રામના જન્મ પૂર્વે જ રચ્યું હતું એમ પણ કહ્યું-પરંપરા છે. આમ રામાયણ, રામ અને વાલ્મીકિ એ ત્રણે એક જ સમયમાં હોય એમ સ્થાપવા પ્રયત્ન થાય છે.

કાલિદાસ જેવા મહા-કવિ વાલ્મીકિમાં વહેના નિર્મળ કાવ્ય-ઝરણુમાંથી પ્રેરણાજલ પી વૃત્તિ પામ્યા છે; બનભૂતિની સરસની પશુ એમાંથી ઉદ્ભવી છે. રામાયણી કથાનો રસ ગ્રીવનાર ખીખ અસંખ્ય કવિઓ અને નાટકકારો છે; પ્રાકૃત કવિઓ તો અનેક છે. તેથી પુરોગામી આદિ કવિને બધા આવું કંઈ વંદન કરે છે કે 'इदं कविभ्यः पूर्वमेवा नमोवाकं प्रशस्तमहे ।'

કાવ્યના કરણ પ્રસંગોમાં સાક્ષાત્ કવિએ માત્ર ભજવેલો છે; તેથી રામાયણ એક ઐતિહાસિક કાવ્ય મનાયું છે. અને એમના સમકાલીન કવિ વાલ્મીકિએ એમનો ઇતિહાસ રચ્યો છે. એ જ વાલ્મીકિ રામે તજેલાં જનકીને આશ્રય આપે છે, અને પછી લવ કુશને ઉછેરે છે. તે પછી તેમના જીવનના અંતર કરે એવા પ્રસંગોનું એક કાવ્ય રચે છે; અને કુમારોને માતાં શીખવે છે. એક યજ્ઞ વખતે રામ વાલ્મીકિને ખેલાવે છે, ત્યારે રામ સમક્ષ પેલા કુમારો રામાયણ ગાય છે. આ ગાયનની અનર તથા પ્રસંગનું એકંદર પરિણામ બહુ દુઃખ અને શોકપૂર્ણ આવે છે. મૂળતી અને નિરાશામાં કુબેરી સીતા આગળ આવે છે; અને પ્રતિજ્ઞા લે છે-જે હું સાચેસાચી પવિત્ર હોઈ તો એા ધરતી માતા! તારા હૃદયમાં મને માત્ર આપ. હવે પ્રતિજ્ઞાથી પૃથ્વી ફાટે છે. સિંહાસન ઉપર બેઠેલાં પૃથ્વી માતા ભૂમિમાંથી એકદમ નિકળે છે; અને પોતાની વહાણી પુત્રીને એકદમ હચકાતે બેસાડે છે તે પાછાં સમાધિ જાય છે. રામ આ નારકથી આભા બને છે તે બહેબાકળા થાય છે. પછી પોતાનો રાજ-દંડ લઈ નીચે ઉતરી પૃથ્વીમાં સમાવા જાય છે; ઋષિઓ વારે છે. આખર બંને પુત્રોનો રામ સ્વીકાર કરે છે, અને પોતાના શેષ દુઃખી જીવનમાં એ દ્વારા કંઈક દિશાસો બેળે છે.

આવી રીતે કાવ્યની ઉત્પત્તિનો ઇતિહાસ છે. ખીજો આવોજ એક પ્રસંગ કાવ્યની રજઆતમાં કાવ્યની રચના સંબંધી આપેલો છે. વાલ્મીકિ રામાયણની ઉત્પત્તિ: વનમાં શરતા હોય છે, ત્યાં તમસા વહીને કાંઈ એક પાર્શ્વેને કાવ્યના જોડામાંથી એકને ભારતમાં એમણે જોયો. પછીની મરતી વખતની ચીસ અને ખીખ જીવતા રહેવાનું આકંઠ સાંભળી ઋષિને લાગણી થઈ. એ લાગણીના આવેશમાં જ ઉલ્ભાર નિકળ્યા તે શ્લોકમહા નિકળ્યા. 'शोकः श्लोकत्वमागतः ।' એમ ઋષિને થયું.

'ખરેખર કવિતાનો ઉદ્ભવ ચિત્ત-શોભથી છે. જેમ વેદની ઋચાઓમાં સૃષ્ટિના દેખા નેયાથી ચિત્તમાં ઉદ્ભવી ભૂમિ-જોનો આવિર્ભાવ છે, તેમ ચિત્તશોભ થવાથી શોકાર્દ હૃદય કવિની જાણી નિકળી કે . . .

'मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शुश्र्वतोः समाः ।
मृत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधौः काममोहितम् ॥

જયદ્રથ ઉપર લીધેલુ વેર, અણુન અને કર્ણ વચ્ચેનું છેડતનું દંડયુદ્ધ અને ભીમ દુર્યોધનનું આખરનું ગદાયુદ્ધ-તેના જેવા ઉત્તેજક, આવેશપૂર્ણ અને રોમેરોમ ખસા કરે તેવા પ્રસંગો રામાયણના મુદ્દોમાં ભાગ્યે દેખા દે છે.

રામાયણમાં ગૃહધર્મ અને રાજધર્મનો ઉત્તમ ઉપદેશ છે. ધરમા સૌ કુટુંબીઓએ પરસ્પર કેના મ્નેહથી વૈર્તિયું જોઇએ એ જૂદા જૂદા દૃષ્ટાંતોથી રામાયણ મહાકાવ્યના બતાવ્યું છે. પિતાના ત્યાગ ખાતર પુત્ર રામે વનવાસ સ્વીકાર્યો, પત્નીએ પતિના સુખે સુખી અને દુઃખે દુઃખી થવું જોઇએ તેથી સીતાજી રામ સાથે વનવાસમાં ગયા. બાઇ લક્ષ્મણે રામ

વનવાસમાં તેમજ રાવણ સાથે યુદ્ધમાં રામની સેવા કરી ખીજ બાઈ બરતે મોટા ભાઈ લક્ષ્મણ વિચારી સામી આવતી લક્ષ્મણને ઠોકર મારી, નાના ભાઈ તરીકે પોતાની દ્રવ્ય તેજ બળમવી. રાજ ધર્મને ઉત્તેજન આપે છે, એવી એક દુષ્ટ પ્રગળનતે શકા થઈ શકાને પણ અવકાશ રહેવો ન જોઇએ તેટલા માટે રામે ઉચ્ચ રાજધર્મ પાલ્યો અને તાનો ત્યાગ કર્યો, છતાં પતિ તરીકે એમને સીતા ઉપર અવિચલ પ્રેમ હતો એ મન વળતે ફરી ન પરણતા સીતાજીની સેનાની મૂર્તિ પાસે રાખીને પોતે ચનારી લંકાથી જણાઈ આવ્યું. રામની પિતૃમક્તિ અને રાજધર્મ, એમની કર્તવ્યનિષ્ઠા પત્નીવ્રત-હિંદુધર્મના ઇતિહાસમાંથી કદિ જૂલાવાના નથી.

મહાકાવ્ય માટે અંગ્રેજ કવિઓ પહેલેક વર્ષ ત્રાપરે છે. એમાં સામાન્ય ગદ્યના વિષય થાય એવા સંવાદો અમુક પદ્ધતિવાળા રચનાખંધમાં ગોઠવેલા હોય છે. સામાન્ય રીતે ગંભીરતા, એનસ્વિતા, સામર્થ્ય, ઝગજગત, પ્રસાદ અને ધારાવાહી વાણીનો પ્રવાહ-એ આ કાવ્યખંધનાં લક્ષણો છે. રામાયણનો અનુષ્ટુપ્ છંદ આવો જ સર્વવ્યાપક અને સર્વોપકારક છતાં સરળ છે.

આ કાવ્યના સરલ-અનુષ્ટુપમાં ભારતવર્ષનું હૃદય સહજ વર્ષ થયાં ધ્યક્ષી રહ્યું છે. પરંતુ તે સાથે છંદની સરળ રચનાને લીધે ચોર કવિઓને પોતાનો ચળવળતો હાથ આ કાવ્ય ઉપર અજમાવતાં જરા પણ સુસ્કેવી નહીં નહીં. મૂળ કથામાં સૈકે સૈકે ઉમેરા થવાનું મુખ્ય કારણ એ ઇતિહાસનો સરલ છંદ જ છે.

રામાયણમાં ભક્તિ, નિષ્ઠા, સ્નેહ અને વીરતા એ લાગણીઓનું પૂર પ્રસંગે પ્રસંગે ઉછળી રહ્યું છે ખરું; પરંતુ રામના સમગ્ર જીવનમાં એ લાગણીઓને ઢાંકી દેનાર તો કરુણ રસની રેલ છે; કારણ કે રસનો ઉદ્દેશ કરુણા અને અતુકમ્પામાંથી થયો છે. તેથી ભવભૂતિએ કહ્યું છે કે 'પક્ષો રસ કરુણ યથા' - અને ખીજ રસ એ જ રસના વિવર્ત જેવા છે. રામાયણના સર્વ રસમાં કરુણ રસ જ સ્થાપી છે; એમાં ખીજ રસનાં આલેખન નથી એમ નથી; છતાં એકંદરે કરુણ રસની સંખ્યા છાપ વાંચનાર ઉપર પડ્યા વગર રહેતી નથી.

રામાયણના આખા કાવ્યનો પ્રવાહ ચરદનાં નીતર્યા પાણી જેવો શાંત, સૌમ્ય, ધીર-ગંભીર અને પવિત્ર છે; મહાભારતનો પ્રવાહ વર્ષાનાં પૂર જેવો જોસભર વહેતો, ધસમસતો અને હોળાળાએકો છે. મહાભારતના લડાયક વીરરસના અજકારા રામાયણમાં નથી; છતાં આપણા હૃદયના જીવનમાં જે જે સનાતન લાગણીઓ આપણે મનુષ્ય તરીકે અનુભવીએ છીએ, તેવી લાગણીના સચોટ આલેખનમાં તો તે ધણું ચઢી જાય છે અને આ વર્ણનો ખાસ કરીને હિંદુસંસારનાં છે. તો પણ એમાં રહેલું સનાતન સત્ય એટલું બહું વ્યાપક છે, અને વર્ણનો એટલાં બધાં હૃદયસ્પર્શી અને સાચાં છે કે પૃથ્વી ઉપરની ગમે તે ધર્મની પ્રજાને તે લાગુ પાડી શકાય એવાં છે.

વીરસપ્રધાન કાવ્યના દેશમાં અને કાળમાં વીરરસનું ગૌરવ સ્વીકારાયેલું હોય છે, પરંતુ રામાયણનો કાળ એવો નહોતો. જો કે રામાયણમાંયે યુદ્ધવ્યાપાર પુષ્કળ છે, રામનું બ્રાહ્મણ-સામાન્ય નથી, તથાપિ રામાયણમાં જે રસને સર્વનાં કરતાં પ્રાધાન્ય મળ્યું છે, તે વીરરસ નથી. યુદ્ધ-પ્રસંગો અને બ્રાહ્મણના ગૌરવનો ધોષ એ તેના મુખ્ય વર્ણનના વિષય નથી.

કરુણ રસનું આલેખન અને તેની જમાવટમાં વાસ્તીકિ અદિતીય છે. કરુણરસ ભાગ્યેજ આટલી સંચોટતા અને સાહજિકતાથી ખીજ કોઈ કાવ્યની લીટીએ લીટીએ વહેતો મળી આવે છે. કરુણાસનો કવિતા આપણી લાગણીને અને હૃદયને વિરુદ્ધ કરે છે. કરુણ હર્યો પ્રત્યક્ષ જોવાથી આપણા અનુભવમાં આવેલા સ્વાભાવિક પ્રસંગોથી હૃદય હલમચી ઉઠે છે. અને જાણે આપણે લાગણીઓનું નાટક આપણી આંખ સામે જમાવતું, જોઈએ છીએ. કરુણ લાગણીથી મદ્દમદ્દ શ્રવાણો આનંદ રસિક અને સહન છે.

‘પારથી’ કેવળ પક્ષીના જોડામાંથી કામથી મોહિત થયેલા એકને માર્યું, તો તું કોઇ પણ કાળે પ્રતિષ્ઠા ન પામતો!~ સંસ્કૃત ભાષામાં આ સૌથી પહેલો જ શ્લોક કહેવાય છે. આ શ્લોકમાં જાણે કવિતાના સર્વ વિષયનો ઉલ્લેખ થયો છે. પ્રથમ તો શોકની લાગણી આ કવિતાનું મૂળ છે; વળી કીર્તિ (પ્રતિષ્ઠા) અનન્તતા (શાશ્વતીઃ) કામ (સમાઃ) પ્રેમી, તેનું જોડું, મૃત્યુ (અવધોઃ) કામ અને મોહ અંતર્ભાવની પ્રેરણાથી થયેલી કવિનામાંની ધણીખરી કવિતા આ વિષયો ઉપર જ રચાય છે.

ઋષિ શ્લોકથી પ્રસન્ન થયા; અને સાથે સાથે તેમના જ સમયમાં થએલો સીતાહરણનો પ્રસંગ તેમને સાંભરી આવ્યો. એટલે એમણે રામાયણનો પ્રસંગ, અને રામના પરાક્રમેને એ જ શ્લોકની ધારી ઉપર રચીને વર્ણવવાનો સંકલ્પ કર્યો. આદિ કવિના આ પહેલા ઉદ્ગારને દેવો, ઋષિઓ અને ઘણાંદેવ સુદાં વધાવી લે છે.

આ કથાનક ઉપરથી એટલું તો ખરૂં કે મહાસંસ્કૃતકાળના વેદના જંદોને કાવ્ય સાહિત્યમાં પહેલ પહેલો ઉપયોગ કરનાર તો વાલ્મીકિ જ. કારણ કે વેદના જંદોમાં એવું અચોક્કસપણું અને સાદાઇ હતાં કે પક્ષીના ઋષિઓ અને આચાર્યોને એ જંદો ઉપરથી મોહ ઉતરતો ગયો;

જંદ ભાષા:

અને એમણે આજ્ઞાપ્રધો તથા આરુણકોને સરળ અને સંક્ષિપ્ત મઘમાં અને સૂત્રભાષામાં રચવાનો પ્રારંભ કર્યો. આવા સમયમાં વાલ્મીકિએ એના એ જૂતા વેદ કાળના જંદોને જીર્ણોદ્ધાર કર્યો, અને અતુલ્યને જરા નિષમિત અને ચોક્કસ બનાવી કવિતા લખવાની પ્રવૃત્તિને બળ આપ્યું. ત્રિલોકીમાંથી ઉપેન્દ્રાવગ્નુ બન્યો. આને લીધે કવિને ‘આદિ કવિ’ કહી બધા જાણ્યો છે. જેમ વેદિક મંત્રોના આદિ કવિ બ્રહ્મા છે, તેમ સંસ્કૃત કાવ્યોના આદિ કવિ વાલ્મીકિ છે.

પ્રત્યેક ભાષાના સાહિત્યમાં સામાન્ય રીતે કવિતા પ્રથમ પ્રગટે છે, અને તે પછી સાદા અને સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં. તેમાં નથી દેખાતી અક્ષરોની ટાપટીપ કે નથી જણાતો વાણીવિકાસ અને ભાષાકંપર; નથી જામતી સૂક્ષ્મ રસરસિત કે નથી આંજનું કૃત્રિમ રચનાબંધન; પરંતુ સદૃશ રીતે કવિને અંતઃક્ષોભ અને મનોહત્તિનું પ્રતિબિંબ, વસ્તુનું સાદું સ્વરૂપરૂપ, સંદર્ભોની અદ્વિતીય છાપથી ઉપજેલી મુગ્ધતા, જ્ઞાન અને તર્કશક્તિના કંઈક કંઈક ચમકારા, પ્રસન્ન અને શુરસાવાળી ગતિ-એ સર્વનો સરળ અને સુરસ આધિર્ભાવ કવિતામાં પ્રગટે છે. આ અવસ્થામાં ભાષાને મધુરા, નાનકડા બાળકની કોડાની ઉપમા આપી શકાય. રામાયણની ભાષા આવા પ્રકારની છે.

*આ આદિ શ્લોકમાં કાવ્યનું બીજ અથવા મંજળાયરું છે, એ શ્લોકના વાચ્ય ઉપરાંત બીજા બે અર્થ ટીકાકારોએ કર્યા છે:—

(૧) હે લક્ષ્મીપતિ (રામચંદ્ર) ! રાવણ મંદોદરી રૂપી, કેવળ મિથુનમાંથી (સીતા ઉપર) કામ-મોહિત થયેલા એક (રાવણ) ને મારવાથી તમારી અનંતકાળ સુખી કીર્તિ રહે !

(૨) હે રાક્ષસ પતિ રાવણ ! શ્રેષ્ઠ નરપતિના જોડામાંથી એક (સીતા) ને તે અત્યંત દુઃખ આપ્યું છે, માટે તારૂં કોઇ દિવસ સાઈ ન થાઓ !

૧ મહાકાવ્ય માટે અંગ્રેજ કવિઓ 'બ્લેક' વર્સ વાપરે છે, એમાં સામાન્ય ગદ્યના વિષય થાય એવા સંવાદો અમુક પદ્ધતિવાળા રચનાજીવમાં ગોડવેલા હોય છે. સામાન્ય રીતે ગંભીરતા, એન્ડરિવતા, સામર્થ્ય, ઝડપુતા, પ્રસાદ અને ધારાવાહી વાણીનો પ્રવાહ-એ આ કાવ્યજીવનાં લક્ષણો છે. રામાયણનો અનુષ્ટુપ્ છંદ આવે જ સર્વવ્યાપક અને સર્વોપકારક છતાં સરળ છે.

આ કાવ્યના સરલ અનુષ્ટુપમાં ભારતવર્ષનું હૃદય સહજ વર્ષ થયાં ધમકી રહ્યું છે. પરંતુ તે સાથે છંદની સરળ રચનાને લીધે ચોર કવિઓને પોતાનો અળવળતો હાથ આ કાવ્ય ઉપર અજમાવતાં જગ પશુ મુશ્કેલી નહીં નહીં. મૂળ કથામાં સૈકે સૈકે ઉમેરા થવાનું મુખ્ય કારણ એ ઇતિહાસનો સરલ છંદ જ છે.

રામાયણમાં ભક્તિ, નિષા, સ્નેહ અને વીરતા એ લાગણીઓનું પૂર પ્રસંગે પ્રસંગે ઉછળી રહ્યું છે ખરું; પરંતુ રામના સમગ્ર જીવનમાં એ લાગણી-કાવ્યનો રસ ? એને ઢાંકી દેનાર તો કરુણ રસની રેલ છે; કારણ કે રસના ઉદ્દેશ કરુણા અને અનુકંપામાંથી થયો છે. તેથી ભવભૂતિએ કહ્યું છે કે 'एकौ रस करुण एव ।'-અને બીજા રસ એ જ રસના વિવર્ત જેવા છે. રામાયણના સર્વ રસમાં કરુણ રસ જ સ્થાયી છે; એમાં બીજા રસનાં આલંબન નથી એમ નથી; છતાં એકંદરે કરુણ રસની સ્થળ છાપ વાંચનાર ઉપર પડ્યા વગર રહેતી નથી.

રામાયણના આખા કાવ્યનો પ્રવાહ ચરદનાં નીતર્યા પાણી જેવો શાંત, સૌમ્ય, ધીર-ગંભીર અને પવિત્ર છે: મહાભારતનો પ્રવાહ વર્ષાનાં પૂર જેવો જોસભેર વહેતો, ધસમસતો અને હોળાળાએલો છે. મહાભારતના લકાયક વીરરસના અજકારા રામાયણમાં નથી; છતાં આપણા હમેશના જીવનમાં જે જે સનાતન લાગણીઓ આપણે મનુષ્ય તરીકે અનુભવીએ છીએ, તેવી લાગણીના સ્પોટ આલેખનમાં તો તે ઘણું ચઢી જાય છે અને આ વર્ણનો ખાસ કરીને હિંદુસંસારનાં છે. તો પણ એમાં રહેલું સનાતન સત્ય એટલું બહુ વ્યાપક છે, અને વર્ણનો એટલાં બધાં હૃદયસ્પર્શી અને સાચાં છે કે પૃથ્વી ઉપરની ગમે તો ધર્મની પ્રગતે તે લાગુ પાડી શકાય એવાં છે.

વીરસપ્રધાન કાવ્યના દેશમાં અને કાળમાં વીરરસનું ગૌરવ સ્વીકારાયેલું હોય છે, પરંતુ રામાયણનો કાળ એવો નહેતો. જો કે રામાયણમાયે યુદ્ધવ્યાપાર પુષ્કળ છે, રામનું બાહુબળ સામાન્ય નથી, તથાપિ રામાયણમાં જે રસને સર્વના કરતાં પ્રાધાન્ય મળ્યું છે, તે વીરરસ નથી. યુદ્ધ-પ્રસંગો અને ગ્રાહ્યગુણના ગૌરવનો ઘોષ એ તેના મુખ્ય વર્ણનના વિષય નથી.

કરુણ રસનું આલેખન અને તેની જમાવટમાં વાલ્મીકિ અદિતીય છે. કરુણરસ ભાગ્યેજ આટલી સંયોગતા અને સાહજિકતાથી બીજા કોઈ કાવ્યની લીટીએ લીટીએ વહેતો મળી આવે છે. કરુણાસની કવિતા આપણી લાગણીને અને હૃદયને વિરુદ્ધ કરે છે. કરુણ દરેકો પ્રત્યક્ષ જોતથી આપણા અનુભવમાં આવેલા સ્વાભાવિક પ્રસંગોથી હૃદય હલમલી ઉઠે છે. અને જાણે આપણી લાગણીઓનું નાટક આપણો આંખ મુઝાને બજવાતું જોઈએ છીએ. કરુણ લાગણીથી ગદ્ગદ થવાનો આનંદ રસિક અને સૂક્ષ્મ છે.

રામના જીવનમાં સહનશીલતાનો શુભ એવો દૃષ્ટિએ પડે છે, કે તેથી દયા અને અનુ-કંપને બદલે આપણી પ્રશંસા અને સાથે સાથે હૃન્મમાં સમભાગ થવાની વૃત્તિ આપણને થાય છે. વિપત્તિઓથી ધડાયણું રામનું શરીર એટલું દૃઢ હતું કે સામળભટની ચંદન મલયા-ગરીની વાતનાં દુહામાં આવે છે તેમ ‘જેમ જેમ પડે વિપત્તી, તેમ તેમ સહે શરીર’ એના જેવું લાગે છે. કસ્થુરસતી સફળતા આને જુ લીધે સધાઈ છે.

૫. સ. પૂર્વે લગભગ હજાર વર્ષ પહેલાં ઉત્તર હિંદમાં અયોધ્યાના કાસલ લોકો અને બિહારના વિદેહ લોકો બહુ સંસ્કાર પામેલા હતા. એમના કાસલ વિદેહનાં રાજ્યો- કુલચુરઓ શાસ્ત્રની પ્રખ્યાત શાખાઓના રચાયક હતા. તેમના ના કાળઃ દાનવરોને લીધે દૂર દુરથી લોકો ખેંચાઈ એમના તરફ આવતા. તેમની પરિપક્વ દેશોમાંથી સિંધો આવી રહેતા. એમણે રચેલી વેદની ઋચાઓ હિંદના કેટલાક ભાગોમાં ગવાતી. તેમના વિસ્તૃત ઘાણજી પ્રયોગ શુરુપરંપરાથી ઉતરી આવતા. એમના આત્મજ્ઞાન અને આત્માનાં અન્વેષણનાં સ્ફુર્યો ઉપનિષદમાં સાચવી રખાયાં છે. આ તત્ત્વજ્ઞાને જ એ પ્રજાને વેદાંતમાં ઉત્થું સ્થાન અપાવ્યું છે.

આ કાસલ વિદેહના રાજ્યોની જનહોજલાલીના કાળ પછી થોડાક સેકામાં રામાયણનો ઇતિહાસ રચાયો હોય એમ સંભવે છે. આ ઇતિહાસરોપ થએલા યુગના એ ક્ષત્રીઓનું વીર્ષ અને એમની વિદ્યાનું પુણ્ય સ્મરણ આર્યાવર્તમાં તે વખતે પરંપરાગત લોકકથા દ્વારા થતું હતું. આવે વખતે મહાકવિએ પોતાની સંહિતા રચી અને એમની કીર્તિને અમરત્વ આપ્યું. વયમાં બ્રહ્મા વર્ષોના ગાળો પડવાથી આ સંસ્કારી પ્રજાની સંસ્કૃતિ માટે લોકોમાં ઓર માન વધ્યું હતું. એમને મન જે યુગ વહી ગયો તે સલયુગ હતો. કવિની કથનનામાં એ કાસલ અને વિદેહનો યુગ એટલે જે જે ઉદાત અને યશસ્વી, સાત્ત્વિક અને શુદ્ધ તેનોજ એ યુગ હતો.

અયોધ્યાનું વર્ણન એટલે સાત્ત્વિકતાના ક્ષેત્રનું વર્ણન, અંતે દસરથ એટલે ‘રાજા પ્રકૃતિરંજનાત્’ એ સૂત્રનો જ અર્થોત્તાર. રામ એટલે એક આદર્શ રાજકુમાર, શરવીર અને સંસ્કારી, ધર્મમાં ધીંગો અને સાચનો સીપાઈ, જનક એટલે રાજ્યોગનો ઉપાસક રાજવી અને સાથે સાથે જીવન્મુક્ત સંન્યાસી, સીતા એટલે આદર્શ સતી અને ભક્તિપરાયણા સતી-આત્મા લોકોત્તર પાત્રાલેખન દ્વારા કવિની જીતકાળ કાળેના માનની લાગણી સ્પષ્ટ બોધ શકાય છે.

વાલ્મીકિ રામાયણ, પાણિનીની અષ્ટાધ્યાયી અને પતંજલિના મહાભાષ્યનો લોકોમાં સારી પેઠે પ્રચાર થયા પછી રચાયેલું હોવું બેધએ એમ માન-રામાયણનો રચના કાળઃ વાને કાતણ છે. વ્યાકરણસૂત્રોમાં વ્યાસનું નામ ગણાવેલું છે, પરંતુ રામાયણ રચનાર વાલ્મીકિ કે ભાસ્કરાતકાર શુકદેવના નામે ગણાવ્યાં નથી. મનુની સંહિતા પણ રામાયણ પહેલાં રચાયેલી છે (‘શુદ્ધો કિષ્કિન્ધાકાંડ સર્ગ ૧૮’).

આ વાલ્મીકિ રામાયણ એટલે આધુનિક સાત કાંડવાળું રામાયણ, આધુનિક કહેવાનો અર્થ એટલેજ કે મૂળ કવિની રચના થયાને તો તે પહેલાં પાંચ સાર્ત્ત સેકા વહી ગયા

હતા. પરંતુ અસલ રામાયણની કથા એટલી બધી લોકપ્રિય થતી ગઈ કે સૈકે સૈકે તેમાં વધારો થતો ગયો; છતાં મહાભારતની પેઠે એમાં નવાં આખ્યાનો, નવી કથાઓ અને નવી વંશપરંપરાઓનો ઉમેરો થયો નથી. આમા તો એનો એ કથા ભાગ અને એના એ પ્રસંગોનાં વર્ણનો નવેસર લખાયાં છે. નવા નવા કવિઓએ અને કથાકારોએ પોતાનો ચળવળતો હાથ તેના ઉપર અજમાવ્યો છે; આથી ઘણી પુનરુક્તિઓ અને કેટલાક અપ્રસ્તુત અને અસંગત વર્ણનો આજે એમા ધુસારેલાં મળી આવે છે.

કાવ્યના છેવટના ઉત્તરકાંડમાં રામ અને ખીજા ભાઈઓના વંશજોએ સ્થાપેલા નવાં રાજ્યોનો ઇતિહાસ આપ્યો છે. એ ઇતિહાસ ઇ. સ. પહેલાં ચોથા અને પાંચમા સૈકાનો છે. તે ઉપરથી અનુમાની શકાય કે ઇ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ વર્ષ ઉપર રામાયણ લખાવા માંડ્યું હશે; અને પછી ઇ. સ. પહેલાં ચોડાક સૈકા ઉપર હાલના સ્વરૂપમા પરિણામ પામ્યું હશે.

રામાયણને છેવટનું સ્વરૂપ આપનાર લેખકનો સમય કેવળ ધર્મના રંગે રંગાયેલા સાહિત્યનો હતો. એ સમય એવો હતો કે જ્યારે સર્વ ઉપદેશ-સર્વ જ્ઞાન આપવાનું દાર ધર્મ હતો; પ્રતીતિ, શ્રદ્ધા અને પ્રેમ ઉપજાવનારો માર્ગ દેવકથા હતી; રુચિ અને આદર પ્રગટાવવાનો પ્રકાર અદ્ભુત કથન હતું. તેને લીધે જ નીતિનો બોધ દેનારાં અનેક ઉપાખ્યાનો ઉદ્ભવ્યાં. જ્ઞાન અને નિર્વાણનો માર્ગ સર્વને માટે ખુલ્લો મૂકનાર ઐતિહાસિક મહાવીર સ્વામી અને ભગવાન શુદ્ધ ઈશ્વરાવતાર બનાયા. જે કાળમાં વ્યક્તિની સ્તુતિનાં રાસા અને પ્રત્યેક ઈશ્વરાવતારની ભાવનાર્થી રચાતા હતા તે કાળ એ હતો.

આમ એકંદરે જનસ્થિતિના ચિત્ર તરીકે, બૂગોળની દૃષ્ટિએ, તેમજ ધાર્મિક, સામાજિક અને નૈતિક પરિસ્થિતિનો વિચાર કરતાં આધુનિક રામાયણ, શુદ્ધના ધર્મની અસર (यथा हि चौरः स तथा हि वौद्धः । જેવાં વચનો ઉપરથી) મોળી થવા પછીનું છે એ તો ચોક્કસ. તેથી મહાભારતની શોધિતવર્ધિત આવૃત્તિ થવા પછી ચોડાક કાળમાં એટલે ઇ. સ. પૂર્વે નિદાન ૨૦૦ વર્ષ પહેલા રામાયણ આ છેવટના રૂપમા કાયમ થવું હોવું જોઈએ.

રામાયણનો કેટલોક ભાગ મહાભારતથી જૂનો છે એ વાત ખરી, છતાં એકંદરે રામાયણની છેવટની આવૃત્તિ, મહાભારતની નવી આવૃત્તિ થવા મહાભારત પહેલાં પછીની છે; અને તેના અનુકરણ રૂપ થયેલી છે. કયા કયા રચાયું ? નવા ઉમેરો આ અનુકરણને લીધે દાખલ થવા પામ્યા, તેનો

૦ વિચાર કરવાનું આગળ ઉપર રાખી રામાયણનો રચના-કાળ મહાભારત પછી કેમ મૂકાય છે તે જોઈએ.

મહાભારત એના અસંલના સ્વરૂપમા ભારતના શુદ્ધનું જ એક વર્ણન હતું, પણ એ અસંલ દિવસના શુદ્ધના લોક-પ્રસિદ્ધ લોક-ગીતોનો સંગ્રહ થવા પછી પ્રાચીન વંશવૃણનો, જૂના ધર્મશાસ્ત્રો, નીતિ ગ્રંથો, જૂના ઉચાનકો જાગે તત્ત્વજ્ઞાનનાં રહસ્યો-એ બધાનો સંભાર મહાભારતમાં ભરવામાં આવ્યો. આ બધાં સાહિત્યની કાબજરી વ્યવસ્થા કરનાર-વહેંચી

નાખનાર-વ્યાસ હતા. આ પ્રમાણે મહાભારતનો (પહેલાં ' ભારત ' કહેવાતું) ઉદ્ભવે તેના આધુનિક સ્વરૂપમાં ભરતપુત્રોના યુદ્ધ પ્રસંગના કાવ્ય તરીકે આશ્વલાયન સૂત્રોમાં એટલે યુદ્ધના જન્મ પહેલાં ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠા સૈકામાં થયો છે.

આર્યોની વર્ણવ્યવસ્થાના પ્રતિબિંબ તરીકે પણ રામાયણ, મહાભારત પછી લાંબે સમયે થયેલું છે. મહાભારતના ક્ષત્રીઓની ઉંચી હિંમત અને દૃઢ પ્રતિજ્ઞા આપણે રામાયણમાં જોઈ શકતા નથી; અને આચાર્યવર્ણુ ઉપર લોકોની આધીનતા રામાયણમાં વધારે સંપૂર્ણતાની હદ ઉપર આવે છે. જનક ક્ષાત્રવિદાના અને અધિકારના પક્ષવાદી તરીકે નહીં પણ બ્રાહ્મણોના નમ્ર સેવક તરીકે વર્ણવાયા છે. સાક્ષાત્ રામ પણ એક બ્રાહ્મણ સુમત્ર પરશુરામની સન્મુખ આવી તેને હરાવે છે, છતાં અત્યંત આજીજી અને યોગ્ય નમ્રતાપૂર્વક તેમ કરે છે. આ બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિયોની સ્પર્ધાનો ઇતિહાસ તેમના સમય ઉપર સાફ અન્વેષણ પાડે છે.

મહાભારતમાં આર્ય જનતાતું ધૈર્ય, શૌર્ય, યુદ્ધનો ઉત્સાહ વગેરે વર્ણવવામાં સમય જતાં, સમાજમાં ધીમે ધીમે શાંતિ પ્રસરી અને યુદ્ધનો ઉત્સાહ કમી થયો. પછી જ્યારે સમાજમાં યુદ્ધને બદલે નૈતિક આચરણનું મહત્ત્વ વધારે મનાવા લાગ્યું, જ્યારે એક પત્ની-ધૃત, બંધુપ્રેમ, સેવ્ય-સેવકભાવ, પતિવ્રતા-ધર્મ, સત્ય-વચન વગેરે નૈતિક ગુણોની મહત્તા સમાજમાં વધવા લાગી, ત્યારે તે સમયમાં વાલ્મીકિએ રામચરિત્ર લખી અમર કૃતિ મેળવી. જૂગોળની દૃષ્ટિએ રામરાજ્યનો વિસ્તાર વિચારતાં, અને સામાજિક ઉત્ક્રાંતિના તત્ત્વ પ્રમાણે સમાજની નીતિમતા ધ્યાનમાં લેતાં કેટલાક એમ ઠરાવે છે, કે રામાયણ મહાભારત પછી રચાયું હોતું જોઈએ.

કાવ્યનું પૂર એટલે શ્લોક સંખ્યા અથવા કાવ્યનો વિસ્તાર. તેને ચોક્કસ લખી રાખવાનો કવિઓનો સંપ્રદાય બીજા દેશોમાં હશે કે કેમ તે જાણતું કાવ્યનું પૂર: રસિક થઇ પડે. આજણા સંસ્કૃત તેમજ પ્રાકૃત કવિઓમાં ટુકોની સંખ્યા તેમજ કેટલાકમાં તો રામની અનુક્રમણિકા પણ છેવટે આપેલી હોય છે. આ ઉપરથી લઘીઆનાં લખાણમાં કેટલોક ભાગ જોઈએ થાય અથવા વધે તો તેને મેળવી જોવા આ કાવ્યનું આપેલું પૂર બહુ ઉપયોગી થઇ પડે છે.

રામાયણનું પૂર બાલકાંડના ચોથા સર્ગમાં, તેમજ ઉત્તરકાંડના ૯૪ મા સર્ગમાં આપેલું છે. તેમાં “ ૫૦૦ સર્ગ, ૨૪૦૦૦ શ્લોક, અને ૧ થી ૬ કાંડ અને સાતમો ઉત્તરકાંડ ” એમ ગણના આપેલી છે. આ કાવ્યવિસ્તાર છેક છેવટની (બધા ઉમેરા થઈ રહ્યા પછીની) ઉત્તરકાંડ સહિતની આવૃત્તિમાં આપ્યો છે. કાવ્યનું પૂર આપવામાં “ પહેલેથી છ કાંડ અને સાતમો ઉત્તર ” એમ લખેલું હોવાથી, ઉત્તરકાંડને છૂટા પાડી ગણાવવાનું કંઈક કારણ છે કે કેમ તે હવે જોઈએ.

એમ લાગે છે કે રામાયણનું મૂળ કાવ્ય છઠ્ઠા કાંડમાંથી જ પૂરું થાય છે; કારણ કે એ કાંડમાં પુખ્ત નાયક, બ્યકોધ્યામાં પોતાના દેશમાં અને પોતાની ઉત્તરકાંડની રચના: પ્રભુવચ્ચે પાછો આવી પહોંચે છે, તેથી સાતમા કાંડને ઉત્તર એટલે પરિશિષ્ટ જોવા કહી શકાય છે. આમ વાલ્મીકીપ્રણીત

છ જ કાંડ છે અને સાતમો કોઇ પાછળથી થયેલા કવિની કલ્પના અને રચના છે. વળી જાણવા જેવું છે કે પ્રાકૃત રામાયણ તુલસીદાસાદિકમાં આઠ કાંડ જોવામાં આવે છે. એ આઠમો કાંડ તે લવકુશ કાંડ.

ઉત્તરકાંડ પ્રમાણમાં આધુનિક છે છતાં તેની રચના સ્થૂર્વશના ઉદ્દગાતા કાલિદાસ પહેલાં, અને કવિ શુણ્દાયે રચેલી બૃહતકથાની પહેલાંની હોવી જોઇએ. કારણ કે સ્થૂર્વશમાં જે સીતા-વનવાસ વર્ણવેલો છે તે વાંઘીકિના રામાયણનો જ એક ભાગ છે. તેમજ, કવિ શુણ્દાયે ઋગ્વેદ પર્વત, સીતાનું હરણ, હનુમાન ચરિત આદિ જે વૃત્તાન્તો પોતાની બૃહતકથામાં આપેલાં છે તે આ ઉત્તરકાંડ ઉપરથી જ હોય એમ માનવું પડે છે. તેથી ઉત્તરકાંડને આધુનિક માનીએ તોપણ ઇ. સ. પૂર્વે એ રચાયેલો એટલું તો સ્વીકારવું પડશે.

આમ ઉત્તરકાંડ એ રામાયણના છ કાંડ લખાયા પછીનો એ સ્પષ્ટ છે. તેની ભાષા, વિચાર, પુરાતન લોકાચાર, ઐતિહાસિક વિષય અને તે કાલમાં પ્રચલિત રૂઢિ એટલા ઉપરથી નહીં, પણ ગ્રંથના અંતમાં લખાયેલા છેલા સર્ગ ઉપરથી જ તેને માટે પૂર્ણ સંશય ઉપજે છે. યુદ્ધકાંડને છેડે આપેલું માહાત્મ્ય, અને ઉત્તરકાંડની અંતે આપેલું ગ્રંથગ્ણ વહેમ પડતું છે. 'પ્રયેતાના પુત્ર મહર્ષિ વાંઘીકિએ (કૃત્વા પ્રચેતસઃ પુત્રઃ) આ કથા કહી' એવો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ એમાં છે. વળી

પતાવદેતવાચ્યાનં સૌત્તરં વ્રજપૂજિતમ્ ।

રામાયણમિતિ હ્યતતં મુખ્યં વાલ્મીકિના કૃતમ્ ॥ ”

એ શ્લોક ઉપરથી પોતાના લેખ માટે સંશયવાળો ઉત્તરકાંડનો લેખક પ્રજા અને વિદ્વાનો પાસે એ કાંડને વાંઘીકિનો છે એમ મનાવવાને આગ્રહ કરે છે, તે સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે.

ઉત્તરકાંડની રચના વાંઘીકિના જેટલી પુરાણ નથી એમ બાલ્ય તેમજ આંતર પ્રમાણથી કહે છે; છતાં એ કાંડમાંની મૂલકથા તો વાંઘીકિની ઉત્તરકાંડનો કથા-લઘાઘઃ કલ્પનાની ન હોય એમ માનતાં અચકાવું પડે છે. યુદ્ધકાંડના છેવટમાં રામાયણ પૂરું થયું એવો ભાસ આપણને થાય છે; પણ વિચારવા જેવું છે કે રાવણના પૂર્વજન્મની કથા કહ્યા વગર રામાયણ અધૂરું નથી લાગતું? પ્રતિ-નાયક વગર રામનું સૌયં એટલું દીપી ઉડત?—એ પ્રશ્નો અનુત્તર રહે છે. આકાશના દિનવર્ણ પટ ઉપર સૂર્ય શોભે છે તે કરતા રમનીવર્ણ આકાશમાં સોળ કળાયલ ચંદ્ર ઝાર ખીંચે છે. નક્ષત્રો અને તારાગણના પ્રકાશ આગળ ચંદ્રના તેજનો પડછો પડે છે, તેમ રાવણના જન્મની કથા આપવાથી રામના મહિમાનો પ્રકાશ સોવસા ઝોપે છે.

તે જ પ્રમાણે કુમાર લવકુશ યુદ્ધકાંડ સુધીનું રામાયણ રામ આગળ ગાય છે; તેથી વખતે યુદ્ધ પછીના પ્રસંગોને વાંઘીકિએ જ ઉત્તરકાંડમાં કેમ સમાવ્યા ન હોય?, આ જ કાંડમાં રામસંભાગાં રામાયણનું નામ, તેથી થયેલો પુત્ર અને સીતાનો સ્વીકાર, શ્રી શુદ્ધિની માગણી, સીતાનું કૃત્રીમો સંભાષ જપું—એ બધા પ્રસંગોમાં કરુણભાવની એવી સરસ રેલ રેલી રહી છે, કે જે કથા મૂકે કથાનો જ ભાગ હોવો જોઇએ એમ લાગે છે.

તે ઉપરાંત કાવ્યના પાત્રોના ભવિષ્યની કથા જાણવા સૌ ઉત્સુક હોય જ, એની જિજ્ઞાસા વધે થવી જ જોઈએ. તેથી રામ અને લવકુશ, લક્ષ્મણ, भरत, सुग्रीव અને હનુમાન-એ બધા પાત્રોનું પછી શું થયું એની જિજ્ઞાસા વાચનારને થાય છે જ. ઇતીહાસની કથા પછી જેમ ઐતિહાસિકની કથા વાચવી એ એ જ કથાનો ઉત્તર ભાગ વાચવા જેવું છે, અને જેમ ઇતિહાસમાં દ્રોણ અને એના ધેરાનું શું થયું-પેરીસ અને હેલનનું, યુગીસીસ અને એગેમનનનું શું થયું-એ વાત જાણવાની ઉત્કંઠા રહે છે, તેમ યુદ્ધકાંડ પછી કાવ્યના બધા પાત્રોનું શું થયું એ જાણવાનું રહે છે જ. આમ ઉત્તરકાંડ એ મૂલ કથાનું જ સ્વાભાવિક ઉપાગ છે, છતાં આ કથા ભાગ ઉપરાંત પાત્રોના ભવિષ્યકથનમાં દેખાતા નવા નવા ક્ષેપક ભાગો, અને રામાયણની ઉલ્લેખી આવૃત્તિ કરનારના વખતમાની તાજી હકીકતોના ઉમેરા તો આર્પ-અધિપ્રોક્ત કહી શકાય નહીં.

સમાજમાં રામને માટે જેમ જેમ પૂજ્યભાવ વધતો ગયો તેમ તેમ રામાયણની પુનરાવૃત્તિ કરનારાઓએ તેમાં નવા પ્રસંગોના ચમત્કાર ઉમેર્યાં. યુગે કથામાં નવા ઉમેરા: યુગે રામાયણી કથામાં જે જે નવી માન્યતાઓ ધર કરતી ગઈ, તે બધીનો ઉલ્લેખ કરવો આ લેખની મર્યાદાની બહાર છે; તોપણ તેમાંથી થોડીક માન્યતા અહીં ગણાવીએ છીએ.

(૧) લોકમાન્યતામાં સીતાનો સ્વયંવર એક મોટો સમારંભ મનાય છે. એમાં ઘણા રાજાઓએ ભાગ લીધો હતો, રાવણ તેમાંનો એક હતો. તેણે શિવ ધનુષ્ય છાતી સુધી ઉંચક્યું, પણ બહુ ભાર લાગવાથી તે તેના હાથમાંથી છટક્યું ગમે તે ઝાપી લઈ રાવણને બચાવ્યો. આ બધી વિગત આધુનિક રામાયણની આવૃત્તિમાં કે કાલિદાસમાં પણ નથી. ઉલ્ટું જ્યારે રામે ધનુષ્ય ઉચક્યું, અને પ્રત્યેક ચઢાવી, ત્યારે ખીલ્યું ત્યાં કોઈ નહોતું.

(૨) રામ રાવણનો નાશ કરે તેટલા સારૂ રામને અયોધ્યામાં દડકારણમાં મોકલવા માટે મન્થરને દેવોએ યોજી હતી, એ હકીકત પણ રામાયણમાંથી જોળી જડતી નથી.

(૩) ઇદ્રજિત વધની વાતમાં, જ્યારે સુલોચનાના જોળામાં એકાએક ઈદ્રજિતનો હાથ અદ્ધર આવીને પડે છે, ત્યારેજ સુલોચનાને એ વાતની ખબર પડે છે. આ વખતે હૃદયને વશોળી નામે એવો એ વિલાપ કરે છે. અને છેવટે એ સતી થાય છે એ વાત પણ નિરાધાર છે.

(૪) અહિરાવણ મહિરાવણની કથામાં મહિરાવણની પત્ની ચંદ્રાવતીને રામ વચન આપે છે કે ‘કૃષ્ણાવતારમાં હું સલમામાં તરીકે ત્હારી સાથે લગ્ન કરીશ’-તે કથા પણ પાછળનો ચમત્કાર છે.

(૫) સામાન્ય માન્યતા પ્રમાણે ભવભૂતિના સમયથી અચર્યા તેથી ચે પહેલાથી, કુશ અને લવને એકલી રામ કથાનું ગાયન કરનાર બાળકો જેવા વર્ણવ્યા રહ્યાં. રામના અશ્વ-મેધનાઘોડાને દોરી જઈ બાધી રાખનાર, અને લક્ષ્મણ તથા ચંદ્રકેતુ સહિત સૈન્યને હરાવનાર વરીકે એમને વર્ણવ્યા છે. આ છેવટની પ્રચલિત માન્યતાએ રામયણને એકે કરુણરસપૂર્ણ કાવ્યમાંથી આનંદ પર્વવસાથી રૂઝવે બનાવી દીધું છે, કારણ કે રામ આ પ્રસંગ પછી

સીતાનો સ્વીકાર કરે છે. આ પદ્યોનો ઉપયોગ ભવભૂતિએ પોતાના હિંતર-રામચરિતમાં રસિક રીતે કર્યો છે.

હવે વાલ્મીકિની કથાને આવા નવા ઉમેરાથી વિસ્તારવાના કારણમૂલ સંયોગો કયા કયા હતા, તેનું સહજ દિગ્દર્શન કરાવીએ. આદિ કવિના સાદા કથાનો વિસ્તાર: કાવ્યને પ્રથમ તો કાવ્યલોકારો સમજવાની વૃત્તિ પછીના લેખકોને થઈ. તેમણે ઋષુઓ, યુદ્ધો, નગરો અને મહાલયનાં વર્ણન ઉમેરવાની પહેલી તક લીધી; અને વળી શોકપ્રસંગમાં વિલાપ, વીર પ્રસંગમાં પ્રયાસ અને સંવેદામાં આતુર્ય ભેગરી તેનાં વર્ણનો લખાવવાની હોંસ વ્યક્ત કરી. એટલેથી સંતોષ ન થતાં, ધીમે ધીમે રામાયણને લોકકથા અને દંતકથાનો ભંડાર બનાવવાની વૃત્તિ જાગ્યે થઈ. સત્યયુગના સંસ્મરણો જગ્યા કરવાની ઇચ્છાથી કથામાં ચમત્કાર અને અદ્ભુત રસનું સિંચન પડી ચતું ગયું.

એટલામાં મહાભારતના યુદ્ધની કથા નવા સ્વરૂપમાં પ્રચલિત થઈ, તેનાથી પ્રેરાઈ રામને વિષ્ણુના અવતાર તરીકે મનાવવાને ધૂનના સુધારા થયા. રાન-કથાઓને પણ વિસારી દેવામાં ન આવી. આમ છેવટે રામાયણની કથાનું ચોક્કસ કક્ષેવર ઘડાયા પછી, પ્રથમ અધ્યાયોમાં વહેંચાયેલા કાવ્યના વિભાગોને 'સર્ગ' નામ આપી, રામાયણને આદિ સર્ગપદ્ય મહાકાવ્ય લેખકોએ કહેવરાવ્યું.

યુગે યુગે વિસ્તૃત થતી કથામાં આવતો પૂર્વાપર વિરોધ ઉપર ગણાયેલા સંયોગોને લીધે સહેજે સમજી શકાય એવો છે. મૂળ રામાયણનો દેશકાળ અને પૂર્વાપર વિરોધ પછીના ઉમેરા કરનારાનો દેશકાળ ભિન્ન હોવાથી કેટલાંક પરસ્પર વિરુદ્ધ કથનો આધુનિક આવૃત્તિમાં દાખલ થયાં છે; અને વખતનો સમાજ, તેની સંસ્કૃતિ, ભાવના, અને માન્યતા ઘણાં જૂઠાં પડે છે, કારણ, બંને સમાજની વચ્ચે બે મુખ્ય કારણ આડે આવ્યાં હતા. એ કારણો એટલે બૌદ્ધ ધર્મીઓની જાહે જલાલી અને તેમનો ધર્મવિસ્તાર: સાથે સાથે અલેક્ઝાન્ડરનાં અનેક આક્રમણો સાથે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિની છોળાનું દિંદ ઉપરનું આક્રમણ. એ બંને મોટા કારણોને લીધે સમાજની ભાવનાની ઉચ્ચપાયાલ થતી હતી; અને સમાજની રહેણી કરણીમાં પણ તફાવત પડ્યે જતો હતો. આથી કાવ્યમાં જણાતો દેખીતો વિરોધ આ વસ્તુસ્થિતિને જ જવાબદાર છે.

કેટલાંક આવા વિરોધનાં દક્ષતો નીચે આપીએ છીએ:—

(૧) રામનું એક-પત્નીવ્રત આગળની આવૃત્તિઓમાં હાનિ પામ્યું છે. રામને એક મહિષી (અભિષેક થએલી રાણી) હતી, પણ ખીજ પત્નીઓ મૂળ કથા સાથે વિરોધ ધણી હતી, એમ મંથરાના કેટલી પ્રત્યેના વચન ઉપરથી નીકળે છે. 'રામનો અભિષેક થશે તો "દૃષ્ટા સ્વલુ ભવિષ્યતિ રામસ્ય પરમાઃ સ્ત્રિયઃ ।" એમ જો કહે છે. તે જ પ્રમાણે ભરતને પણ અનેક પત્નીઓ હતી; અને દેશરથને તો અર્ધસત્ત્વજાતાઃ (૩૫૦) સ્ત્રીઓ હતી-વગેરે વચનો, આધુનિક આવૃત્તિમાં છે.

આ છેવટના ક્ષેપક આગોમાં દાખલ થયેલું બહુરેનીકત્વ તે સમયે ક્ષત્રિય સમાજમાં

પ્રચલિત હશે એમ માનવું પડે છે. યદુ વખતે સીતાની મૂર્તિ પધરાવી હતી (આ ઉવટના લેખકનો ખુલાસો છે), તે તો એટલા માટે કે યદુકિયાઓ વખતે અભિષિક્ત રાણીને જ એ ધાર્મિક ક્રિયાઓનો અધિકાર છે, પરંતુ અસલ વાલ્મીકિના રામાયણમાં એક પત્નીનો જ ઉલ્લેખ હશે; અને તેથી જ કાલિદાસ પણ ‘અનન્યજાને: સૈવાસીદ્ધાર્ણ્ય યસ્ય હિરણ્યમયી । એમ સ્પષ્ટ લખે છે. તેથીજ આ ખીછ વાત વધારે માનવા જેવી છે.

(૨) ખીજે પ્રસંગ અહલ્યા-સાપોહારનો છે. મળી આવતા હાલના રામાયણમાં પણ અહલ્યાનું શાપથી શિલારૂપ થવું તથા રામના પાદસ્પર્શથી મૂળ સ્વરૂપને પામવું-એ વર્ણુ-મેલું નથી. તેમાં ફક્ત કુદ્ધ ગૌતમ અહલ્યાને શાપે છે, કે તું ‘વાતમક્ષા,’ ‘નિરાહાર’ અને તપ કરતી એવી પૂર્ણ પશ્ચાતાપ કરતી આ આશ્રમમાં પૂણે પડી રહેજે ! ” અહલ્યા એમ તપ કરીને શુદ્ધ થયેલી હોય છે; અને અકસ્માત રામ આશ્રમમાં આવી યડે છે, એટલે અહલ્યા પોતે સામી જઇ તેમને પગે પડે છે. રામ પોતાનો પાદસ્પર્શ તેને કરતા નથી. આજે અહલ્યાનું તપ પૂરું થયું હશે, એટલે અતિયિ સહારનું ગૃહિણી-કર્તવ્ય બનવવા અહલ્યા ભાગ્યશાળી થઇ હોય છે. આટલું એમાં વક્તવ્ય છે.

છતાં કાલિદાસ અને તેના યે પહેલાંના લોકો કેટલાક વર્ષોથી એમ માનતા (જુઓ રથુ, સર્ગ ૨ શ્લોક ૩૪, કે શિલામયી ગૌતમવધુ રામની ચરણગુચ્છથી શાનો અનુગ્રહ પામી, અને એનું મૂળ સ્વરૂપ પામી. આ શ્લોક ઉપર દીકા લખનાર દીકાકારો પણ લખે છે કે પુરાણાદિમાં પ્રસિદ્ધ થયેલા શિલારૂપપ્રાપ્તિશાપનો અર્હો ખનિ છે.)

(૩) ત્રીજે પ્રસંગ સાગર ઉપરના સેતુબંધનો છે. રામૈશ્વર અને લંકા વચ્ચે તરતા પથ્થરનો પૂલ બાધ્યાની વાત રામાયણમાં નથી. એમાં ફક્ત એટલું જ આવે છે કે વાનરોએ મોટા મોટા પથ્થરોથી વચ્ચેની ખાઈ પૂરી દીધી અને ઓળંગવાનો રસ્તો કપ્યો; છતાં સામાન્ય લોકોની આજે પણ માન્યતા છે કે રામ નામે પથ્થર તર્યાં, ને સેતુ બંધાયો.

(૪) સુવર્ણમૃગના વધના પ્રસંગમાં વાલ્મીકિએ એમ આવે છે કે રામલક્ષ્મણ શિકારે ગયા હોય છે; સીતાના રક્ષણ માટે જટાયુ પર્ણકૃતિમાં હોય છે; રાવણ આ ધડીએ સંન્યાસી વેષે ભિક્ષા માગવા આવે છે; સીતા રામલક્ષ્મણના આવવાની વાટ જોવા એને કહે છે; અને આણેલા શિકારમાંથી ભિક્ષા આપી સત્કાર કરવા કહે છે. હવે જે પ્રચલિત માન્યતા પ્રમાણે, કંચુકીને માટે સુવર્ણમૃગનું ચર્મ લેવા રામ ગયા હોત, અને લક્ષ્મણને પાછળથી ઠપકો આપી રામની વહારે મોકલ્યો હોત, તો ઉપર પ્રમાણે શાંત રીતે રાવણનો સત્કાર સીતા કરત નહો; જટાયુએ સીતાનું રક્ષણ કરવાનું માથે લીધાથી જ રામલક્ષ્મણ, ખરેખરી રીતે, બહાર ગયા હોય છે; અને આમ એકાંતનો લાભ લઈ રાવણ સીતાનું હરણ કરી નય છે. આ મૂળ પ્રસંગને સંસ્કૃત કવિઓએ બહુ રસિક બનાવ્યો છે.

(૫) વળી લક્ષ્મણના સંબંધમાં દિવંજિતને મારવા માટે પૂરું તપ એકઠું કરવા વનવાસમાં લક્ષ્મણ ૧૪ વર્ષનો જે ઉય અપવાસ કરે છે, તેની વાત પણ એક રીતે માનતાં અચૂકાવું પડે છે: પરંતુ લક્ષ્મણને, જેલ્લી આવૃત્તિ કરનારે શેપનો અર્થવાર ‘કલાથી-(અને શેપનાગ તો વાયુનો આહાર કરીને રહી શકે છે.) લક્ષ્મણ એટલે લાંબા અપવાસ કરી

શકે એમ સમાધાન આપ્યું છે. આ શેષાવતારની વાતને આપણા આધુનિક રામાયણમાં આધાર નથી. પદ્મપુરાણ વગેરેની રામકથાઓ આવા ચમત્કારથી ભરેલી છે ખરી. વાલ્મીકિમાં તો ઉલટું, અયોધ્યાકાંડમાં શ્લોકો છે ત્યાં ‘રામલક્ષ્મણને, જમાડયા પછી સીતા જન્મતાં’ એમ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થયો છે.

આવા આવા સુખ્ય અને ગૌણ જ્ઞાપા વિરોધો ગણાવવા બેસીએ તો એક સ્વતંત્ર લેખ લખવો પડે, તેથી શકત ખાસ મહત્વના પ્રસંગોને સંભારીને અહીં મન વાળ્યું છે.

કૌંચવધના પ્રસંગથી અંતઃક્ષોભ થતાં વાલ્મીકિની સરસ્વતી ઉત્પન્ન થઈ; અને એ સરસ્વતીના પુણ્યજળથી એમણે રામાયણ ગાયું. એ રામકથાનું આધુનિક રામાયણ: ઝરણ વહેતું વહેતું યુદ્ધકાંડ સુધી વહ્યું, અને તેમાંથી મોટી ચોથી આવૃત્તિ. સરિતા વહી. રામસભામાં કુમાર લવકુશે એટલે સુધી રામાયણ ગાયું. એ ગાયનનું પરિણામ અણચિંતવ્યું થયું: છેવટે ઉત્તર ભાગ-સીતામિલનનો પ્રસંગ વાલ્મીકિએ ગાયો કે ન ગાયો એ વાત સંદિગ્ધ છે-આ રામાયણનો પ્રથમ જન્મ.

અત્યાર સુધી સુખપરંપરાથી ઠંઠરથ રહેલું અને ઉત્તરોત્તર ભણાવાતું રામાયણ કાવ્ય ન્યારે પ્રથમ લખી લેવામાં આવ્યું, ત્યારે એ લખી લેનાર કવિએ બાળકાંડના પ્રથમ ચાર સર્ગ ઉપોદ્ધાત તરીકે લખ્યા હોય એમ સંભવિત અનુમાન છે. નારદજીએ વાલ્મીકિને પૂછેલા પ્રશ્નનું નિરાકરણ, કાવ્યસક્રિતિની પ્રાપ્તિ, રામાયણ કેમ રચાયું, કેમ વિસ્તાર પામ્યું-આ પ્રસ્તાવનાના ચાર સર્ગ વાલ્મીકિના કૌશલ શિષ્યે પાછળથી લખ્યા હશે, અને મૂળ સાથે ભેળવી દીધા હશે. એમ માનતાં અડચણ નથી.

અસલી રામાયણી કથાનાં મૂળ વસ્તુની ત્રીજી આવૃત્તિ કરનાર કવિએ ઋતુનાં વર્ણન, જનસ્થાન, લંકા વગેરેનું વર્ણન, રાવણના મહાલયનું વર્ણન, રામ સીતા, દશરથ કૌશલ્યા, તારા, મંદોદરી વગેરેના વિલાપ તથા કેટલાક સંવાદો ઉમેરીને મૂળ રામાયણનું કદ બેવડું વધારી મૂક્યું. લગભગ આ અરસામાં મહાભારતની કથા નવેસર લખાઈ; અને એમાં ચમત્કાર, અવતાર, જ્ઞાન અને નીતિનો સંભાર ભરેલો જોઈ રામાયણની પણ. આવી ધાટીથી નવી રચના થવાની જરૂર જણાઈ; પરિણામે ચોથી આવૃત્તિ પ્રચારમાં આવી.

આ ચોથી આવૃત્તિ વખતે, સીતામિલન અને તે પછીનો ઘટાંત આપતો ઉત્તરકાંડ મૂળ કાવ્ય સાથે ભેળવી દેવામાં આવ્યો; આ છેવટના ભાગમાં આ છેલ્લી આવૃત્તિ કરનાર કવિના વખતમાંથી તાજા હુમ્કિતો ભેળવેલી છે, એ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન-એ ચારેના પુત્રોએ જે રાજ્યો સ્થાપ્યાં તેનું વર્ણન ઉમેર્યું છે. વખતે કેટલાક રાજ્યોએ, આ લવકુશી વગેરેમાં વંશ-વર્ણન અપાવી પોતાનો સંબંધ સૂર્યવંશ સાથે જોડવાની સુક્તિ આ દ્વારા ન કરી હોય એમ પણ ન બનવા જેવું નથી. આ આવૃત્તિનો કાળ ઇ.સ. પૂર્વે બેસે વર્ષ ઉપરનો ગણાય છે.

કાલિદાસ અને બેવણ્વતિના સમયમાં આ જ આવૃત્તિ પ્રચારમાં હતો એમ સૂર્યવંશ અને ઉત્તર રામચરિત વગેરે સાંપ્રત રામાયણ સાથે વાચતાં જણાય છે. કાલિદાસમાં કેટલીક

વાર મૂળમાંનાં શબ્દો એ (‘ પ્રલોકત્વંમાપદતં यस્ય શોકઃ । ’ ‘ અરાવળમરાર્મ વા । ’ જેવા) સાંજોપાંગ દેખા દે છે. ભવભૂતિ લવકુશ કને વાલ્મીકિપ્રણીત રામાયણમાંથી ત્રણ શ્લોક સહેજ ફેરફાર સાથે બોલાવે છે. એ ત્રણ શ્લોક હાલના રામાયણમાં દેખાય છે; પરંતુ ભવભૂતિ કોઇ સર્ગબદ્ધ કાવ્યનો ઉલ્લેખ કરતો નથી. અમુક ‘ અધ્યાયો ’માં વહેંચાયેલા રામાયણમાંથી એ શ્લોકો છ એમ એ કહે છે. તેથી ભવભૂતિ પછી કાવ્યની સર્ગબદ્ધ રચના થઇ હશે એમ માની શકાય.

આમ સાંપ્રત રામાયણ એ એથી આવૃત્તિ છે. પ્રથમાવૃત્તિ વાલ્મીકિપ્રણીત લવકુશે રામસભામાં ગાયેલી, બીજી પ્રથમના ઉપોદ્ધાત સાથેના ચાર સર્ગ સાથેની, ત્રીજી ઋતુ વગેરેનાં વર્ણનના વિસ્તારવાળી, અને છેલ્લી તે ઉત્તરકાંડ સાથેની.

રામકથાનાં વર્ણનો અસંખ્ય થવાથી ધીમે ધીમે એમાં ચમત્કારતું તત્ત્વ વધારે પ્રમાણમાં દાખલ થતું ગયું, અને તેમાં પણ યુગેયુગે જૂતા ચમત્કારતું તત્ત્વ: ચમત્કારોનો રંગ ષટ્કી ગવાથી નવા નવા ચમત્કારોના રંગ એમાં પૂરાતા ગયા. આવા ચમત્કારો દરેક અવતારી પુરુષના જીવનમાં બળેલા હોય છે. એ ચમત્કારોની સત્યાસત્યતા તપાસવાનો ભક્તનો અધિકાર નથી; એવી વિતંડા કરવાની નાસ્તિકતા તે બતાવી શકે પણ નહિ. ભક્ત હૃદયની ભક્તિને સિદ્ધ કરનાર-સર્જક કરનાર આવા ચમત્કારો છે.

એક દષ્ટિએ આખું વિષય પણ અદ્ભુત ચમત્કાર છે. નિયમિતપણે ઉગતા અને આશ્રમતા સૂર્ય અને ચંદ્ર, આકાશમાં કશાના ટેકા વગર અદ્વર-રહેલાં કોટિ નક્ષત્રો, મહાન સમુદ્રો, પૃથ્વીના ઉદરમાં તેમ જ સપાટી ઉપર વસી રહેલા કોટ્યાવધિ પ્રાણીઓ, મનુષ્ય શરીરની અદ્ભુત યોજના-એ સૌ ચમત્કાર છે; અને આ સૌ જે પરમપૂજ્ય, સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ ઉત્પન્ન કરેલું તે પ્રભુની શક્તિનો પાર પામવો અશક્ય છે. સૌ અવતારોમાં એ પ્રભુનો અંશ છે.

રામના ચરિત્રમાં આવા દિવ્ય અંશ તરીકે ગણાવીએ તો, રામે કિશોર વયમાં શિવ-કોઈક ભાગ્યું; નક્ષત્રી પૃથ્વી કરનાર ભાર્ગવ પરશુરામનો તેજોવધ કર્યો; સુગ્રીવ સાથે પ્રસંગ પડતાં એક જ બાણે ધાકું વન ભેદું ને સુગ્રીવને ચક્રિત કર્યો; શલ્યાની અહલ્યા કરી; શૂદ્ર શંખૂકને વર્ણશ્રમનો ભંગ કરતો અટકાવી બ્રાહ્મણના મૃત પુત્રને સજીવન કર્યો; સમુદ્રને બાળી નાખવા બાણ સાંધતાં સમુદ્રને શરણે આપ્યો; પથ્થર તરાવી સેતુ બાંધ્યો; લોકરાવણ-ત્રિલોકને રડાવનાર દશકંધર રાવણને હણ્યો-એ બધા અંશોમાં ચમત્કારને વિસ્તારવાનો કવિઓને પુષ્કળ અવકાશ મળ્યો છે.

આ ચમત્કારતું તત્ત્વ મૂળકથા સાથે સરખાવી જોતાં એટલું બધું પેંશી મયેલું લાગે છે, કે કેટલોક અસંભવ અને કેટલાંક અસત્ય કથન હતા પાછળનાં રામાયણોમાં ઉમેરવામાં આવ્યાં ન હોત તો કેવળ શ્રદ્ધાળુ સિવાયનો બીજો વર્ગ મૂળ રામકથાને એક ઈતિહાસ તરીકે માનતાં અચકાય છે તેવું બનવા વખત ન જામત.

આ ચમત્કારતું પહેલું વર્ણન કાલિદાસના સમયના કવિઓનું છે; બીજો વર્ણન-વિસ્તાર પદ્મપુરાણ અને અધ્યાત્મ ગમાયણના પ્રાણના પરાજોમાં અતર્કિત છે; અને ત્રીજું,

હેવટના ચમત્કારોના પૂર્ણ વિકાસ જોવા વિસ્તાર પ્રાકૃત કવિએ તુલસીદાસ જોવાના " રામ ચરિત માનસમાં " જોઈ શકાય છે.

રામનું લોકોત્તર ચરિત દેવી ચમત્કારથી ઓતપ્રોત થયું; અને સામાન્ય મનુષ્યના જીવનમાં આવા ચમત્કારો થવા અશક્ય છે, તેથી રામ પુરુષોત્તમનું પૂર્ણ સ્વરૂપ મનાયા. રામ અને સીતા હિંદુઓને મન પૂર્ણ પુરુષ અને પૂર્ણ સ્ત્રીના આદર્શો છે. સંકટ અને પ્રલોભનના સમયે તેમની દૃઢતા, વિપત્તિમાં તેમનું ધૈર્ય અને ભાગ્યની સર્વ દશામાં તેમની કર્તવ્ય-પરાયણતા એ હિન્દુ દષ્ટિએ પૂર્ણ જીવનનો આદર્શ છે. આથી એ અવતાર તરીકે આદર-ભાવ પામ્યાં છે.

પરંતુ આ અવતારોમાં દેવી ચમત્કારો માનવા ઉપર અવતારનું ખરૂં મહત્ત્વ ટકી રહેલું નથી; કારણ કે નહીં તો અર્વાચીન સમયમાં મહાન શોધકોની શોધો ફોનોગ્રાફ, ટેલીગ્રાફ, વાયરલેસ, એરોપ્લેન, એક્સ રે વગેરેની શોધથી જન્મને આશ્ચર્ય પમાડનાર મનુષ્યોની ગણના પણ અવતારમાં જ થઈ હોત. અવતારનું ખરૂં મહત્ત્વ મનુષ્યોના સદ્વર્તન, ચારિત્ર અને નીતિ ઉપર જ આધાર રાખે છે. તેથી શકત રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, મહાત્મા, કાઈરટ, મહાત્મા વગેરેની અવતારમાં ગણના થાય છે.

પરંતુ રામાયણ દેવતાની અવતાર લીલા ગાવાને રચાયું છે એમ નથી. કવિ આગળ રામ અવતાર હતા, જ નહીં, મનુષ્ય હતા. જો રામને દેવ ગણીને કાવ્ય રચાયું હોત, તો કાવ્યના ગૌરવમાં અને કાવ્યત્વમાં ક્ષતિ આવત. રામચરિત મનુષ્ય ચરિત્ર છે, માટે જ એ મહિમા પૂર્ણ છે. રામાયણ નરચંદ્રમાની કથા છે, દેવતાની નથી. એમાં મનુષ્ય જ પોતાના ગુણે કરીને દેવતા થયો છે. વાલ્મીકિનો હેતુ મનુષ્યનો અંતિમ આદર્શ સ્થાપવાનો છે; તેથી જ કવિએ રામનો શૌર્ય, ધૈર્ય, એક પત્નીવ્રત વગેરે ગુણોનું વર્ણન કરીને ખૂબ બતાવ્યો છે. રામને પ્રાકૃત મનુષ્યની પેઠેજ દુઃખ, હર્ષ, શોક વગેરે થતા હતાં; અને પોતાના મન ઉપર વિજય મેળવવા તેમને પણ બીજા માણસની મદદ લેવી પડી છે તે ઉપરથી જણાય છે કે, રામને પરમેશ્વર ગણવાનો વાલ્મીકિનો વિચાર નથી.

રામકથા એટલી બધી વૃદ્ધાત, મનમોહક અને પવિત્ર છે કે બૌદ્ધોએ એ રાષ્ટ્રીયને પોતાના ધર્મ પક્ષમાં લઈ લીધો; અને એ કથાને પોતાની ધર્મ રામ અવતાર તરીકે; ગળમાં ગૂંથી લીધી. પાલી ભાષામાં રચેલા એમના " દશરથ ઝતકમાં " હેવટમાં એમ બતાવ્યું છે કે રામ એ બુદ્ધનો પૂર્વાવતાર હતા. બૌદ્ધોની અવનાર માટેની ઘેલાઈથી વેદધર્મીઓને, પણ એવા અવતાર પોતાના ધર્મની કથામાં જોવાની હોસ થઈ; તેથી યુગે યુગે પ્રભુનો અવતાર થવાની વાતમાં બૌદ્ધોનું અનુકરણ એમણે કર્યું અને વાસુદેવને વિષ્ણુનો અવતાર ગણ્યો.

આ અવતારકથાના નવા સ્વરૂપને દાખલ કરતી વખતે મહાભારતના કવિએ પાંડવોના રાષ્ટ્રીયોને અવતારની કથામાં મૂકી દીધા. અને ક્રીષ્ણ મહાભારતમાં વનપર્વમાં " રાજો-
નિ. ૭. ૬.

પાખ્યાન” દાખલ થવા પામ્યું; ત્યાં રામને વિષ્ણુનો અવતાર કહ્યા છે. આ રામોપાખ્યાનના નવા રંગદંડથી રામાયણની નવી આયુષી કરવાની પ્રેરણા ભળી, અને રામને અધર્મીઓનો નાશ કરનાર અવતાર વરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા.

છતાં દશાવતાર અને ચોવીસ અવતારનો સિદ્ધાંત-એ પુરાણોની કલ્પના છે. મહાભારત કે રામાયણમાં એને માટે આધાર નથી. અહીં જણવા જેવું છે કે પૌદ્ધે પણ છુદ્ધના ૨૪ અવતાર ગણે છે, અને જૈનો પણ ૨૪ તીર્થંકર થયા માને છે. રામાયણના કાળમાં ‘વરાહ’ નો ઉલ્લેખ છે, પણ ત્યાં વરાહની અવતાર તરીકે ગણના થઇ નથી; બ્રહ્મા ભતેજ વરાહ થઇને પૃથ્વીને ઉચી કરે છે. આ અવતારોની ક્રમવાર ગોઠવણી પુરાણોના વખતની છે. *

રામકથાનો ઉપયોગ જૈનોએ પણ આ અરસામાં કર્યો છે. વિક્રમ સં. ૬૦ (મહાવીર સં. ૫૩૦) માં પ્રાકૃત ગાથામાં રચાયેલા પદ્મચરિયમ્ (પદ્મચરિત્રમ્) નામના ગ્રંથમાં રામને ‘પદ્મ’ નામ આપીને આખી કથા વર્ણવી છે, અલગત દિશિર્નિદુ અને કાવ્ય-વિસ્તાર જૈન ધર્મીઓનાં છે.

પાંચમા સૈકામાં થયેલા કાલિદાસ રામને વિષ્ણુનો અર્ધાંશ કહે છે; ભરતને ચતુર્થાંશ અને, લક્ષ્મણને બાકીનો અંશ વહેંચી આપે છે. પરંતુ પુરાણોના રચનારાઓને રામનો આઠસો અંશાવતાર કહેવાય તે ગમ્યું નહીં, તેથી પદ્મ પુરાણમાં કથા આખી કે રામ વિષ્ણુના પૂર્ણાવતાર હતા, ભરત વિષ્ણુના પંચજન્યનો અવતાર હતા: લક્ષ્મણ શેષાવતાર, શત્રુઘ્ન સુદર્શનનો અવતાર અને સીતા લક્ષ્મીનો અવતાર હતાં. આમ કાલિદાસના સમય પછી પણ પુરાણકારોએ રામકથામાં પૂજ્ય શુદ્ધિ ઉપજાવનારો ઘટતો સુધારો કરી તક જવા દીધી નથી.

આ અવતારકલ્પનાનો મોહ છેક આધુનિક મુસલમાનોને પણ લાગ્યો છે, એમ જાણતાં આશ્ચર્ય થાય છે. વિધર્મી એવા બોભાઓના ‘સાહિત્યમા સત્પંથ ગ્રંથ’માં ઇમામુદ્દીન કૃત નારાયણનો દશ અવતારનો ગ્રંથ છે તે ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. એમાં દશ અવતારમાં હિંદુઓના મચ્છ, કચ્છ, વરાહ, આદી નવ અવતાર ગણાવી દશમો અવતાર અરબસ્તાનમાં મહમદ પેગંબરનો થયો એમ જણાવ્યું છે.†

આ યુગમાં ક્ષત્રિયોની શ્રેષ્ઠતા છતાં બ્રાહ્મણોની મહત્તા સર્વથા સ્વીકારાઇ ગઇ, તેથી જ વિદ્યાભિજ્ઞે ઉદ્ધાર કાઢ્યા હતા કે ધિગ્બલં ક્ષત્રિયબલં દ્રઢતે- રામ યુગમાં ડોહીયું જો વલં વલમ્ । યાતવસ્થ્ય જેવા અનેક મુનિઓ જનક પાસેથી બ્રહ્મસાન પામ્યા હતા. જહોગ્ય, કૌષીતકી અને બીજા ઉપનીષદોમાં ગુદા ગુદા ક્ષત્રિય સામે બ્રાહ્મણો હાથ જોડીને કેવી ખેસતા અને પરમાત્મ જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવતા તેનું વર્ણન કરેલું છે.

† ગર્ગ સંહિતાના પહેલા ખંડમાં આ અવતારના છ પ્રકરે કહ્યા છે: અંશ, અંશાંશ, આવેશ, કલા, પૂર્ણ અને પરિપૂર્ણ; ઈશ્વરનું નિષ્ઠ કામ કરનાર અંશાવતાર બ્રહ્માદિ-નો છે: અંશાશ અવતાર મરિચિ આદિ મુનિઓનો છે: ભાર્ગવ પરશુરામાદિનો આવેશ અવતાર છે: યુગે યુગે થતો વસિંહ, વામન વગેરેનો કલા અવતાર છે, રામની પૂર્ણાવતાર છે, અને કૃષ્ણનો પરિપૂર્ણ છે.

+ ગુઓ છટ્ટી સાહિત્ય પરિષદ રિપોર્ટ પૃ. ૫૦. પ્રયુખ રા. બ. કાંટાવાળાનું ભાષણ

સર્વ બ્રાહ્મણોને પરમ પૂજ્ય એવા ગાયત્રી મંત્ર વિશ્વામિત્રે રચેલો છે. આમ બ્રાહ્મણોને પવિત્ર મંત્રોપદેશ પણ ક્ષત્રિયો તરફથી મળ્યો છે. આ યુગના ક્ષત્રિયો બ્રાહ્મણોને બ્રહ્મવિદ્યા શીખવી શકે એવા હતા. સહેજ જાણવા જેવું છે કે આર્ય ઇતિહાસમાં મોટા મોટા જ્ઞાન અને ઉપદેશના સિદ્ધાંતો પ્રગટ કરનારા ક્ષત્રિય રાજવીઓ હતા. રામ, જનક, કૃષ્ણ, બીષ્મ, મદ્રાવીર યુદ્ધ વગેરે ક્ષત્રિય હતા. અવતારોની બાબતમાં જોઈશું તો પરશુરામ તથા વામનના બ્રાહ્મણ અવતાર રામ અને કૃષ્ણના ક્ષત્રિય અવતારો આગળ ઝાંખા પડી જાય છે. યોગનાસિદ્ધ માહેના રામના વિચારો અને ગીતા માહેનું કૃષ્ણનું તત્ત્વજ્ઞાન આ બાબતની સાક્ષી પૂરે છે.

છતાં રામાયણ કાળમાં બ્રાહ્મણોનું મહત્ત્વ બહુ વધ્યું હતું. સૌ એમના પડયો બોલ ગ્રીક્ષતા. જનક અને હશરથ એમના કુલગુરુઓને બહુ માન આપતા. પરશુરામ સાથે યુદ્ધ કરવાને જ્યારે રામને પ્રસંગ આવ્યો, ત્યારે રામે ફક્ત બ્રાહ્મણ જાણીને તેની ક્ષમા માગી હતી. આ પરશુરામ કથામાં એક ઐતિહાસિક સત્ય સમાવેલું છે. રામચંદ્ર વનવાસમાં જવા નીકળ્યા ત્યારે તેમણે અને સીતાએ બ્રાહ્મણોને પોતાનાં અલંકાર વહેંચી નાખ્યાં હતાં. રામે લક્ષ્મણને કહ્યું છે, “લક્ષ્મણ, બ્રાહ્મણ અભ્યાસમાં મગ્ન હોવાને લીધે પોતાના જીવન નિર્વાહની શીકર રાખતા નથી, માટે તેમને દાન આપવું એ કર્તવ્ય છે.” આ વચનમાં બ્રાહ્મણવર્ણ તરફની પૂજ્યપ્રાપ્તિનો રહીશો મળે છે.

મહાભારત કાળમાં વસ્તુસ્થિતિ બૂઝી હતી. ક્ષત્રિયોની શ્રેષ્ઠતા સર્વમાન્ય થઈ હતી. ધર્મમાર્ગદર્શક તરીકે પણ તેમકાળમાં ક્ષત્રિયો હતા. શ્રી કૃષ્ણ, બીષ્મ, ધર્મ વગેરે ક્ષત્રિયોએ જ ધર્મતત્ત્વનું વિવરણ કર્યું છે. દ્રોણ જેવા બ્રાહ્મણો મહાભારતના કાળમાં શત્રુ સંજોર ક્ષત્રિયો સાથે લડતા હતા. આમ રામાયણ મહાભારત કાળની સામાજિક સ્થિતિમાં દેખીતો ફેરફાર એટલો જણાય છે, કે રામાયણમાં બ્રહ્મતેજબળ અને મહાભારતમાં ક્ષાત્રબળને વિશેષ માન મળતું. રામાયણના કાળમાં ધૈર્ય કરતાં સાત્ત્વિક ગુણોની મહત્તા વિશેષ હતી, તે માટેજ તે વખતના સમાજનું ચિત્ર આલેખતી વખતે વાસ્ત્વીકિએ સદાચાર, સત્ત્વરથ વૃત્તિ, ભૂતદયા વગેરે ગુણોની મહત્તા માગેલી છે.

રામચરિત્રમાં અવતાર કલ્પનાનું માધુર્ય બહુ એટલે વિશુદ્ધ જીવનમાં દેવભાવનાનો રમ્ય સંયોગ થયો. તેથીજ રામકથા ધાર્મિક સુધારકો અને ધાર્મિક ઉત્કાંઠિત અને આચાર્યોને ગ્રેસળા આપી રહી છે, અને અર્ચાચીન પ્રગતના રામાયણ. લોકમાન્ય ધર્મને વિશુદ્ધ બતાવતી ગઈ છે. અથા અવતારોમાં રામ અને કૃષ્ણના અવતાર મુકુટ રૂપ ગણાયા છે.

એ અવતાર કથાનાં રહસ્યનો આધાર લઈ દક્ષિણમાં આચાર્ય રામાનુજે ઇ. સ. ના બારમા સૈદ્ધામાં ત્રિસિદ્ધાદેવને નામે ઓળખાવેલો એકેશ્વર વાદ ગાયો. તેરમા સૈદ્ધામાં મધ્વાચાર્યે રામનું ઇશ્વર તરીકે બાળ પૂજારી. લગભગ તેરમા અને ચૌદમા સૈદ્ધામાં રામાવદે એ જ એકેશ્વરવાદનો પૂર્વોક્ત વૃત્તરમાં પાંડ્યો. તેના અમુકાચી સંત કબીરે હિન્દુમત્સલમાનને એકેશ્વરવાદમાં આણ્યા, અને રામ-રહેમાનની એકતા ઉપદેશી. ગ્રોળમા સૈદ્ધામાં જંગાળમાં ગૌરાંગ પ્રભુ ચૈતન્ય અને મુન્દરનામાં આચાર્ય વજ્રમે એ જ ઉચ્ચ એકેશ્વરવાદને શુદ્ધાદેવ રૂપે પ્રગળે

શીખવાડ્યો; સુધારક નાનકે આ જ અરસામાં પ્રાંતજમા એ રામકૃષ્ણના ધ્વજવાદની ઘોષણા કરી. આજે પણ વિશ્વેશ્વરની વિભૂતિ જેવા અનેક દેવ દેવીની ઉપાસના દિન્દુઓમાં પ્રચલિત છતાં લોકોમાં એકેશ્વરવાદનું નવું આગું પડ્યું નથી અને રાષ્ટ્રકાવ્ય જેવા મહાકાવ્યોના નાયકો રામ અને કૃષ્ણને વિષ્ણુના અવતાર તરીકેનું માન આજે પણ આપી રહ્યા છે.

રાષ્ટ્રકાવ્યોની મીઠી અસર સમાજમાં થાય છે એમ વખતે કોઈ નહિ સ્વીકારે પરંતુ તેનું અસ્તિત્વ સમાજને ઉપકારક થવા વગર રહેતું નથી એ ઇતિહાસમાથી જ સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે, કારણ કે કવિનું કવિત્વ રાષ્ટ્રની સ્વતંત્ર હોવા છતાં રાષ્ટ્રીયત્વને ઉપકારક થાય છે. હોમરના વીર પાત્રોનું શુદ્ધિપૂર્વક અનુકરણ કરીને એલેક્ઝેન્ડર જયવિજેતા થયો, અને ગ્રીક સંસ્કૃતિને એણે એશિયામાં વિસ્તારી; બકીમચંદ્રના એક 'ચન્દ્રે માતરમ્' ના કાવ્યે હિંદુસ્થાનને એકતાનું દર્શન, અને સ્વદેશીનો મહામત્ર પદાવે, તેમ શિવાજી અને રાજપૂતો મહાયુદ્ધ અને મહાભારતની કથાના દૂધ ઉપર ઉગરી દેશનું સ્વાતંત્ર્ય ગ્રહી તથા ઉદ્ધારી શક્યા. આમ રામાયણની રાષ્ટ્રકાવ્ય તરીકે અને એક ધર્મગ્રંથ તરીકેની અસરનો ઇતિહાસ છે.

પુરાણોના કાળથી રામ અને કૃષ્ણ અવતાર ગણાવા માડ્યા; અને લોકોએ પોતાની

પૂજ્યયુદ્ધિ વ્યક્ત કરી. સંકાઓથી આવી રીતે રામ તરફ લો-

રામ પૂજા

ક્યારે શરૂ થયું ?

કોની પૂજ્યયુદ્ધિ-અવતારભાવના હશે એ ખરું, પરંતુ હજી આ સમય સુધી રામકૃષ્ણની પૂજા થયાનો ઉદ્દેશ થયો હોય એમ ખબર નથી. અમરસિંહ પોતાના અમરકોષમાં (છઠ્ઠા

સંક્રમાં) દેવતાઓના નામ ગણાવે છે, તેમાં રામનું નામ નથી. પરંતુ તે જ સમયમાં થએલા વરાહમિહિરે કૃષ્ણ, સૂર્ય, યમ, રામ વગેરેની મૂર્તિ શી રીતે બનાવવી તેની રીત બતાવેલી છે આ ઉપરથી વરાહમિહિરના સમયમાં રામને અવતાર તરીકે માનતા હતા ખરા, પણ પછીના પાંચ સાત સૈકા ઉપર જેમ થવા માડ્યું તેમ તેની પૂજા અને તેના પાઠ અને કીર્તન તે સમયમાં ચાલતા નહોતા.

તેમજ સૈકામાં રામની ઉપાસના ચાલુ હતી. મધ્ય ઉર્દૂ આનંદતીર્થે રામની મૂર્તિ બદ્રિકાશ્રમમાંથી આણી, અને જગન્નાથપુરીમાંથી રામ મીતાની મૂર્તિ લાવવાને એમણે ૧૨૬૪ મા નરહરિતીર્થને મોકલ્યો. એ જ શતકમાં હેમાદ્રિએ લખેલા વ્રતખંડ નામના પુસ્તકમાં રામનો જન્મઉત્સવ કેમ ઉજવવો એ લખેલું છે.

રામાનંદ પછી તેમના બાર શિષ્યોમાંના કબીરે રામમૂર્તિનો મહિમા વધાર્યો. ઉત્તર હિંદુસ્થાનમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસે રામાયણના પ્રુણસ્મરણ વાગ્ગ કવ્યો; રામ ભક્તિની સંહિતા રચી રામજી મદિરોની સ્થાપના કરાવી. દક્ષિણમાં રામદાસ સ્વામીને લીધે સત્તરમાં સૈકામાં રમપૂજા શરૂ થઈ; અને રામ, સીતા, લક્ષ્મણ અને હનુમાનના મદિરો સ્થપાયા. આથી રામચંદ્રનો મહિમા આખા હિંદુસ્થાનમાં ઉગર ફેલાયો.

* આર્યોના તહેવારોનો ઇતિહાસ-એ પુસ્તકમાંથી રામનર્મણીનો ઉલ્લેખ જુઓ.

કેટલાક રામને કાર્ત્તવિક વ્યક્તિ કહે છે; એક અનુમાન કરે છે કે આ દેશના અસલ વતનીઓ સામે આર્યોનાં યુદ્ધ અને સુધારાના સ્થિતિદર્શનનું રામાયણ રૂપક છે? રામાયણ એ સાંકેતિક રૂળ છે. ખીજા કહે છે કે બ્રાહ્મણધર્મ અને બૌદ્ધ ધર્મ વચ્ચે જે ધર્મયુદ્ધ ચાલતું હતું, તેનું એ નિદર્શન છે. ત્રીજા કહે છે કે કૃષિવિધાના, સંજ્ઞાધર્મો એ એક રૂપક છે; અને ચોથા વળી રામાયણી કથામાં આધ્યાત્મિક અર્થ રહસ્યની ઘટના કરે છે.

પહેલા લેખકો એમ કહે છે, કે રામના કાળમાં કહો કે વાલ્મીકિના કાળમાં કહો, ગંગાનો દક્ષિણેના પ્રદેશ વેરાન હતો. રાક્ષસ, તે સંસ્કાર વગરના માંસાહારી આર્યોની સંતાપનારા, સાધુ પીડા કરનારા, યજ્ઞો અને યજ્ઞો કરનાર ઋષિઓનો ખર્ચ કરનારા અને કેવળ જંગલી હતા. આ જંગલી કરતાં તે કાળના આર્યોની સ્થિતિ કેવી ઉત્તમ હતી તે બતાવવા રામાયણની રચના થઈ છે. રામે સ્પર્શથી સંસ્થાની અહલ્યા કરી તે ઉપરથી તેઓ તર્ક કરે છે કે પહેલાં વિન્ધ્ય પર્વતની આપપાસનો મુલક ઉજ્જૈન અને વેરાન હતો, ત્યાં આર્યોનાં પ્રવેશથી ખેતી વધી. આ સ્થિતિદર્શનનું રામાયણ એક રૂપક છે, એમ આ લોકો મનાવવા માગે છે.

ખીજું અનુમાન કરનારાઓ ‘બૌદ્ધો સામે વૈદિક બ્રાહ્મણોનો વિરોધ બતાવનારું કાવ્ય’ એને કહે છે. રાક્ષસો તે ખીજા કોઈ નહીં પણ વેદધર્મની ધર્મ યુદ્ધનું રૂપક? આજુબાંથી ખસેલા બૌદ્ધો; કારણ કે ત્રીજા લેખકો બ્રાહ્મણ એટલે એમણે બૌદ્ધોને તિરસ્કારમાં રાક્ષસ તરીકે વર્ણવ્યા છે. વૈદિક અને વેદબાહ્ય ધર્મોના સિદ્ધાંતો વિપરીત હોવાથી બૌદ્ધ ધર્મીઓ બ્રાહ્મણોને કનડતા (સરખાવો જોનાના રામાયણમાં રાવણની કંપના, યજ્ઞોદ્ધાર થતી હિંસાને અટકાવનાર રાવણ જન હતો.) તેથીજ રાવણને મુનિઓના યજ્ઞાદિ કર્મોના નાશ કરનારો લખ્યો છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં યજ્ઞાદિ કર્મોના પ્રતિજ્ઞા છે, તેથી તે અટકાવનાર રાવણને તિરસ્કારમાં રાક્ષસ લખ્યો છે.

બૌદ્ધ ધર્મના જુવાળ વૈદિક ધર્મ ઉપર આવીને શરી ગયો, અને સાથે કર્મકાંડ તથા વર્ણશ્રમના સિદ્ધાંતોને ધસડી ગયો. પરિણામે બ્રાહ્મણ બળ તુટ્યું પણ પુનઃ યજ્ઞકાર્યનારને હાથે બ્રાહ્મણ ધર્મ સ્થપાયો, અને બૌદ્ધોને તેમના ધર્મના ઉત્પત્તિ સ્થાનમાંથી-આર્યાવર્તમાંથી જ દેશવટો મળ્યો. આ બ્રાહ્મણ-ધર્મના વિજયની કથા રામાયણમાં ગવાઈ છે, એમ આ લોકો કહે છે.

ત્રીજા અનુમાનવાળા રૂઢત ‘સીતા’ રાખેલો ઋગ્વેદમાં એક ઠેકણે ‘રૂપ રેખા—ખેડાયલી બ્રૂમિ’ એવો અર્થ કરેલો જોઈ રામાયણને તે કૃષિ વિધાનું રૂપક? ઉપરથી કૃષિ વિધાની કંપતિનું રૂપક કહે છે. સીતાની વેદમાં (ઋગ્ ૪, મૂક્ત ૫૮) કૃષિ દેવના તરીકે સ્તુતિ કરેલી છે. રામાયણમાં એમ, ઉલ્લેખ છે કે જંગીનમાંથી સીતા મળ્યાં અને એ “અયોનિન” છે. આ ઉપરથી વેદના વારાની સીતા રામાયણમાં રામપત્ની થયો. તે જ પ્રમાણે રામ એ દન્ડ, રાવણ એ ટ્રાસુર, અને હનુમાન એ મુરુત-ના સાંકેતિક ચખ્કો છે. રાવણે સીતાનું દરબ ક્યું;

અને રામ એટલે ઇન્દ્રે અમુરને ઠાર કરીને દષ્ટિ ઝરી-વર્ષદનો માર્ગ ખૂદનો દર્શો અને મંધાને સુખી કર્યાં. એ રીતે આખું રૂપક ધનવનામા આવે છે. અહલ્યોદ્ધાના પ્રમગનો ખુનાસો પણ એ રૂપક દ્વારા અપાય છે. ઇન્દ્ર એટલે મૂર્ધ અને અહવા તો રાત-એટલે અહવારૂપી ગતગી પાસે ઇન્દ્રરૂપી મૂર્ધ જતાજ તે નાશ પામી-ઉદ્ધાર પામી

મેક્સમીલરનો અભિપ્રાય છે કે, “ સીતા અને હળતી કોશને ત્રણવેના સમયથીજ દેવી માન મળતું આવ્યું હતું, અને તે દેવી તરીકે પૂજાઈ હતી જ્યારે ખેતી ધીમે ધીમે દક્ષિણ આર્યાવર્ત તરફ ચાલી, ત્યારે “ સીતા ” તે દક્ષિણ તરફ લઈ ગયા એવી કાવ્યમા કલ્પના ધડવી મુરસેલ ન પડી, અને જ્યારે મનુષ્ય કલ્પનાની આ ઉચ્ચ ભાવનારૂપ સ્ત્રી દેવીની સ્પષ્ટ અને લલિત વ્યક્તિ બધાઈ, ત્યારે ઇતિહાસમાં અતિ પવિત્ર અને વિદ્વાન વિદેહના રામ જનકની પુત્રી તરીકે જ તે સાધારણ રીતે વખણાઈ.

“ ઉત્તરકાલીન પુરાણોમા રામને વિષ્ણુનો અનતાર કહ્યા છે પણ ત્રિશુલની જ દેવતા તરીકેની પ્રસિદ્ધિ ત્યાર પછી થયેલી હતી મહાભાગતલાળના દેવોમા હજી ઇન્દ્ર જ મુખ્ય સ્થાને હતો. (સરખાવો-શ્રીકૃષ્ણે કરાવેલી ગોવર્ધન પૂજા પહેલા ઇન્દ્ર મહોત્સવ થતો હોવાની વાત ભાગવતમા છે). પારશ્કર ગૃહ્યસૂત્ર (૨-૧૭-૯)મા દેવી ગીતાને ઇન્દ્રની પત્ની કહી છે, તેમ રામાયણનો નાયક રામ, અનાવૃષ્ટિના રાક્ષસોની સાથે યુદ્ધ કરનાર ત્રણવેના ઇન્દ્રની જ પુતરાઈ હતી છે, એવી કલ્પના શું પાયા વગરની છે? આ રામની ઇન્દ્ર કલ્પનારૂપક ભય આર્યાવર્તના ઐતિહાસિક વિજયનું વર્ણન બેળવીને રામાયણ કાવ્ય ઉદભવ્યું છે. ”

અધ્યાત્મશાનીઓ રામાયણને જૂદા દષ્ટિએ જુએ છે. જૈન દશ ઇન્દ્રિયો જોડાયેલી છે એવો જીવાત્માને દેહરૂપી સ્થ તે દશસ્થ, જનાત્મા એ રામ, અધ્યાત્મ રામાયણ સહસ્રલક્ષિ એ સીતા, અવિદ્યા એ રૂંકેથી, વૈરાગ્ય તે વન, વિવેક તે લક્ષમણ, પંચવટી એ, યોગીની ધ્યાનસ્થિતિ, દેહાભિમાન એ રાવણ, સહભાવ એ વિભીષણ, ભાવાર્થ એ જટાયુ-ભક્તિ એ એની પાખો, યોગશાસ્ત્રોક્ત મનયુક્ત અદેહલ તે જ લક્ષ, અજન એ જ અજનીપુત્ર હનુમાન, નિષ્કામ એ સુગ્રીવ, સકામ એ વાલી, કપિ એટલે સમાધિ પ્રાપ્ત કરી લેવાનો માર્ગ-વગેરે રૂપકના અર્થ આપીને રામાયણના બધા પ્રસંગો સાથે અધ્યાત્મશાનનો મેળ આ અધ્યાત્મશાનીઓ ખેસાડે છે.

પરંતુ રામકથાનું આહું આધ્યાત્મિક તરફ કલ્પવાથી રામનું અસ્તિત્વ જ નાકબૂત કર્યો ખરોખર થાય છે, અને અવતારમા ખતાવેલો રામાવતાર થયો જ નથી એમ સામીત થાય છે. આ વાત ધર્મશ્રિમાનીઓએ ભૂલવા જેવી નથી, કારણ કે કેવળ આધ્યાત્મિક શાનનો સખ્તદબ્બ લોકો આગળ ધરવાથી જ્ઞાન શક્તિ શબ્દોના આડબરમા સમાધાન થાય છે, એ જ્ઞાન હૃદયને સ્પર્શ કરતું નથી. તે કરતા સારિત્તિક, પ્રેમાળ અને ઉદાર રામચરિત્રને ઐતિહાસિક મહાકાવ્ય તરીકે અને પુરુષોત્તમના ચારિત્રકાવ્ય તરીકે વાચવાથી વધારે લાભ મળી શકે છે.

કોઈ પૂછે, રામાયણની મહત્તા જોશું તો રહેડી છે, તો તેનો ઉત્તર દેહ છે એક વચન, એક પત્ની, એક બાણ *. રામ એ સંક્ષિપ્ત * ધર્મચરિત્ર છે;

* સરખાવો-“રામો દ્વિર્નામિસધતે રામો દ્વિર્નામિર્માપતે ।”

રામાયણની મહત્તા: તેની ભાર્યા ધર્મશ્રદ્ધા છે; બન્ધુ સત્ય વેણ છે; સહોદર એકવચન છે; માતા ત્યાગશુદ્ધિ છે; અને મંત્રી વેદોક્ત વચનાનુસાર વર્તન છે. ભગવાન રામચંદ્રના ઇતિહાસ સાથે સંકળાયેલા ‘રામમાણ’, ‘રામરાજ્ય’ જેવાં વચનો આજે યે આર્ય પ્રજામાં સેકડો વર્ષ થયા ધરગથ્ય થઈ રહ્યા છે.

રામાયણ એ આર્યોની લગ્નભાવનાનું જીવંતું અંગતું સ્મારક છે. પતિપત્નીવ્રતની પુણ્ય-ભાવના રામાયણે સર્જન રીતે ગાંધ છે. એ પુણ્ય ભાવનાના પિંડમાથી લગ્નના રહસ્યનો હંસ પછીના યુગોમાં ઉડી જવાથી રૂઢિનું ખોખું માત્ર પડી રહ્યું છે. રામાયણનો પ્રધાન હેતુ નીતિનું સંરક્ષણ, અધર્મ અને મહોન્મત્તનો વિનાશ, આત્માપાલન, ઋષિનું માહાત્મ્ય,—એ સર્વનું આર્ય પ્રજાને નિર્દર્શન કરાવવાનો છે; અને છેવટ એક અંશાવતારી ભગવાનનું ચિંતન કરાવી આર્ય પ્રજાને પાપરહિત કરવા, તેમજ તેનો ભક્તિભાવ વધારવા રામાયણનો હેતુ સિદ્ધ છે, અને તેમાંજ તેની મહત્તા છે.

રામાયણના કવિનું, સત્યયુગ જેવાં કોસલ વિદેહોના યુગને માટે ઉચું અને પવિત્ર માન આપ્યા ઇતિહાસમાથી શ્લોકે શ્લોકે જોઈ શકાય છે. મનુષ્યના ચરિત્રને ઉત્તમ ઘડવાના પ્રસંગોમાં તેની પ્રશંસાનો પાર નથી રામાયણમાં કૌટુંબિક જીવન અને કુટુંબીઓના સદૃશ્યનું આલેખન કેમગના અને લાગણીથી એટલું બધું કેમરાખે જાય છે, કે એ બધી ઇતિહાસ હિન્દુસ્થાનના લોકોના હૃદયમાં આજે પણ ધર કરી રહ્યા છે. નરદેહમાથી નારાયણ થવાના આદર્શો રામાયણે આપ્યા છે; અને પરિપૂર્ણતા તરફ પગથાં ભરવાની ભારતવર્ષને જે ઉડી આકાંક્ષા છે તે તૃપ્ત કરીને રામાયણના કવિએ ભરતખંડના ભક્ત હૃદયને ચિરકાળ માટે જીતી લીધું છે.

વાલ્મીકિના આદિ કાવ્યના રચાયે પછી સંસ્કૃતમાં એને આધારે અનેક રામકથાઓ રચાઈ છે. દરેક પુરાણ અને ઉપપુરાણમાં એ કથાને માટે સ્થાન હોય શતકોટિ રામાયણ: છે. એ રીતે બહુ નહીં તો ૮૬ રામાયણ સંસ્કૃતમાં રચાયાં છે. * ગુજરાતી કવિ ગિરધર પોતાના રામાયણના પ્રારંભમાં ‘શતકોટિ રામાયણ’ + હોવાનું જણાવે છે, તેને આધારે એણે પોતાનું રામાયણ રચ્યું છે. કોષ્ઠક ડેકાણે ઉપકથા તરીકે, તો બીજે ડેકાણે દહાંત તરીકે, ત્રીજે ડેકાણે અવતારગણનામાં તો ચોથે ડેકાણે વંશાવર્ણનના ઇતિહાસ તરીકે—એમ વિવિધ ડેકાણે એકજ રામકથાનાં વર્ણન અને વિસ્તારમાં સ્વાભાવિક રીતે મૂળ લગીકત કરતા ધણે દરેક પડી ગયો છે. જે હેતુથી એક પુરાણી રામકથા કહે છે, તે હેતુથી વેદાન્તી અપ્પાત્મ રામાયણ કહેતો નથી. સોમાં રસ ઓછો વતો હોય; અને તે રીતે અનેક રામાયણો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે.

* એ બધી પુરાણ-ગર્ભેત રામકથાઓનું હેતુ, પ્રસંગ અને હરીકત મળવાથી પ્રત્યક્ષ

+ નામ માટે જુઓ “વાલ્મીકિ રામાયણ” ભાષાંતર—ગુજરાતી પ્રેસ—પ્રસ્તાવના.

+ મહાકવિ પ્રેમાનંદ પણે ‘રણવત્ર માં’

‘શતકોટિ રામાયણ લીલા માલીથી સ્પર ગ્રંથું છે થોડું’

એમ ઉલ્લેખ કરે છે.

કળ કંઈ જ નથી. ફક્ત આવી એ મુખ્ય રામકથાઓનો ઉલ્લેખ અહીં કરવો પડે છે. મહા-ભારત વનપર્વમાં આપેલા રામોપાખ્યાનનો ઉલ્લેખ અમે કરી ગયા છીએ. મૂળ કથાના પ્રસંગોને શ્રીથી કહેતા કેટલોક ફેરફાર જાણી જોઈને અને કેટલોક અગત્યતા થતો ગયો છે. પુરાણોમાં મહાપુરાણ ગણાતા શ્રીમદ્ભાગવતના નવમા સ્કંધમાં રામકથા આપેલી છે.

બૌદ્ધ ધર્મીઓ જાતકમાળામાં યુદ્ધના પૂર્વવર્તીની કથાઓ કહે છે; એમાં આવતા “દશરથજાતક” માં રામાયણની કથા હુંકામાં આપી છે; પરંતુ ત્યાં દૃષ્ટિબંધ બૌદ્ધોનું છે; ખાસ વિરોધ જેવી વાત એમાં એ આપી છે કે સીતા રામલક્ષ્મણની જ્ઞેન કહેવાઈ છે અને તે વનવાસમાં સાથે જાય છે.

જૈનોએ પણ વેદધર્મીઓના કથાનકોનો ઉપયોગ પોતાના ધર્મની પ્રતિષ્ઠા લોકોમાં થાય તે હેતુથી કર્યો છે. મહાવીર સં. ૩૦ માં (ચિક્રમ સં. ૬૦ માં) તેમના એક સાધુ વિમલ-સૂરિએ પદમચરિયમ્ નામનું રામચરિત્ર પ્રાકૃત દશહર ગાથાના પૂરનું રચ્યું છે. એ ઉપર-થી સં. ૭૯૫ માં રવિસેનાચાર્યે સંસ્કૃત પદ્મપુરાણ લખ્યું છે. એ પ્રાકૃત અને સંસ્કૃત કાવ્યોને આધારે કલિકાલસર્વજ્ઞ સિદ્ધ હેમચંદ્રસૂરિએ સં. ૧૧૬૮ માં ત્રિપટ્ટીશલાકાપુરુષ-ચરિત્રના સાતમા પર્વમાં રામાયણ શ્રીથી સંસ્કૃતમાં લખ્યું છે. અહીં જૈનોની કથા કહેવા-ની રીત અને હેતુ વિપરીત હોવાથી રામાયણ કથાના આર્થત્વને ઝોછી હાનિ પહોંચી નથી. આમ રામકથાનો જ્ઞાત ભારતવર્ષમાં શત શાખાઓ વિસ્તર્યો છે.

વાસ્તવિકતી રામકથાનું મહાકાવ્ય સંસ્કૃત તેમજ પ્રાકૃત સુધા કવિઓને માથે ખડું છે. સંસ્કૃત કવિઓએ ધણે ભાગે રામાયણ મહાભારત કથાના પ્રસંગો સંસ્કૃત કાવ્ય-નાટકો: લઈ તેમાંથી અનેક કાવ્યો અને નાટકો ઉપજાવી કાઢ્યાં છે. જો આર્યવર્તમાં રામ અને કૃષ્ણ ન થયા હોત, તો આર્ય-પ્રજાના કવિઓ અને ઋષિઓ માટે કાવ્ય શાસ્ત્ર અને ધર્મ રહસ્યના ગ્રંથો ગૂંથવાને બીજો કોઈ પણ ઉત્તમ નાયક નહોતો.

મહાકવિ કાલિદાસનું “ રघुવંશ ” નું મહાકાવ્ય પાંચમા સૈકામાં રચાયું છે; કાલિ-દાસ પંચી કુમારદાસે ‘ જાનકીહરણ ’ કાવ્ય રચ્યું છે. ભાસ કવિએ પ્રતિમાદશરથમ્ અને રામામિષેક નાટક રચ્યાં છે. જયભૂતિએ છઠ્ઠા સૈકામાં રામાયણના યુદ્ધકાંડ સુધીની કથા “ મહાવીરચરિત ” નાટકમાં ગૂંથી છે; અને પછીનો સીતા-મિલનવાળો ભાગ “ ઉત્તરરામચરિત ” નાટકમાં લીધો છે. આ “ ઉત્તરરામ ચરિત ” માં કવિએ પદ્યર કંનેયે આસુ પડાવ્યાં છે અને તેમાં કવિની વિશિષ્ટતા છે. પડિતો કહે છે “ ઉત્તરે રામચરિતે મવમૂતિર્વિશિષ્યતે । ”

ગુજરાતના પંડિત બદ્ધીએ સાતમા શતકમાં “ રાવણવધ ” અથવા “ ભટ્ટી કાવ્ય ” ના નામથી પ્રસિદ્ધ મહાકાવ્યની રચના કરી છે. આ કાવ્યમાં પણ એક પહેલે બૃહદ્ભાગનાં ચરિતો ઉપયોગ બતાવ્યો છે; બીજા પહેલે રામાયણની કથા કવિએ કાવ્યમાં ગાડાવી છે. નવ-મા શતકની શરૂઆતમાં કવિરાજ નામના કવિએ રાઘવપાંડવોય નામનું દ્વિઅર્થી કાવ્ય રચ્યું છે. રાજશેખરે દશમા શતકમાં ચાલુરામાયણ નાટક રચ્યું છે. દસમા-અગ્રીઆરમા

શતકમા “હનુમન્નાટક” અથવા “મહાનાટક” આ રામાયણના વસ્તુ ઉપરજ રચાયું છે. હોમેન્દ્રે રામાયણ કયામંજરો અગ્રીઆના શતકમા રચી અને એ જ સૈકામા ભોજ કવિએ રામાયણ ચણ રચ્યો છે.

જેન લેખકએ મંદુક કાવ્યો રચ્યા છે, તેમા ચોક્કમા શતકમા રચાયેલું “અનર્ઘ્ય-રાઘવ” અથવા “સુરારિરાઘવ” નું નાટક જિનર્ઘ્ય ગણિએ રચેલું પ્રસિદ્ધ છે. એક સુબદ નામના કવિએ “દેવ કુમારરાગ દેવના મેળામા બજવા માટે મહારાજધિરાજ ત્રિભુવનપાલની આજ્ઞાથી” ‘દૂતાક્ષરદે’ નામનું એકાકી નાટક રચ્યું છે. હેમચંદ્ર સૂરિના શિષ્ય રામચંદ્ર સૂરિએ લગભગ આ અસામા ‘રઘુવિલાસ’ અને ‘રાઘવાખ્યુદય’ (દશાકી) નામના બે નાટકો રચ્યા છે. આ ઉપરાંત ‘રાઘવનૈષઢયોય’ જેવાં દ્વિઅર્થી કાવ્યોને ગણાવતા બહુ વિસ્તાર થઈ જાય તેથી ફક્ત પ્રસિદ્ધ કાવ્ય નાટકોનો ઉલ્લેખ અત્રે કરેલો છે.

ક.સ. ના નામના અને દસમા સૈકામા જ્યારે હાલમા બોલાતી પ્રાકૃત ભાષાએ સંસ્કૃત અને પ્રાકૃતભાષી અવતાર પામી, ત્યારે એ પ્રાકૃત રામાયણનો પ્રાકૃત લેખકોની કાવ્યજ્ઞતાએ રામાયણની મગોત્રીભાષી વહેવા માડી. દક્ષિણે એ બંધનમા પહેલ કરી, અને તામિલ ભાષામા પ્રથમ અવતાર ન. ૧૮૫૬ મા થયું. ઉત્તર હિન્દુસ્થાન, બંગાળ મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમા તે પછી રામાયણ કથાની છાયા ઉતારવામા આવી; છતાં લગભગ એક જ યુગની એ બધી પ્રવૃત્તિ છે.

જેમ સાહિત્ય પરિષદે માહિતી સંમેલન બરવાતા પ્રથમ આદેશનો ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, બંગાળ અને ઉત્તર હિન્દુસ્થાન જેવાં દૂર પડેલા પ્રાંતોમા લગભગ એક સાથે પ્રવૃત્ત થયા (પહેલી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ૧૯૦૨ મા, પહેલું મરાઠી સાહિત્ય સંમેલન ૧૯૦૫-૬ મા, બંગાળ સાહિત્ય સંમેલન ૧૯૦૭ મા અને હિન્દી સાહિત્ય સંમેલન ૧૯૦૮-૧૦ મા) હતા, તેમ રામાયણના પ્રાચીન પ્રાકૃત ભાષામા અવતરણો પણ લગભગ એક જ સૈકામા થયા છે.

સંસ્કૃત કવિઓએ જ ફક્ત રામાયણના રમસાગરમાં ચંચળ બોળી છે એમ નહીં. પ્રાન્ત પ્રાન્તના પ્રાકૃત કવિઓ પણ પોતાની મન-પ્રેરણા આ રામાયણની વીર-કથામાથી પામ્યા છે. તામિલ ભાષામા લખાવના દ્રાવિડી રામાયણ ઉલ્લેખ થયો છે. બંગાળમા કૃતિ-વાસ કવિએ પદ્યમા સૈકામા રામચંદ્રને સંગ પદ્યમા ઉતાર્યું તુલસીદાસે “રામચરિતમાનસ” સોળમા સૈકામા હિન્દીમાં રચ્યું ત્રીસે મગહીમ આ જ સમયમા “રામ-વિજયનો” ગ્રન્થ બનાવ્યો ગુજરાતમા મુર્મુલ મંત્રેએ સ. ૧૫૨૫ મા “સીતાવરણ” લખ્યું; વિપ્લવદાસ અને ઉદયે સોળમો મૈત્રી ઉત્તરમા રામાયણના કંઠ લખ્યા. એક કદાચ નામના કવિએ સં. ૧૬૨૦ મા રામાયણ રચ્યું છે *

* આ કૃતિનું ‘રામાયણ’ વંડાદરા સંદર્ભ લાપચેરીના સંગ્રહમા છે; અને તે અપ્રસિદ્ધ છે.

એકલા રામાયણ કાવ્ય સિવાય આધ્યાત્મ રામાયણ પણ પ્રાકૃતમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા. મરાઠીમાં મોરોમોત અને એકનાયનાં ભારતીય રામાયણ રચ.યાં. ગુજરાતમાં “અધ્યાત્મ રામાયણ” (અપ્રસિદ્ધ) એક હરિદાસે અરાધ્યા સૈદ્ધાંતમાં રચ્યું છે; અને “યોગવાનિષ્ઠ” (અપ્રસિદ્ધ) રામભક્તે સં ૧૭.૭ માં રચ્યું.

આમ રામાયણી કથાના પ્રાકૃત ભાષાવતાર સુધી રામાયણના રસસ્વનો ઇનિદાસ લાવી મૂકી આમળાતી હકીકત અહીં પડતી મૂકી છે. ગુજરાતી કવિઓએ સૈકે સૈકે રામાયણ કથા-ચૂતમાંથી અંગતી ભરીને પાત કપાં કર્યું છે. તેનો સૈકાવાર ઇનિદાસ રજુ કરી રામકથાનું નવું નવું સ્વરૂપ સરખાવવાનું બીજા લેખ માટે રાખી. આ લેખ આટલેથી સમાપ્ત કરે છું *

* આ લેખ લખવામાં નીચેના લેખો સાધનભૂત થયા છે:—

- (૧) રામેશચંદ્ર દત્તજન “Epics of India” ની પ્રસ્તાવના.
- (૨) રા. બ. ચિંતામણ્યરાવ વેદ એમ. એ કૃત “The Riddle of Ramayana”
- (૩) બાલાસાહેબ પંત ત્રિનિધિએ છપાવેલા “ચિત્ર રામાયણ” ની પ્રસ્તાવના.
- (૪) રા. કૃષ્ણલાલ ઝવેરીનો “અંગાંગ સાહિત્ય”નો બીજી પરિષદ વખતનો લેખ.
- (૫) સ્વર્ગસ્થ રણછોટરામ ત્રાતાલ ઇના “લોકગીત” અને “લોકકથા” ના બે લેખ: મહેલો સાહિત્ય પરિષદના રીપોર્ટમાં છપાયેલા લેખ.
- (૬) રા. ઋગવેદી કૃત “આર્યાના લહેવારોનો ઇનિદાસ” માંથી રામનરમી ઉપરનો લેખ.
- (૭) ગુજરાતી ગ્રેસના વાઘ્મીકે રામાયણના ભાષાવતરમાં આપેલી પ્રસ્તાવના.
- (૮) દા. રતીન્દ્રનાથ ટાગોરના “પ્રાચીન સાહિત્ય” માંથી “રામાયણ”ના નિબંધ.
- (૯) રા. ચંદ્રચંદર શુક્લે કૃત “સીતાદરશ્ય”
- (૧૦) ઉદ્ધવ કવિજન “રામાયણ”- રા. મ. હરગોવિંદદાસ મંડાવાળાની આટૃતિ.
- (૧૧) કવિ ગિરધરજીવ રામાયણ.
- (૧૨) પં. કેશરાજજીવ “રામચંદ્રસાયનરાસ”- આનન્દકાવ્યમહેશ્વરિ, મૌકિયકે ૨ વ્યં.

સૌ. કનુખ્હેનનું કવન

૨૬. સૌ. કનુખ્હેનનું કવન.

લેખક રા. રા. શ્રી મંજુલાલ જયનાદાસ દવે

From the cold earth in earliest spring
A flower peeped out—dear fragrant thing
Then sipped a bee, as half—afraid;
Sure each was for the other made.

Goethe

સત તપ્તી જે અનુભવી,
નયોતિ-જેણુહારી જે,
અમૃતમને પે પીતી.....

*

*

*

પૃથ્વી, પૃથ્વી પાર્થની,
સ્વર્ગને અંતરીક્ષની,
કયાઓ 'તેની ઉડી
સૂક્ષ્મ તાર્ત્વિક અર્થની.

*

*

*

લલિતતા ઉપયોગિતા—

કલાના રસવર્ગ છે
પેખતી ને બોધતી.....
ને લલિતતા પર નીતિ
ઉડી ને અંતરવતી:.....

સદતી ના આધાત કે
આધી તે પર આવના
પૃથ્વી ને ય વિદ્યાન તેના
છન્છતી ઉર નિત્ય હા!
સમૃદ્ધિ ને સૌંદર્યમા,
વળી સ્વાસ્થ્ય રૂપ મિત્રે,
યુગ વસન્ત અત્તનુતાના
દેવ-સ્વરૂપો ન્યામી રહે.

ચિકિત્સક રસદષ્ટિથી
પેખી અતર્મર્મને
માફ ને નરસું અહો !
પારખે એ તત્ત્વો.

*

*

*

ચક્રિને, સંસિદ્ધિને,
પરમભાવી શિવત્વને
વાયતી જગમુખતર્યા
ને ગુંજતી આત્મારવે:
એજ કવિતાની કલા,
એજ આત્મમિહાસ હા:

વસુધૈવ-કુટુમ્બની
વીર-હાકલ એ સદા.
હંસી એ સોડહમ તણી
અભય વાણી નિર્ઝરી:
હંસી એ પાર્થિવથી પર
મૌકિતકોને ચરી રહી.

*

*

*

કવિતમૃતિ એ નરી:
કલાભાવની કોડીલી:
સૂક્ષ્મ ને ગૂઢ મંત્રણા
પ્રેરતી ને પ્રેરતી.

*

*

(સમર્પણ).

“What a poet is here!—Watching, meditating brooding, creating!—Thackeray.

• Poetry, at all events, exercises two distinct functions it may reveal, it may unveil to every eye the ideal aspects of common things, or it may actually add to the number of motives, poetic and uncommon in themselves by the imaginative creation of things that are ideal from their very birth

(Appreciations—Walter Pater)

ભગિની-બાધુઓ !

ઉપલા સૌ અવતરણો-ગુજરાતી ને અંગ્રેજીને અનુગ્રહ અનુગ્રહ કવિજનન જનનાર ને જનનાર એક આત્માનું ‘કવન’ પેખના ને પગપાનેની આ ચત્કિચિત્ર પ્રસાદ આરબેન છે. જેમા લાખી પ્રસ્તાવનાની જરૂર નહીં લેખીએ ને માત્ર સીધી સાત્ત જ નક્કમા પ્રસિદ્ધ. “સૌ કનુબહેનની સાક્ષરતાથી કાચુ અચાનક દોર” —એ રા માનવ કમખાનએ અલેખેન આવમાત્ર નેજ લક્ષમા લખ અચારે તો એ ‘સાક્ષિના’ આ કિડુ રમ તરત વિરાજમાન છે તેટલુજ આપણે અવશોકવાનું ઉચિત ગણીશું—અને તે પણ તેમની પ્રસિદ્ધ થએન કૃતિઓમાથી. અલખત એ પ્રસિદ્ધ કૃતિઓના અર્થ—ઉપ ને અતર્કી ભારપિગતના સમર્થનમા કેક કેક સ્થળે આપણે તેમની અપ્રસિદ્ધ ગદ્યકૃતિએ—દૃષ્ટાત તારિકે “જનનસ્મૃતિ” તથા “મહારી નોધ—પેથી—” માથી કિરેખ આદરશું

ખરેખર! કલાપી કહે છે તે સત્ય જ લાગે છે કે—

કલા છે બોલ્ય મીઠી તે બોકનાવિયું કલા નહિ.

કલાવાન કલા સાથે બોકતા વિયું મળે નહિ.

પણ દુનિયાનો સાક્ષર—કલિદાસ કળૂને તેમ આ કલા ભિન્ન ભિન્ન ટવિગણોમા ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે માલૂમ પડી આવેલ છે કેટલાક પ્રસિદ્ધ જન્મન પશ્ચિર્ણ છે, તો કેટલાકોમા પ્રદિ ને વિકાસ નગરે તરે છે. કેટલાકોની કૃતિઓ Classical ગણાયેલ છે, તો કેટલાકોની Romantic, જે Walter Pater ના સમ્બોમા કહીએ તો પાછી Classical થવાને માટેજ. કેટલાકે ડી ક્વીન્સી કહે છે તેમ ચર્કામયદ સાવિયના ઝૂટા છે—Literature of Power, તો કેટલાકે જ્ઞાનમયદ સદિયા કલા કે ઉપે પ્રસિદ્ધ છે. કેટલાકે બન્ધતાને ઉંડી જતાસુનાના પ્રકાશન નિજ નિજ કરિયા દુગ કગી. રહેનુજે તો કેટલાકે જે છે તે વસ્તુસ્થિતિને જ જલ્લાનનામા કા માનવી નર્થકતા માને છે—મનારે છે કેટલાકોમા Antiquarianism—પ્રાચીનતા પરતો પ મ પ્રેમ જનકનો ઉમગતો માનુષ પડી આવે છે. તો કેટલાકોના કવ્યો તે પ્રાચીનતાના ભાશભાર સુર્ણ પાગળા જનાય. Convinced modern રૂપે પ્રકાશે છે કવિના રૂઢી બોલ્ય કાના માયા બોકના થના આ સર્વ તેના પ્રવાહો ન્યાજવાની ને સ્મરણમા રાખવાની કદ અરો જરૂર તો છે જ, •

સૌ. કનુબ્દેનની કવિતામાં ઉત્તરોત્તર થયેલ વૃદ્ધિ ને વિકાસ નગરે તરે છે જ અને
જતાય કવિ વળી જ તો તેમનામાં પ્રથમથી જ પરિપૂર્ણ સિદ્ધિ મેળવે પડી આવે છે. જે
કાંઈ વૃદ્ધિ ને વિકાસ સમું જણાય છે તે બાનનાઓના ઓછાવત્તા દ્વિરાટનને અગે છે એમ
કહી શકાય. ઉદાહરણ કીર્તી માલક નરના 'Royal on of gold' મા પ્રવાસ
અદર્શ છતાં અને પ્રાચીન કૃતિઓના નમૂને પાલ પીસા—ને રચના ગાય સાં કનુબ્દેન,
સાચી રીતે જણાવીએ તો, એક 'Chavandhi morgan' એ જ પ્રકારે છે તેઓના જ
જણાવે છે કે "જૂનું ને નવું સંસ્કૃત્ય છેકનાયુ. જુના સાહિત્યની કલાધિાનની ઓછા
સાથે નીત સાહિત્યની કલાધિાનની સપૂરું લીના રિગેય આકર્ષે રહી છતાય કેટલાક
જુના ભાવોનાનું ભારોભારનું સુરણું અનવરુત ન જ ગયું ને તા ભાવો ચૂરી નીરા—જીવનના
વણી દીવા. આમ જૂના ને નવા સાહિત્ય—ઉભયની હું રસિપણુ બની પરંતુ વધુ છાપ
નવાની ટકી ને તેમાંથી વધુ નવાની" આ રમણભાષના 'કવિતા ને સાહિત્ય'
નામના અર્ધ પ્રથમના અધ્યયને તેમને એકમ પ્રતીતિ થયેલ કે કવિતા ધન્ય પલ વિના
ન જ ઉદ્ભવી શકે, કરિ કરે—તે કર્તિના, નહિ કે કવિના કરે તે કવિ; અને કવિ ત્યારે જ
કવિતા કરે—અજે જ્યારે ત આદ્યનની ધન્ય પન તેને લાધે ત્યારે જ ત્યાં સુધીના—ને વિનાના
કવિતા કરવો નથી કેવળ કથનો માત્ર છે, મિત્રા જદાનો જ. 'ઝડારી તોધ પોથી' મા એઓ
એક સ્થળે જણાવ છે:— મને લાગે છે કે કવિતાના પરમ પ્રગટાવને માટે અસુક વયને: નિર્દોષ
હોવો જોઈએ. જો કે મિત્રાને ને વૃજીર્વ જેવા કેટલાક અપારાને નીકળે, પરંતુ બહુધા
તો યુવાસ્થાન કવિતા માટે સર્વથી સફળ ને અમોઘ વય જણાય છે. કુદરત, યોગ્ય ને
કવિત્વ એ ત્રણ સુસુદર રીતે સંકળાયેલ છે એ પછીના કળાની કવિતા અમસાધ્ય હોય
છે, નૈસર્ગિક ને સ્વયસ્કુરિત ચડોગના ગીત સમી નહિ. —ની કવિતા આજ આ પ્રકારની
અમસાધ્ય લાગે છે. એના આત્મા નથી સિદ્ધરતો. પરમ આન્દોલન વચું તે 'દિવ્ય' અરણ્ય
નથી લાગતું. પ્રથમના તેના કાવ્યોનું કાવ્યત્વ ને આજના—છતિયાદિમા આસમાન જમીનનું
અંતર લાગે છે..... કેટલાક દોષ છતાય પ્હેલી કવિતા છે એવો પ્રસન્ન સાક્ષાત્કાર થઈ
રહે છે, જ્યારે ખીજામાં શુદ્ધ સમ્ભાવિ છે એવો ખાસ ઉંડે છે.....

એમણે તો એક અભિમાની 'કવિનાના કરનાર'ને પાઠ્યથી આવના ચોખ્ખું કહી દીધું હતું કે 'માઝ, કવિના લખી તમે બધ કરો તો શું ખોટું?'—અલગત, આ એમનું કથન તે ભાઈની કવિતામાં જે અમો પડના સ્વેચ્છા ભાવો—નભાલા ને નિર્મલક ભાવો—જેનાના તેની ખાતર હતું. છતાં પણ એના એ જ સમ્પ્રદાય કનાય —ને મટિ અલસરે કોઈ વાપરે તો ખોટું નહિ ગણાય. મારી મયક્રિને, તુાખી તુલીને કવિના ન લખાઈ તો શું થમ મડુ? કવિપદને તેથી શી દાનિ થવાની છે? મનાથી તો મિલકે લગી મોઝ છે કે એક પણ ઘમ્ ઉડેરા ભાવતે વડતો લખારો કા મગ છે.....

કુતંત મળી છે, સુતો મળે છે, મધુગના ને કલ્પના વિરખા છે, જ ન-સંત આધમ્યો છે, કામનેતા ને જ બુદ્ધિ કાવના સ્ફુર-જગુકૃતના મધુ ટાકના સન્સ-ગાંધી small voice-હાલ તે 'પ્રમથાના' નથી અને એ નના કવિતા કેની રીતે કહી સકાય ?".....

એક બીજાનગાએ તેઓ જણાવે છે-વિશેષ કરીને અસોલનકારની દૃષ્ટિથી-કે "રત

ગીતો 'નું' અવલોકન લોકો કેવી રીતે કરી રહ્યા છે ? રસ શું ? ગીતો કેમ ક્યાં છે ? આવું નામ કેમ આપી શકાય ? પણ રસગીતોનું અંદર કિતરીને અવલોકન તો કોઈએ કર્યું જ નથી. માલ્ય શું છે તે તો કોઈએ જોતાની તરફી સરખી જ નથી લીધી. શબ્દોની મારા-મારીમાં અર્થ ને ભાળતી સુંદરતમ મોહાય અલોકનકારો ઝીંવરી જ વીસરી ગયા !

મેં તો એક જ લીટીમાંથી એ ગીતોના રમ કેલી જોડા અને એવા નિર્ણયપર આવી કે જે એક જ લીટી ઉગમ રીતે એ જાણી શકેલ છે તેને વધુ ને સુંદર લખવાનો હક પ્રાપ્ત થઈ જ ગયો છે. 'કવિના કરે તે કવિ નહિ, કવિ કરે તે કવિના' એ સત્ય મને પરમશ્રિય થઈ પડેલ છે, ને તે દૃષ્ટિએ જોતાં 'રસગીતો' આ લક્ષ્યનું ઉત્કૃષ્ટ કવિ-લક્ષ્ય હું જોઈ શકું છું. પ્રેમ અને ભક્તિ બનેના રસનર ખિવાવ આદિથી અત્યંત સુધી તેમાં પરમના માણુમ પડી આવે છે, અને આ પ્રેમ અને ભક્ત મામાન્ય તો નથી જ. પૃથ્વીની પર ફેલાયું, ક્ષણ-ભંશુર આ જીવનને તે પરમ ભોમતું બાન કરાવતું-જે કાષ્ઠ નાનું' આ મોટું લખાય તે સર્વ કાંઈ મને પસંદ છે, ને તે નજરે જોતાં 'રમગીતો' એક જ ભવ્ય નથી.....કાલ્પાલ કહી ગયો છે કે—All poetry is musical thought: અને આ music જે વિચારોમાં, ભાવનાઓમાં નિદગ્નું હોય ત્યાં ત્યાં તે વિચારો આવનાઓ અહ્મુત કાળો હોઈ શકે છે. અથવા એ કાળો તે ગીતો ગણાઈ રહે છે—તેમને ગીતો કહેવાના જરાય આધાન આવતી જોઈએ. મને એ નામની સાર્થકતા—'રસગીતો' એ સત્ય નામની સત્યતા—પુરવાર કરવી પડે છે, તે જ વિસ્મયમયું લાગે છે ! એ ગીતોમાં music તો રથજે રથજે વહી રહ્યું છે. અને તેના ઉદ્ગાતા તો કોઈક જ, તેની પ્રસ્તાવનામાં લખ્યા પ્રમાણે, 'અર્થસાધક સ્થિતિ ધણે દૂર' વસી રહેલ છે, જે તેને ગમતી રહે છે—સંતોષવતી એ સમૃદ્ધિભરી શાન્તતા સદૈવ ઝીલી રહે છે....."

વળી પોતે જ એક કાવ્યદ્વારા 'સખી કવિતાને' સંબોધી નીચે પ્રમાણે જણાવે છે.

સખી કવિતાને.

(તોટક)

- ક્યમ બ્લાલી રિસાઈ મધ તું કહે ?
મમ કોમળ દિલ સખી ! શું દહે ?
વધી મેત્રી પછી શું રિસાવું ધર ?
કદ શું કવિના તુજ લક્ષ્ય એ ?
રિલા કવિ કોઈ મદાન હશે—
જન ત્યાં તું નિરતર શું રમશે ?
ભરિયો જહીં શુદ્ધિ તણોજ વિચિ,
ઉગા રહી છે મેં આજ કમી —
જમ ત્યાં વનમે તું મખી ! શું મીઠી
તજ મેત્રી તણી કરુનાજ બધી ?

દરુણા પછી કેમ કહી હું શકું—
મધુરી હું જુજ ન પામી શકું ?
નવ હર્ષ હું તું—વિષ્ણુ માણી શકું;
બસ આવ, તું આવ, તને વિનવું,
રમ-ભાવ ઝગતી કલા સમ તું
પ્રભુ-પ્રેરિત આવ, સખા ! વિનવું.

તા. ૩૧-૮-૧૬

છેલ્લી બે પંક્તિઓ તેમાં વ્યક્ત થયેલ ભાવ સૌ. કનુબહેનની કવિતાના નવીન અંશની સાક્ષી આપતા બને છે. ‘રમભાવ ઝગતી કલા’ રૂપે, ‘પ્રભુપ્રેરિત,’ ધન્યપણના આધિભાવ રૂપે, તેના મૃદુલ મધુર ઉદ્ઘાટન રૂપે, રિસાઈ ગયેલ—મૈત્રિ વધી છતાંય રિસાઈ ગયેલ—કવિતાને પુનઃ પામવાની, તેનું રસસખ્ય અનુભવવાની, આ તેમની વીનવણી જરૂર તેમને નવીન કાવ્ય-શૈલી પ્રકટતા સ્ત્રી—કવિરૂપે આપણી સમક્ષ સ્થાપે છે.

આ સાથે તેઓ Romantic ભાવભર્યા કાવ્યો ઉતારી શકેલ છે. નરી અદ્ભુતતા ઝળી ભાવનાઓને છેક ન્હાનપણથી જ વરેલું ચિત્ત Romantic ઇતિ-શક્તિ વિના અન્ય શું દાખવી શકે? Classical કાવ્યોમાં ઝરતાં, વૉલ્ટર પેટર જણાવે છે તેમ, Energy, freshness, અને orderly disposition, યજી પર જે Strangeness (અદ્ભુતતા) અને Curiosity (જીજ્ઞાસા) પૃથ્વી પાર્શ્વનું, સ્વર્ગ ને અતરીક્ષનું જાણવાની ‘વાસના’ નહિ પણ ‘ભાવના’—પુનઃ પરમાત્માના હાથમાથી તેના પરાતપર રસરહસ્યને પ્રાપ્ત કરાવતી, તેના બેદક્રમને સુટી લેવાની વાછના-રતેકલ ને સુકોમળ વાછના-જે Romantic કાવ્યોને અનુગમ છે તે સૌ. કનુબહેનમાં છે. નવી વસ્તુવર્ણન વા સ્થળ કે માનવવર્ણન તેમણે નથી ચીર્યાં. કનિષ્ઠ પંક્તિના વર્ણનાત્મક કાવ્યો મઠકે તેમણે નથી જ લખ્યા એમ કહીશું નહોત હરકત નથી. કવિતાને તેમણે ઉડરા ગામીર્શનથી મેરાનાને નિહાળી છે, ને તેની રીતે તેના સખ્યની આરાના ઉચ્ચારી છે. મૂલમત આત્મા જ તેમનો ભાવના-પ્રધાન છે, તેનું ગુજન રમખનિ ને રાગ-ધ્વનિ કાવ્યોનું જ ઉત્પાદક હોય શકે છે, અને તે મુજમ જ અર્પે થવા પામે છે. ઉપર જે અવલોકનદ્વારા જણાવેલ છે તે કાર્નાલિસ્ટો—All poetry is impassional thought એ નામક ભાવ સૌ કનુ બહેનની કવિતાએ આપાદ કર્યા છે. ‘વાક્યમ્ રમાત્મકમ્ કાવ્યમ્’ સાથે ‘વાક્યમ્ સંગીતાત્મકમ્, કાવ્યમ્’ એ તેમની કારામાં વહેર છે, અને તેથી જે કાંઈ મધુરકણ્ય દેખત તેમણે કહેલ છે, તે ઉડરા ભાવ, ઓગળ ને પ્રમાદ દાખવું પ્રકાશે છે, એટલુંજ નહીં પણ તેમણે ઉચ્ચ પ્રકારના સાદિયને વચાશક્તિ પેળે છે—Literature, of Power, અને Literature of Knowledge. નવદ્વારા જાણના જ્ઞાનસમૃદ્ધ સાદિ-ત્ય તેમણે ઉપજાવ્યું છે જ્યારે, પહોંદારા ચક્રિયસમૃદ્ધ-કના-નીનાના સામર્થ્યતમૃદ્ધ-નાદિત્ય તેમણે ખીજવ્યું છે, અને તે ઉપર Good and Good એવી દ્વારો-જે સૌથીમુ એક પ્રકારનો ચક્રિય સમૃદ્ધ ગ્રાહકમાં વારંવાર પ્રવેશ થઈ છે, અને એનું વર્ણન કરતા વૈભવ પેટ જણાવે છે.

“As a quality of style, at all events, soul is a fact, in certain writers—the way they have of absorbing language, of attracting into the peculiar spirit are of, with a subtlety which makes them, actual result seem like some *inexplicable inspiration* (Italics are ours)”

આજ રીતે Great and Good સીની-કવિત્વ કલાના પ્રકાશકના સંપ્રધાન તે સૈદ્ધાંતો બધા ઉસ્તાદ આ પ્રભાણે કહી રહે છે, અને તેમનું ધણે અગે સૌ, કનુકહેનની કલામા વ્યક્ત થયેલ છે:—

It is on the quality of the matter it informs or controls, its compass, its variety, its alliance to great ends, or the depth of the note of revolt or the languages of hope in it, that the greatness of literary art depends.....Then if it be denoted further the increases of men's happiness, to the redemption of the oppressed, or the enlargement of our sympathies with each other, or to such presentment of new or old truth about ourselves or our relation to the world as may ennoble and fortify us in our sojourn here, or immediately, as with Dante, to the glory of God, it will be also great art... ..If, one and above these qualities I summed up as mind and soul, That colour and mystic perfume and that reasonable structure, it (the great art) has something of the structure, it has something of the soul of humanity in it, and finds its logical, its architectural place, in the great structure of human life.”

સૌ. કનુકહેનની આ રીતની સાહિત્ય કલામનાના, તેની સરમ સૈદ્ધાંતો અને તેમા નિવસતા-વિલના સન્નિમ્બદ્ધ આત્માના મંદક ઉપરક પિતૃત કીના પછી આપણે કેવળ હવે એક સક્રિયત માર્ગ પ્રતિ વળીએ કીડની માફક તો કનુકહેનના કાવ્યો તથા ખડમાં વહેવાયેલ માલુમ પડી આવે છે. ૧૯૧૪ થી ૧૭ સુધીમા લખાયેલ કાવ્યોનો પહેલો ખંડ, ૧૭ થી ૨૦ નાનો થી ને, અને ૨૦ પછીનાનો ત્રીજો આ જાનેશ્વરી વનારેલ કાવ્યો ને ગીતો એ તરુ ખડમાંથી છે—નિઘાન કે ટોચા—લેખના કાવ્યો છદ કે લેખના દ્વારા આત્મ-ચુંજન નવા પ્રવિન નથી થઈ શકે ત્યા ટોચા-ચીનો ઉભીય કીરો છે ને તે દ્વારા મનોમત નિઘ વિશાળ બાનને કચરી છે. પશુ તેમની મર્મની મમાલોચના અને નથી કીધી—તેમનામા મર્મમા નીરનીનાળી રીતે વૃદ્ધતા તરફની સમીપતા અને સ્વમનુકાયેલ લઘનેચ્છ શકે એવું ન જણાતા માત્ર ઉપદા નજ ખડોના કાવ્યો ને ગીતો માનનેજ આ નિમંધમાં સ્થાન આપેલ છે; તેમનાજ અતર્મત મર્મ, તેમનુંજ વ્યાપક તત્ત્વ પિતૃતવા

પ્રયાસ આદર્યો છે. એટલે સાફ ય તેમનું “સાક્ષરજીવન” અહિં નથી ઉકેલાયું-કેવળ ‘કવન’ જ અને તે એ અસુક પ્રકરનાં કાવ્યો સિવાય

પ્રભુપ્રેમ.

“તુજ યશગાન ગાવા મ્હાફે અહિં, અવતરણ છે. આ વિશ્વમંદિરના એક ખૂણામાં મ્હાફે સ્થાન છે.”

—ગીતાજલિ, ગી. ૧૫.

“આ વિશ્વના આનંદ-ઉત્સવમાં મને મ્હાફે નિમંત્રણ પ્રાપ્ત થયું છે; ને એ પ્રકારે મ્હાફે જીવન ધન્ય બન્યું છે. દૃષ્ટિયુતિ મ્હારાં સરળ થયાં છે.

“બંસી બળવવાનું કાર્ય મને” આ ઉત્સવમાં સોંપ્યું હતું; ને યથાશક્તિ મેં તે કર્યું છે.”

ગીતાજલિ. ગી. ૧૬.

બસ, પ્રેમ-એ એક જ શબ્દમાં સૌ. કનુબ્હેન દેવનાં સર્વ કાવ્યો ને ગીતોનું રસરહસ્ય પ્રતીત થઈ રહે છે. Love is her Alpha and Omega—Love transcends all love ethereal. ‘પરમ પ્રેમ પરબ્રહ્મ, માત પ્રેમ, તાત-પ્રેમ, ભગિની-પ્રેમ, બન્ધુ-પ્રેમ, દામ્યત્વ-પ્રેમ અને અંતે સન્યસ્ત-સારપ્રેમ’ એ રા. કવિની ઉત્તમ ગીતમાયાનો સર્વોત્કૃષ્ટ મંત્ર સૌ. કનુબ્હેનના કાવ્યો ને ગીતોના પ્રત્યેક શબ્દમાંથી સરી રહે છે. ભક્તિ, દયા, સન્માનભાવ એ સર્વ આ પ્રેમભાવનાના જ તેમના કવનમાં દીપતા નીરનીરાગા આદર્શો ભાન છે. આથીજ પરમ પ્રાર્થનભારી ભક્તિસાદર્શ જરતા કાવ્યોથી માંડીને તે મૂક ને નિર્દોષ પ્રાણી પ્રત્યે પણ આ પ્રેમતરવનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ દયા રૂપે, માયા રૂપે, સમભાવના રૂપે દૃષ્ટિગોચર થતું તેમના કાવ્યોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

હા રે, કેક ઝોલેથી વિશ્વને હુલાવતો,

જન્મ મૃત્યુનો ખૂલો ખુલાવતો;

હા રે, કેક ઝોલેથી વિશ્વને હુલાવતો,

રિનમ્મ સનાતન એક જીવનની,

નહોયે વીરહાક વગાડતો;

હાં રે, કેક ઝોલેથી વિશ્વને હુલાવતો,

વિદગ્ધા ચમકારમાં ને નવનપકકારમાં

એક એ અવિનાશ વિરાજતો;

હા રે, કેક ઝોલેથી વિશ્વને હુલાવતો.

સ્પૂલ સૂક્ષ્મ જીવન જાંત્રી અહ્લુત કે છેડતો.

ભાવબાન વિરલા જગાડતો;

હાં રે, કેક ઝોલેથી વિશ્વને હુલાવતો.

* જુઓ સૌ. કનુબ્હેનના એક ઉલ્લેખ—“વનિતા ને કવિતા” નામનો મુખપ્રમા

આપણરૂપે વાગેવું, તથા ‘સાહિત્ય’ માં ૧૯૧૮ નાં અને પાંચીના અંકમાં પ્રમિદ્ધ યએલ્-જે તેમના કવિતા વિષેના વિચારો સારી રીતે પ્રકટ કરી રહે છે.

ભરતી ને ઝોટ સમાં દુઢમૂલ કારમાં
ત્યાં જે એ પ્રેમલ પ્રકાશતો:
હાં રે કોક ઝોથેથી વિશ્વને હુલાવતો,
ગુણાતીત ગુણીયલ, વામન વિરાટ સમે
સચરાચર વ્યાપક વિદ્યાસતો:
હા રે કોક ઝોથેથી વિશ્વને હુલાવતો.

આ ગીતદાર પરમ પ્રેમાપદ પરથહાની ઉડેરી ભાવના પ્રકટ થયેલ આપણને નજરે પડ્યા વિના નહિ રહે. ધીરા કવિનું નાનકું પદ—

તરણા ઝોથે ઢંગર રે:
ડુંગર કોષ દેખે નહિ:
અનન્યમૂલમાંહે રે:
સમરથ ગાજે સંઘી—

એ પદના સંસ્કાર ‘હાં રે, કોક ઝોથેથી વિશ્વને હુલાવતો’ માં વ્યક્ત થયેલ સહજ માલૂમ પડી આવે છે. પરંતુ એટલેથી જ તે અટકતા નથી. ઝોથેથી વિશ્વને હુલાવનાર, પ્રસન્નપ્રાણ તેને રમાડનાર, લીલા ને ખેલનભાવે તેને પ્રચંડ ક્રોડારૂપે લેખનાર, એ ગુણાતીત છતાં ગુણીયલ-નિર્ગુણ છતાં સગુણ, વામન છતાં વિરાટ, સાકારનિરાકાર Spirit-Form અચરાચર વ્યાપક કોક પરાપર પરથહા નાનકડાં વિધવિધ જન્મ મૃત્યુ સમાં દુઢોમાં સર્જન સિંગ્ધ ને સનાતન એક અનંત અખંડ શ્વન્તતત્ત્વની જ પ્રેરણાસ્થાપી રહેતો, તેના પ્રભાવ પ્રતાપ બહુતો, અને એ દેખીતાં ભરતી ને ઝોટ સમાં દુઢમાં ઉડેરી પ્રેમલનાના બન્ન કિન્ન પ્રકાશ પાડતો એ ઈકવિને મન વસેલ છે.

જર્મન-રિલસ્ટ્રીને વશવર્તી બનેલ કાલ્કાંકલને મનુ જેમ સાફ જ પ્રકૃતિતત્ત્વ કોક નિગૂઢ અંતર્ગત અદીક સ્વરૂપનું—Divine Idea તું પ્રકટીકરણ જણાઈ રહે છે, અને જેને ઉપ-નિપદ્ધતિ ‘ધારાવાસ્ય’ ધર્મ સર્વ યતિક્ષેપ જમત્યાં જમતું’ એ રીતે વર્ણવે છે તેમ અદીક સૌ. કનુન્દેનને ચિત પ્રેમ-પરમહત્ત્વે આ શ્વન્ત સાક્ષાત્કાર થએલ જણાઈ આવે છે. એક બીજા કાવ્યમાં તેઓ જણાવે છે તેમ—

ઉદ્ભવસ્મિતમાં: સમીરલહરીમાં •
આદ્યવન-અભિગેહ:

ઝીલાને:—

દૂર દૂરના સન્દેશ.

દેવભાવના આ પરમ આદોલનવલા સન્દેશ એ કોમલ પ્રદ્યુત્ત વારંવાર સ્પર્શ કરી રહેતા માલૂમ પડી રહે છે. શેલી લખે છે તેમ:—

That Light whose smile kindles the Universe,
That Beauty in which all things walk and move,
That Benediction which the eclipsing curve
Of Birth can quench not, that sustaining Love

Which through the web of being blindly wore
By man and beast and earth and air and sea
Burns bright or dim as each are mirrors of
The fire for which all thirst; now beams on me,
Consuming the last clouds of cold mortality.—

તે પ્રકાશ, તે સૌદર્ય, તે કલ્યાણનત્વ, તે પ્રેમ-પરબ્રહ્મનાં આન્દોલન સૌ. કનુગ્હેન અહા
ગ્રીક્ષી રહેલ છે. તેઓ આવા સમયે લખે છે કે—

સ્મૃતિ અગ્રાચર, લાધે અનંદન
જયધનિ મળે વિશેષ:
પ્રાણપ્રેયુ મ્હારું પુષ્પ નિકરીયું
મુરબિ ચરાચર એક:

ગ્રીક્ષાયે —

દૂર દૂરનાં સન્દેશ.

વર્ણવથને મન કુદરતમાં order વ્યવસ્થા વ્યાપક દીસતી; અને શેલીને મન 'પ્રેમ' તત્ત્વ સર્વત્ર સચરાચર સભર ભર્યું ભાસતું. સૌ. કનુગ્હેનને ચિત્ત 'વિશ્વને ઓથેથી હુલવનાર' કોક અનિર્વાચ્ય અવિનાશ વ્યક્તાવ્યક્ત ભાવમાં કેવળ પ્રેમ-પરબ્રહ્મનું પ્રકાશન થયેલ માલુમ પડી આવે છે. એ જ એક તત્ત્વ ઉપનિષદકારની પરિભાષામાં 'નયન-પલકારમાં ને વીજળા ચમકારમાં' સ્પષ્ટ દીસી આવે છે, એ જ એક તત્ત્વ સ્પૂષ્કસૂક્ષ્મ સર્વ કો જીવન તંત્રીને અદ્ભુત બળવનાર તરીકે ચિત્તસી રહેલ છે, એ જ એક તત્ત્વ માનવી માત્રમાં વિરલ ભાવ-ભાનનું પ્રેરક તત્ત્વ છે-કવિઓનાં, પદ્યગર્જનાનાં, શબ્દઓનાં, કલા-વિનોદનાં, સન્તોનાં-સર્વ કોઇનાં 'હૃદયે' વિરલ આન્દોલન-પ્રભાવ પ્રકટ કરનાર નેજ એક અગ્રાચર સત્ત છે, તે જ સ્તિગ્ધ સનાતન એક જીવનની-સર્ગમ જીવનની-Life is all life-it can't be death-ની વીર હાક વગાડતું પરમ તત્ત્વ છે. એથીજ સૌ 'સંતોને' પ્રાર્થે છે કે આ સન્નના-તમારા વિશ્વ-આશ્રમને પ્રેમગૃહ, પ્રાર્થનગૃહ બનાવી રહો—

વિશ્વ-પ્રેમ સૂરે જહી,
હાકિતમાન જાગે જહી.

અભય શાન્તિ અનંદ હહાયો, હો સન્તો !

પ્રાર્થનગૃહ વિશ્વને બનાવો:

દેવગૃહ વિશ્વને બનાવો:

* * *

જનતા જગતી જહી

ગ્રીક્ષે આશાસન;

પિતૃત્વ ઇંધરી પદાવો; હો સન્તો !

માતૃત્વ પ્રકૃતિના કહાવો; હો સન્તો !

પ્રાણીનાં પ્રાણીનાં સજ્જાવો; હો સન્તો !

પ્રાણીનાં વિશ્વને બનાવો.

પ્રાણે મહાપ્રાણ પધરાવો;
 પિંડે શ્રદ્ધાઠ પ્રકટાવો;
 અદૈત મોક્ષદા બહાવો; હો સન્તો !
 પ્રાર્થનગૃહ વિશ્વને બનાવો;
 જડભાવી ભાવના લાગવો, હો સન્તો !
 મિથ્યા કૃપ વિક્રયો હઠાવો, હો સન્તો !
 પ્રાર્થનગૃહ વિશ્વને બનાવો.

‘ હા રે, કોઈ ઓથેથી વિશ્વને હુવાવતો ’-ખરેખર, અર્વાચીન ગુજરાતમાં આવા અનુ-
 સમ ભાવ બહુનાં કાન્થો કદાચ યોગાજ નજાય છે. એમાં સૌદર્ય, એમાં પ્રમાદ ને
 માધુર્ય પ્રત્યેક તેના ચરણમાં સુગંધકન ચઢ રહેલ છે. અદ્ભુત રસનું સંમાર્જન આદ્ય તેમાં
 ચઢ રહેલ છે. અદૈત ને ઓથેથી વિશ્વને હુલાવનાર વિશે તે મીરાસણી કહે છે તેમ ‘અચ-
 રજ લીખીયો ન જાય’-એમજ અહીં ચઢ રહેલ છે. નરી ફિલસુફી વા અગમ્ય ભાવના
 નહીં પણ કાવ્યમય ફિલસુફી-દુનિયાના અન્ય શાસ્ત્રકાન્થોને અનુકૂળ અનુકૂળ ફિલસુફી પ્રસન્ન-
 મન પથરાયેલી અહીં દૃષ્ટિએ પડે છે. શેરી લખે છે તેમ:—

He spoke of poetry, and how
 Divine it was--a light, a love--
 A spirit which like wind doth blow
 As it listeth, to and fro
 A dew rained from God above;
 A power which comes and goes like dream,
 And which none can ever trace.

Heaven's light on earth--truth's brightest beam.

આવી ઉચ્ચતર શુદ્ધતર દિવ્યતર ભાવના સારા ય કાવ્યમાં ધ્રુવિરી પ્રકાશને પૃથ્વીપર
 વેરતી, સર્વોત્કૃષ્ટ સત્યના ઉજ્જવલતમ કિરણને ગીતાભાષ્યા “અનિત્યમ્ અસુખમ્ લોકમ્
 મૃદમ્” માં પ્રકટાવતી, સૌ કનુજહેનની આ એકજ કાવ્યકૃતિ તેમને સાહિત્યમાં ઉંચું ને
 યોગ્ય સ્થાન અલંકૃત કરવાનો અધિકાર બધી રહે છે.

કલાપી કહેતા કે જે કોઈ ઉચ્ચ ભાવનાવાહી એક જ પંક્તિ રચી રહે છે તેને કવિ
 તરીકે ઉભવાનો સારો ય અધિકાર પ્રાપ્ત ચઢ રહેલ છે. તેમનામાં Creative vision છે.
 Poetic Impulse છે, તેમ અહીં લક્ષ્યદષ્ટા આ સ્ત્રી કવિ સંબધી ચઢ રહેલ છે. કવિને
 ‘હાજતી Plato કહેતા તેમ Divinity થી ભૂમીપરી તેમની ચિંતિતરિયતિ છે. અને એ
 રીતે આ અણમૂઠી ફિલસુફી દાખતા આ એકજ કૌવ્યમાં આપણને તેમની સાક્ષરતાની
 પિછાન થઈ શકે છે.

‘ધર-ભાવી, પરમ પ્રેમાસ્પદ દુરશ્રદ્ધ-ભાવી આવી અનન્ય ભાવનાને લીધે જ તેઓએ
 ટાંગોરને ચિત્ત જે પ્રભુ પ્રેમના દિવ્ય સામ્રાજ્યનો, અનાદ્યતં જીવનતત્વનો, વિશ્વવ્યાપી

આનંદનો, અનાહત ઉદ્ઘાસનાદનો, - જીવન ને શાશ્વત પ્રકાશનો, દેખીના 'દૂતમાં' ચરાચર સમરભર્યા સંપૂર્ણ અદ્વૈતનો, માયામાં વસેલ માયાતીત પરબ્રહ્મનો, જે કાંઈ અમુલ્ય સાક્ષાત્કાર થવા પામેલ છે, અને જેને નિજ વૈખરી વાણી દ્વારા ટાંગેરે ગીતાંજલિમાં ગુણેલ છે, તે Book of Books નું ભાષાન્તર તેઓ આદરી શક્યાં અને 'સારી દુનિયામાં' ગ્રજતા અને બરતબંડની કવિતાના કેકિલ ટહુકારનો મધુરો દુહુવર તેમના ભાષાન્તરમાં જે બોલી રહેલ રા. કવિ જણાવે છે તેનું કારણ પણ ઉપલી અપરિમિત પ્રીતિ-ભક્તિ જ છે. અગ્રણ્ય શ્રદ્ધાના બળે કરીનેજ એ સંસ્કારી આર્યા આવા એક અપ્રતિમ ભાવનાભર્યા પુસ્તકનો અનુવાદ કરવા પ્રેરયાં. અને એ પ્રભુશ્રદ્ધાને નિરંતર સતેજ રાખવા—કર્ણામ્બલ કહે છે તેમ સદૈવ Everlasting Yea તરફજ વળી રૂઢેલા—તેમની આપ્રાર્થના જ કાંઈ ઓછી સુંદર નથી—

શ્રદ્ધાનો દીપક સતેજ:

રહેજે મ્હારો—

શ્રદ્ધાનો દીપક સતેજ.

ચંકા અંધાર પેરી

હજારો ન આંગણુ:

ઉજળો મુગ અંતરનો દેશ:

રહેજે મ્હારો—

શ્રદ્ધાનો દીપક સતેજ.

દેવાધિદેવના

દિદાર દીડો આત્મનું

ઝોપળે છ ! નવલખ વેશ

રહેજે મ્હારો—

શ્રદ્ધાનો દીપક સતેજ.

આન્નેલન ઝીલવું

મુગ પ્રાણ કે પંખીડું,

પીળે એ અમૃત હૃદયેશ:

રહેજે મ્હારો:—

શ્રદ્ધાનો દીપક સતેજ.

આમ આ અનુવાદ ઇશ્વરતત્ત્વપરના પરમ શ્રદ્ધાભાવે તથા અનન્ય પ્રીતિ ભક્તિને લઇનેજ થવા પામેલ છે. એમાંના પ્રેમભક્તિનાં સૌંદર્ય તેમને આંજ નાંખેલ છે. એમાંનું વેદની ઋચુઓ સમી સરલ-સૌમ્યતા તથા ઉપનિષદના મંત્રો સમી વિરલ ભવ્યતાનું મુરસિક ગુંથણ સૌ. કનુબહેનને, અતિ આકર્ષક થઇ પડેલ છે, અને પ્રાર્થનભાવની પરિસ્થિતિનો નિત્ય અનુ-ભવ કરનાર એ આત્માને 'ગીતાંજલિ' જેવા 'અશ્રુતપૂર્વ' પુસ્તકના ભાષાન્તરદ્વારા ઉડેરી કૃતકૃત્યતાના અદ્ભુત પ્રગટલ એ જણાવવું ઓછું જ આવશ્યક થઇ પડે છે. એ પુસ્તકનાં ગીત ૧૮ ને ૧૯ એમને, જે અત્યંત પ્રિય હતાં, તે એ પરમ પ્રેમભાવની જ વ્યંજના દાખવી રહે છે—

Clouds* heap upon clouds, and it darkens-

Ah love, why dost thou let me wait outside at the door*
all alone!.....

* If thou showest me not thy face, if thou leavest me wholly
aside, I know not how I am to pass these long rainy hours.....

+ + + + +

If thou speakest not I will fill* my heart with thy silence
and endure it.....

અલગત આજ તો એ વિધનાથ દેવાધિદેવનાં દાર તેમન માટ ખૂશ્યાં છે: આજ
પ્રતીક્ષા કરતી મટી ગઈ છે: આજ તો, તેઓ જણાવે છે તેમ—

કેમલ પ્રકાશ ચૂમ્યા

આત્મના ઉઘાડમાં

વિશમે ઉરના ઉઘાટ:

લ્યો, લ્યો, ખૂશતાં આ દિવ્યતાનાં દાર.

ઉભું નીરવ હું

અનંતતાને કાંઠે

ઝીંઘતી વત્સલ દિદાર:

લ્યો, લ્યો, ખૂશતાં આ દિવ્યતાનાં દાર:

બકિત ભાવબીની

યુજ દેહ કેરી દેહરી

પ્રસરે તેજસી પ્રભાવ:

લ્યો, લ્યો, ખૂશતાં આ દિવ્યતાનાં દાર.

" અનરત પ્રહા વસન્ત કેરી વિરલ આવ વિભાવ ત્યાં— " તે અનંતતાને કાંઠે ઉરના
સૌ ઉઘાટ સમતી Blessed Damsel જેવી અંશુમાળ ધારણ કરેલ " ન્હાની શી
નારાયણી " જેવી આજ તો તે પ્રકાશે છે, ને અહીં જે " ઓથેથી ' વિશ્વને હુલવનાર
કરોલ તેનાં સંયુગ પ્રકટ વત્સલ દર્શન ઝીલી રહેલ છે.

સચુલ્લ એ પ્રહા સમાં સાદાર:

નયું યુજ માતતાને પાય:

—લલિત—

આ એકજ ભાવનાભર્યા અર્થાત પ્રેમ—તત્પની અનેરી ઝાંખી ભંધો સ્તીમ્ પ્રેમ-દસ્યો
સમાં ગીતો, ને કાવ્યો પ્રત્યે હવે, આપણે વળચું—પિતૃપ્રેમને ઉદ્દ્યોષતાં માતા અને પિતા
બન્ને સૌ. કનુબહેનના છેક નાનપણમાંથી પરમારપદે દબેલ છે. એ બન્નેને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતાં
ને એ રીતે સાધુજીવનને ઢાળતા પિતૃચરનું પરમ ભાન દસરી રહેતાં આ એ નીચલાં તેમના
ગીતો પણ તેટલાંજ સરસ ને ભાવબીનાં છે. કેવલ પામેલ સાધુ—પિતામહતાનું શાદ, ગોવ-

ધનરામભાઈ કહે છે તેમ, પુત્રો તથા પુત્રીઓ તેમના ગુણગીર્તન ને યાનોદ્ધેષથી જ કરે છે. આ નીચનાં ઉભય કાવ્યોમાં પણ એ જ સરસ યાનોદ્ધેષ ને ગુણગીર્તન ગોચર થઈ રહેશે:—ઉપરાંત એટલું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે આ બંને ગીતો કવિ તરિકેની તેમની છેક ઉગતી અવસ્થાનાં છે અને તે રીતેજ તેમને અવલોકવાનાં છે:—

તાતને.

માતાને

પુણ્યધામે મહારા તાત રે !

પ્રભુ, ત્હારા—

પુણ્યધામે મહારા તાત રે !

સેવા કરતા ને મોઢા મેવા આરોગતા,
હૈયામાં હરખ ન માય રે !

પ્રભુ, ત્હારા—

પુણ્ય ધામે મહારા તાત રે !

સર્વ થી કાન્તિ ને અન્ન થી શાન્તિ ધરી
તાપસી એ અણ્ણપુલા સુકન્ત રે !

પ્રભુ, ત્હારા—

પુણ્યધામે મહારા તાત રે !

વેણુ વાગે પ્રભુ, ત્હારી આકર્ષતી
યૈ યૈ યૈ એ નાર્યંત રે !

પ્રભુ, ત્હારા—

પુણ્યધામે મહારા તાત રે !

શબ્દશ્રવણ ગાગ્રે ને ચિત્તકાં નાચે,
કસ્યાણુમંત્ર વહંત રે !

આશિષનો એ અવનવાં કંઠ
અમ શિર દોળે અર્પંત રે !

પ્રભુ, ત્હારા—

પુણ્યધામે મહારા તાત રે !

સ્નેહધામે મહારી માત રે !

વિશુ ત્હારા—

સ્નેહધામે મહારી માત રે !

શ્રદ્ધાળુ સોદાગળુ, રસકેરી માલશુ,
નિર્મળા વિલાસે મહાશંત રે !

નયન નયનમાં સન્દેશ કઢાવે,
રણુ ત્હારી રસગંધ રે !

વિશુ ત્હારા—

સ્નેહધામે મહારી માત રે !

હૃયા થું તરતી ને અંદા થું રમતી
તારણી થું સ્વની અવુથ રે !

કિરણુ કિરણુમાં આનંદ બઢાવે
પ્રભુ! ત્હારી રસવેણુ રે !

વિશુ ત્હારા—

સ્નેહધામે મહારી માતરે !

બહાલનાં બહેણુ ને અમીનાં ગોરસો
ઝરતી એ કસ્યાણુ દુધ રે !

બવના બંધન માથા! છોડી દધને
હળીએ પ્રભુ!—પાલ રે !

વિશુ ત્હારા—

સ્નેહધામે મહારી માતરે !

માત ને તાત પ્રભુ! ત્હાન ગરબુમાં
નાનિ પામો રસ મેર રે !

પૂર્ણાંદ મહાલી હાંડે રે આંસુડે
લીંચ રહે અમાણં અંગ રે !

પ્રભુ ત્હારા !

પુણ્ય—સ્નેહ ધામે માત તાત રે !

પ્રશ્નના પુણ્યધામે પિતાની અને સ્નેહધામે માતાની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપનાં આ કાવ્યદ્વય-કેક અનેરા બાજુમાંથી નિર્દોષ ને નિષાલસડે શુભન વાત્સલ્યે ગિત પ્રેર્યાં વિના નથી રહેતાં. તેમની ‘અનસ્મૃતિ’ માં મ્હેલબેઝાગ આકેલા ભાવ આ રીતે પ્રકટે છે.

“ હું ઘણીજ ન્હાની હતી ત્યારથી માતા કરતાં પિતા મ્હારાપર વિશેષ વ્હાલ રાખતા. માતા કરતાં પિતા કને હું વિશેષ ઉછરી હતી. પિતાની હું લાડકી પુત્રી હતી. પરંતુ માતાના ગુણોત્કર્ષ ધાવણમાંથી મને મળેલા તે હજુય તેમના તેમજ છે. મ્હારી માતા ગીતા ઉપ-નિષદનાં અભ્યાસી હતા; સાથે સાથે સમાધિ-યોગ પણ ધારતાં. એમની મુદ્રા યાન્ત ને દીન હતી. અને તેવીજ મુદ્રા મ્હારી પર પણ પડી-છેક નાનપણથી પડી ને હજુય તે તેવીજ રહી. સમોત શાન્તિ મને સદાસર્વદા પ્રિય થઈ પડી છે, તે માતાનીજ. પિતા કનેથી હું મનોબલ શીખી છું; અને સંસારમાં મને તે સન્મિત્ર રૂપ નીવડ્યું છે. આજ અને સદાસર્વદા-શ્રદ્ધાભાવે પિતામાતા બનેનો મને મળ્યો છે. અને મ્હારા જીવનના જીવનમાં છેક ઉંડા તેનાં મૂળ પથ-રાયાં છે. એ શ્રદ્ધાભાવે જીંદગી-અરસ જેવી જીંદગી-મૈં ચલિચિત્ત સદૃશ કીધી છે-કહું છું.

માતપિતા પ્રત્યની મૂલ્યમ આ સન્માનભારી પૂજ્ય શુદ્ધિમાં રા. બ. રમણભાઈ જણાવે છે તેમ નિસર્ગભાવી ‘તેમની કલ્પનાપરાયણ પ્રકૃતિ સદાયભૂત થઈ’ અને આ કાવ્યોત્તે-ગીતોતો ઉદ્ભવ થઈ શક્યો. એ જ ‘જીવનરમૃતિ’ નાત્રીજ ખંડમાં તેઓ જણાવે છે કે:—

“જન્મપ્રોઠા તો કંઈક હું ન્હાનપણથીજ હતી.-ઉંડાં ઉંડાં સ્વપ્નો ને તરંગોમાં કેટલીક વખતે હું પૂર્ણ ધૂમી રહેતી. કેટલીક દીઠેલી તો કેટલીક નહિ દીઠેલી એવી વ્યક્ત અવ્યક્ત મૂર્તિઓ સાથે વાર્તાલાપ કરતી, તેમના સન્દેશ સુણતી, તેમના ભાવાભાવ જાણી લેતી, ને મ્હારો જીવનપંથ તે દ્વારા ઉજળવા પ્રયત્ન કરતી. કોક કોક એ કલ્પિત મૂર્તિઓ તો જાણે મને આખુંય મ્હાડું ભવિષ્ય કહી જતી. સુખદુઃખ, સાઈ નરમું, જીવન મૃત્યુ ધત્યાદી દ્વંદ્વોનાં ભાન કરાવી જતી. હવે મ્હને લાગે છે કે તે મ્હારા દેવદૂતો તો કદાચ ન હોય જે હજુય મ્હારી સાથે વાતાવરણમાં, તો કદિક પ્રકટ, એમ લહેરે છે ને સત્ય વાણી સૂણાવે છે.”

‘જીવનરમૃતિ’ માંનાં બન્ને અવતરણો પરથી એટલું તો આપણે જાણી શક્યું કે આ બન્ને કાવ્યો કેવળ બહિર શિક્ષણના અથવા કેવળ માના ધાવણમાંથી હિન્દમાં મળતા તેના સંરક્ષ-રોનાં પ્રતિબિમ્બ નથી. પણ તેથી પર તેઓ કોક જીવન્ત સાક્ષાત્કારના—ધન્ય આદોલનો ઉકેલતી આત્માની કે ‘દિવ્ય’ પદમાત્રનાં તે ગીતો છે. આજ તો એ પોતેજ ત્યાં—એ પ્રભુ ધામમાં પરમ પ્રકાશે છે—પૃથ્વીપરનાં નિજ માતાપિતાની રહોડયમાં અને સૌ બ્રહ્માંડના પરમ પિતાની પ્રેમજ ખાંખમાં—એટલે જે સંવેદન અહીં આ કાવ્યો દ્વારા જગવેલ છે તેનું પ્રકટ દર્શન તેઓ કરી રહેલ છે. સેવા કરતા અને મીઠા મેવા આરોગના પિતા—અને ‘શ્રદ્ધાજી સોહાગજી તથા રસકેરી માલજી’ માતાના ભાવો તે તે કાવ્યો દ્વારાજ મનેથી વ્યક્ત થયેલ છે. અલગત એ બાળભાવી શિશુપ્રેરણાઓ કાવ્યોમાં જે કોક કોક *Upanishad words*—જગન્નાથ જેને રમણીયાર્થ પ્રતિપાદક ચબ્દ કહે છે તે વીહરતો માલુમ પડે છે, ત્યાંજ તેમની સંપૂર્ણ સાર્થકતા કાવ્ય તરીકની સાર્થકતા પૂરવાર થઈ રહ્યું છે.

શુર્યાવ શ્લોઝની રસકલામાંથીહર તું મૌદર્ધતત્ત્વ સા. વડે આટઆટલું દીપીકુંડે છે તેનું જાન કરાવતો તેના પરના એક સમભાવશીલ દીકકારનો નીચલો જિવેષ ઉપલી *Upanishad words* ની સૌ. કુતુબહેનનાં કાવ્યોમાંની યોજના વિશેષો અગ્રે અગ્ર કરાંની રહેશે:—

Possessed of an absolute belief that there exists but one way of expressing one thing, one word to call it by, one adjective to qualify, one verb to animate it, he gave himself to superhuman labour for the discovery, in every phrase, of that word, that verb, that epithet. In this way, he believed in some *mysterious harmony of expression*, and when a true word seemed to him to lack euphony he still went on seeking another, with invincible patience, certain that he had not yet got hold of the unique word. Among all the expressions there is but one-one form, one mode to express what I want to say. વેલ્ટર પેટર આના પર ટીકા કરતા લખે કે:—The one word for the one thing, the one thought, amid the multitude of words, terms that might just do, the problem of style was there!—the unique word, phrase, sentence, paragraph, essay or song, absolutely to the single mental presentation or vision within.

આ રીતે ઉપલા કાવ્યોની સમીક્ષા આદરતા ઉચિત શબ્દોની—રસોત્પાદક શબ્દોની—રમણીય અર્થનું પ્રતિપાદન કરતા શબ્દોની—મૃદુલ—મધુર ખીલવટ જામેલ ત્યાં જણાઈ આવશે:

‘સૂર્યા શી કાન્તિ ને ચન્દ્ર શી શાન્તિ’—આ ભાવને દર્શાવવા ભાગ્યેજ ખીન ઉચિત શબ્દો (Unique words) ભાષામાં મળી આવે!

‘શબ્દચક્ષુ ગાળે, ને ચિત્તગ્ર નાચે:’ આ ભાવનાવાહક રસોત્પાદક શબ્દો ભાગ્યે જ અન્ય મળી શકે!

‘શ્રદ્ધાળુ સોહાગણ, રસ કેરી માલણ’—કિય અન્ય શબ્દો દ્વારા આમાં ઓતપ્રોત થએલ ભાવ દર્શાવી શકાય તે કળવું મુશ્કેલ છે!

‘ઉપાશું તરતી ને ચન્દાશું રમતી
તારલીશું રવતી અણલ રે!’—

કેવળ સુયોગ્ય ક્રિયાપદની જ રસિક ગુંથણી આ શિશુભાવી કલ્પનામાં સર્વોપરિ ભાવ ભજવી રહેલ કેને નહીં સમજાય?

‘હાલના બહેન,’ ‘અમીના ગોરસા,’ ‘કલ્યાણ દૂધ’—એ સર્વ આવા જ સુરસિક શબ્દપ્રયોગો ચોખ્ખાએક છે અને તે પણ વિનાઆયાસે: સ્વયં-સ્ફુરિત જ: .

એક બે લાંટીઓની ગણનાજ કરતી ભૂલી ગયા! ‘નયનનયનમાં સંદેશ કડાવે’—કેટલું સુપ્રધુર ઉચ્ચારણ! ને તેથી-ઉપજતું કેટલું રસમયું ભાવપ્રકાશન! અને તે જ પ્રમાણે:—

‘કિરણ કિરણમાં આનંદ વહાવે:’

‘અમ્મ, વિશેષ ટીકા વગર વિવેચનને હવે અવકાશ નથી’ માત્ર એટલું જ જણાવતું ઉચિત

માન થઇ રહે છે તે પ્રથમ કહી ગયા તેમ સમુલ્લ અહસમાં માતૃપિતાના જ પ્રેમનું છે. અર્થાત્ માતૃપ્રેમ, તાતૃપ્રેમ દ્વારા પરમાવધિ પ્રભુપ્રેમ જ પ્રકટ થએલ છે.

૩ ભગિની પ્રેમ.

ભગિની-પ્રેમને પ્રકટતું આ એક કરુણ કાવ્ય* પણ જોઇએ:—

દુઃખના ઝોઝાડ, મહારી બહેનડી !

જન્મી સખી ! સંસારમાં

ન મળી કદી સુખની ધડિ:

શાન્તિ ન ક્યાં, આનંદ નાં:

આશા નિરાશામાં ભળી !

દુઃખના ઝોઝાડ, મહારી બહેનડી !

ભાગ્ય ફેરવવા મથી:

પ્રારબ્ધ સામે યે ઝૂઝી !

પુરુષાર્થ સંધુ પ્રકટતી

લીલાકલા કાં આશખી ?

દુઃખના ઝોઝાડ, મહારી બહેનડી !

અવ જોમ નાં ઉત્સાહ નાં:

પૂર પ્રેમલ વહી ગયાં !

હૃદય પટ આસ્તિકતાના

રંગ સૌ ઉપડી ગયા !

દુઃખના ઝોઝાડ, મહારી બહેનડી !

ગીત મ્હારાં વિરમ્યાં:

જીવન મૃત્યુમાં ભળ્યાં;

* પ્રકાશના કિરણો મધુરાં

અનંત અંધારે શમ્યાં !

દુઃખના ઝોઝાડ, મહારી બહેનડી !

રસ ગયા: રસધાર સૂકી:

અંગ-સૌંદર્યે સર્થો !

ઉરનાં ઐશ્વર્યે ઉડી

આર્તિગતે સંસારો !

દુઃખના ઝોઝાડ, મહારી બહેનડી !

* કારમે કરુણરત્ન તે આતું નામ ? પ્રત્યેક પંક્તિમાં આદિથી અંત સુધી આત્માનું ઉડે રુદન શબ્દ રૂપે ચીતરાયું છે-જુને છતાંય પૂટપાકવત્ એ શોકલાયા જાયા રૂપેજ તેના પ્રબર દયાન્તમાં પણ નજરે આવે છે.

સને ૧૯૧૫ માં સૌ. કનુખ્દેને સુસ્ત સાહિત્ય પરિષદ માટે ‘અકાળે કરમાયથી કળાઓ’ નામનો એક નિબંધ લખેલ, જેમાં સૌ. સુમતિખ્દેન તથા સૌ. વિજયાલક્ષ્મી ત્રિવેદી એ બંને અકાળે પ્વસ્ત થયેલ સાહિત્યની ભાતી પ્રચંડ અભિલાષાઓ વિશે અતીવ કરુણ ઉદ્ઘેષ્ય હતો. એમાં પણ ઉપલોભ એક જ્વનિ પ્રકટ થતો હતો. પોતે એ બંનેમાંથી એકપણના પરિચયમાં આવેલ નહિ, પરન્તુ શેઠી જેમ કિટ્સ પ્રત્યે તેના અકાળ મૃત્યુના દુર કારણ વિશે જાણી Adonais રૂપી અતિ કરુણ ને મર્મવેધક કાવ્ય આલેખી શકેલ, તે જ રીતે સૌ. કનુખ્દેનને આ ઉભય નિજ પ્રાન્ત ભગિનીઓના અકાળ અવસાનના દૂરતમ કારણની પિહાન થતાં તેમના ચિત્તને જળજ્વરસ્ત આઘાત થયેલ ને તેને અનુસરીને તેમના શ્રાદ્ધ રૂપે એ નિબંધ તેમણે આલેખેલ. સૌ. સુમતિખ્દેનનાં ‘હૃદય-ઝરણાં’ નો નરસિંહરાવભાઈનો પુરઃસ્કરણ લેખ-*Foreword* તથા સૌ. વિજયાલક્ષ્મી ત્રિવેદીના પોતાના જીવનવૃત્તાંત સંબંધીના સુંદરી સુભાષણાં પ્રકટ થયેલ પત્રોએ સૌ. કનુખ્દેનના ચિત્તપર અતિ કારમી છાપ-ખાસ કરીને તેમાંના ગૃહજીવનના-પતિપત્નીના આન્તર જીવનના પ્રસંગોના ઉદ્ઘેષોએ - જે સૌનો જ્વનિ ગોવર્ધનરામ ભાઈ જુલુાવે છે તેમ આ એક જ પ્રકટ થતો હતો કે:-

મુજ દેશ વિષે રસમાળા વિના

ફળ ફૂલ ધરે નહીં નારી લતા :

રસ શોધન સેચન ના જ બને !

ધન રાશિ અચેતન મુજ રહે !

રસઐક્ય ને હર-ઐક્ય વિનાનાં લગ્નોમાં ‘રસશોધન સેચન’ કઈ રીતે થઈ શકે ? અને એ રીતે Ruskin કહે છે તેમ દેશનું અણુમૂલું નારીધન, અને તેના સર્વ કોષ રસ-રાશિ કેવળ અચેતન-જડ જ રહે એમાં શી નવાઈ ! એક પાંખાળું આપણે અહીંનું પુરુષ-જીવન કેટલું ઉડી શકે ?-અને તે ઉપરાંત કોક કોક જન્મસિદ્ધ સંસ્કારી નારીલતાઓની અવગણના કરતું, તેમના સર્વ સંસ્કાર લૂંટી લેતું, અને તે દ્વારા તેમની અકાળે ‘હિંસા’ કરતું પુરુષ-જીવન દેશમસ્તનો શો અબુધ્ધ સાધી શકશે ? કારણ રત્નહના આઘાતે ધવાયેલ શ્રીહૃદય તો કુમુદસુંદરીની માફક દર્દભર્યું કેવળ ‘શટકયું’ ફટકયુંજ ‘શરવાનું’ ! પ્રેમનાં પૂર વહી ગયા પછીનું ઉત્સાહશૂન્ય, સામર્થ્યશૂન્ય સ્ત્રી-જીવન મૃત્યુમાં મળ્યા વિના ન જ રહે ! ખીર તેનાં સારાંય ગીત વીરમી જ જાય ! પ્રકાશનાં બાલ્યકાળે ત્રીવેલ ને યુવાને ઉમરે પગ માંડતાં સ્વપ્નોલ મહુર કિરણનુય માત્ર અનંત અધારમાં જ સમી રહે ? કારણ:-

રસ ગયા !

રસ-ધાર યુગી !

અર્ગ-સૌંદર્યે સર્વો !

હરનાં ઐશ્વર્ય ઉડી

આર્તિ-ગતિ સંચર્યા !

આતું આર્તિ-આચ્છાદન ઓઢેલ હિન્દી લલના-ગુજરાતી યુવતીઓ શું ઓછા છ ! નિજ ખ્દેનનાં એક વિલાંપ-ગીતમાં, ગોવર્ધનરામભાઈએ નિજ પુત્રી ‘લીલાવતીની’ જીવન-કલા ની પ્રસ્પ્રવનામાં જણાવ્યું છે તેમ સૌ. કનુખ્દેને પણ અનેક નિજ દેશ-ભગિની-

ઓના પ્રેમ—અવસાન અને તે સાથે સર્વસ્વના અવસાનની કરુણરસપ્રધાન ગાથા છેડેલ છે, મેરી કેરેલીના Murder of Delcia અને Innocent—Her faucey and His fact—નામનાં બન્ને નવલો જેણે જેણે ઉકેલ્યાં હશે, તેમને જરૂર સી.કેન્ટુબ્રેનના ઉપલા કાવ્યના પ્રત્યેક શબ્દ—મર્મનું રહસ્ય સમગ્રથા વિના નહીં રહે.

આજ બહેન વિશે ૧૯૨૧ માં ‘મ્હારી નોધ— પોથી’મા તેઓ નીચે પ્રમાણે લખી રહ્યાં છે:—

“ માનુજ્યોતિની જ્વલંત જ્વાલા !

મહીયરની યોગમાયા ! ”

“ કેવું મીઠું ને પ્રેમાલ અભિધાન ! પરમ વતસલ માનુજ્યોતિના તથા સાચે મ્હારી રત્ન-બીની બહેનનાં મને આજ સ્વપ્નદર્શન લાખ્યાં. તે સિદ્ધલેખમાં ઉભયે સંચાર કીધો છે, જ્યાં ગોવર્ધનરામે સૌભાગ્યદેવી ને ચંદ્રલક્ષ્મી સમા ઉજ્જવલછાત્રોનો નિવાસ નિયોજ્યો છે. એની એ જ યોગવિધીનતા મ્હારાં માતાને મુખડે દેખાઇ: એની એ જ ચિન્તનરેખાઓ તેમને લક્ષાટ દોરાયલી હતી: એની એ જ સુન્દરતા, એની એ જ શાન્તિ: એનાં એ જ સહનશીલતા ને ક્ષમાભાવ:—પણ અહીં તે સર્વ તેમના સંપૂર્ણ સ્વરૂપમાં જનવત્સ્યમાન દીસતાં. સ્થૂળ વૃદ્ધિ માતાની તેમ બહેનની અટકી હતી, અને તેથીજ સૂક્ષ્મ સદ્ભાવનાઓનાં પ્રકાશન આટ-આટલાં સતેજ ને સોદામણાં દીસતા.

“ બહેનનાં ગંભીરતા, શાણપણ, સુથુપા, હેતાળતા,—સો જ પ્રત્યક્ષ થયાં. એમના ટુંકા આયુષ્યનું પૃથ્વી પરનું સૌ સહુ ઉંડી તપસિદ્ધિને દાખવી રૂઢેલ મને જણાયું: ને ભગવદાક્રમ સામરી આપ્યું કે:—

नहि कल्याणकृत् कश्चिद् दुर्गतिं तात गच्छति ।

ઉભયને નમન નમી રહી: ઉભયના આશીર્વાદ ઝીલી રહી: ને એ જ સિદ્ધપ્રદેશમાં હું ય ભવિષ્યમાં નિવસું એને ખાટ જોઇતી મારી તપસમૃદ્ધિની ગણતી ગણતી આ લોકમાં, આંખ ઉઘડતાં, પુનઃ પ્રવેશી રહી...”

ખરેખર ! આ ભવિષ્યવાણી સહસાજ સાચી પડી ! જાનેવારી ૧૯૨૨ માં આ ૧૯૨૧ ના અક્ષરો સાવ લીલાજ હતા અને બરાબર સો વર્ષ પૂર્વે દૂરના એક દેશમાં જે ભાવ ભજવાએલ—શેલીએ ૧૮૨૧ માં કિટ્સની અવસાન ગીતામાં પેતા પિયે જે ભાવો સૂચિત કરેલ, અને બીજે જ વર્ષે જેમ તેનું અવસાન થવા પામેલ, તેવુંજ અહીં બની રહ્યું !

“ The soft sky smiles,—the low wind
whispers near: ”

’Tis Adonais calls ! “oh, hasten thither.

“ No more let Life divide what Death can join together. ”

The soul of Adonais, like a star,
Beacons from the abode where the Eternals are.— Shelly

સિદ્ધલોકમાં વસવાટ કરવાની ને તેને સાર જોઈતી તપસમુદ્ધિ પૂરેપૂરી છે કે નહીં તેની
ગણતરી કરવાની અને હવે તે સાવ પૂરેપૂરી ગીવડી તે પ્રત્યક્ષ કરવાની ઉમેદ સૌ. કનુબ્હેનતું
પાર પડી ! તે સિદ્ધલોકનાં વસનારાઓએ તેમની આંતરવાંછના ગણીને દ્વરથી ગાયું :

Away Away

Where the glittering planets whirl and swim
And the glory of the sun grows dim

Away Away !

To the regions of light and fire and air
Where the spirits of life are everywhere,
Come, oh come away !

Away, away !

Come, oh come ! we have waited long.
And we sing thee now a summoning song.

Away, away !

Thou art freed from the world of the dreaming dead,
And the splendours of Heaven are round thee spread.

Come away !—away !

આ ગીતના સાદે તેમને સુણ્યાયા-સ્વાગત ગીતાના નાદ સદમાજ તેમણે સૂણ્યા ને
તેઓ ઉઠ્યા.....

૪ સખિ-પ્રેમ.

નર જાત સુખી હશે અહીં કદી મહાલતી સ્વચ્છંદથી:
પથુ નારીને રેવા વિના નહિ કર્મમાં ખીજું કંઈ:

—ગોવર્ધનરામ

સખિ-પ્રેમનું પ્રદ્યુતન કરતું આ એક ખીજું કાવ્ય-તેટલુંજ કરજીરસપ્રધાન કાવ્ય
—હયાં અવલોકીએ:—

“ સુખિ ! બહાલી ! બહાલી ! રુદન તવ સાથે જીવનમાં !

• ઉઠા સ્ત્રી પાડે કરજીરસધ્વનિ આ મુજ દિવમાં !

• સખિ ! જાતી, તારું રુદન નવ સહેવાય મુજથી:

• વિધિનું નિર્મેલું નહીં કદી ફેરે એ રુદનથી !

• નથી જેમાં ધાર્યું મનુષ્યે તણું થાતું પ્રિય, સખિ !

• યથા હોયે દેયું નિશ્ચયિન બધું કાં રુદનથી ?

મહન્તો ને સન્તો જગત સહુ મિથ્યા કહી ગયા:

ઋણાનુબંધે આ જગત તણી મૈત્રિ રહી, અહા !

વિયોગો સ્નેહીના ચિરસ્મરણ રાખે હૃદયમાં:

પછી શાને રોવું? સ્મરણ પણ સંયોગ નવ કાં ?

વિયોગો નિર્માયા સ્પૃહ શરીર જતાં, પ્રિયતમે !

પરંતુ આત્મા તો નહીં કદી વિયોગી થઇ શકે. ”

૧૬-૮-૧૬

વાચક કહ્યો શકશે કે આ ‘સ્થનમય કરુણતમ ખનિ’ નું મૂળ સ્નેહાળ નિજ સખિના કારમાં આ સંસારના કષ્ટ સિવાય અન્ય શું હોઇ શકે? સૌ. કનુબહેનની આ વિધવા સખિ આજ અહીં હયાત છે. તેમના પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ કેટલો ગાઢ ને ભાવવાળો હતો તે આ ‘મ્હારી નોધ પોથી’ ના તેમના ઉલ્લેખ પરથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવે છે.

“જીવનમાં મિત્ર તો થોડાજ હોઇ શકે છે—અલગ્યત, સાચા મિત્ર કે સાચી સખી! દેવે મને એક આવી સાચી સખી આપી છે—એક નાનપણથી તે અત્યારની ધડી સુધી આ શુણ્ણિયલ સખીની છાયામાં હું આનંદ અનુભવી રહી છું. તેનામાં ઉંડી સહૃદયતા છે; તેનામાં ભવ્ય નિખાલસતા છે; વ્હાલસહોદ્ર એ સખી આ જગતમાં દુઃખની પારવિનાની હડિઓના પ્રહાર સહન કરી રહી છે, છતાં મ્હારા પ્રત્યે તેનો ભાવ જરાય ઘટતો નથી.....

“તે દિવસે તેને હું મળી.....મ્હારાથી તે મિત્ર અતીવ કરુણતમ દુઃખ ભર્યું મિત્ર—ન જ જોવાયું. એણે મ્હારા હાથમાં દિનેશને મૂક્યો ને તે સાથેજ મ્હારી હૈયું હાથ ન રહ્યું....એ પછી અમે બન્ને એક મેકના બોળામાં માથું નાખી દઈ પુષ્કળ રહ્યાં.....સારો ય સંસાર પ્રજાળી રહ્યો ભાર્યો ને તેની વચ્ચે આ એકલી મ્હારી સખીની નાજુક આત્મવેલી બળી ભરમ થઇ જતી હું નીરખી રહી !.....

“હાય ! દિનેશો ગયો ! આંધળાની એ એક લાકડી ય જતી રહી ! હવે આ કહુને કૂર સંસારમાં તેના દિવસ કેવી રીતે વીતશે ? આરાનાં સૌ કે દિરણ એનાં આયમી ગયાં, હવે એ આયુ કેમ ટકાવી રહેશે ? અલગ્યત, હું માતું છું કે મ્હારા કરતાં એનામાં ધૈર્ય વિશેષ છે, ને તેથીજ તે આટલું ટકી રહી છે. પણ આ દુપટ ધા કપ રીતે સહન થઇ શકે ? કુદરતને ય દયા ન આવી ! ખમરી શિક્ષાને ય અવધિ ને મર્યાદા નથી હોતાં ?—ન હોઇ શકે !.....

“છે વૈધવ્યે વધુ વિમલતા, બહેન ! સૌભાગ્યથી કે ?

“છે ભક્તિમાં વધુ વિમલતા, બહેન ! શૃંગારથી કે ?

કલાપીના “વિધવા બહેન બાળાને” પ્રબોધોલ:—એ સમાસાસક્ર ભાવ સમેજ પુરમ ભાવ અહીં ય સૌ. કનુબહેનના ગીતમાં કોઇ અન્ય-રીતનો શુચાએલ છે. તેઓ કહે છે, “સ્મરણ પણ સંયોગ નવ કાં ?” વ્હાલાનું સ્મરણ, પ્રિયજનનું—આત્મજનનું, સ્મરણ, સ્મૃતિભોમમાં તેમની નિત્યનિરંતરની સ્થાપનાને પ્રતિષ્ઠા, એ તેમની અમરત્વ સિદ્ધ કરવા, તેમનો સંયોગ સતત સાચવી રાખવા પૂરું નથી શું ? કલાપી કહે છે તેમ—“માણ્યું તેનું સ્મરણ કરવું એય છે કષ્ટ વ્હાણું.” અને તેથીજ સૌ. કનુબહેન લખે છે તેમ “સ્મરણ પણ સંયોગ

નવ કં ? ” એ વધુ વ્યાજબી લાગે છે. અવસાન પામેલ પ્રિયજનોનો સ્મરણભોમમાં સદૈવ નિવાસ તે તેમના સતત સંયોગને જ પુરવાર કરી રહે છે. આને સાક્ષી આપનો મેટરલોજીકનો આ નીચલો પ્રસન્નમન મંત્ર અજળ ભાવ બાણી રહે છે.

—How can they be dead, when they live in your memory ?
.....Men do not know this secret, they know so little...The dead who are remembered live as happily as though they were not dead.

એ તો સૌ. કનુબહેન લખે છે તેમ:—

વિયોગી નિર્ભયા સ્થૂલ શરીર જાતાં, પ્રિયતમે !

પરન્તુ આત્મા તો નહીં કદી વિયોગી થઇ શકે.

આ એકજ સાવ સાચું લાગે છે—સાચું અનુભવાય છે. પ્રિયજનનું અનન્ય આત્મચિંતન પરમાત્માના આત્મચિંતન સમુજ તેમને આપણી નિષ્ઠ આણી રહે છે. આપણાં ‘યોગક્ષેમ’ વહવા સતત પ્રેરી રહે છે, ‘નવીન પ્રકાશ’ નામના એક પુસ્તકમાંનો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે દાખવી રહે છે:—

મૃત્યુ—અને તેમાંયે પ્રુણપરિચિત પ્રિયજનનું મૃત્યુ પ્રત્યેક જ્ઞાનસંપન્ન મનુષ્યને આ પાર ને પેલી પારની વિચારણા આદરવા જરૂર થવું પાડ્યા વિના નથી રહેતું.

તે પછી શું ?—એ પ્રશ્ન અહીં રહેલાંઓ—પ્રિયજનને નિત્ય સ્મરણે સંધરતાં પ્રેમાળા સંબંધીઓને ઉર જરૂર ઉત્પન્ન થયા વિના નથી રહેતા. અને તેના ઉદ્ધાટન-કાળેજ તેઓ જીવનસનાતનનો, શાશ્વત વિશ્વેશ્વરનો, પરમ પ્રેમાસ્પદ પરમાત્માની પરમ સૃષ્ટિ રચનામાં વિહરતી અનેરી કલાલીલાનો સાક્ષાત્કાર કરવા ઉત્કૃષ્ટ થાય છે. પરિણામ એ આવે છે કે ઉભય પારનો સંબંધ—એક અવિચ્છિન્ન સંબંધ—સંધાય છે, ને તેના—તે સ્મરણુવશ પરમ પ્રિય આત્મજનના “ નિત્ય આગમન ” ની પ્રતીતિ થઇ રહે છે. રવિ બાણના આ પ્રસન્નમન ગીતના ગુંજન સમે તે જીવન્ત સાક્ષાત્કાર આત્માના તાર ઝંચુઝંચુટી રહે છે:—

“ શાન્ત એના પદરવ તમે નથી સૂણ્યા ? એ આવે છે, એ આવે છે, એ આવે છે.....

સૂર્યપ્રકાશ વિલસ્યા વસન્તના પરિમલિત દિને વનપથ વટારી એ આવે છે, આવે છે, નિત્ય આવે છે.....

વર્ષાભીની શ્રાવણી રાત્રીના અંધકારમાં મર્જન્તા અપ્રરથપર એ આવે છે આવે છે, નિત્ય આવે છે.....

એનાજ ચરણકમળ દુઃખ ને ગ્લાનિમાં ઉરને આશ્વાસે છે, એનાજ પદારવિન્દનો મુનેરી સ્પર્શ અમ આનંદને અર્જવાળે છે.....

(સૌ. કનુબહેન કૃત ગીતાંજલિના અનુવાદમાંથી)

પ્રશ્ન:—, ને એ, તે કોણ , ,

કૃતર:—આ લોકમાંથી અમૃત થયેલ તે દેવપ્રદેશ નિવાસી પ્રિયજન. આપણેજ સ્મરણે નિત્ય સંધરેલું, આત્મજન. *

* ટાગોરના ‘ પ્રોસ્ટ્રો ઓપીસ ’ નાટકના અમલે પાત્ર વિશે વિવેચના કરતી આ તેમની મોંઘ પલ્લ ઉપસા ‘ તેમના ” સ્મરણ પલ્લ સંયોગ નવ કં ? ” ને સચિરો રચ્ય કરી રહે છે:—

બસ, “સ્મરણ પણ સયોગ નવ કાં ?” એ ૧૯૧૬ ના સૌ. કનુખ્દેનના શબ્દો આજ બવિધમાં પરમાવધિ સત્યસમા અનુભવાય છે.

હવે, જે સખિને માટે એમણે ઉપલી ‘રુદ્ધિયા’ આદરી છે તે સખિનો ગ્રેમ પણ સૌ. કનુખ્દેન પ્રત્યે કેટલો ઉચ્ચ ને અપાર્થીવ છે તે આ તેમના અવસાન સમાચાર સાંભળ્યા પછીનો એ પ્રિયતમ સખીનો મર્મવિધક કલ્પાન્ત દાખલો નીચેનો પણ કથી રહે છે. માત્ર કેટલાક exacts જ બસ થશે:—

.....હમારો સ્નેહ કેવો ગાઢ હતો તે તમે જાણો છો. અમે વરસે કે બે વરસે મળતાં પણ હમારો સ્નેહ તો દિવસે દિવસે ગાઢોજ થયે જતો....મ્હારી વ્હાલી સખી મ્હારા સુખદુઃખની વિભાગી હતી. મ્હારા દુઃખની વાત, મ્હારા મનની ચુસ્તવણ હું એને કહી શાન્તી મેળવતી. એને મળવાથી, એના પત્રથી મને જે અવર્ણ્ય આનંદ થતો તે એક પરમાત્માજ જાણે છેએના સદ્યજ્ઞો પણ એવાજ હતા કે એને જીવનભર વીસરી ન જ શકાય. મ્હારી સખિ તો દેવી સ્વરૂપ હતી. સંસારની બધી ફરજો એણે પામવી છે. એના હૃદયની વિશાળતા, ઉદારતા તથા દુઃખતા અપાર હતી. એ આત્મા રજુદ સાત્ત્વિક, ધીર મંબીર, શાન્ત ને ગ્રેમથી પૂર્ણ હતો. એવા ઉચ્ચ ગુણોથી ઓપાયલો આત્મા પુણ્યસાક્ષીજ હતો. એ પુણ્યમય જીવનને, કર્તવ્યનિષ્ઠ પ્રિયજનને જીવનભર કેમ વીસરાય ?.....

હવે તો એ ખ્દેનને સમર્પેષ કાવ્યની છેલ્લી બે પંક્તિઓમાં સમાયેલ આશ્વાસન ને સમાધાન શાન્તિ પામવા રહ્યાં. પતિ પુત્રને સિત્ર વિહોણી તેમની ખારી જીંદગીમાં સ્મરણના સંયોગજ તેમને અનુભવવા રહ્યાં.

“.....અમલનું અમરત્વ તો સુધા તેને જૂહી નથી— તે સદાસર્વદા મુધાના સ્મરણમાં વસેલ છે—તે પરથીજ સિદ્ધ થઈ રહ્યું છે. પૃથ્વી પરના ક્ષેત્રપણ વ્હાલા મૃતજનનાં સ્મરણજ તે સર્વ જીવન્ત છે તેનું જ્ઞાન નથી કરાવતાં ? નહીં તો આપણી સ્મરણ જોમમાં તેઓ કેની રીતે વિરાજી રહે ? આપણું સ્મરણ—આપણે એમને સ્મરીએ છીએ તે જ જાતાવી આપે છે કે તેઓ મયાં નથી, તેઓ જીવતાં છે, આપણી ઉડેરી હૃદયગુહામાં તેમનો નિવાસ છે. સર્વ-જૂતાના હૃદયદેશમાં અનુનંદને પરમાત્મા વિરાજે છે એ જાતનો જે ગીતાબોધ અપાયો, તે બીજું કંઈજ નહિં, પરન્તુ સ્મરણે વિશ્વનાથ સચરાચર સભર ભરી રહેલ છે, તે અમર ને અવિનાશી છે, તે ઘટઘટ વ્યાપક છે, એટલુંજ સિદ્ધ કરી રહે છે.....

મૃતજનોનું મયાં પછી અસ્તિત્વ છે કે નહિ એ પ્રથમ તો અહીં ઉદ્ભવતોજ નથી— એની તો નાની સ્ત્રીય થંકા નથી રહેતી. સ્મરણથી વિસારો, ને વ્હાલામાં વ્હાલું તમારું મૃતજન જરૂર મરી ગયું છે, એમ ચોકસ જણાશે. સ્મરણે તેને મંદિરો અને સનાતન સંજીવન જોગવી રહ્યું છે એવો સાક્ષાત્કાર થશે. ઉંડી ને અસ્પષ્ટિત તેની સ્મૃતિજ તેનું અમરત્વ સ્થાપી રહે છે—તેને અમર કરે છે. આ સ્મરણજલિ—નિર્ત્ય સ્મરણનું તે પ્રિયજનનું સ્મરણજ તેનું ‘શ્રાદ્ધ’ છે.....

વ્હાલોનાં સંસ્મૃતિ તે જ તેમનું આનંદનું શ્રાદ્ધ છે—અને અહીં તો સુધા—અમૃત—અમલને નિષ્પાપને નહિ જુલે એ ભાવજ અદ્ભુત શ્રદ્ધાંજલિ અર્પી રહ્યો છે, અમલ!! અમરતા સિદ્ધ કરી રહ્યો છે.”

“વિયોગી નિર્મોલા સ્થૂલ શરીર જાતાં પ્રિયતમે !

“પરંતુ આત્મા તો નહીં કદી વિયોગી થઈ શકે.

“It is only in this union of souls that death has no meaning.

“સૌન્દર્ય ને સ્નેહ અજીત મૃત્યુથી.”

૫ પુત્રી-પ્રેમ

(1) All mothers are rich when they love their children:—
Maeterlinck.

(2) Riddle of destiny, who can show
What this short visit meant, or know
What thy errand here below ?—C. Lamb.

પુત્રી-પ્રેમને પ્રકટતું આ કરુણકાવ્ય પણ તેટલું જ ભાવવાહી છે—

પ્રિય બાલ મહારી ! તે પ્રયાણ જ અહીં થકી શું આદ્યું !

અહીં ના રુચું ? કે શું જવા પ્રભુ સ્હોડયમાં મન તે કયું ?

અમ સ્નેહ ભાસ્યો સિચિલ ? કે મૃગજલ દીરી માયા બધી ?

સંસારના સ્વાર્થ પવનને માનીઓ શું વિષમયી ?

ક્યાંથી ફેરે આ મૃતમયી સંસાર અમૃતમયી-તને ?

તો વિકસજે પ્રભુપાદ પદ્મમાં ભલે તું વિરમીને.

અમ હસ્તમાં છાંય નહીં સુકુમાર કલિકા તુ રમી :

ધડિ બે ધડિ અરપી, સુગંધી ને પછી કરમાઇ શી !

અમ ઇચ્છું કલ્યાણ તહાં અહીં થકી વિલુછ કને :

શાન્તિ હજે, શાન્તિ હજે, શાન્તિ હજે તુજ આત્મને.

પરમાત્મા, પ્રકૃતિતત્ત્વ, માનવ-આત્મા, સૃષ્ટિતત્ત્વ, જગત્, એને તે સર્વના અન્યોન્ય સંબંધ, તેમનાં મૂળ આદિ કારણ, તેમના લક્ષ્ય હેતુ ને ઉદ્દેશ:—એ સર્વને ઉકેલતાં ઉપનિષદો લખાયા છે તેમ ‘પ્રેમ’ના પરમાવધિ જગદ્ગ્યાસ્વરૂપ ‘માતૃપ્રેમ’ના—ઉપનિષદ ઉચ્ચારાય તો તેમાં જરૂર આ કરુણ કાવ્ય ઉત્તમ પદ્ધતિએ વિરાજી રહે એ નિઃશંક છે ને તેનો ભવ્ય ‘શાન્તિપાઠ’ તેમા સર્વોપરિ સ્થાન ભોગવી રહે તે તેટલુંજ સહ છે.

સૌ. કનુબહેન આ પુત્રીને ‘ગીતાપુત્રી’ એ નામે વધાવતા. તેનું કારણ જણાવતો આ ‘મહારી નોંધપોથી’ મૌનો ઉલ્લેખ મનનિય થઈ પડશે:—

ગીતાપુત્રી પરનો મહારો વહાલ આટઆટલો કેમ વધી શક્યો તે કદાચ, તમને નહીં ખબર હોય. અંગૂઠાવાર જ માસેની એ બાલકની મહાં દિલ આટઆટલું કેવી રીતે જીતી રહી હશે એ તો એની પોતાની જ સહુણ પરપરાને માફમ. એ કાંધક સ્વામણી હતી; પણ એ

શ્રીકૃષ્ણના ગીર્તામૃતની પીધેલી હતી. ન્યારે પિતાજી ગુજરી ગયા ને ગીતાના ગેખી રસધ્વનિ આપણુ જગવતાં તે કાળે આ તરતનું જ ચેતનદાન પામેલ, જીવનરસનો તાજોજ અનુભવ કરેલ, આ બાળકી આપણા આત્માની અગોચર ઉચ્ચતા ને અધ્યાત્મિકતા અનુલક્ષતી. પ્રાણમાં મહાલાણુ સમાય તેમ તેના કૂટાં ચેતનમાં ગીતાગાનના અજબ રણકાર રણકી રહ્યા ને ગર્ભ-દર્શિકા તે અવતરી, આ પછી તેની તેજસ્વિતા કેટલી ભવ્ય ! પ્રભાતમાં એ સૌ પ્હેલાં ઉઠતી ને નેગનદી સમી પારણામાં રમણમતી રમતી-એકલી જ આહ્વાદતી અને તમારા ‘હરિ ઓ’ ના નાદે પૂર્વની કોઇ દિવ્ય સ્મૃતિ સાધતી હોય તેમ તે એક ધ્યાન થઇ જતી. રહવું તો તેણે કદી જાણ્યું જ નથી. છેલ્લા બે માસની તેની ગંભીર માંદગીમાંય તે રહી નથી. પણ સૌ સહન કરતાં જ સંસારવાટેથી તે સંચરી હતી. નર્મદાને પટ ઓળંગી તે માંદીને ખભે નાખી, વૈદને ઘેર તેને (આદોહ) લઇ જતી તે કાળે વાટમાં એ અવાક બાળાના આત્માના સુરો અને સંભાળાતા. તે કહેતી, “ બા ! શા માટે આવડો શ્રમ ઉઠાવી રહ્યાં છો ? મને આરા મળી ચૂકી છે. જવાના સાદ થઇ રહ્યા છે. ” આ તેના નિગૂઢ શબ્દોએ હું એકાકી રહતી ને નર્મદાની કોઇ કોઇ બેખડોએ ઉઠ્યાં મુજ અંતરનાં અંસુ ઝીલી લેતી. ફરીથી તે કહેતી, “ બા, ન રહતા : હું પુનઃ એક કાળે આવીશ; પણ તેમને બહુ દુઃખ થશે-તમે દુઃખી થશો. ” માદીકરી એકલાં જ અમે ઉપર આભ ને નીચે ધરતી-એમ ખૂબા ખપોરે વૈદને લ્યાં જતાં. લા તેની સારવાર થતી, ને મને સંતોષ થતો કે આ કૂલ-આ કમળ-નિષ્પાપ આ પારેવું—મૃત્યુને બિહાને પોઢે તે પ્હેલાં મહારાથી તેની જેટલી સેવા અને તેટલી સૌ ગ્રેયસ્કર છે. કારણ હું માનતી કે જે દષ્ટિ તેને લાધી છે તે કોઇ અજબ છે. મોક્ષદા દષ્ટિની જે અપૂર્વ બક્ષિસ તે પાતી છે તેની તો બસ વાંછનાજ રહી જાય એવું છે. યોગબ્રહ્મ કોઈ મહાત્મા જ મહારે આંગણે પધારેલ ને તેની પળ આવી ત્યારે અવશિષ્ટ નિજ પૃથ્વીપરનું આશુધ્ય ભોગવી દેવદેશ તે પાછો ઉડી જાય છે ! પણ મહારો શોક—તેની પાછળનો મહારો તીવ્ર શોક તો અધાપિ કાયમ જ છે. મને લાગ્યું કે આપણે રંક ઘર આ વિમળ ને તપસ્વિનુ રત્ન ન છાજ્યું—આપણે તેની ખેંધતી દરકાર ન કરી. ખી. એ. તુ તમારૂં છેલ્લું વર્ષ એટલે તેમાં તમે ગુંથાયા ને મહારાયા ય અનેકવિધ જંગલમાં તેની સારવાર ન સધાઇ. આ રત્ન પોપાયું હોત તો હું જરૂર માત્ર હું કે સંસાર કોઇ દેવી સુવાસે જ તેણે સખર બર્થો હોત : ને આપણી સર્વના ત તારણી બની હોત ”...

ઉપરું માતૃપ્રેમનું ઉર્ધ્વલ દર્શન મેટરલીકના આ નીચલાં શબ્દો સ્મરણે બરી રહે છે:—

There are no poor mothers, no ugly ones, no old ones..... Their love is always the most beautiful of the joys. And when they seem most sad, it needs but a kiss which they receive or give to turn all their sorrows into joys. All mothers are rich when they love their children.

આખા ય ઉપદ્રા દાનમાં પથરાયેલી ફિલસૂફીભરી પ્રેમાવી એટલી તો હૃદયબેદક છે કે તેનો અનુભવ ‘માતાઓ’ વિના અન્યથે ન જ હોઇ શકે. પ્રત્યેક માતા પોતાનો બાળક માટે

અને કોઈ કોઈ ગોવર્ધનરામભાઈ જેવા પિતાઓ પણ * -પરમ જ્ઞાનવન્તા માતાપિતાને ય આ દુઃખકર આઘાત હિંડા શોક-અર્થવમાં દુઃખવા પૂરતો છે. સૌ. કનુપહેન 'સુન્દરી સુખોદ' માં વર્ષો પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થયેલ એક બીજા કાવ્યમાં જણાવે છે તેમ—

મન મોહને જતી શક્યુ પાવુ મોક જતી ના શક્યું:

“ એ શોકથી જલતી જીભરને ક્યાય શાન્તિ ના મળી.

અને બાળાને જેમ પ્રભુપાદપંકજમાં શાન્તિ મેળવવાની ભાવના બાંધી તેમ પોતે ય શોકભારવન્તા ચિત્તે એ જ કાવ્યમાં ભાળે છે:—

* એક માતાપિતાના સહસાજ— જન્મતાં વારને જ—મૃત્યુખોળે મિરાજેલ બાળકને ઉદ્દેશીને લખાયેલ એક ગીતમાં ચાર્લસ લેમ્સ આ પ્રકારની શીલસુરી થઈ આ ભાવના આશ્રેષ્ઠી રહે છે.

Riddle of destiny, who can show

What this short visit meant, or know

What thy errand here below ?

Shall we say, that Nature blind

Checked her hand, and changed her mind

First when she had exactly wrought

A finished pattern without fault ?

Could she flag, or could she tire,

Or lacked she tho. Promethean fire;

With her nine moon's long working sickened

That should thy little limbs have quickened ?

*

*

*

*

Or did the stern-eyed Fate descry,

That babe or mother, one must die;

So in mercy left the stock,

And cut the branch, to save the shock

Of young years widow'd and the pain

When Single State comes back again

To the lone man who, left of wife

Thenceforward drags a maimed life ?

The Economy of Heaven is dark,

And wisest clerks have missed the mark

Why human buds like this, should fall

More brief than fly ephemeral

That thus his day.....,etc

શાન્તિ અરે, શાન્તિ કહી હું ટેલતી થાણી ગઈ:

“ થાક્યું જીગર શાન્તિ પ્રભુવિણુ મેળવે કહો, ક્યાં જઈ:

* અસરણુ સરણુ, અનાથન કે નાથ, પ્રભુવિણુ શોકશમન-શાન્તિ-મળવી મુરકેલ જ છે.

ગીતાપુત્રી જ્યોતિની ભાવિ વાણી સાચી પડી ને ચિ. જ્યોત્સ્નાનો જન્મકાળ સૌ. કનુબહેને આ રીતે વધાવ્યો.—

પ્રકટી પરિમળ વિશેષ:

આજ મ્હારે આંગણે,—

પ્રકટી પરિમળ વિશેષ.

જીવન ઉગ્મસ સમી ઉજ્જવલી એ ઉગતી

અમૃતતા શુંજતી વિશેષ:

આજ મ્હારે આંગણે—

પ્રકટી પરિમળ વિશેષ.

દેવના પ્રકાશચૂમી દેવપ્રભા દોહડી

બાળરાજ ગૃહની પ્રાણેશ:

આજ મ્હારે આંગણે—

પ્રકટી પરિમળ વિશેષ.

ઐશ્વર્યે ઓપતી ને સૌન્દર્યે શામતી, ૦

અતિથિ કે અદ્ભુત વેશ;

આજ મ્હારે આંગણે: ૦

પ્રકટી પરિમળ વિશેષ.

લણી લણી પ્રસન્ન હું પ્રણમન-પ્રકાશન:

દેવજશ જગવું હમેશ:

આજ મ્હારે આંગણે —

પ્રકટી પરિમળ વિશેષ.

આ કાવ્ય લખાયું તે કાળે મેટરલોકના ‘બ્લુ બર્ડ’ માનો ભવ્ય દિવ્ય અજન્મી બાળકોનો ભાવ સૌ. કનુબહેને અંતર અજળ રસભરી અસર સાથે વ્યાપેલ હતો. તે બાલરાજગૃહની પરમ પ્રેરણા તેમને ચિત્ત મનહરણી ને ગ્રેમલ ભાવનાભરી લાગી હતી. ત્યાંની જ ‘દેવના પ્રકાશચૂમી દોહડી દેવપ્રભા’ જ અહીં નિજ આંગણે પ્રકટે છે એવું ઊંડે રસિક બાન તેમને થયેલ. તે Kingdom of the Future ના Azure Palace- માંના સારાંચ રસચિત્ર ને તેનાં અતેરાં દર્શન સૌ. કનુબહેને વારંવાર નિજ ‘નકપના પરાયણ પ્રકૃતિ’ દ્વારા ઝીલતાં-અને એ સૌ આનંદન ભાવ અહીં વ્યક્ત થયા વિના નથી રહેલ. આ સાથે Eugenics નો સૌ. કનુબહેને અભ્યાસ પિરવડેલો. સંસાર માટે ‘પૃથ્વીના ખેલનથી’ પશુ-બાળકોનો ભાર ન હરતાં ‘પ્રાણપર્ચી’ પ્રાણુમૃત્તુ મદાભાગ કુમાર ને કુમારીઓ સ્વર્ગનાં અને તેમનો જન્મલંત તે જન્મ ઉછેર આદરવાનો એમનો ઉચ્ચ માદ

બારંબાર 'મહારી નોંધ-પોથી'ના પાનાઓમાં તરી રહેતો માલુમ પડી આવે છે. Supermanની એક અનિર્વચનીય ભાવના-ભાવિ પૃથ્વી પરના વસનારાઓની કેક સુમધુર કલ્પના--સૌ. ઇતુબ્હેનને ચિત્ર નિત્ય રમી રહેતી. જર્મન ફિલસૂફ Nietzsche ની મારફત-She too dreamt of a future race of men and women strong and handsome, straight-forward and courageous, heroes and heroines, in various walks of life, geniuses in all nobler arts. આઠલા માટે તે ફિલસૂફના જેમ She too advocated the elimination of the unfit by the legislation to prevent offspring in the case of the diseased, the weak, the ugly, and the criminal; અને પોતે ચોક્કસ માનતાં કે The Superman is the meaning of the earth.

આ સર્વ સિદ્ધાન્તોની ચર્ચા ને ઉદાપોહ જ્યારે તેઓ નિજ સંસ્કારી સખીમંડળીમાં આદરતાં ત્યારે તે સમયનું દૃશ્ય અલ્પમૂલું ભાસ્યા વિના ન જ રહેતું. આ સાથે પુત્રપુત્રીઓ માતાપિતાનાં આમંત્રિત અતિથિઓ છે, અને એવા આમંત્રિત અતિથિઓને કાજ સર્વ કોઈ ભવ્યદિવ્ય સામગ્રી માતાપિતાની પાસે હોવીજ જોઈએ, જેથી તેઓના આત્મા, હૃદય, બુદ્ધિ તે શરીર એકસરખી ફેળવણી-ખીલવણી પામી રહે-એ પ્રાચીન આર્ય ભાવ પશુ તેમના ચિત્તમાં ઓતપ્રોત ઘસેલ જોવામાં આવે છે.-પશુ એમના એ અતિથિઓ, તે બાલ-રાજગૃહ 'Children's Palace'માંથી આમંત્રેલા અતિથિઓ તેમની Superman ની ભાવના પુરવાર કરવા ન ટક્યા! 'હાજી મહમદ રમારક ઝંચ' ને પા. ૩૬૫ મે તેઓ લખે છે કે:-

વિરૂપ વેરાનમાં-તે પ્રાસાદના ખંડિયરોની સારી ય દિશાઓમાં-હવે તો શોધું છું મહારા એ અંતરધાન અતિથિઓને. નથી રચતાં હવે એ વેરાનની વિરૂપતાનાં ભયંકર ખંડિયરો. હું તો હૈયાસૂતી એ અતિથિઓને શોધું છું, ને જવડુ છું કે ક્યાં એ પ્રાસાદની મનોહર ભવ્યતા ને ક્યાં આ ખંડિયરોની બંધંકરતા! એ આકાશ અને પૃથ્વી! એ સૂર્ય ને ચન્દ્ર! ખતાવો, મહારા એ અંતરધાન અતિથિઓને.....

હજીય મહતે મહારા ખંડિયર ને વેરાનમાં અતિથિઓનાં બળુકારા વાગે છે. હું ને મહારી કોલિસ તેમની પદાવલિ મંદિર, મઢી, વનદેસ ને સંસારની જાડીમાં પશુ શોધી રહ્યાં છીએ: પશુ નથી તેનો આદિ કે અંત. એ તે સ્વર્ગીય સ્મૃતિચિહ્ન લાધે તો આદરીએ તે પર આંસુતા અભિષેક ને પુનર્જન્મે તે અતિથિઓનો પુણ્ય સંગમ ".....

૧૯૨૦ માં સુરતમાં આ ઉદ્દેશ્ય આદરેલ અને ૧૯૨૧ માં ભાષ રાવળને મોકલી આપેલ, તે કાળે "પુનર્જન્મે તે અતિથિઓના પુણ્ય સંગમ" વામવાતી ભાવિ વાણી પોતે બે વર્ષ પછી અનુભવ કર્ણજન્મ ગ્રહણ કરી નાટી પાડી! હા-સાચીજ પાડી! કારણ સર આચરે, કોનન ડોલ્ફ પોતાના Vital Message દ્વારા જણાવે છે:-

"The child grows up to the normal, so that the mother who lost a babe of two years old and dies herself twenty years later finds a grown up daughter of twenty-two awaiting her coming.

સૌ. કનુખડેનને ય પોતાના અતિથિઓ એ પુનર્જન્મમાં-નિજ સનાતન બ્રહ્મજન્મમાં તે સાક્ષરનિરાકારની સમીપ લાખ્યાં છે. માતાએ નિજબાળકોને પુનઃ જોવામાં લીધાં છે ને અધુરા રહેલ માતૃપ્રેમના નિજ લ્હાવ ત્યાં તે અક્ષરધામમાં-‘જન્મમૃત્યુજયશ્રીના’ ધામમાં— પોતે આદરી રહેલ છે. ૧૯૭૮ ના શ્રાવણના ‘વસન્ત’ મા પ્રસિદ્ધ થયેલ અઙ્ગ્ય ભાવના અને વાસ્તવિકતાના અનુષ્ઠાન સંમિશ્રણ-શુદ્ધિયુક્તા એક જીવનપરજીવનવિષયક ‘ભેદી જીવન’ નામ નિજ કાવ્યમાં સૌ. કનુખડેન આ પ્રમાણે કવી રહે છે:—

ભેદી જન્મજીવન જીવાય છે !

હો રાજ ! રાજ !

ભેદી જન્મજીવન જીવાય છે !

પળમાં અનામી પરબ્રહ્મ સંગ વિહરું:

પળમાં રૂપનામ ભાન થાય છે: હો રાજ ! રાજ ! ...

પળમાં અનામી બ્રહ્મવૃન્દ સંગ ધૂમ:

પળમાં જગદ્ગુણ યુગાય છે: હો રાજ ! રાજ ! ...

પળમાં શાશ્વતતીર અમૃતતા ભોગવું:

પળમાં ભવમૃત્યુ સ્પૃશાય છે: હો રાજ ! રાજ ! ...

પળમાં તે પાર તથાં કીર્તિમાન ગજવું:

પળમાં આ પાર ઉજવાય છે: હો રાજ ! રાજ ! ...

વત્સલ અદૈત કિન્તુ આપણાં પ્રતિપદ

ઉભય પાર એક સુહાય છે:

હો રાજ ! રાજ !

ભેદી જન્મજીવન જીવાય છે.

૬. દામ્પત્ય પ્રેમ

ખસ. તો હવે દામ્પત્ય-પ્રેમનાં ઉભય પાર સુહાતાં આ ‘વત્સલ અદૈત’ વિષે તેમનાં અનેક ભાવભર્યાં કાવ્યો પ્રતિ વર્ણાએ: અને તેમના સુહામણા રસમંત્રો ઉઠેલી રહીએ.

રસશક્તિ ને રસોદ્યોષકશક્તિ સમાં પતિપતનીનાં પરમ, ભાવવતાં ‘વત્સલ અદૈત’ સંબંધીના સૌ. કનુખડેનનો રસભાવ પ્રાચીન ને અર્વાચીન, પૂર્વ તેમ પશ્ચિમના અનેક રસ-ચિત્રાના મનન અને નિદિધ્યાસન પછી સમધુર રીતે પ્રકટ થયેલ જણાઇ આવે છે.

“લક્ષ્મી સંરચા દિવ્ય છે. તેમાં સંલગ્ન થતાં યુગલો પવિત્ર છે. લક્ષ્મીનું રહસ્ય શુદ્ધ છે, તેના અર્થમાં પ્રભુમય અંશ છે. લક્ષ્મી નામજ્ઞ માનનીય છે: તેની ક્રિયા ધાર્મિક છે, મૃત્યુપ્રસમાજને લાભકારી છે અને પરમકૃપાળુ પરમાત્માની નજરમાં લક્ષ્મી પરમ પવિત્રતા પૂર્વધી મનાઇ છે:”—આ જાતનો ઉલ્લેખ—આત્મામાં વર્ણી દીધેલ સુદા-લેખ (Sudala) સૌ. કનુખડેનનાં દામ્પત્ય-પ્રેમનો કર્ણધાર હતો.

— છેક પહેલા ખંડમાંનાં પહેલેનાં કાવ્યોમાં ય લક્ષ્મી-પ્રેમની એ વ્રતિની નિજ ‘રસમાગીને’ આ પ્રમાણે નિજ ઉડેડે આત્મ-ભાવ જણાવી રહે છે.

રસમાથી અહો ! રસસિંચનથી
મમ આત્મકલિ વિકસાવી જ રી !
મમ ઉરતણી હતી વાડી સફી
તહીં એહસલીલ સાચી જ સૌચી
નવજીવન કે અરપી જ રહોઃ
ઉરવધરી તું વિકસાવી રહોઃ
ગુજ આત્મતણે મધુરો મધુરો
કષ્ટ પ્રેમપ્રકાશ ચૂંચો જ ચૂંચોઃ
કુમળી યશો કૂટલી ઉરમા
મૃદુ એક સુવાસ બરી પમરી
ઉપકાર બૂલુ ક્યમ એ તું કહે ?
ઉપકાર તણે બદલો શું ચહે ?
અહ ! એ જાહેલો ક્યમ વાળું, સખા !
ઉપકારનો બાર સહુ ન, સખા !
સુજ આત્મની પાંખડી-પાંખડી એ
ચરણે ધડે, એ રસમાળી ! તને

૨૩-૯-૧૬

આ ગીત લખાયા પૂર્વે એ ‘રસમાળી’ એ તો ક્યારનું ય નિજ પુખ્ત ઓળખી
લીધું હતુંઃ વડોદરા કોલેજની મીસેલેનીમાનું તેનું એક કાવ્ય આ રીતે આરંભાયેલ છેઃ—

મેં તો સુધ્ધું મ્હાં ફૂલકું રેઃ
માહિ ગેળી હતી કે સુવાસઃ
આત્માના ઓળે વધાવીયું રેઃ
માહિ પૂરી જીવનની મિહાસઃ
મેં તો સુધ્ધું મ્હાં ફૂલકું રેઃ—

“સ્વર્ગના અસંખ્ય શુભ-પુણ્યોમાનું તે એકઃ અખંડ ને અમૃત-હા, એકજ-પણ
સર્વત્રેષ ને સદાસર્વદાનું.”

નરનારીનાં લક્ષ્યાવધિ પ્રેમદરશમાનું તે એક. અખંડ ને અમૃત-હા, એક જ પણ
સર્વત્રેષ ને અનંતકાળ સુધીનું.

કેટલો કાળ તે પુખ્ત પ્રકુલ થતાં વીતી ગયો ?—કેટલો કાળ તે પ્રેમને પરિપૂર્ણ
પ્રગટ થતા વહી ગયો ?—દેવવરના લાડિલા જ એ તો જણી-જણાવી સકેઃ તહારી મ્હારી
જીવનનોધ નોધનારા જ એ તો ઉકેલી સકે.

—અંસ, એક જ વખત-સ્થળકાગના વિરાટ ઉપવનમા, વિશ્વની સુખકુંજમા, વિશ્વની-
સંતોષ આશ્રમ સુખ વિશ્વની-સુખકુંજમાં, એકજ વખત આનું સર્વોત્કૃષ્ટ શુભ-પુખ્ત પ્રકુટી રહે.

—અંસ, એક જ વખત, લોકલોકાન્તર ક્રયાંઃ બ્રહ્માંડભરમા, દેવદેવાધિદેવના અણુરણુ-
ક્રયાં નિવાસસ્થાનમા, એક જ વખત આપી વિરલ પ્રેમ અવિનાશપ્રકાશી રહે.

સ્વર્ગનાં અસંખ્ય ગુલ-પુષ્પોમાંનું તે એકઃ અખંડ ને અમૃત-હા, એકજ, પણ સર્વ-
શ્રેષ્ઠ ને સદાસર્વદાનું:

નરનારીના લક્ષાવધિ પ્રેમસ્વરૂપમાંનું તે એકઃ અખંડ ને અમૃત-હા, એકજ, પણ
સર્વશ્રેષ્ઠ ને અનંત કાળ સુધીનું.”

—ઉપલા જ મીસેલેનીમાંના કાવ્યની મધ્ય-નોટ્સ રૂપે એ જ રસમાળાનો આ ઉલ્લેખ
તેની પ્રિયતમાને પદપદો ઢળી રહેલ છે—સમર્પિત થઈ રહેલ છે.

‘સુકાનીને’ નામના એક ખીજા તે જ અરસાના કાવ્યમાં એવો જ રસપ્રદ ઉલ્લેખ
સૌ કનુબહેને આદર્યો છે:—

ઝૂકાવ્યું નાવ ભરદરીએ:

પ્રભુ! તું રહાય થાજે હો!

પ્રભુ, તું રહાય થાજે તો

પછી ચિંતા મને શાની?

તુફાની વા ભલે વાયે,

ભલે ને આવતા ખડકે

કુશળ મ્હારે સુકાની તો

પછી ચિંતા મને શાની?

જીવનનોકા ધીરી તુંને

બન્યો તું સ્નેહસુકાની:

નિયંતા તું ચતુર નાવિક

પછી ચિંતા મને શાની?

સુકાની ઝો! ભલા પ્રાણુ!

નિરંતર જાગતો રહેજે:

વમજમાં જન્ય ખેંચાણ

ઉઘારી નાવ ત્યાં લે જ:

કરાવીને જીવન-યાત્રા

પ્રભુ સામીપ્ય લક્ષ જાળે:

વિહરવું છે પ્રભુ ધામે

પછી ચિંતા મને શાની?

“મ્હારો રસવીર નાવિક, મ્હારો આશાકેન્દ્ર હૃદયનાય, મ્હારો પૃથ્વી પરનો પ્રભુ,

મહેરાત્ર નમન નમવા, પ્રાણુયાળ ભરી ભરી પૂજવા”-વિગેરે વિગેરે. રા. કવિએ પદ-

કુમારદ્વારા દાખવેલ આવો સો. કનુબહેનને ચિત્ર પ્રામથી જ સ્ફુરેલાં અર્થે તેને અનુરૂપ

કવન-દામ્પત્યપ્રેમનાં અગોચર અણુમૂલ્યાં કવન-તેમણે કેવળ સ્વયંસ્ફુરિત જ આદરેલાં, અહીં

પણ પ્રભુ ને પ્રભુ-સામીપ્યમાં મનાવન નિર્વાસ પામવાનો ‘દિવ્ય’ રસ-વાદના કંદો ય

તેમની યમી જ નથી. એ સદસા દિલ્લાઈ આવે છે; બાકી એમાં આદેશાએલ સુકાનીએ

જાગત રહી જીવન નાવ વમજમાં ખેંચાણ ન જન્ય ને અપ્રજા ઉઘારી રહે તે માટે કેવું

ને કેટલું ક્યું-ન ક્યું તે તો 'તેનો પેતાનો આત્મા જ કહી શકે. કારણ તે પૃથ્વીપરનો હતો, જ્યારે તેની પ્રતિની દેવલુપનની દેવધાડિલી રસબાધિકા હતી:-

" Slowly the great side-doors of the Cathedral swung back on their hinges, and out on their steps in a glorious blaze of sunlight came Poet and his Angel-companion together. The one, a man in the full prime of splendid and vigorous manhood—the other a woman, timid and sweet, robed in grey attire, with a posy of white flowers at her throat. A simple girl, and most distinctly human,—the fresh pure colour reddened in her cheeks, the soft spring-tide wind fanned her and the sunbeams seemed to dance about her in a bright revel of amaze and curiosity. Her lustrous eyes dwelt on the busy Platz below with a vaguely compassionate wonder—a look that suggested some far foreknowbdge of things that at the same time were strangely unfamiliar. Hand in hand with her companion she stood,—while he holding her fast, drank in the pureness of her beauty the love-light of her glance, the holy radiance of her smile, till every sense in him was spiritualised anew by the passionate faith and reverence in his heart, the marvell of glory that had fallen upon his heart, the nameless rapture that possessed his soul. To have knelt at her feet, and bowed his head before her in worshipping silence would have been to follow the strongest impulse in him.—but she had given him a higher duty than this. He was to " lead her "—lead her " into the world !"—The dreary dark world so unfitted to receive such brightness,—she had come to him clad in all the sacred weakness of womanhood;—and it was his proud privilege to guard and shelter her from evil,—from the evil in others,—but chiefly from the evil in himself. No tint must touch that spotless life which God had entrusted to him !—Sorrow might come, nay, *must* come, since, as long as humanity errs, so long must angels grieve,—sorrow but not sin ! A grand, awed sense of responsibility filled him,—a responsibility that he accepted with passionate gratitude and joy,—he had attained a vaster dignity, than any king on any throne,—and all the visible Universe was,—

transfigured into a Golden pageant, of loveliness and light, fairer than the fabled Valley of Aurlion !

And as he looked at her proudly, adoringly,—she raised her beautiful, innocent, questioning eyes to his.

“ This is a city ? ” she asked—“ A city of man who labour for god and serve each other ?

“ Alas; not so, my sweet ! ” he answered, his voice trembling with its own infinite tenderness.

“ There is no city on the sad Earth where men do not labour for mere vanity's sake, and oppose each other ! ”

દિવ્ય આશીર્વાદની કથ્યાણુધાર ચિરપર વરસાવનારી આ દેવમાલિકા ‘ સંસાર ’ વાટે સંચરી:—એવા મહદ્ આશયથી કે અનિત્ય ને અસુખ સંસારનાં અધારા ઉઠેચાપ ને તેમા પ્રકાશનાં સોજાવલ પૂર સભર વહી રહે! તેનામાં હિમ્મત હતી, બળ હતું, આગ્રહ હતો, વિશ્વાસ હતો. એકેજ જન્મમા લક્ષ્ય સાધવાની બહાદૂરી ય હતી.....

દામ્પત્ય-પ્રેમનાં બીજાં અનેરા કાવ્યો ને ગીતો ઉઠેલીએ—

વર ને વનિતા બે એક:

વિશ્વ વાટે—

વર ને વનિતા બે એક:

ઉડેરા તપ કેરા શ્લ રૂપ આપે

સૃજનબૂનાં એ હમેશ:

વિશ્વ વાટે—

વર ને વનિતા બે એક:

મળતાં દૃષ્ટોદૃષ્ટ એકમેક આગળબે:

વાંચે આત્માના ઉલ્લેખ:

વિશ્વ વાટે—

વર ને વનિતા બે એક

સાધતાં સૈયારી સદૃશ ભવભરદરિયે

સાથી સનાતન અગ્નિ.

વિશ્વ વાટે—

વર ને વનિતા બે એક.

અહીં સ્વીકૃતિઓની અનેરી લગ્નભાવના “ સંજે ઉડેરા તપકેરા રૂપ ” ની પ્રાચીન આર્યભાવના ગુંચાઇ છે ને વળી પાછી પશ્ચિમના એ દંડાતી સુન્દરતમ સુનાનન નસાયતી કિરૂદ બાવના પણ વ્યક્ત થએલ છે, સ્વ. કલાપી ત્રિપેની એક ‘ રસભરી ચર્યાપી ’ મ્હારી ‘ નોંધ-પોથી ’ માં ઉલ્લેખ આદરતાં તેઓ જણાવે છે.—મહાર્કે તો ચોક્કસ માનવું છે કે સુદિ-

મંડાણ કોક અનિર્વાચ્ય ને અગમ્ય એવા કાનુન વડે જ નિર્માયું છે. અને આ કાનુન વડેજ મનુષ્યો મનુષ્યો વચ્ચે લગનરનેહ પણ જન્મી રહે છે. સીકનબર્ગ લખે છે કે-સૃષ્ટિપાટ એકજ વનિતા એકજ વરને માટે નિર્માણ થતુ ચુકેલ છે ને તેને સાક્ષી આપતો મેટરલોકનો 'બ્લુ બર્ડ' પછીનો ડ્રામા 'ધી બીટ્ટરથલ' પણ એવું જ બાખી રહે છે. કલાપી રોમના પ્રાચી કેમ આકર્ષાયા અને તેને કેમ વધ્યાં, અને તે પણ અનેકશઃ સંકલ્પ વિકલ્પ પછી-એ સૌ વધે દૃષ્ટિથી જોવા કરતાં ગંભીર અને અભ્યસનીય દૃષ્ટિથી જોવા જેવું-વિચારવા જેવું મને તો પ્રથમથીજ લાગેલું. તેથી જ એ સંજ્ઞાનો એક હરફ સુદાંતે મેં હચ્ચારેલ નથી. મનુષ્યથી થઈ શકે તેટલા સૌ પ્રયત્નો તેણે કરી જોયાઃ બન્નેને સમાન દૃષ્ટિથી જાણવાના સૌ પ્રયાસો તેણે યોજાયા. પણ ત્યાં તે જૂલતો હતો. કિસ્તારની કરણીથી વિરુદ્ધ વર્તતો હતો ને તે જ સંકલ્પનો વિષય થયો. એક પાસ તમારો સમાજ ને બીજી પાસ અંતરનો અવાજઃ આ બેમાંથી તેણે કોને માન આપવું? અતિ વિકટ પ્રશ્નાવલિ ઉભી થઈ. ખરી રીતે તો તે સમાજનાં બંધનોને ઉવેળી શક્યો હોત અને અત્યારે તમે જે તેને 'નીતિબ્હાર' ગણી રહો છો તેવો થવા પામ્યો જ હોત. સત્ય દૃષ્ટિથી તો 'નીતિબ્હાર' નથીજ; તે—પ્રશ્નરી પયગામની દૃષ્ટિથી ને ગંભીર સાંકેતિક દૃષ્ટિથી તો તે નીતિના-ધર્મના જ માર્ગમાં ઉભેલ છે, પણ આપણને તે ગૂઢ છે, અગમ્ય છે. આખો 'કેકારવ' આત્માનો જાડો કક્ષણાટ-struggle-દાખવી રહે છે. તમે તેને માટે જે શબ્દો વાપરેલ છે તે જ સાચા ને-આપણા 'કેકારવ' ને મોખરે તમે એ શબ્દો ટાંકેલ છે ને મને તે પ્રિય થઈ પડ્યા છે.

કલાપીનો કેકારવ.

Or

"A Declaration of the Rights of Feeling in opposition to the binding power of social relations" અર્થાં 'Rights of Feeling' -એટલે પ્રેરણા ને અંતરજ્ઞાનવડે જે લાગણી ઉદ્ભવે તેના અધિકાર એમ સમજવાનું છે. અને માટે હું તેના પ્રત્યેક પત્રને નિર્દેશી રહીશ. 'કેકારવ' માં ઉતારેલો પહેલોજ પત્ર ને તેનું પહેલું જ વાક્ય આ ઉડેરી પ્રેરણા (Instinct) અને અંતરજ્ઞાન (Intuition) ની સાખીતી આપી રહે છે....એ પત્રો થકી તો આપણે એક ગહનતપ પ્રશ્નને ઉઠેલી ચક્રવાતું સામર્થ્ય મેળવી શકીએ છીએ. આપણે સંસારે માનેલાં-મનાવેલાં સત્યોથી દૂર આત્માના અવાજને વશ વર્તી પરમ બાધનાવંતાં સત્યોને ઉઠેલી રહેવા શક્તિમાન થઈ રહીએ છીએ. એ પત્રો ન અપાયા હોત તો કવિની અંતર્દૃષ્ટિ કેટલી સતેજ છે, પ્રજ્વળા માર્ગને કેટલી પિછાનતી છે, તે ભાગેજ માલુમ પડ્યું હોત."

અલખત, ગોવર્ધનરામભાઈ જણાવે છે તેમ 'સંસારી જનોમાં સંવનન અને પરિશીલન-શુદ્ધિ થયાં છે-પ્રિય ને પ્રિયાનાં રસનાં અને ઊર્નાં એકજ આજખવાનાં દ્વાર બંધ થયાં છે-છતાં વે સૌ. કનુબહેન એવા સંવનનશુદ્ધિ ને પરિશીલનશુદ્ધિ સંસારમાંય ક્યાંક ક્યાંક સાચા ટુવર' ને સાચી 'વનિતા' નાં ઉચ્ચોચ દરજી નીરખી રહે છે. 'સનેડીયાં સાચાં સન્ત' સમાં, ગ્રીક સાધુદ્વપતી 'અયસ્કાંત ને' અથો ધાતુ પેડે' પરસ્પર જોડે તુલસેણક અદૈત પામેલ તેઓને જણાય છે. "અદૈત સહ્યાઈ આ દ્વપતી પરસ્પર સામર્થ્યથી, પરસ્પર સાહાય્યથી, પરસ્પર અભિલાષથી અને પરસ્પર પ્રવૃત્તિથી સર્વાંગી સક્ષમ અદૈત યોગ

વડે એકજ બન્ધે યજ્ઞ-સમારંભ આદરે છે-જે પ્રીતિયજ્ઞ છે-જે પ્રીતિયજ્ઞનાં યજ્ઞમાન દમ્પ-
તીનાં સૂક્ષ્મ શરીરના અમરયોગનો નાશ તો બ્રહ્મા પશુ કરી શકે તેમ નથી; અને દમ્પતી
જાને પશુ તેમ કરી શકે તેમ નથી. એમને તો મૃત સ્થૂળ શરીરના વિયોગ કરવા કાળ
આવે અને કાંઈ મહા યજ્ઞને માટે તેમ કરવું યોગ્ય લાગે તો ઉભયની અદ્વૈત પ્રવચાથી તેમ
કરતાં કાંઈ બાધ નથી. આવાં દમ્પતીનું તો સર્વત્ર યજ્ઞમાનત્વ અદ્વૈત રૂપે છે.”.....આ
ભાવવડે જોતજોત થઇ સૌ કનુબેન આ એક નીચેનું બ્રહ્મ ગીત ગાય છે, જેમાં એક મૃત
ને ખીણું જીવન્ત બે અર્નનની સફરમાં આત્માના તૂંબે કરી તણાઈ રહ્યું છે, ને તે રીતે
દમ્પતીના ઉપરોક્ત ઉચ્ચારેલ ‘વત્સલ અદ્વૈત’ ના ભાવની સચોટ સાક્ષી આપી રહે છે:
જોઈએ તે ગીત-

ભવ-ભવસાગરમાં નૌકા હોરાય:

આત્માના તાને તણાય:

ભવ-ભવસાગરમાં નૌકા હોરાય:

મૃત ને જીવન્ત બે

અનંત કેરી સફર:

અમૃત-આનંદ હોવાય:

ભવ-ભવસાગરમાં નૌકા હોરાય.

યોગ ને સંન્યાસ બે

સુરીલાં સુદાય:

વિશ્વતેજ વિરલાં વેરાય.

ભવ-ભવસાગરમાં નૌકા હોરાય.

સામેની પારે

બંસી ધીર બાગે:

એજાણ અમુલ્ય શાય:

ભવ-ભવસાગરમાં નૌકા હોરાય.

આત્માના તાને તણાય.

મન-ભવસાગરમાં નૌકા હોરાય.

આ આકર્ષણ ભવજૂતિ લખે છે તેમ કે આનંદેશુથી ભરપૂર છે-બહિર્ ઉપાધી
યજ્ઞ નહીં. “ત્રેમનું કારણ ત્રેમ: ત્રેમીની લક્ષ્મી એ બધી” અને તેથી તત્ત્વજ્ઞ આગળ
પણ જોટલી સૂક્ષ્મ અને ઉડી છે, તેટલી જ તે સ્થિર ને સનાતન છે. કારણ એ જ દામ્પત્ય-
ભાવનો પરમ સત્યાનુભવી દર્શિ દાખવે છે તેમ આત્મી સૂક્ષ્મ પ્રીતિની જવાલા આમરણાંત
જ્વલવી રહે છે: (વસ્તુતઃ “સૌન્દર્ય” ને રતેદ અજીત મૃત્યુથી ”” જે ન્યાયે નિહાળતાં
‘આમરણાંત’ એ સજ્જ પ્રયોગનું રચાને ‘નિરંત અર્પણ’ ને અનંત’ જ્વલવી રહે છે એ
પ્રયોગ વધારે સચુકિતક થઇ પડત.) સુખ-દુઃખમાં અદ્વૈત રહે છે, સર્વાવસ્થામાં અનુગ્રહ રહે
છે, કાંઈ એને અસ્ત નથી કરતા; પણ એનાં આચરણનો નાશ કરે છે: વધારે કાળ ગમ
—તેમ એ પ્રીતિ પ્રીતિના સાર રૂપે પરિણામ પામે છે-અને જરાવચ્ચાથી, રૂઢ વખતી વિકલ-

તાપી તેનો રસ નષ્ટ થતો નથી. લગ્નનું આ ઉત્કૃષ્ટ સ્વર્ગ દાખવતાં નીચલાં બે દમ્પતીના અનન્ય આકર્ષણ-ઓળખનાં ગીતો અમળ્ય તે મનોહારી છે:—

યુગયુગની ઓળખ અમારી:

હો સન્તત !

યુગયુગની ઓળખ અમારી.

આધુનિક કવિગણોમાં તેમનું સ્થાન અમને તો આ તેમનાં રસગીતો વડેજ બહુધા તેમને મળી રહેશે એમ પ્રતીતી થયા વિના નથી રહેતી. પીળું ગીત જોષએ:—*The Echoes of the Past*,—

ભૂત તણા ભણુકાર:

અહો હો !

ભૂત તણા ભણુકાર.

પ્રિય પ્રેમામૃત સાર;

જાત ન પૂછું; નામ ન પૂછું;

આત્મ બને એકતાર:

અહો હો !

ભૂત તણા ભણુકાર.

પ્રિય પ્રેમામૃત-સાર.

આદિ સનાતન : અન્ત સનાતન:

પારખ એ નિરધાર:

અહો હો !

ભૂત તણા ભણુકાર;

પ્રિય પ્રેમામૃત-સાર.

તે રસ મન્ય : હું રસતન્ય:

વિરલા યોગ-વિહાર:

અહો હો !

વિરલા બલ્લ-વિહાર:

પ્રિય પ્રેમામૃત-સાર.....

સનાતન શ્રદ્ધિ ને વિકાસ પામતા યોગ-વિહાર-બલ્લવિહાર રૂપી લગ્ન-સ્વર્ગ હરકોઈ સાચાં દમ્પતી ધારે તો માણી શકે-અનુભવી શકે એમ સૌ. કનુબહેન સચોટ માનતાં:—

‘That state of perfect happiness—the immortal union of two souls in one, creatures of God’s eternal light partaking each other’s thoughts, bestowing upon each other the renewal of joy, and creating loveliness in form and action by their mutual sympathy and tenderness. Here in this Heaven of Marriage-age

cannot touch them, death has no meaning for them—life is their air and space and movement—life palpitates through them and warms them with colour and glory as the sunshine warms and reddens the petals of the rose—they grow beyond mortality and are immune from all disasters. These lovers of God are the beloved of God—their passion is divine, knowing no weariness, no satiety, no end !

દામ્પત્યભાવની પરાકાષ્ઠા દાખતી આ તેમની પ્રભુપ્રાર્થના તેટલી જ ગંભીર રીતે ઉપલા ભાવો મહેથી વ્યક્ત કરી રહે છે:—

રક્ષોજી ! રક્ષો અમ બે હો !

વિશુ વર !

રક્ષોજી ! રક્ષો અમ બે હો !

સંગ સાયુજ્યનો સફળ કરાવો:

મોક્ષદાર મીઠકાં ઓર પ્રકટાવો:

ચિન્તન ક્રિયા બહલાવો:

વિશુ વર !

રક્ષોજી ! રક્ષો અમ બે હો !

અધ્યયન-ઓપનાં ઉભે વિકસાવો:

શાન્ત્વાનંદ આણતાં ઉભે વિવસાવો:

દિનજવલ અમ ભાગ્યમાનુ સ્થાપો:

વિશુ વર !

રક્ષોજી ! રક્ષો અમ બે હો !

પ્રભાતે પ્રભાતે સંજવન પામતાં પ્રત્યેક દામ્પતી નિજ લક્ષ્મણની સરળતા ઉપલી પ્રાર્થનાના ભવ્ય મંત્ર કરીને નિલ ઉગ્મળી રહે તેા પૃથ્વી પર કલ્યાણની ઝડીઓ જ ઝડીઓ શું ન વર્ષો રહે ?

આજ રીતની પ્રત્યેક પોતાની લક્ષ્મણિની દેદબગિનીને દાધેલ શુભાશીર્વાદની મહાવાણ પાળ અહીં ઉતારવી નિરર્થક નહિ જ ગણાય—

મત લમ તલું લીધું ચાણી ! રે †

પ્રેમમાં પ્રભુનાને પિઠાણી રે:

સ્નેહ સ્વર્ગ છે એ સૂત જાણી રે:

રૂડા પત્નીના ધર્મ પ્રમાણી રે:

† “ મ્હારી સાર લેએ અવિદ્યાહીરે ! ” એ રૂકિમણીમીતનો દાન-જે સૌ. ક્યુ મ્હેનને અતિરુચિકર દતેા. ‘ સાહિત્ય ’ માં આ ગીત પ્રસિદ્ધ થઇ ગયું છે.

લીધી દમ્પતી-ધર્મ-પ્રતિષ્ઠા રે:
દાન આત્મ તથા દીધા-લીધા રે:
પરણી પ્રજાતામાં પગલાં માંડ્યાં રે:
સ્નેહ સદૃશ સહુણ સુદાયા રે:

દિવ્ય સ્નેહ તથાં તપ તપજ્ઞે રે:
સીતા-અવસ્યાતે અનુસરજે રે:
દયા-ધર્મ-શ્રદ્ધા હર ભરજે રે:
જહાજ જીવનનું પતિકર ધરજે રે:

પ્રેમ-સરવર કમલે ખીલવજે રે:
રામ કૃષ્ણ ધમ્મને હુલવજે રે:
મતી સાવિત્રી હિન્દમા ધરજે રે:
શુદ્ધ સ્નેહના ફાલ ફુલવજે રે: *

* 'લક્ષ્મણ' ના સંબંધમાં સૌ. કલુષહેતને ચિત્તે પ્રાચીન આર્થ ભાવનાઓ અજબ અસર કરી રહેલ. આત્મના આત્માનામ્ સંદ્ધામિ: પ્રાણેસ્તે પ્રાણાન, અને તે જ રીતે સૌરી કોરેલીએ તેમના Master Christian માં દાખવેલ આ લક્ષ્મણના પશુ સુર પ્રભાવ પાડી રહેલ:-પણ પત્નિને કહે છે: I swear to devote myself to her body and soul-to cherish her first and last of all human creatures, to be true to her in thought, word and deed,-to care for her in sickness as in health, in age as in youth, to honour her as my chiefest god, and to die faithful to her in the world, hoping by the mercy of God to complete a more perfect union with her in the world to come! Amen-આજ રીતે પત્ની કહે છે:-અને પતિ પત્નીને લક્ષ્યદ્રિકા દેતા ભાષે છે:-

"In the presence of you all, before God, I place this ring upon my wife's hand as a symbol of unbreaking faith and loyalty! I pledge my life to hers; and promise to defend her from all evil, to shelter her, to work for her, and to guard her with such tenderness as shall not fail! I swear my faith; and may God forsake me if I break my vow! અને પત્ની તે સ્નેહસુદાને સ્વીકાર કરતાં કહે છે:-

"In the presence of you all and before God, I take this ring and wear it as a symbol of my husband's trust in me, and as a token of his love! I pledge my life to his; and promise to uphold the honour of his name,-to obey him in every just and rightful wish,-to defend his additions, to guard his home in

‘પરણું એટલે પ્રણામાં પગલાં માંડવાં’; ‘અનુગુણ દમ્પતી રૂપે અન્યોન્યની ન્યૂનતા પૂરવી’ : વિષ્ણુના પ્રણુએ જે અનન્ય કાનુનો નિમ્મા છે તેમાં સક્રિય ને સુન્દર ભાવ બજવી રહે એવાં રસમાળ-દેવમાળ પૃથ્વી પાટે નર્પા એતનના કૃતારા સમા મૂકવા—શરીર-આકર્ષણથી પર, સગવડનાં લગ્નોથી પર, કોક અનેરા આમસંબંધના સહભાગી ને સહચારી થઇ રહેવું, મોહથી પર પરમ પ્રેમના પ્રકાશ જીવન ને પરજીવન-આ લોક ને પરલોક-એમ અખંડ અનંત પ્રકટના ને પાથરવા—એવા એવા સુમધુર લગ્નભાવો સૌ. કનુપ્હેનને ચિત્ત પ્રથમથી જ રમના. એક કુમારની તેમની ભાવનામાં વ્યક્ત કરેલ “હું સીતા ને એહ રામ” સમા પતિપત્નીએ કલ્પવિષ્ણુ ને ગૃહલક્ષ્મી સમાં ઓપવું, એ લક્ષ્મીસાર તેમણે ઝીલ્યો હતો ને તેથી જ તેમના તે વિષયક સર્વ કાવ્યોમાં અજબ પ્રકારની જે મોહિની ને મિહાશ, ભાવ-પ્રધાન કાવ્યત્વના જે રસિક ને સોહામણી અમત્કાર જોવામાં આવે છે, તે સર્વ પથરાઇ રહ્યા છે. સાચો દામ્પત્ય પ્રેમ જ ઈશ્વર પ્રેમનું પ્રાકટ્ય કરાવી રહે છે એમ તેમનું સચોટ માનવું હતું. સનાતન યુવા વસન્ત ને અનંતનાનાં ગાન ગજવી રહે છે; વર્તમાનમાં તે ભવિષ્યની આશાભિલાષીઓ અનુભવી રહે છે. કશું જ તેમને અશક્ય કે દુર્મિલ થતું કે નીવડતું જ નથી. સર્વ કાર્ય પ્રાપ્ય-સરલતાથી પ્રાપ્ય થઇ રહે છે—એવી સર્વ *Chivalrous* ભાવનાઓ તેમને ચિત્ત ઉભરાતી તેઓ લખે છે: “લક્ષ્મી ભાવની દિવ્યતા ખડું જ નાની હતી સારથી મને આકર્ષતી. કેટલાંક એવાં જોડાં જોતી ત્યાં મને તાદાત્મ્યતા જણાતી. પણ ખડું જ જુજ એવાં જોડાં જણાતાં અને જ્યાં તેમ થતું ત્યાં એ ‘સુભગ દર્શન’ ધડિકમાં અસ્ત થતું.”.....

કવિ ન્હાનાલાલ “ન્હાના ન્હાના રાસ” વિષે એક સુંદરી સુખોદમાં સૌ. કનુપ્હેનના પ્રસિદ્ધ થયેલ ઉલ્લેખના ભાવે તેમના દામ્પત્ય પ્રેમભાવને, આ રીતે દાખવી રહે છે:— ‘પ્રેમ-સરોવર’ નો રાસ એમને રચેલ છે, તેની મીઠી હલકે તેમને ડોલાવ્યાં છે, તેટલાં જ તેમનાં અંતરમાં ભાવેએ તેમનાપર બલવત્તર અસર કરી છે:

તેઓ લખે છે:—

“ખાસ કરીને એ સસ વધારે પ્રિય થઇ પડવાનું કારણ તેમાં રહેલી પ્રેમ અને નીતિની ઉચ્ચતર ભાવના છે, જે પવિત્ર ને નિર્દોષ દમ્પતીને પ્રણુસામીપ્ત લાઇ જતી હોય એમ લાગે છે. આખાએ રાસની કલ્પના ઘણી મજાની ગુંથાઈ છે, તેની રૂપક મંચિ આથી જ રડી અને હંડી લાગે છે. સરોવર પ્રેમથી ભર્યું છે, જે કોંઈ દેવકુસડાં ઉગ્યાં છે. ખરેખર પ્રેમસરોવરને કોંઈ તો દેવકુસડાં જ ઉગે ને? ઉપરાંત આ પંક્તિ—કુંજની કુસુમ છાંયમાં રે: ભૂલશું જગતપરિતાપ—માં એવા દેવકુસુમની છાયામાં સૌ જગતના સર્વ પરિતાપ ભૂલાય જ ભૂલાય. જે જગતમાં પ્રણુની દવારથી ઘટા આગ્રહિત થતું રહી છે ને જ્યાં નીતિની જ લનાઓ પથરાઈ રહી છે, ત્યાં તો પુણ્યદા જ પમરાઈ પથરી રહે. આખાંય રાસમાં દામ્પત્ય જીવનની વિશુદ્ધ પ્રેમમય ઝાંખી થઇ રહે છે. અને છેવટે દામ્પત્યપ્રેમમાંથી

peace and good report, and to surfound him with such tenderness as shall not fail ! I swear my faith; and may God forsake me, if I break my vow. ”

કથરપ્રેમનું પ્રાકટ્ય નજરે પડે છે, એ રાસ પ્રભુના પરમપદનું અગ્રી પીના શીખવે છે:-
‘પીયું પરમ પદના અગ્રી રે’

પીયું તેમાથી એ પયુ સૂચન થઈ રહે છે કે દામ્પત્ય પ્રેમમાથી વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ પ્રસારની જનહિતાર્થ જીવન વહન કરવા પત્ની પોતાના પ્રિયતમને કહેલી જણાય છે.

“ જગત્ જીવે તહારી વાટી રે:

જીવનના જ ત્ર જણાવ મહારા વહાલમા !

.....પ્રેમરસ ને ભક્તિરસથી ઉભરાનો આ રાસ જાણે કેાઈ યુગાવસ્થાના પુરમા મદ-
ડાલતી યુવતી ગાતી ન હોય, અને છતાં ય વૈરાગ્યની નિવૃત્તિમય પ્રવૃત્તિની અન્ય સુંદરતા પોતાના ચિત્તમા ધારણ કરી રહી ન હોય અને સર્વ સંસારિક વિકારોને હડસેલી નાખી, પ્રેમભક્તિના શિખરપર નિરંકુશ વૃત્તિથી પોતાના પ્રિયતમ વહાવાને “ પૃથ્વી ને નભોમંડળ જોળંગાવી પ્રભુપદમા ઉતારવા ” ન મયતી હોય; કંઈની પરમભાગ્યવતી વિધાત્રી રૂપે તેના લલાટ પ્રદેશમા અદ્વિત મંત્ર ન આલેખતી હોય એમ સહજ જણાઈ આવે છે, અને એ જ પ્રીતિ, નીતિમય પ્રીતિ, ભક્તિમય પ્રીતિ અને વિશુદ્ધિમય પ્રીતિ-આખા યે કાવ્યની પરમ ભાવના છે. અને એ પ્રીતિ કેવળ પતિપત્નીના જ સંતોષમા પરિસમાપ્ત ન થતા તેથી આગળ વધી ઉડા કર્તવ્યનું ભાન, ‘ પ્રવૃત્તિનું મહાસૂત્ર, ’ દાખવી રહેતી જણાય છે..... યુવતીના આત્માના આભૂષણ જેવું, સમસ્ત સલમ સ્ત્રીસમાજના દામ્પત્ય ધર્મ-કર્મ-મર્મને ભાખતું આ કાવ્ય જેટલું તેના સુવાચ્ય શબ્દોમા અને રસિક ભાવોમા મીઠું તે મનહરણું છે, તેટલું જ તેના આધ્યાત્મિક રસમા અને સાત્ત્વિક તત્ત્વબોલમા ચિત્તને પવિત્ર કરતું ને પ્રાણને પ્રકાશ આપતું જણાય છે

૭. માનવ-પ્રેમ.

માનવ-પ્રેમના પરમ ગાન પાળુ સૌ. કનુબહેને ગાયેલ છે, તેા તે તરફ હવે વળીએ —

જનતા-દુઃખ સર્વ નિવારણમા
મમ આત્મ સમર્પી રહુ હું સદા,
મમ ભાઈ-તણા દુઃખ સહરવા
નવ દેહ તણી મુજને જ રપૂહા.
ધનહીન અધીન અશાન્તિ ભયો
મુજ દેશ અરે ! અતિશે સહતો
સહુ આધિ ઉપાધિજ વ્યાધિ વલો.
વિપન્નવાલ અનંત મહી જળતો.

જહીં બાળક માતવિહોણું બને
જહીં ભાઈ ભગીનીથી દૂર બને;
જહીં પ્રેમની પાખ્ય પિપ્પામ્ત જતી
જહીં બાળ-કલિ વિધુરી બનતી ?

સહ ત્રાસની ચીસ પુકારી રહે:
 વડવાનલ શો મુજ આત્મ જલે:
 કહીં કલેશ કુસંપ તણી બડકા:
 કહીં ભૂખ-તૃષાણુર જો! રડતા.
 સહુનીજ પીડા દૂર તો કરવા.
 મમ આત્મ ધરો હિંડી તત્પરતા.
 ધરી પ્રેમ દયા મૃદુતા દૃઢતા
 પ્રિય ભાંડુતણા કંઈ સાન્નિધ્ય શાં!

બનું બોદ પરિવર્તિકા સમ હું?

બનું પુત્રી દયાની ઇશુપ્રિય હું?

ક્ષમતા શિવતા રતિભક્તિ વહું:

સહ સ્થાન શુ મંત્ર-અમી વરસું.

૧.૧) શેલીની માફક સૌ કનુબ્રહેનને ચિત્ત પણ "a passion for reforming the world" જાગેલું અહીં નજરે પડી આવે છે. મીસીસ શેલી જણાવે છે કે:—

... To defecate life of its misery and its evil was the ruling passion of his (Shelly) soul; he dedicated to it every power of his mind, every pulsation of his heart. He looked on political freedom as the direct agent to effect the happiness of mankind; and thus any newsprung hope of liberty inspired a joy and exultation more intense and wild than he could have felt for any personal advantage. Those who have never experienced the workings of passion on general and unselfish subjects cannot understand this. He was generous to imprudence, devoted to heroism.

These characteristics breathe throughout his poetry. The struggle for human weal; the resolution firm to martyrdom the impetuous pursuit, the glad triumph in good, the determination not to despair; such were the features that marked those of his works which he regarded with most complacency, as sustained by a lofty subject and useful aim."

આપલેડવાસીઓને મુક્ત કરવાની તેની બાલ-ભાવના પણ કેવળ સૌ કનુબ્રહેનને જ છે તેમ 'જનતા દુઃખ સર્વ નિવારણાર્થ' જ ઉદ્ભવેલી.

'સરસ્વતીસંદ' આ ઉતારેલું સર એડવિન આરનોલ્ડનાં Light of Asia પરથી મુચિત શુદ્ધેવનું ત્યાગગીત સૌ કનુબ્રહેનનું એક અતિ પ્રિય ગીત હતું. તેમ જીવવાનું ઇશુના સાર્થત્યાગના કથનોય તેમણે "પવિત્ર પુસ્તક"માંથી મનનપૂર્વક વાંચેલાં વિચારેલ.

“ મુજ હૃદય પ્રીતિનાં અંગ તમે સૌ અંગ સર્વ છે મહારાં !

“ જનપશુજગત કલ્યાણુચ્ચ પર હોયું અંગ સહુ મહારાં.

આ પંક્તિઓ એમને અત્યંત ચિંતિત થઇ પડેલ અને તે જ ભાવવાહી હૃદય ગીત અને તેનાં છેલ્લાં ચરણો આપણને મનનીય ને ચિંતિત લાગ્યા વિના નહીં રહે.

એક સ્થળે તેઓ જણાવે છે: “ હું જાણું છું કે નરી ભાવનાઓનેજ વધારી દેવી તે સંસારમાં મુખી થવાનો માર્ગ નથી, પરંતુ ભાવના ન હોય ને કેવળ જડ ભેતુંજ પૃથ્વીને પાટલે વસવાતું હોય તો તે એ કેમ સહન થઇ શકે? ભાવના તો મનુષ્યને, ખુદ પરમાત્માનેય તેના સનાતન હૃદિ ને વિકાસ પ્રાપ્તિ-સારાથે વિશ્વતંત્રના વિકસન માટે-અત્યંત આવશ્યક છે. આ ભાવનાને તથા કેમ દેવાય? સર્વ કોઇ શુરાંઓ ભાવના પરજ ઝુકી રહ્યાં હતાં-છે. ધર્મ શું છે? સંસાર શું છે? રાજ્ય શું છે? કેવળ ભાવનાઓજ ને. સોક્રેટીસ ને પ્લેટો, ઇયુથર ને ટાલસ્ટોય, થોરો ને એમર્સન, કેવળ ભાવનાની જ મૂર્તિઓ નહીં તો ખીલું શું? અને મહારાં શુદ્ધદેવ !

આ રાત્રી ગાજતી આજ:

મુજ મહેલતણી ચોપાસ:

આ અધિકાર વીટાય:

તે અધિકારની મધ્ય:

સમ રજું પુત્ર-ગૃહ રત:

એ પ્રજા તાત ને પ્રિયા પુત્ર: પ્રિતિરત સર્વ મહારાં છે.

અલગત ‘ અધિકારની મધ્ય ’ સંસાર અધિકારની મધ્ય સર્વ સૂતેલ છે, તેમને તથા શુદ્ધ કોના આદેશને અનુસરી રહેલ છે? કોના આદેશ કરીને એ સૌને તે તથા રહેલ છે? કાર ખણી જ્યાં અમલ છે, પશુ કલ્યાણ ને. જ્યાં સંસારી પ્રિતિરતે જાયેલ છે ત્યાંજ નય છે. પશુ અનંતે તે ભાવનાના દોષો મહેલ તજે છે: અધિકારમાંથી પ્રકાશમાં નય છે: કહિયું તપ તપે છે: અનંત અનંતે નિર્વાણની તેમની મહા-ભાવનાને વડી રહેતા હોય છે. આ આદેશ શુદ્ધ ન અનુસરે તેને સાર ક્રેટલીય શુક્તિઓ રચાઈ હતી: પશુ સૌ કોઈકે તેમને સ્વભાવ જ તેમને ‘ તપસ્યા ’ ને ત્રેપરકર પંથ તરફ વાળી રહ્યો. અને એ સૌ કંઈ ભાવનાને કાજ ?

જમદગરજીને કાજ:

એ મહાધર્મને કાજ.

૮. પ્રાણી-પ્રેમ

“ He prayeth well who loveth well
Both man and bird and beast.
For the dear God who loveth us,
He made, and loveth all.—Coleridge.

માનવ પ્રેમથી પંર પશુ આ સ્ત્રી કવિનું દિલ દ્રવી રહ્યું છે. સારાય પ્રાણીમાત્ર પ્રત્યે દયા કરવા-કરાવવા તેનું ચિત્ત તલસે છે. અતિ જૂના “ શીકારીને ” નામના તેમના આ કાવ્યના મર્મો આ રીતના છે:—

શિકારી ! તું એ પંખીને માર્ય ના:
એ છે ત્હારું મીઠું બોણું બ્રાત્ર જો:
એક પિતા પરમેશ્વર ત્હારો એહનો.
ત્યજ તેથી આ ફૂર અતિ સંહાર જો.
ના છે વાચા ગરિય બિચારા પંખીને:
મારીય તું પશુ એ નહીં કેહ ‘ નવ માર્ય ’ જો !
આવે જોલ કરનું પાસમા—
તરછોડી નવ મારીય કુમળું છેક જો.
કુંજ મહીં બેસી આનંદે બેસતું
એ આનંદે નવ પાડીય તું વિદ્ર જો.
પંખી જાત એ નવ બૂલશે ઉપકાર તુજ
કદી કદી હરશે ચિન્તા તારી એહ જો.
શીકારી તું એ પંખીને માર્ય ના:
એ છે ત્હારું મીઠું બોણું બ્રાત્ર જો.

કલાપી કહે છે તેમ “ પશુ આ માનવી આ-એ કાષ બેદ તૂં પ્રેમને ” એ સાવ સાચું છે. સૌ. કનુજેનની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી પ્રેમભાવનાએ પંખી તથા માનવીનો બેદ નહિ-વત્ કરી દીધો છે. ઉપરાંત શીકારી-માનવીને તેના ને તે વૃથા પંખીનો એક જ પિતા પર-મેશ્વર છે એવો બોધ આપેલ છે.

Glow worm અને Nightingale ના કવિ કાઉપરે શુદ્ધા એક સંવાદ-કાવ્યમાં જે ભાવમાત્ર રેલાઈ રેલાઈ રહે છે તે અહીં પશુ ઉપરની પદ્ધતિ “ એક પિતા પરમેશ્વર ત્હારો એહનો ” માં રેલાએલ છે. આજ રીતે પ્રમાણીતને મુખ્ય કાઉપર શુદ્ધિલેને કહેવ-સાવે છે:—

It was the selfsame power divine
That taught you to sing and me to shine.

અને તે પછી કાવ્યને અતિ સર્વ કાષ warring Sectararies ને-લદવાનીયા માનવ મંડળને-અજબ બ્રાત્રમાવતી મહાવાચ કાઉપર શીખવી રહે છે. •

આ સાથે ઉપલા કાવ્યમાં કલાપીના તેજાજ મયાગાના કાવ્યની હાવા પથરાયલી જણાઈ આવે છે.

“ પક્ષી તેના પ્રભુ સાથે હૈયામાં મગશે તને ” એ પદ્ધતિના સંદર્ભ ને માર્ગિક પડ્યા સૌ. કનુજેનના ઉપલા કાવ્યમાં સ્પષ્ટ સૂચાઈ એલ છે. •

દયા છે પ્રથરી દુાવા આ બહાંડ કદુ મહો,
દયામાં બહા પ્રીતિનું કંઈ બાન જનો કરે,—

એ બીજી પંક્તિઓની હાથ પથ તેમના મનને નિદિધાસનને 'પામેલ' 'કેકારવ' ની હાથ પ્રકટ કરી રહે છે. એ સિવાય બાકીના વિચારો તો સ્વતંત્ર છે-કવિ ચિત્તને પોતાની દયામય પ્રેમમય શક્તિના તરંગોમાં ને પ્રવર્તક છે-ને જુદું જણાવવાનો જરૂર નથી રહેતી.

'મહારી નોંધપોથી'માં તેઓ લખે છે કે "Modern civilization" માત્ર મનુષ્ય સુખનોજ શે' વિચાર કરી રહ્યું છે? તેને ચિત્ત પ્રથમે સરજેલાં અને માનવાને સુખપ્રદ થઇ રહેતાં અન્ય પ્રાણીઓની કિંમત જણાતી નથી એવું લાગે છે. અનેક સુસુન્દર પંખીઓનાં પીછાં-તેમને હણીને પ્રહસકરેલ પીછાં-પેરેલી યુરોપીય લગ્નનાંઓને જોઇએ છીએ ત્યારે ખરેખર હૈયામાં ઊંડા આઘાત થઇ રહે છે.

કવિઓના યુગજ નણે શયે હોય, યુરોપના સારા ચે ખંડમાં જાયે દયાના ને પ્રેમના ભગવાન ધસુએ બાબેલ કવનોજ શાન્ત પડ્યાં હોય, વર્વજથે' જેમ કહેતા તેમ એક જડ-જીવનજ વઢાલું, અતિ વઢાલું થઇ રહ્યું હોય-એમ સહલા જણાઇ આવે છે. કુદરત સાથે એકતાનતા કરતી તો કેરણે રહી, પણ તેથી ઉલટું કુદરતના સૌન્દર્યનો ખવંસ કરવો એ જ એક આજ તે ખંડ પોતાના મહત્કાર્યરૂપે ગણી રહ્યો લાગે છે! સાયન્સના વધતા જતા બળનો આમાં હું દોષ નથી કહતી. સાયન્સ બલે વધે. જ્ઞાન બલે વૃદ્ધિગત થઇ રહ્યો. તેની ના નથી. પણ ટેનિસન ઉચ્ચારે છે તેમ જ્ઞાન સાથે સન્માન પણ વધવું જોઇએ છે. નહિતર સન્માનવિહોણી સૌ Modern civilization ની ઉંચામાં ઉંચી સાક સિત્તેર કે એ'થી મજલા જેટલી બાંધેલ ઇમારત પણ એક ટુંકમાં નીચે ગરી પડશે નહિ થઇ જશે એ નિઃશંક છે.

વિચારાં નદોંધ પંખીઓને આ પ્રમાણે કનડવાં એ તો કેવળ "stupid fancy" નહીં તો બીજું શું કહેવાય? અને આવી અમર્યાદ ને નિરંકુશ મોજાશી શક્તિ કદીય કોઇને હિતકર કે શ્રેયસ્કર નીવડી છે ખરી? "મીસે સૌન્દર્યને પૂજ્યું" છેલ્લે શરીર સૌન્દર્યને-અને તેનો અંત આવ્યો. "શેમે વિલાસને પૂજ્યો"-જડભાવી-વિલાસને, ધન્દિય ને ધન્દિયાર્થના સર્વ કોઇ વિલાસમાત્રને-અને શેમ ભસ્મસાત થઇ ગયું. તેમ દેહનાં સૌન્દર્ય ઓપાવવાને, કૂતરા ભરી રીતે તેમને વિલસાવવાની આ યોજના, હું તો કળી શકું છું તમા સુધી, ને દુનિયાનો ઇતિહાસ સામી સાક્ષી પૂરતો હોય તો નેત્રે મહારી સાથે લઇ, હું પુકારી શકું છું કે આવું આ ચણતર લાગે કાળ નહીંજ ટકે-નથીજ ટકવાનું.

અલગત એ તો સાચુંજ છે કે નવીન સંસ્કૃતિનું સારીય સૃષ્ટિભરીતું ચણતર બીઓને હાથેજ ચલાવું છે. લડાયક, હિંસુક ને આસુરી સૌ ભાવોને જડમુળથી તેઓજ આ પૃથ્વીપરથી ભસ્મીભૂત કરી દેવાનાં છે. એવે, કાળે ઉપલે 'અહિંસા'-વાચક આવ-સૌ. 'કનુબહેને પ્રદર્શિત-કરેલ પ્રાણીમાત્રના સંરક્ષણનો આવ-જરિય અસ્થાને નહિ જ લખાય.

ભગિની-શુધ્ધિઓ !

આ પરથી એકલ જોઈ શકાશે કે સૌ. કનુબહેને ઉપગમેલ કવિતા-સાહિત્ય કેવળ આત્મ-અક્ષી (Literature of self-expression) છે, જેમાં ભાવપ્રધાન રસધ્વનિ અને રાગધ્વનિ કાવ્યો ને ગીતો, ધ્યાનપ્રધાન પ્રાર્થન ગીતો અને કરુણ પ્રથસ્તિઓ મુખ્યત્વે સમાયેલ છે. આ સર્વમાં તે ઉપરાંત સાહિત્યને અનુરૂપ ચારે તત્વ-વિચાર, પ્રેરણા, કલ્પના ને સ્વરૂપતત્વ (element of technicality) સારી રીતે જળવાયેલ જણાઈ આવે છે. અને એ રીતે એમનું સાહિત્ય એમની આખીય 'Personality' નું પ્રકટીકરણ-પ્રકાશન ને ઉચ્ચારણ આપ્યાદ રીતે વ્યક્ત કરી રહેલ છે. કવિના મસ્તિષ્ક ને હૃદયમાંથી તેના જન્મ થયેલ છે, તેણે જાતેજ નિજ કવિતા પુસ્તકના પાનાપર પોતાને ઉતારેલ છે, તેનું સાદૃશ્ય વ્યક્તિત્વ તેમા તરી રહેલ છે. સાચું સાહિત્ય તે જ કે જે તેના કર્તાની-ઉત્પાદકની સાચી ઓળખને પિછાન કરાવી રહે. તેના આત્માની ઉત્તરોત્તર વધતી જતી કલાલીલાનાં ઓળખ ને પિછાન, તેનામાં રહેલ સામાન્ય દૃષ્ટિથી પરંતુ આતરદૃષ્ટિ (Insight) ને સામાન્ય વિચારણાથી પાર્યંતી અદ્ભુત ને અલૌકિક વિચારણાથી બહુ આપી રહે. એક પ્રકારની કર્તાની સ્વતંત્ર કેવનશક્તિની છાપ આઘન્ત પડેલ દાખરી રહે. કાલ્પાલ જેને 'genuine voices' કહે છે તે જાતના ધ્વનિ તેમા પ્રતિક્ષણ વાયકને સૂણાવ્યા વિના ન જ રહે. I have read a new literature, not a reprint; nor a reflection of any other literature, but a new literature' ઇત્યાદિ રીતેના સાક્ષાત્કાર વાંચકને ચિત્ત જમી રહે. આમ થવા અલગત જે sincerity જેમને તે સૌ. કનુબહેનનાં કાવ્યોમાં છે. તેમના જીવનની ઉત્તમોત્તમ પળોનાં ઉત્તમોત્તમ આન્દોલન પ્રવાહનાં તે અવતરણ માત્ર છે. તેમની ઉજ્જવલ પ્રતિભાપ્રભાથી તેઓ ઉજ્જવલ ને અનેરાં દીપી રહેલ છે. આ કાવ્યો ને ગીતો ઉકેલતાં આપણે એમના જીવનની, તેમાં નિવસતા પુષ્પાણુ આત્માની, અને અજબ નિર્દોષ ને નિખાલસ વ્યક્તિત્વની ઝાંખી કરી રહીએ છીએ.

આજ રીતે તેમની બાપાશૈલીના સંબંધમાંય તે વ્યક્તિત્વ કેવી અજબ મોહિતી બરી રીતે ભાત પાડી રહે છે તે એ જોવા જેવું છે. કલાપીની માફક ગદ્યમાં તેમણે એક પ્રકારની Conversational Style નો ઉપયોગ કર્યો છે. ડા. જોન્સનને યાદે કહેવાતું કે તે તેના મંડળમાં Great Talker તરિકે ઉમદા સ્થાન ભોગવી રહેતા. તે જ રીતે સૌ. કનુબહેને એમની ગદ્યશૈલીને ઊંડી ને ઊંડી Conversation ની ભાવનાથી ઓતપ્રેત કાઢેલ હરકોઈને જણાઈ આવ્યા વિના નહિ રહે; જ્યારે પલસેલી અનુત્તમ ડાલન બરી-તેના નાદ શમે છતાય અનુપ અનુકંપ સ્મૃતિમાં જમવ્યા વિના ન રહે-એવી સંસીનશૈલી તેમણે સજી છે. કેટલાંક એમના ગીતોના રજુકારજ એટલા ભવ્ય છે, કેટલાકના ભાવોજ એટલા મનોહર છે, કેટલાકમાંની કલ્પનાજ એટલી રસિક ને દૂરગામી છે, ને કેટલાકની પીઠજ વિહરતી-પ્રેરણા ને અંતરદૃષ્ટિની ઝલક એટલી પ્રજલ ને પ્રાણવાન છે કે એમનું હરકોઈ લખાણ એક પ્રકારની નીરાળા ભાત પાડ્યા વિના રહેતુંજ નથી. મેટ્ટ આનોર્ડજેને 'હ્યોમ્સ સત્ય ને ઉર્મોમ્ય ગુંબીર્ષ' કહે છે તેવા પ્રકારનું-તે સૌન્દર્ય ને સારપ જરતા રસ-અંશેનું બંધું પૃથ્વી સાહિત્ય આ-કવિએ આપણી સમક્ષ રજુ કર્યું છે; જેનો આત્મા 'ત્રેમ' છે.

છેક પરમાત્મ પ્રેમથી માડીને તે તેના અજેલા સામાન્યમા સામાન્ય પળી પર્યન્ત પ્રેમની અવન્ત જવલંત ભાવના સૌ. કનુખેનના કાવ્યોમા તરી રહેલ જણાયા વિના નથી રહેતી. તેઓએ વર્ષો પૂર્વે લખેલ 'યુક્તિના આભૂષણો' નામના નિબંધનું પહેલું વાક્ય આ પ્રમાણે ઉતારેલ સ્મરણમા છે. 'શાશ્વાતો સમગ્રવે છે કે પુરુષનું અવતરણ માત્ર દેવા-વવા સાર, તથા સ્ત્રીનું સ્નેહ દેવાવલ સાર છે, "—અહીં આપણને સચોટ પ્રતીતિ થઈ રહેશે કે જે શાશ્વાતો—ફિલસુફો, પયમંબરો, દર્શકો, ઋષિઓ ને મહાત્માની સમજૂતી તેમણે ગ્રહણ કરી હતી, ઉત્પ્રાણ જે ઉતારી હતી, અવનના પ્રત્યેક વાણી ને તાણામા જેને વણી હતી, તે 'પ્રેમ-પ્રવર્તન'—એક સુભગા આર્થને છાજતું 'પ્રેમ પ્રવર્તન' એક પૃથ્વીપાટે અવતરેલ માનવી આદરે તેટલી મર્યાદા સુધીનું 'પ્રેમ-પ્રવર્તન' તેમણે દાખવેલ છે. ઉપલા કાવ્યોની—ગીતોની—પ્રાણપ્રકાશિની અક્ષરમાળ તેની અજળ સાક્ષી ને સાખીતી આપતી આ-પણી સમક્ષ અક્ષર ઉભેલ છે.

પણ આટલા પ્રેમ યત્રાય એ રસિક સ્ત્રીકવિને સંતોષ નથી થયો. વધારે બલવત્તર સ્નેહની, વધારે દિવ્યતર પ્રેમની તૈન ચિત્ત આકાંક્ષા જન્મેલ છે. વેદની ઋચાઓ જેવી પ્રકાશ-પ્રાર્થનની આ નીચલી રસધાર કોંઈ અનિર્વચનીય પ્રેમ-પ્રકાશનને માટે આરાધના ઉચ્ચારી રહેલ જણાય છે:—

પ્રકાશ દો:

પ્રકાશ દો.

પ્રકાશ દો:

અમે પ્રકાશ ભૂખ્યા પધારીઆ આ દાર;

પ્રકાશ દો:

(૩)

અમ આનંદ અધૂરા પ્રકાશતા:

અમ સૌન્દર્ય અધૂરા વિલાસતા:

અમ સત્ય—સ્નેહ અધૂરા ઉલ્લાસતા:

પ્રકાશ દો

પ્રકાશ દો.

પ્રકાશ દો:

અમે પ્રકાશ ભૂખ્યા પધારીઆ આ દાર:

જગજૂની અમ પ્રાર્થના આ ગાજતી:

સૃષ્ટિસંગની અમ શોધ આ ચવી રહી

અમર આશ અમ હકીકે હકીકે અગી:

પ્રકાશ દો:

પ્રકાશ દો.

પ્રકાશ દો.

અમે પ્રકાશ ભૂખ્યા પધારીઆ આ દાર:

કોક શાશ્વત રહસ્યો અમ પામીએ:
કોક હિંડા આધાસન અમ ઝીલીએ,
કોક અનરમર નાનિ પ્રમાણીએ.

પ્રકાશ દો:

પ્રકાશ દો:

પ્રકાશ દો:

અમે પ્રકાશ ભુખ્યા પધારીઆ આ દાર.

આ પ્રાર્થના સૂણાય છે: સાચા અંતઃકરણથી, ઉરપ્રાણ પાયરીને આદરેલી આરાધના ક્યારે ફોગટ નય છે? અને 'જ્યોતિ ઝમકે' છે.

ઝમકી જ્યોતિ આત્માને આવાસ:

પ્રાણશું પ્રકટી એ ઉજ્જવલ ઉભસ:

ઝમકી જ્યોતિ આત્માને આવાસ.

ઉલટી' તી આધી કે શોક ધેરી, ઉરમાં:

ઉલટમાં' તા ખારે મેઘ અત્રુના પૂરમાં.

પીમળી પરિમળ ગ્રેમલ ઉભસ

ઝમકી જ્યોતિ આત્માને આવાસ.

વિરમ્યા ઉચાટ ન્યાળી અંતરની આરસી:

વિશમ્યા ધનધોર સ્વચ્છ શોભે નભ-પાટથી:

ઉધડ્યા ઉરપ્રાણ કેરા ઉધાડ

ઝમકી જ્યોતિ આત્માને આવાસ:

નમ્રનત ઉભું હું પ્રયુજન પ્રસારતી:

યશગીત ગુંથું હું ભક્તિભાવ ભાખતી:

વરસી ચિરપર કલ્યાણધાર:

ઝમકી જ્યોતિ આત્માને આવાસ.

અલગત, પ્રાર્થના સૂણાઈ, જ્યોતિ ઝમકી, અધૂરા કંઈક આનંદ, અધૂરાં કંઈ સૌન્દર્ય, અધૂરા સાચ, ને રનેદ, ઉલસના માડે છે, શાશ્વત રહસ્યોની કંઈક પિછાન થ રહે છે, ઉરના ઉચાટ સૌ સમે છે, શોક-આધિ ને માનવ વ્યથાના સૌ આર્ત નાદ વિરમે છે અનરમર શાન્તિના ને અનુપમ જન-પશુ કલ્યાણના અનુભવની પરમ પલ ઉગે છે-એટલા તો એ જ્યોતિની અટ્ટીની ઝવક-પૃથ્વી પરની લેની પ્રકાશરેખા-ઉડી નય છે: અને .

All God's angels say " Well done " !

" White and forgiven,

" Thou shalt enter heaven, . . .

" And pass unchallenged; the Golden gate,

" Where welcoming spirits watch and wait

" To hail thy coming with accord,

" To the Holy City of God the Lord. "

~~~~~

૨૭ ઇસ્માઇલી સાહિત્ય.

(લેખક:—રા. રૂ. ગુલામહુસેન અનિલ.)

મહેરબાન પ્રમુખ સાહેબ, સાહિત્યપ્રેમી સજ્જનો! અને સત્રારીઓ!

અમારા ઇસ્માઇલી સાહિત્યથી આપ સુઘ મદાશયોને પરિચિત કરવાનો આજનો કિમતી સમય અમેને પ્રાપ્ત થયો છે અને તેના માટે અમેને પરિષદના કાર્યવાહકોએ જે સગવડ કરી આપી છે તે માટે અમેનો ઉપકાર માનીએ છીએ.

છટ્ટી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદમાં અમારા જોગ્ય સાહિત્ય બાબતમાં અમારું ધાર્મિક સાહિત્ય ૧૦૦ વર્ષ પૂર્વેનું નહિ હોવા સંબંધે તે વખતના પ્રમુખ સાહેબ રા. બા. કાંઠાવાળા-એ અમારા ધાર્મિક સાહિત્યથી અજાણ્ય હોવાને લીધે જે વિચારો જણાવેલ તે બાબત આજની આ ઉમી પરિષદમાં અમારું સાહિત્ય સો વર્ષ જ પૂર્વેનું નહિ પણ ધણી સદીઓથી ગુજરાતી સાહિત્યમાં બહાર પડેલું છે તેવું સાબિત કરી આપવા બમો જે કાંઈ રજૂ કરીએ તે આપ યાંત્રિય સાંભળશો એવી આશા છે.

(૧) મી. એલ્ફ્રાઈડ ધનજી કાળા કે જેવણ પોતે અમારું સાહિત્ય સો વર્ષ પૂર્વેનું નહિ હોવા જણાવવાનું રા. કાંઠાવાળા સાહેબ જણાવે છે તે જ મી. કાળાએ પોતાના શ્રી ઇસ્માઇલી મિશનપ્રયોગ નામના પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં ઇસ્માઇલી સાહિત્ય ધણું જૂનું હોવાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે.

(૨) અમારા મહાન જોષ ગુરુ પીર સદરદીનસાહેબ કે જેવણ અમારા ૩૦મા ઇમામ હક મોહાના શાહ ઇસ્લામશાહના વખતમાં તેવણ સાહેબના તરફથી હિંદુસ્થાનમાં આજથી લગભગ ૫૦૦ વર્ષ પૂર્વે પધાર્યાનું ધણી તવારીખોથી સાબિત છે તેમણે અહીંની ભાષાનો અભ્યાસ કરી વેદ વિગેરે પુસ્તકોનું અધ્યયન કરી કુરઆને શરીફ અને વેદોમાંના રહેલાં તત્ત્વોનો અમારા ધાર્મિક સાહિત્યમાં પદાત્મક ઉમેરો કરી ગયાનું મુંબાઈની હાઈકોર્ટમાં (બારાભાયા કેસ વખતે) બેરિસ્ટર ઇ. આય હાવર્ડે ૧૮૬૬ માં પોતાના બાવણમાં સિદ્ધ કરી બતાવેલું છે. (જુઓ સર જોસેફ આલ્ડનો સુકદો.)

(૩) મુંબાઈ હાઈકોર્ટમાં હાજી બીબી વિરુદ્ધ ના આગ્રાપાન વચ્ચે ચાલેલા કેસમાં અમારો ધાર્મિક સાહિત્ય પૈકીના સંખ્યાબંધ ગ્રંથો જે આ કેસમાં રજૂ થયા હતા તેમાંના કેટલાક ૧૫૦ અને તેથી પણ વધારે વર્ષ પહોંનાં હસ્તલિખિત છે તેમ તે વખતના નીમાએટ કમિશનરે પણ જાહેર કરેલું છે તે સૌકોઈની જાણમાં છે, દારણ કે તે કેસ જાહેર પેપરોમાં પણ આવતા હતા.

(૪) ઉપરાંત વોટસન્સ હિસ્ટરી ઓફ પરશીયા અને ત્વારીજે રસીદીના અંગ્રેજી ભાષાતરમા પણ આ બાબત ખુલ્લી બહાર છે.

(૫) તેથી પણ વધારે પુરાવા રૂપે અમારું જમાયતખાનાઓમા ધણે ખરે ઠેકાણે લગભગ ૩ સદી પૂર્વેના હસ્તલિખિત ધાર્મિક ગ્રંથો અત્યારે પણ મોજુદ છે ને વળી આજના પત્ર પ્રદર્શનમા પણ આપે અમારા ધાર્મિક ગ્રંથો છપાએલા તેમજ હસ્તલિખિત જોયા હશે તે ઉપરથી પણ આપના જાણવામા આવ્યું હશે કે અમારું ધાર્મિક સાહિત્ય નવું નથી, પરંતુ રસિલી રાગ રાગણીઓમા આજે સદીઓ થયા ગુજરાતી ભાષામા હસ્તી ધરાવે છે ને તેમાના થોડાજ ઉતારાઓ આપ સૌ મુગ્ધ મહાશયોની સમક્ષ રજુ કરીશું તો અસ્થાને નહિજ ગણાય.

હોજી રે મારા હંસા

કરણી કમાવો તો રખજી મું રાઓ, આ તિરય ત્રિવેણી આપ ચલણાજી

પીર સદરદીન બોલીયા કોઇ મન આપણું સમજાવે
કપડા ધોવે સો કયા હુવા દિલ ધોવે સો પાવે

હોજો રે વીરા

વિષય વાસના જ્યારે ટળે તારે મન થર થાયે
પીર સદરદીન એમ બણે તારે નુરે નુર સમાયે

આ ધટે સાસ ઉસાસ નિરંજન સત સ્વરૂપી આનંદ

આ ધટે અનંત મુરત હંસ રૂપી તો આ ધટે અનંત સરજ ને ચ

સખી કેવા સરીખો નધી આરો સ્વામી, તે તો જોવા સરીખો છે કે અલખ અનામી
આવી આવી રીતે આધ્યાત્મિક બામતોનુ એવું તો વર્ણન કરેલ છે કે જોના વિગતવાર
ઉતારા રજુ કરવા અમારું દિલ તલસી રહ્યું છે, છતાં તે અપવા બેસીએ તો ધણું જ
લંબાણ થઇ જાય.

સર્વ મનુષ્યોએ સેવાધર્મ તો સ્વીકારવો જ જોઇએ અને તે ન્યુજન અમારા ધાર્મિક
સાહિત્યમા અમારા બોધગુરુએ પણ અમને ચેતાવેલ છે કે

સેવા નામુ તમને મુતા જગાડયા,

સેવડ તે જે સેવા સાર

અમારા સાહિત્ય પ્રત્યેની અજાનતાને લીધે કેટલાકે આર્યઓ અમારા ધાર્મિક સાહિત્ય
વિરુદ્ધ નાપાયાદાર વાતો કર્યે જાય છે તેમના દિલમાનો ચક્ર દ્વર કરવા અમારા પીર
સાહેબોના ઉપદેશમા જે જણાવેલ છે તેમાંના થોડાં ઉદાહરણો આપણે લખએ.

સદ્ગુરુ કહે રે

કરમ તો સર્વે ઉતરે ન ઉતરે પર નિંદાને આળ
પરમમન ના ઉતરે ન ઉતરે આપ હયા ને બાળ

જેના હૃદય માંહે દયા નવ આપશે, કેની ધાંસ રે'સ નવ ખમશે લગાર.
જે દુખળા દેખી દયા નવ આણુશે, તે આવશે નક' દુવાર.
માણસ જન્મ માથે ઝોટલું, જે કોઇ હોસે દુનિયામા અવતાર,
બાર વર્ષ કેરે સૌ ઉપરે, ધખાદત ખંદગીની ફરજજ સાર.
હિન્દુ મુસલમાન સૌ ઉપરે, સૌને શિર છે એ બાર.
તે માંહે જે જીવ સુકશે, તે આવશે નક' મોઝારે

જુદી કરણીએથી કંઈ નહિ વળે, રહેણીએથી પામીએ પાર;
જે જુદી કરણી કરી મોટા થાશે, તે આવશે કુંભિ નક' મોઝાર.
જુદું બોલીને મોઢે યાવશે, ને છુતશે સર્વ સંસાર.
એક પોતાના પેટ કારણે, માથે લ્યે છે એ બાર.

ઉપર પ્રમાણે અમારા પીર સાહેબોએ અમારી કેમને ઉપદેશ આપવા અર્થે દરેક મુદ્દાઓ કાવ્યથી ને ગુજરાતી ભાષામાં દાખલા દલીલાથી સમ્યોટપણે સમજાવેલ છે.

મહાત્મા ગાંધીજી હિંદુમુસ્લીમ એકમ સાધવાનું જે કાર્ય કરી રહ્યા છે તે કાર્ય આજથી ૫૦૦ વરસો પૂર્વે અમારા બોધગુરુ પીર સદ્ગુરુન સાહેબે પુરા તોરથી ઉપાદી લીધેલું અને કૃતકમંદો પણ મેળવેલી, તે સાક્ષર શ્રી ઓલીયા જેથીના હૃદયોદ્ધાર વાંચ્યે આપ સૌને ખાત્રી થશે. છતાં પીર સદ્ગુરુન સાહેબના શબ્દોમાં કહીએ.

ઝંકાર મધ્યે શાહઅલી રહેજેથી બિખન્યા, ઉણીયાદે આદ શાહના નામ બચાયા.
હિન્દુ મુસલમાન શાહજીના જીવડા, કેની બ્રાંત મ રાખેાજી.

હમદિલ ખાલક અસ્લાહ સોહિ વસે, જેણે કાયમ કુદરત ચલાઇ એખી અસ્લાહ;
સુનખે મુલ્કા ! સુનખે કાજી ! આ સૃષ્ટિ કેણે રચાઇ એખી અસ્લાહ.

ઇસરે માટીમાંથી સારી દુનીયા નીપાઇ, ઇસરે કોણ હિન્દુ કોણ મુસલમાન એખી અ.

આવી રીતે હિન્દુ મુસલમાન એકતાની સાંકળ જડવા આજથી ૫૦૦ વરસ અગાઉ થી જ અમારા બોધગુરુ સદ્ગુરુન સાહેબનો ઉદ્દેશ હતો.

આવી આવી અનેક બાબત તો અમારા ધાર્મિક સાહિત્યોમાં મળી આવે છે અને સમજના વિષયો ઉપર અમારા પીરસાહેબોએ ઘણું ઘણું વર્ણન કરી સમ્યોટપણે સમજાવેલ છે પરંતુ અહિં તો ચાત્ર નહિ જેના જ દાખલા રજુ કર્યા છે.

ઉપર મુજબ જુદી જુદી બાબતોના ૪૧ નાના મોટા પ્રયો ૧૦૨૭ પદો અત્યારે ધરમાધલી ધાર્મિક સાહિત્યના ક્ષેત્રે અસ્તિત્વમાં છે જે વિવે વિષયલક્ષણના સમજાથી અહીં ઉલ્લેખ કરવા ઉચિત નથી. હવે અમારા ધાર્મિક સાહિત્યના મુખ્ય ઉત્પાદક પીરો પૈકી પીર શમ્સતખેઝ વિશે પણ થોડું નિવેચન રજુ કરતા જણાવીશું કે તેવળું પુર્ગ

એક મહાન સુરો હતા તેના માટે સ્વામી શ્રીરામતીર્થ તથા સ્વામી શ્રીવિવેકાનંદે યથેચ્છ વર્ણન કર્યું છે; જે મહાન નરે આકાશમાંથી સ્પર્શને પૃથ્વી પર આણ્યો, જેણે પોતાના શબ્દના ઉચ્ચાર માત્રથી મૃત દેહને સજીવન કીધો અને જે મહાન નરે સ્વહસ્તે પોતાના શરીરની ખાલ ઉતારી આપી તથા નાનાવિધ અસંખ્ય મોચજીવો, યંતાત્રો એ મહાન નરથી કોણ અન્નપત્રું હોય ?

આ સિવાય ઇસ્માઇલી ધાર્મિક સાહિત્યનો ઉર્દુ અને ફારસી ભાષામાં ફેલાવો કરતો મહાત્મા પીર શમ્સ તબ્રેઝ, મોલાના જલાલુદ્દીન રૂમી, ઉમ્મર ખ્યામ અને શેખ ફરીદ્દીન અત્તાર ખાસ કરીને છે.

વળી અહીં જરા એ ખુલાસો આપવો ઉચિત ગણાશે કે ગણ કાલેજ સાહિત્ય વિભાગના પ્રમુખ શ્રી મારા વિદ્વાન મિત્ર શ્રીયુત અરદેસર ફરામજી ખખરદારે પોતાના શબ્દમાં એક એવો ખેદ જાહેર કર્યો છે કે “શુદ્ધ મુસલમાનો તરફથી શુજરાતી ભાષામાં પુસ્તકો લખાયલાં જ નથી” શુદ્ધ મુસલમાનોએ તો ઉર્દુ જ પસંદ કીધું છે.

અહીં પ્રશ્ન એ ખડો ચાય છે કે શુદ્ધ મુસલમાનો કોણ ? જેમ બહુ પિંજાને સોહિ બ્રાહ્મણ તેવીજ રીતે “લા ધલાહા મહમદ રસૂલિલાહ” નો પવિત્ર ક્લમો પઢનાર શુદ્ધ મુસલમાન જ ગણાય અને પવિત્ર કુરાને શરીફ એ રીતે સધળા મુસલમાનોને સમાન જ ગણે છે. એક વૈદકનો ધધો કરનારે સધળા દર્દીથી યાત રહેવાની અને વકીલાતનો ધધો કરનારે કાયદાથી યાત રહેવાની જરૂર છે તેમ સાહિત્યની સમાલોચના કરનારાઓએ બધાં પાસાં તપાસવાં જોઈએ તે પછી જ તેના વિષે પોતાનો મત રજૂ કરવો જોઈએ. આ જોડું સત્ય ભુલ્યાં જવાયું છે, તે શોચનીય છે. અમારા બોધચક્રનો ખાસ હેતુ હિન્દુ અને મુસલમાન તરફ આલમને એકત્રી કરવાની સંઘર્ષમાં સંગઠિત કરવાનો હોવાથી હિન્દુમાં આવનાર અમારા પીરોએ હિન્દુ સમાજને તેમની જ ભાષામાં તેમનાં શાસ્ત્રોમાં રહેલ તત્ત્વો અને ઇસ્લામી ધર્મની મહાન શીલોસોલી સમજાવવા એ પદ્ધતિ ગૃહણ કરેલી હોવાથી—અમારા ધર્મનો મૂળ હેતુ ઇસ્લામ પાથો અને ઇસ્માઇલી ને ઉપરની ઇમારત હોવા છતાં અમારા સાહિત્યમાં શુજરાતી કવિવરોના જેવી રીતથી પદ બજાવ અને ગરબીઓ મારફતે સંબોધીને વૈદાંતનાં રહસ્યો સમજાવેલાં છે, જે લગભગ સધળા ઇસ્માઇલી ભાષ્યોને કંઠસ્થ હોય છે તેમાંથી એ ચાર જરૂર જોગા મુદ્દાઓ રજૂ કરીએ છીએ.

સખી ! સદગુરુ સતકારી ગણુ, મહમદ રૂપેરે
આદ નિરંજન શામ સદાય, અલી રૂપેરે
સખી નાબકમળ ધટ માહે કે, સોહમ ઉઠેરે
ત્યાં જાણ જાપે છે હકીકત, તસ્લિમ રૂપેરે
સખી ઇગલા પૂંગલા સાર, મુખમય્યાં નાડીરે
ત્યાં ચંદ્ર સુરજ, મળી જોઈ, મન્દા મારીરે

ઇસ્માઇલી સાહિત્ય

ગરબીનો નમુનો:—

કરીયા પંજેતનના વખાણ, ઉપાવણુ નુરનીરે લોલ.
જ્યારે સીરજ્યા કુતુબ તાલુ નુર, તે પંજેતન પાઠનારે લોલ.
તે તો સીતેર હમર વરસ ઉમમતા સાર, ફરી અમ ઓલતારે લોલ.
તે તારો નખી મહમદ નામ, અલી સિર તાંજમારે લોલ.
તેના હંસ ગળામા ફાતમા (ધ) નુર, ઝ્યુકે જેમ વિજળીરે લોલ,
તેને જે પાસે ધનામ હસીન હુસેન, શમાયે તેજ માહેરે લોલ.

ડી ખાખતોથી જાણી શકાય છે કે, ઇસ્માઇલી ધાર્મિક સાહિત્યમાં જે પદો ને ગરબીઓ બોલાય છે તે ઇસ્લામના તરવાથી ભરપુર છે છતાં દરેક મુદ્દા અત્રેની પ્રજાને સચોટપણે સમજાવવા અત્રેની પ્રદત્તિને અનુકૂળ થઈ પડવા ખાતર માત્ર આ રીત અપભ્રંશ કરેલી છે ને તેવીજ રીતે અન્ય ઇસ્લામી પીરાએ અપભ્રંશ કર્યા પછી પ્રસિદ્ધ છે.

સાંસારિક સાહિત્ય

આત્માર સુધીમા અમારી જાતિમાથી ૧૭ વર્તમાન પત્રો બહાર પડ્યાં છે પરંતુ તેમાથી આત્મારે ત્રણ જ ચાલુ છે. તે પૈકી પહેલું “ ધી ઇસ્માઇલી ” નામક અઢવાડિક પત્ર છે જે વાર્ષિક રૂ. બેના નજવા લવાજમે (૧૦૦ ૫૦ સિવાય) સરાસરી ૨૦ પાનાનું વાંચન પુરું પાડી ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા બજાવી રહ્યું છે જે પત્ર સારી ગુજરાતી વાંચનારી આલમ માટેનું છે.

બીજું અમારું પંખવાડીક પત્ર ધી ઇસ્માઇલી આલમ છે તે વાર્ષિક ત્રણ રૂપીઆના લવાજમે ઇસ્માઇલી આલમ માટે સારી હકીકતો રજૂ કરી ગુજરાતી ભાષાની સેવા બજાવી રહ્યું છે. આ પત્ર અમારી જાતિ માટેનું જ છે.

ત્રીજું અમારું માસિક માસપત્ર-પ્રકાશ છે. આ માસિક આઠ વર્ષ થયાં બહાર પડે છે અને તેમાં દિન પ્રતિદિન શુદ્ધ ગુજરાતી ભાષા વાપરવા. અમારા ઉદ્દેશતા કવિઓને ઘટતું ઉત્તેજન અને ઘટતી સૂચના આપી તેમને આગળ વધારવા ઉપર મહેનત કરી રહ્યું છે તેની સાથે આ વર્ષથી ઇસ્માઇલી આલમને કળાકૌશલ્યનો પણ રસ થપ્પાડી રહ્યું છે. આપ જાણી શક્યા હશે કે એ અમારી જાતિ માટેનું પત્ર છે.

હાથો, વાતાઓ અને નિબંધો વિગેરેના મળીને કુલ ૧૮૧ મનો અને ૭૨૩ પત્રિકાઓ બહાર પડેલ છે. અમારી જાતિ રાજ્ય દરબારે માનપામેલા ૫ કવિઓ અને ૧૫૦ લેખકો તથા સાહિત્યની સેવા બજાવતા ૬ મંડળો હસ્તી ધરાવે છે.

ગુજરાતી સાહિત્યને સમૃદ્ધ કરવાની સઘળા ગુજરાતી ભાષાઓની ફરજ છે અને તદાકુસાર ઇસ્માઇલી આલમે પણ ગુજરાતી સાહિત્યની આત્માર સુધીમા સારી સેવા બજાવી છે હોતાં આંદોલન જો કયુલ કરવું પડશે કે તે સેવા બજાવવામા અમારી થોડે ઘણે અંશે અર્ધદગ્ધ સ્થિતિ છે, અને તેનું મુખ્ય કારણ અમારા કેટલાક વિદ્વાનોની આજસ અને સમસ્ત ગુજરાતી ભાષાના વિદ્વાનોનું અમારી તરફનું દુર્લક્ષ છે.

અમારા કેટલાક વિદ્વાન ભાઈઓ ગુજરાતી સાહિત્યની સેવા બખરી રહ્યા છે અને ઘણા બળવી પણ ગયા છે તેના ઉદાહરણો શ્રીયુત્ તનમુખરામ ત્રિપાઠીના સંપ્રદામાં કહીશું કે—

“ગુજરાતીમાં પ્રથમ યોગવાસિષ્ઠના ઉત્પત્તિ પ્રકરણનું ભાષાંતર પ્રકટ કરનાર ખોળ ગૃહસ્થ હતા, અને વેદાંતના હિન્દી વિચાર સાગર આદિ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથોના પ્રથમ પ્રકાશક પણ ખોળ ગૃહસ્થ જ હતા અને નીતિ વૈરાગ્ય સાતિમૈય પ્રસ્તુત કાવ્યના સંગ્રહ -કર્તા પણ એ જ સાતિના હતા.” અહિં મને અત્યારે મળેલી સૂચના મુજબ—હું કહેવા ધારું છું કે શેઠ શરીરભાઈ સાલેમડમદ વેરાવરવાળાએ “પંચદશી” નામનો ગ્રંથ બહાર પાડેલ છે.

આ સિવાય વર્તમાન પત્રના યુગ પૂર્વે પહેલ બહેલું “વેપાર સમાચાર” પત્ર કાઢનાર ખોળ ભાઈ હતા. આરા તો અનેક દાખલાઓ અણુનોંધ્યા ભસ્મભૂત થયા છે.

અમારા બંધ પડી ગયેલા વર્તમાન પત્રોએ ગુજરાતી કળા અને સાહિત્યની જે જે અપૂર્વ સેવાઓ બજાવી છે તેનું સવિસ્તાર વિવેચન કરતાં વિષય લખાવાનો ભય રહે છે તેથી તે વળી કેઈ ખોળ પ્રસંગે આપણે જાણીશું.

આજનું અમારું ભાષણ પૂરું કરતાં અમારે જણાવવું જોઈએ કે પ્રસ્તુત ભાષણમાં જ્ઞાતમજ્જાના જેવો દોષ આપ સંજ્ઞનો અને સન્નારીઓને જણાય તો ક્ષમા આપશો બાકી અમારો આશય તો સત્ય હકીકત રજૂ કરવાનો અને તેમ કરી ગેરસમજ દુર કરાવવાનો જ છે.

અમારા સાહિત્ય પ્રત્યેની આપની મીઠી લાગણીઓમાં અભિવૃદ્ધિ થાય એવું ઇચ્છી અત્રેજ અટકીશું.

